

لِلرَّسُولِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْكُتُبِ

المعجم

فِي فِقْهِ لُغَةِ الْقُرْآنِ وَسِرِّهِ

الْمَجْلَدُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

تَأْلِيفُ وَتَحْقِيقُ

فَسْمَ الْقُرْآنِ بِجَمْعِ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ

بِإِشْرَافِ

مُدِيرِ الْقِسْمِ

الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ عِزِّهِ وَكَرَامَتِهِ الْخَلِيفَةُ الثَّانِيَّةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْمُسْتَوْفَى الْقُرْآنِيِّ وَالْكَبِيرِ

المعجم

في فقه القرآن وسرِّه

المجلد الثالث والعشرون

تأليف وتحقيق

قَسَمِ الْقُرْآنِ يَجْمَعُ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ

بإشراف

مدير القسمة

الْمُسْتَوْفَى الْقُرْآنِيِّ وَالْكَبِيرِ

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بذیل < mktba.net

المعجم في فقه لغة القرآن و سرِّ بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية: إشراف و إشراف محمد واعظزاده الحراساني. - مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤٢٠ هـ. = ١٣٧٨ ش.

ISBN 978-964-971-578-0 (ج ٢)

ISBN set 978-964-444-179-0

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما.

عمري.

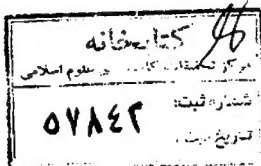
١. القرآن - - واه نامہ. ٢. قرآن - - دایرة المعارف. الف. واعظزاده حراساني، محمد، ١٣٠٤ - - ب. بنیاد پژوهشهای اسلامی.

٢٩٧/١٣

BP ٦٦ / ٤ / ٥٧

م ٧٨-٨٦٩٧

کتابخانه ملی ایران

المعجم في فقه لغة القرآن و سرِّ بلاغته

المجلد الثالث والعشرون

تأليف و تحقيق: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية
إشراف: الأستاذ محمد واعظزاده الحراساني

الطبعة الأولى ١٤٣٤ هـ / ١٣٩١ ش
١٠٠٠ نسخة / الثمن: ٢٥٠٠٠٠ ريال

الطبعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأمانة الرضوية المقدسة

مجمع البحوث الإسلامية، ص.ب ٣٦٦-٩١٧٣٥

هاتف و فاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلامية: ٢٢٣٠٨٠٣

معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد) ٢٢٣٣٩٢٣، (قم) ٧٧٣٣٠٢٩

www.islamic-rf.ir

info@islamic-rf.ir

حقوق الطبع محفوظة للنشر

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيّ

ناصر النجفيّ

قاسم التوريّ

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ دارابي

أبو القاسم حسن پور

وقد فوّض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ ومقابلة التصوّص

إلى خضر فيض الله و عبد الكريم الرّحيميّ وتنضيد الحروف إلى المؤلّفين

كتاب نخبة

- ١٤٢١ق مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف.
- ١٤٢٢ق الكتاب الثّخينة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- ١٤٢٢ق مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم.
- ١٤٢٦ق الدّورة الثانية لانتخاب و عرض الكُتب والمقالات الممتازة في حفل القرآن.
- ١٤٢٦ق الملتقى الثاني للكتاب الثّخينة الذي يعقد كلّ سنتين في محافظة خراسان الرّضويّة.
- ١٤٣١ق ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلميّة في خراسان الرّضويّة.

المحتويات

٥٩١	رج م	٧	تصدير
٦٢٧	رج و	٩	رب و
٧٠٣	رج ب	١٢٧	رت ع
٧٢٣	رج ق	١٤٥	رت ق
٧٢٩	رج ل	١٦٣	رت ل
٧٥٧	رج م	١٨١	رج ج
الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة		١٩٥	رج ز
١٠٧١ وأسماء كتبهم		٢٢٥	رج س
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة		٢٦٣	رج ع
١٠٨١		٤٧٧	رج ف
		٥٠١	رج ل

تصديرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على خير خلقه وأفضل بريّته، سيّد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمّد خاتم النبيّين، وعلى آله الطّيبين، وصحبه المنتجبين، والتّابعين لهم بإحسان، إلى يوم الدّين.

وبعد، شكرًا لله تعالى على أن سهّل لنا الطّريق، وسّع علينا التّوفيق، لتأليف المجلّد الثالث والعشرين من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن وسرّ بلاغته» الجامع للتّخصص اللّغويّة والتّفسيريّة، والدراسات البلاغيّة، والرّموز القرآنيّة، والأسرار الإلهيّة، تقدّمًا إلى طالبيها الذين يتابعون و يترصدون بشوقٍ وافرٍ، وجذّ بالغ سلسلة مجلّدات هذا المعجم الحجيم مجلّدًا بعد مجلّدٍ، شائقين إلى ما فيها من أسرار كتاب ربّهم، ومعرفة رموزه ودقائقه وفقه لغته، ومدى بلاغته وإعجازه، عرفانًا بالغًا وتدبرًا كاملاً.

وهؤلاء الرّاعيون فيه هم رُوّاد العلوم القرآنيّة في العالم الإسلاميّ وسائر البلاد، ومن أتباع المذاهب الإسلاميّة كلّها، فإنّ هذا المعجم القرآنيّ معجمهم جميعًا. وهم الذين يُعربون ولهم به مرّة بعد مرّة - من داخل البلاد وخارجها - مشافهة وكتابة، ممّا يستوجب لهم منّا الشّكر الجميل، والجزاء الجليل.

و هذا المجلّد حاوٍ لتتمة المواد القرآنيّة من حرف الرّاء - و كلّها تسعون مادّة بدءً من (رأس)، و ختماً بـ (رين) - و يتلوّه مجلّدان آخران من حرف الرّاء أيضاً.

كما أنّه - خلافاً لسائر المجلّدات السّابقة - نيّف على ألف صفحة فبلغ نحو المائة اهتماماً متنا بدرجة (رحم) البالغة ٣١٤ صفحة و حرصاً على جمعها في مجلّد واحدٍ ولا تفرّقها في مجلّدين.

و جاءت في هذا المجلّد ستّ عشر مادّة: بدءً بـ (ر ب و)، و ختماً بـ (رح م)، و هي أكبر موادّه، و أصغرها (رح ق) في ٦ صفحات.

و في الختام و جب علينا الشّكر الجميل لكلّ عضوٍ من أعضاء قسم القرآن المؤلّفين المكرّمين، و لكلّ من له يد في طبع هذا المجلّد و نشره من أعضاء مجمع البحوث الإسلاميّة و غيرها.

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، و سلامٌ على المرسلين.

محمّد واعظ زاده الخراسانيّ

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة

في الأستانة الرضويّة المقدّسة

١٣ شهر محرم الحرام، عام ١٤٣٤ هـ. ق

رب و

١١ لفظاً، ٢٠ مرة: ٩ مكيّة، ١١ مدنيّة

في ١٢ سورة: ٧ مكيّة، ٥ مدنيّة

والجميع: الرُّبى.

ويقال: إِنَّ الرُّبُوَّةَ في قوله تعالى: ﴿إِلَى رُبُوَّةٍ ذَاتِ
قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ المؤمنون: ٥٠، هي أرض فلسطين،
وبها مقابر الأنبياء. ويقال: بل هي دِمَشق، وبعض
يقول: بيت المقدس، والله أعلم.
وتقول: رَبِّيَّتُهُ وَرَبِّيَّتُهُ، أي غذوته.

وَرَبَّاهُ الْمَالُ يُرَبُّوهُ فِي الرِّبَا، أي يزداد: وصاحبه:

مُرَبٍّ.

والرِّبَا في كتاب الله عزّ وجلّ: حرام.
والرِّبِّيَّة هي الرِّبَا خاصّة، وفي حديث: «يُرَفَّعُ
عَنَّهُم الرِّبِّيَّة» يعني ما كان عليهم في الجاهليّة من رِبَا
ودماء. (٢٨٣: ٨)

الكِسَائِيَّة: الأَرْبِيَّة، مُشَدَّدَة: أصل الفَخْد.

(الأزهرى: ١٥: ٢٧٥)

رَبَا ١: ١

رَبُّوهُ ٢: ٢

رَبُّوهُ ١: ١

رَبِّيَّاهُ ١: ١

رَبِّيَّاهُ ١: ١

رَبَّتْ ١: ٢

رَبُّوهُ ٢: ٢

رَبِّيَّاهُ ١: ١

رَبِّيَّاهُ ١: ١

رَبِّيَّاهُ ١: ١

الرَّبَا ٧: ٧

النُّصُوصُ اللَّفْظِيَّةُ

الْحَلِيلُ: رَبَّاهُ الْجُرْحُ وَالْأَرْضُ وَالْمَالُ وَكُلُّ شَيْءٍ
يُرَبُّوهُ رُبُوهًا، إِذَا زَادَ.
وَرَبَاهُ فُلَانٌ، أَيِ أَصَابَهُ نَفْسٌ فِي جَوْفِهِ. وَدَاهِيَةٌ بِهَا
رُبُوهٌ.

وَالرَّبِّيَّة: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

وَالرُّبُوَّةُ وَالرُّبُوءَةُ وَالرُّبُوءَةُ، لَفَات: أَرْضٌ مُرْتَفَعَةٌ:

ابن شُمَيْل: الرّوابي: ما أشرف من الرُّسل، مثل الدُّكْدَاكَة، غير أنّها أشدّ منها إشراقاً، وهي أسهل من الدُّكْدَاكَة، والدُّكْدَاكَة أشدّ اكتنازاً منها وأغلظ.

والرّابّيّة فيها حُورٌ و إشراف، ثلث أجود البقل الذي في الرّمال وأكثره، ينزلها الناس.

ويقال: جَمَلَ حَتَبُ الرُّبّة، أي لطيف الجفيرة. [ثمّ

استشهد بشعر] (الأزهري: ١٥: ٢٧٤)
[الرُّبّيّة] هي ما بين الفخذ وأسفل البطن.

(الأزهري: ١٥: ٢٧٥)

القراء: في حديث روي عن النبي ﷺ في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم رُبّيّة ولا دم».

إنما هو رُبّيّة، مخفف، أراد بها الرّبا الذي كان عليهم في الجاهليّة، والدِّماء التي كانوا يطلبون بها.

ومثل «الرُّبّيّة» من «الرّبا»: «حُبّيّة» من «الاحتباء»، سماع من العرب، يعني أنهم تكلموا بها بالياء: رُبّيّة، و حُبّيّة، ولم يقولوا: رُبّوة و حُبّوة، وأصلهما بالواو.

(الأزهري: ١٥: ٢٧٤)
أبو زيد: يقال: جاء فلان في أرْبّيّته، وفي أرْبّيّة من قومه، أي في أهل بيته وبني عمّه، ولا تكون الرُّبّيّة من غيرهم.

(الأزهري: ١٥: ٢٧٥)
الأصمعي: رُبّوت في بني فلان أرْبّو، إذا نبت فهم ونشأت.

ورُبّيّت فلاناً أرْبّيّة رُبّيّة، وعرْبّيّته ورُبّيّته، ورُبّيّته، بمعنى واحد.

وأرْبى الرّجل في الرّبا، يُرْبى.

وساب فلان فلاناً غارِبى عليه في السّباب، إذا زاد

عليه. (الأزهري: ١٥: ٢٧٦)

اللّحياني: والرّبا: العبيّة، وهو الرّما أيضاً على البدل. (ابن سيده: ١٠: ٣٢٧)

أبو عبيد: في حديث روي عن النبي ﷺ في صلح أهل نجران: «أنّه ليس عليهم رُبّيّة ولا دم» هكذا الحديث بتشديد الباء والياء.

يعني أنّه صالحهم على أن يضع عنهم الرّبا الذي كان عليهم في الجاهليّة والدِّماء التي كانت عليهم يُطلبون بها. (١٤٣: ١)

ابن الأعرابي: يقال: ربّيّت في جيفره، وربّوت، وربّيّت، أرْبى ربّاً وربّوا.

الرُّبّيّة: القار: وجمعها: رُبّي.

والأزناء: الجماعات من الناس، واحدهم: رُبّو غير مهموز. [واستشهد بالشعر مرتين]

(الأزهري: ١٥: ٢٧٥)

ابن السكّيت: وقد ربّأت القوم، إذا كنت لهم ربّيّة أرْبّاً ربّاً، وقد ربّوت من الرُّبّو.

(إصلاح المنطق: ١٥٤)

أبو حاتم: الرُّبّيّة: ضرب من الحشرات، وجمعها: رُبّي. (الجوهري: ٦: ٢٣٥١)

شعير: الرّابّيّة: ما ربّا وارتفع من الأرض، وجمع الرُّبّوة: رُبّي، ورُبّي. [ثمّ استشهد بشعر]

(الأزهري: ١٥: ٢٧٤)

قال الفزاري: الرُّبّيّة: قريبة من العانة.

(الأزهري: ١٥: ٢٧٥)

ابن دُرَيْد: والرُّبّو: مصدر ربّا الشيء يُرْبُو رُبّوا.

تقيم.

قلت: هو هي الرباوة، والرباية، والرباة: كل ذلك ما ارتفع من الأرض.

ويقال: جبل صَبَّ الرُّبَّة، أي لطيف الجفرة، قاله ابن شُمَيْل. قلت: وأصله رُبُوة.

و للإنسان أَرَبِيَّتَان، وهما يكتنفان العانة، والربُغ تحتهما.

قال أبو سعيد: الرُّبُوة، بضم الراء: عشرة آلاف من الرجال؛ والجمع: الرُّبَى.

الصَّاحِب: رَبَا الجُرْح والأرض يَرُبُو، إذا ازداد. وهذا أَرَبِيٌّ من هذا، أي أَكْثَر.

وأَرَبِيٌّ فلان لكذا: أشرف له؛ كأنه في رِباة من الأرض.

وأَرَبِيٌّ عليه: زاد.

والرُّبَاء: الكثرة والثناء.

والأرباء: الجماعات؛ وأحدها: رَبُوءٌ ورُبُوءٌ. والأربية على أفقولة: الجماعة أيضًا.

وأَرَبِيَّة الفخذ: مغطَّتها وأصلها.

وهو في رُبُوة قومين أي في عَدُوهم وعِزِّهم.

والأربية: الشرف والارتقاء، وأصل الرجلِ ومَحْبِيْدُهُ.

وهو في رُبَاوة قومه ورَبَاوتهم.

وأَرَبِيٌّ الغنم: ما غلظَ منها. وأصله كَلَمَة من رَبَا يَرُبُو، إذا ارتفع.

ورَبَا فلان، إذا أصابه نَفْسٌ في جوفه.

ودَابَّةٌ بها رَبُو، وامرأة وبُوءا.

إذا ارتفع. وكذلك رَبَا جلده رُبُوءًا، إذا ورم.

وأصابه رُبُوءٌ مَشْيٌ أو عَدُوٌّ، إذا عَلَتْ أنفاسه.

والرُّبُوء والرُّبُوة والرُّبَاوة واحد، وهو المَلُوء من الأرض. وقد قالوا: رُبُوة ورُبُوة. (١: ٢٧٧)

والرُّبَاء: المَلُوء [يقال:] لبني فلان رَبَاء على بني فلان، أي طُول و عُلُوٌّ.

والرُّبُوة والرُّبَاية: المَلُوء من الأرض كالأكَمَة. وكذلك الرُّبُوة والرُّبُوء.

ورَبَا السَّوِيْق ونحوه يَرُبُو رُبُوءًا، إذا صَبَّبت فيه الماء فانتَفَخ.

والرُّبُوء: موضع.

والرُّبُوء، من عَرَدَدَ النَّفْسَ في الجوف: معروف.

(٣: ٢٠٣)

طلبتنا الصَّيْدَ حَتَّى غَرَبْنَا، أي تَغَلَّطنا من الرُّبُوء وهو الثَّهْر.

الأزْهَرِيّ: يقال: رَبَا الشَّيْءُ يَرُبُو، إذا زاد. ومنه أَخَذَ الرَّبَا الحَرَامَ، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنتُم مِّن رَّبَا لِيَرَبُوءَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوءُوا عِندَ اللَّهِ...﴾ السُّرُوم:

٣٩.

وفي حديث عائشة: إِنْ أَلْتِي ﷺ قَالَ لَهَا: «مَالِي أَرَاكَ حَشِيْرَابِيَّة». أَرَادَ بِهِ «الرَّبَايِيَّة»: الَّتِي أَخَذَهَا

الرُّبُوءَ، وهو الثَّهْر، وكذلك «الحَشَا».

وقال الله تعالى: ﴿كَتَشَلْ جَسَدٌ يَرَبُوءُ﴾ البقرة:

٢٦٥.

قال أبو العباس: فيها ثلاث لغات: رُبُوة، ورِبُوة، ورُبُوة. الاختيار رُبُوة، لأنها أَكْثَرُ اللُّغَاتِ، والفتح لَفَة

كلمة أَرْبِيه بذلك .

ولو قال قائل: أَرْبِيه بالراء غير معجمة بعد أن يَرْبُوهُ ثقة لَكُنْتُ أرى له وجهها، من قولك: رَبَا الإنسان، إذا غَضِبَ فانتفخ من شدة الغضب، فإذا أردت أكلَ أَغْضَبْتَهُ قلت: أَرْبَيْتُهُ أَرْبِيه. (٣٥٧: ٢) الجَوْهَرِيُّ: رَبَا الشيء يَرْبُو رَبْوًا، أي زاد.

والرَّابِيَّة: الرَّبْو، وهو ما ارتفع من الأرض.

وَرَبْوَتُ الرَّابِيَّة: غَلَوُهَا.

وكذلك الرَّبْوَةُ بالضم، وفيها أربع لغات: رَبْوَةٌ ورَبْوَةٌ ورَبْوَةٌ ورَبَاوَةٌ.

والرَّبْو: التَّغَسُّ العالي. يقال: رَبَا يَرْبُو رَبْوًا، إذا أَخَذَهُ الرَّبْو.

وَرَبَا الفرس، إذا انتفخ من غَدَا أو فزع.

وَرَبْوَتُ بني فلان ورَبَيْتُ، أي نشأت فيهم.

وَرَبَيْتُهُ رَبِيَّةً ورَبَيْتُهُ، أي غَذَوْتُهُ. هذا لكل ما ينمي، كالولد والزَّرع ونحوه.

ويقال: زَنَجِبِل رُمِي ومُرْتَبٌ أَيْضًا، أي معمول بالرَّب.

والرِّبَا في البيع؛ يُنْتَى رِبْوَانٌ ورِبَّانٌ. وقد أَرَبِي الرَّجُل.

والرَّبِيَّةُ حَقْفَةٌ: لفظة في الرِّبَا.

والأَرْبِيَّةُ بالضم والتشديد: أصل الفَيْزِ، وأصله:

أَرْبُوءٌ، فاستغفلوا التشديد على الواو وهما أَرْبِيَّتَانِ.

ويقال أَيْضًا: جاء فلان في أَرْبِيَّةِ قومه، أي في أهل

بيته من بني الأعمام ونحوهم، ولا تكون الأَرْبِيَّةُ من غيرهم.

وطلَبْنَا الصِّيدَ حَتَّى تَرَبَّيْنَاهُ، أي بَهَرْنَاهُ، من الرَّبْو. وأَرْبَيْتُهُ بالمسألة، أي أَوْقَدْتُهُ.

والرَّابِيَّة: ما ارتفع من الأرض، وكذلك الرَّبْوَةُ والرَّبْوَةُ والرِّبَاوَةُ والرَّبْوَةُ؛ والجَمِيع: الرُّبَى والرَّبِي والرَّبْوَات.

والمُرْتَبِي: الَّذِي يَعْلُو الرَّابِيَّة.

ومكان رَبَاءٍ، مُرْتَفِع.

وقوله عز وجل: ﴿وَأَوْتَيْنَاهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ﴾

المؤمنون: ٥٠. قيل: هي المقابر. ويقال لها: الرَّبْوَةُ بِفِلَسْطِينَ.

وأَرْضٌ لَا رَبَاءَ وَلَا وَطَاءَ فِيهَا، أي مُسَوَّية لَا تَفَرِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

والرَّبْوَةُ: جماعة عظيمة نحو عشرة آلاف رجل؛ والرُّبَى جمعها.

والأَرْبِيَّتَانِ: غُذَّيَّتَانِ فِي بَاطِنِ الْفَيْزَيْنِ.

وَرَبْوَتُ بني حِجْرٍ فلان، بمعنى رَبَيْتُهُ.

وليس عليهم رَبِيَّةٌ وَلَا دَمٌ، وأصله رَبْوَةٌ، من الرِّبَا.

وَالرَّبِيَّةُ وَالرَّبِيَّةُ: مَا عَمِلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الدِّبَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالرِّبَا: مَعْرُوفٌ، وَصَاحِبُهُ مُرَبٍّ.

وَتَنِيَّةُ الرِّبَا: رِبَّانٌ، وَالتَّقْيَاسُ رِبْوَانٌ.

وَرُبَّةُ الْحِمَارِ: جَفْرَتُهُ مِنْ بَطْنِهِ. وَهِيَ أَيْضًا: الْمُدَّةُ مَا تَأْتِي مِنْهَا. (١٠: ٢٧٥)

الْحَطَّابِيُّ: فِي حَدِيثِ كَعْبٍ: «أَنَّهُ جَرَتْ مَحَاوِرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ، فَقَالَ كَعْبٌ: فَقُلْتُ

أبى ما فرض الله عليه من الزكاة فعليه الزيادة على ما فرض الله عليه، عقوبة له، وكل شيء زاد وارتفع فقد رباً يربو فهو رباً.

وفي كتابه ﷺ لأهل نجران: «إنه ليس عليهم رُبِّيَّة ولا ذم» قيل: إنما رُبِّيَّة من الربا كالجُبِّيَّة من الأجتياء، وأصلهما: الولو، أسقط عنهم ما استسلفوه في الجاهلية من سلف وجتوه من جناية.

وفي حديث عائشة «ما لك حشيتا رابية» الرابية التي أخذها الرُّبُو، وكذلك الحشياء. (٧٠٩: ٣) ابن سيده: ربا الشيء يربو ربواً ورباً: زاد ونما، وأرْبَيْتُهُ: نَمَيْتُهُ وفي التنزيل: ﴿وَيَرْبِي الصُّدُقَاتُ﴾ البقرة: ٢٧٦.

وأزى على الخمسين ونحوها: زاد. وربا السويق ونحوه ربواً: صَبَّ عليه الماء فانفخ. وقوله تعالى في وصف الأرض: ﴿الْمُتْرُتَاتُ رَبَّتْ﴾ الحج: ٥. قيل: معناه عَظُمَتْ وانتَفَخَتْ.

وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ الحاقة: ١٠. أي أَخَذَهُ تَزِيدَ عَلَى الْأَخْذَاتِ. والرُّبُو والرُّبُوءَةُ: البُيُورُ وانتفاخ الجوف. ورباً: أَخَذَهُ الرُّبُو.

وطلبتنا الصيد حتى عرَبْنَا، أي بُهَرْنَا. وتنشئة [الربا] ربوان وربان، وأصله: من السواو. وإثما يمتنى بالياء للإمالة السانعة فيه، من أجل الكسرة.

ورباً المال: زاد بالربا.

والمُرْبِي: الذي يأتي الربا.

والإرْبِيَان بكسر الهمزة: ضرب من السمك بيض كالذئود يكون بالبصرة. [واستشهد بالشعر مرتين] (٢٣٤٩: ٦)

ابن فارس: الرباء والباء والمرف المفضل وكذلك المهور منه، يدل على أصل واحد، وهو الزيادة والثماء والعلو. تقول من ذلك: ربا الشيء يربو، إذا زاد. وربا الرابية يربوها، إذا علاها. وربا: أصابه الرُّبُو. والرُّبُو: علو النفس.

والرُّبُوءَةُ والرُّبُوءَةُ: المكان المرتفع. ويقال: أرْبَيْتُ الحنطة: ذَكَّتْ، وهي ثُرْبِي. والرُّبُوءَةُ بمعنى الرُّبُوءَةُ أيضاً. ويقال: رَبَيْتُهُ وَثُرَيْيْتُهُ، إذا غَدَوْتُهُ، وهذا مما يكون على معنيين:

أحدهما: من الذي ذكرناه، لأنه إذا رَبَيْتُ ثَمّاً وَزَكَا وزاد.

والمعنى الآخر: من رَبَيْتُهُ من الترتيب. ويجوز أن يكون أصل إحدى الباءات ياء، والوجهان جيدان.

والربا في المال والمعاملة معروف، وتنشئة ربوان وربيان. والأرْبِيَّة من هذا الباب، يقال: هو في أرْبِيَّة قومه، إذا كان في عالي نسبه من أهل بيته، ولا تكون الأرْبِيَّة في غيرهم.

والأرْبِيَّتَان: لحيستان عند أصول الفخذ من باطن. وسُمِّيَا بذلك لعلوهما على ما دونهما. (٤٨٣: ٢) السُّرُوي: الرُّبُوءَةُ والرُّبُوءَةُ والرُّبُوءَةُ، ما ارتفع من الأرض.

وفي الحديث: «الفرديوس رُبُوءَةُ الجنة» أي أرفعها.

وفي الحديث: «و من أبى فعليه الرُّبُوءَةُ» يعني من

فذلك سبع لغات. (٣٣٩: ٢)

الواحد: الرِّبَا في اللُّغة: الزَّيَادَةُ. يقال: رَبَا الشيءُ يَرْبُو رَبًّا، وأَرَبَى الرجلُ إذا عامل في الرِّبَا؛ ومنه الحديث: «مَنْ أَجْبَسَ فَقَدْ أَرَبَى»، أي عامل بالربا. هذا معنى الرِّبَا في اللُّغة. (٣٩٣: ١)

الرَّابِع: رُبُوءٌ ورُبُوءَةٌ ورُبُوءَةٌ ورِبَاوَةٌ ورِبَاوَةٌ. قال تعالى: ﴿إِلَى رُبُوءَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ المؤمنون: ٥٠. قال أبو الحسن: الرُّبُوءَةُ أجود، لقولهم: رُبُوبِي.

وَرَبَا فلان: حصل في رُبُوءَةٍ، وسميت الرُّبُوءَةُ رَابِيَةً كَأَنَّهَا رَبَّتْ بِنَفْسِهَا فِي مَكَانٍ؛ ومنه: رَبَا، إذا زاد وعلا. قال تعالى: ﴿فَإِذَا الزُّلْزُلَا غَلَبَتْهَا السَّاءُ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ﴾ الحج: ٥. أي، زادت زيادة المترجى، ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ الرعد: ١٧، ﴿فَاقْصِصْهُمْ لِنِيبَةِ﴾ الحاقة: ١٠.

وَأَرَبَى عليه: أشرف عليه، وَرَبَّيْتُ الولدَ فَرَبَا مِنْ هَذَا.

وقيل: أصله من المضاعف فقلِّب تخفيفًا، نحو: تَطَلَّيْتُ فِي تَطَلَّيْتُ.

وَالرِّبَا: الزَّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، لَكِنْ خُصَّ فِي الشَّرْعِ بِالزَّيَادَةِ عَلَى وَجْهِ دُونَ وَجْهِ، وَباعتبار الزَّيَادَةِ قال تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ الْإِنْسَانِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ الرَّبُومَ: ٣٩، وَنَبِهَ بِقَوْلِهِ: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَاَ وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦. أَنَّ الزَّيَادَةَ الْمَعْقُولَةَ الْمُعْبَرَةَ عَنْهَا بِالْبُرْكَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الرِّبَا، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي مُقَابَلَتِهِ: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تَرَبَّدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمِنُونَ﴾ الروم: ٣٩.

وَالرُّبُوءُ وَالرُّبُوءَةُ وَالرُّبُوءَةُ وَالرُّبُوءَةُ وَالرُّبَاوَةُ وَالرُّبَاوَةُ وَالرَّابِيَةُ وَالرَّابِيَةُ: كُلُّهَا مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ. وَأَرْضٌ مُرَبِّيَّةٌ طَبِيعَةً.

وَقَدْ رُبُّوتُ فِي جَبْرِه رُبُوءًا وَرُبُوءًا، الْأَخِيرَةُ عَنِ اللَّيْحَانِي.

وَرَبَّيْتُ زَبَاءً وَرُبِيًّا: كَلَاهَا نَشَأْتُ. وَرَبَّيْتُه أَنَا. وَالْأَرْبِيَّةُ: مَا بَيْنَ أَعْلَى الْفَخِذِ وَأَسْفَلَ الْبَطْنِ. وَقَالَ اللَّيْحَانِي: هِيَ أَوَّلُ الْفَخِذِ تَحْتَ يَدِي الْبَطْنِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا فَعْلِيَّةٌ.

وَأَرْبِيَّةُ الرَّجُلِ: أَهْلُ بَيْتِهِ وَبُؤْعَتِهِ. لَا تَكُونُ الْأَرْبِيَّةُ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَالرُّبُوءَةُ: الْجَمَاعَةُ، قِيلَ: هُمْ عَشْرَةُ آلَافٍ كَالرُّبُوءَةِ، وَإِنَّمَا قُضِيَ بِالْوَاوِ عَلَى مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ الْوَاوُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لَوْ جُودَنَا «رَبُّوتٌ» وَعَدِينَا «رَبَّيْتُ»، عَلَى مِثَالِ رَبَّيْتُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (٣٢٧: ١٠) الطُّوسِي: وَالرُّبُوءُ: الزَّيَادَةُ. يَقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو، إِذَا زَادَ.

وَأَصَابَهُ رُبُوءٌ: إِذَا أَصَابَهُ نَفْسٌ فِي جَوْفِهِ، لِزِيَادَةِ النَّفْسِ عَلَى عَادَتِهِ.

وَالرُّبُوءَةُ: الْعُلُوفُ مِنَ الْأَرْضِ، لِزِيَادَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ بِارْتِفَاعِهِ.

وَالرِّبَا فِي الْمَالِ: الْمَعَامَلَةُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطَى، لِلزَّيَادَةِ عَلَى مَا يَفْرَضُ. يَقَالُ: رَبَا الْمَالُ يَرْبُو رَبًّا، وَأَرَبَى صَاحِبُهُ فَهُوَ مُرَبِّبٌ. وَأَصْلُ الْبَابِ: الزَّيَادَةُ. وَفِي الرُّبُوءَةِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: فَتَحَ الرَّاءَ وَضَمَّهَا وَكَسَرَهَا. وَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُخَرٍ: رَبَاوَةٌ وَرِبَاوَةٌ وَرِبَاوَةٌ وَرَبَا.

وفلان في ربّاه قومه: في أشرفهم.

وهو في الروابي من قریش.

ومرت بنا ربوة من القاس وربّي منهم، وهي الجماعة العظيمة نحو عشرة آلاف.

ومروا بنا أراعیل ربّي.

وفلان في أربّية صدق، إذا كان في مخيّد مرضي.

وجاء في أربّية قومه، وهم أهل بيته الأدنون.

وربّا برأسه، إذا قال نعم وأشار به.

وكلمته فما ربّا برأسه، إذا لم يعا به.

ولم أزل أسأله حتّى أربّيه بالمسألة، أي أملكه. كما هي أربّيته الربو وضيق عليه متنفسه.

وربّيت عنه: نفست من خنقه. [واستشهد بالشر مرتين] (أساس البلاغة: ١٥٣)

الطّبرسي: الرّبوة، والرّبوة، والرّبوة، بالحرركات الثلاث في الرّاء. والرّبوة: الرّابّة. قال أبو الحسن: والذي يختاره ربوة بضم الرّاء. ويؤيد هذا الاختيار قولهم: ربّي في الجمع. (٣٧٧: ١)

أصل الرّبّ: الرّبّ: الزيادة، من قولهم: ربّا الشيء - يربّوه، إذا زاد. والرّبّ هو الزيادة على رأس المال.

وأربى الرّجل، إذا عامل في الرّبّاء، ومنه الحديث: «من أجبتى فقد أربى» (٣٨٨: ١)

ابن الأثير: قد تكرر ذكر «الرّبّاء» في الحديث، والأصل فيه الزيادة. ربّا المال يربّوه ربّوا، إذا زاد وارتفع؛ والاسم: الرّبّاء مقصور. وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تباع، وله أحكام كثيرة في الفقه.

والأربّيتان: لُحْمَتان ناتتان في أصول الفخذين من باطن.

والربّوة: الانهيار، سمي بذلك تصوّرًا لتصدّعه، ولذلك قيل: هو يتنفّس الصعداء.

وأما الرّبّية للطلّعة فبالهمز، وليس من هذا الباب. (١٨٦)

الزمخشري: ربّا المال يربّوه: زاد. وأرباه الله تعالى ﴿وَيَرْبِي الصُّدُفَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦، وأربّيت الحنطة: أراعت.

وأربى فلان على فلان في السّباب وأرمى عليه: زاد.

وأربى على الحسين وأرمى. وهذا يرّبي على ذلك.

وربّا الجرح: دهم. وزبّد وأب: منتفخ. وربّا الرّجل: أصابه الرّبو. وربّوت في جحره وريت. وسمعت من يقول: أين ربّيت بما صبي - بوزن رضىت - وورّيت.

ورباني وربّاني. وربي ربوة وربّوة ورايبة. وعلّونا الربّي والروابي.

ونقصت أربّيتاه وهما لُحْمَتان في أصل الفخذين يمتقدان من ألم بالرجل. ومن المجاز: ربّيت الأكرج بالعلل والوزد بالسكر.

يقال: أرْبَى الرجل فهو رُبْرَبٌ.

ومنه الحديث: «من أجبني فقد أرْبَى».

ومنه حديث الصدقة: «فَتَرَبَّأُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ».

وفيه: «الفردوس رُبُوعُ الْجَنَّةِ» أي أرفعها.

الرُّبُوعُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْح: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

وفي حديث طُفَيْفَةَ: «من أبى فعليه الرُّبُوعُ» أي من تقاعد عن أداء الزَّكَاةِ فعليه الزَّيَادَةُ فِي الْفَرِيضَةِ الرَّاجِعَةِ عَلَيْهِ، كَالْعُقُوبَةِ لَهُ، وَيُرْوَى «من أقرَّ بِالْجِزْيَةِ فعليه الرُّبُوعُ» أي من امتنع عن الإسلام لأجل الزَّكَاةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ.

وفي كتابه في صَلَاحِ نَجْرَانَ: «أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ رُبُوعٌ وَلَا ذَمٌّ». قِيلَ إِنَّمَا هِيَ رُبُوعٌ مِنَ الرِّبَا، كَالْحَبِيبَةِ مِنْ الْأَخْتِبَاءِ، وَأَصْلُهَا الْوَاوُ.

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمْ مَا اسْتَلَفُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ حَلْفٍ، أَوْ جَنَاحٍ مِنْ جَنَاحَةٍ.

وَالرُّبُوعُ مَخْفُفَةٌ لِنَفْسِ الرِّبَا، وَالْقِيَاسُ رُبُوعٌ. وَالَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ رُبُوعٌ، بِالتَّشْدِيدِ، وَلَمْ يُعْرَفْ فِي اللَّفْظِ.

قَالَ الزُّنْزُشَرِيُّ: سَبِيلُهَا أَنْ تَكُونَ «فُعُولَةٌ» مِنَ الرِّبَا، كَمَا جَعَلَ بَعْضُهُم السَّرِيَّةَ «فُعُولَةً» مِنَ السَّرَوِ، لِأَنَّهُمَا أَسْرَى جَوَارِي الرِّجَالِ.

وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ: «لَإِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا الثَّرْوَيْنِ عَلَيْهِمْ فِي التَّشْيِيلِ» أَيِ الْتَزِيدَنْ وَالتَّضَاعَفَنْ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «مَا لَكُمْ حَشْيَاءَ رَابِيَةٍ» الرَّابِيَّةُ

الَّتِي أَخَذَهَا الرُّبُوعُ، وَهُوَ التَّهْيِيجُ وَتَوَاتُرُ النَّفْسِ الَّتِي

يَفْرُضُ لِلْمُسْرَعِ فِي مَشْيِهِ وَحَرَكَتِهِ. (٢: ١٩١)

الْفَيْسُومِيُّ: الرِّبَا: الْفَضْلُ وَالزَّيَادَةُ، وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَشْهُرِ، وَيُنْتَى رُبُوعًا بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ، وَقَدْ يُقَالُ: رَبَّيْنَا عَلَى التَّخْفِيفِ.

وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَيُقَالُ: رَبَّيْتُ، قَالَه أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ، وَزَادَ الْمُطَرِّزِيُّ: قَالَ: الْفَتْحُ فِي التَّسْبِئَةِ خَطَأً.

وَرَبَا الشَّيْءُ رَبَّوًّا، إِذَا زَادَ.

وَأَرْبَى الرَّجُلُ بِالْأَلْفِ: دَخَلَ فِي الرِّبَا.

وَأَرْبَى عَلَى الْخِمْسَةِ: زَادَ عَلَيْهَا.

وَرَبَّى الصَّغِيرَ رَبًّا مِنْ بَابِ «تَعَبَ» وَرَبَا يَرْبُو مِنْ بَابِ «عَلَا» إِذَا نَشَأَ.

وَيَتَمَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ: رَبَّيْتُهُ فَرَبَّيْتُ.

وَالرُّبُوعُ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَالْفَتْحُ لَفْظٌ بِنِي تَقِيمُ، وَالْكَسَرُ لَفْظٌ، سَمِيَتْ رُبُوعٌ، لِأَنَّهَا رَبَّتْ فَعَلَتْ، وَالْجَمْعُ: رَبُّي، مِثْلُ: مُدْبِيَّةٌ وَمُدِّيَّةٌ وَالرَّابِيَّةُ مِثْلُهُ، وَالْجَمْعُ: الرُّوَابِي. (١: ٢١٧)

الْفَقِيرُ وَزَابَادِي: رَبَا يَرْبُوًّا كَمَا وَرَبَا، زَادَ وَنَسَا وَارْتَبَّيْتُهِ، وَالرَّابِيَّةُ: عَلَاها، وَالْفَرَسُ رَبُّوًّا: انْتَفَخَ مِنْ عَذَمٍ أَوْ فَرْعٍ.

وَأَخَذَهُ الرُّبُوعُ وَالتَّوْبَقُ: صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَانْتَفَخَ.

وَالرِّبَا بِالْكَسْرِ: الْعَيْشَةُ، وَهِيَ رِبْوَانٌ وَرَبَّيَانٌ. وَالْمُرْبِي: مَنْ يَأْتِيهِ.

وَالرُّبُوعُ وَالرُّبُوعَةُ وَالرِّبَاوَةُ مُتَلَتِّسَتَيْنِ وَالرَّابِيَّةُ وَالرَّابِيَةُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

الرَّجُلَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَهَا مِنْهَا، فَهَذَا الرَّبَا
الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٢٧٨.

وفيه: «إِنَّمَا الرَّبَا فِي التَّسِينَةِ» أي الربا الذي
عُرف في التقدين والمطعوم أو المكيل والموزون ثابت
في التسينة، والحصر للمبالغة.

وفي الخبر: «الْصَّدَقَةُ تُرَبُّو فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ» أي
يعظم أجرها أو جنتها حتى تتقل في الميزان، وأراد
بالكف كَفَّ السَّائِلِ، أَضِيفَ إِلَى الرَّحْمَانِ إِضَافَةٌ بِمِثْلِ.
وفيه: «الْفَرْدُوسُ رُبُوعُ الْجَنَّةِ» أي أرفعها.

وفيه: «قَوَائِمُ مَنَازِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُبَّتْ فِي الْجَنَّةِ»،
أي نَشَأَتْ. وفي بعض النسخ رُبَّتْ بِتَقْدِيمِ النِّشْأَةِ عَلَى
الْمَوْحَدَةِ، وَكَانَ الْمُرَادُ: دَرَجَاتُ فِي الْجَنَّةِ يَطْلُو عَلَيْهَا،
كَمَا كَانَ يَطْلُو عَلَى الْمَنْبَرِ.

و«رَبَّوْتُ فِي بَيْتِي فُلَانٌ».

وفي حديث الصَّادِقِ (ع) «دَرَاهِمُ رَبَا أَكْثَرُ عِنْدَ
اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَيْتَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ».

وفيه من المبالغة في التحريم ما لا يخفى.
و«رَبِّيَّتُهُ تَرْبِيَّةٌ» غَذْوَتُهُ، وَهُوَ لِكُلِّ مَا يَنْمِي
كَالْوَلَدِ وَالزَّرْعِ.

والتَّجْبِيلُ الْمُرْتَبِي: معروف. (١: ١٧٤)

مَجْمَعُ اللَّفَّةِ: ١- رَبَا الشَّيْءُ يُرَبُّو رَبُّوًا وَرَبَاً:
زَادُوا نَسَبًا، فَهُوَ رَبَابِيَّةٌ، وَأَفْضَلُ التَّضْيِيلِ أَرَبِيٌّ.

٢- أَرَبِي الشَّيْءُ يُرَبِّيهِ إِرْبَاءً: نَسَبًا.

٣- وَرَبَاً فِي جِجْرِهِ يُرَبُّو رَبُّوًا وَرَبُّوًا: نَسَبًا، وَرَبَاً

و«أَلْخَذَهُ رَبَابِيَّةٌ» الْحَاقَّةُ: ١٠، شَدِيدَةُ زَائِدَةٌ.
وَرَبَّوْتُ فِي جِجْرِهِ رَبُّوًا وَرَبُّوًا وَرَبَّيْتُ رَبَاً
وَرَبَّيًّا: نَسَبًا.

وَرَبِّيَّتُهُ تَرْبِيَّةٌ: غَذْوَتُهُ كَثَرَتْ بَيْتُهُ وَعَنِ خُنَاقِهِ:
نَفَسَتْ.

وَزَجْبِيلُ مُرْتَبِيٌّ وَمُرْتَبِيٌّ: مَعْمُولٌ بِالرَّبَا.
وَالرَّبَا كَسَمَاءُ: الطُّوْلُ وَالِئْمَةُ.

وَالْأَرَبِيَّةُ كَأَفْعَةٍ: أَصْلُ الْفَخْذِ أَوْ مَا بَيْنَ أَعْلَاهُ
وَأَسْفَلِ الْبَطْنِ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ وَبَنُو عَمَّتِهِ.

وَالرَّبْوَةُ بِالْكَسْرِ: عَشْرَةُ آلَافِ دَرَاهِمٍ كَالرَّبْوَةِ
بِالضَّمِّ.

وَالرَّبُّوُ: الْجَمَاعَةُ؛ جَمْعُهُ: أَرَبَاءُ.
وَالرَّبِّيَّةُ كَرَبِيَّةٍ: شَيْءٌ مِنَ الْحَشَرَاتِ وَالْبُحُورِ.
وَالْإَرَبِيَّانِ بِالْكَسْرِ: سَمَكٌ كَالِدُودِ.
وَرَابِيَّتُهُ: دَارِيَّتُهُ.

وَالرَّبِّيُّ كَهْدِيٌّ: مَعْرُوف. (٤: ٣٣٣)

الطَّرَبِيحِيُّ: الرَّبَا: الْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ، وَهُوَ مَقْصُورٌ
عَلَى الْأَشْهُرِ، وَتَنْبِيْهُتُهُ: رَبُّوَانٌ عَلَى الْأَصْلِ، وَرَبِّيَّانٌ
عَلَى التَّخْفِيفِ، وَالتَّسْبِيَةُ إِلَيْهِ رَبُّوِيٌّ.
وَأَرَبِي الرَّجُلُ: دَخَلَ فِي الرَّبَا.

وفي الحديث: الرَّبَا رِبْسَانٌ أَوْ رَبَاآنٌ: رَبَا يُؤْكَلُ
وَرَبَا لَا يُؤْكَلُ. فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهُوَ هَدْيُكَ إِلَى رَجُلٍ
تُرِيدُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا
أَنْتُمْ مِنْ رَبَا لِرَبُّوَانِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ
اللَّهُ فِي الرُّومِ: ٣٩.

وَأَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى

في بني فلان: نشأ فيه.

وربّه رُبِيَّةٌ: نِمْشًا، أو أن أصله رُبِيَّةٌ
فَقُلِبَتْ الْبَاءُ لِلتَّخْفِيفِ.

٤ - الرِّبَا: الزَّيَادَةُ، وَخُصَّ فِي الشَّرْعِ بِالزَّيَادَةِ عَلَى
وَجْهِ مَعْيَنٍ.

٥ - الرُّبُوءَةُ: مَا ارْتَفَعَ وَعَلَامَنَ الْأَرْضَ، فَهُوَ زَائِدٌ
عَلَى مَا يَحِيطُ بِهِ (١: ٤٥٢)

الْعَدَمَانِي: الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ،
الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ، الرُّبُوءَةُ.

وَيُحْطَتُونَ مِنْ يَطْلُقُ عَلَى مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ
اسم: الرُّبُوءَةُ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: الرُّبُوءَةُ،
اعتمادًا على ورودها مرتين في أي ذكر الحكميم،
إحداهما: قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ نَهَلْنَا إِلَى رُبُوءَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَمُصْبِنٍ﴾ المؤمنون: ٥٠، واعتمادًا على ما جاء في
معجم ألفاظ القرآن الكريم والوسيط.

ولكن:

ذكر «الرُّبُوءَةُ» كل من السَّجْستانِي في غريب
القرآن، والتَّهْذِيبِ، والصَّحاحِ، ومعجم مقاييس
اللُّغَةِ، والحكميم، ومفردات الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِي،
وَالْأَسَاسِ، وَالتَّهْيَاةِ، وَاللَّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ،
وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالمَدِّ، وَالمَحِيطِ، وَأَقْرَبُ
الْمَوَارِدِ، وَالْمَتَنِ.

وذكر هؤلاء جميعهم «الرُّبُوءَةُ» أيضًا.

وقال التَّهْذِيبِ، وَاللَّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَالمَدِّ،
وَالْمَتَنِ: إِنَّ فَتْحَ الرَّاءِ فِي «رُبُوءَةٍ» هِيَ لَفَةٌ بَنِي تَيْمِمْ.
وَيَجُوزُ أَنْ نَكْسَرَ الرَّاءَ وَنَقُولَ: رُبُوءَةً اعْتِمَادًا عَلَى

قَوْلِ السَّجْستانِي فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، وَالتَّهْذِيبِ
وَالصَّحاحِ، وَمَعْجَمِ مَقَايِيسِ اللَّغَةِ، وَالحكميم،
وَمفردات الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِي، وَالْأَسَاسِ، وَاللَّسَانِ،
وَالْمَصْبَاحِ، وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالمَدِّ، وَالمَحِيطِ،
وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتَنِ.

ويرى التَّهْذِيبِ، وَاللَّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَالمَدِّ،
وَالْمَتَنِ: أَنَّ ضَمَّ الرَّاءِ «الرُّبُوءَةُ» وَهُوَ أَكْثَرُهَا اسْتِعْمَالًا.
وَلِلرُّبُوءَةِ أَسْمَاءُ أُخْرَى أوردتها المعجمات. وَهِيَ:
الرُّبُوءُ، وَالرُّبُوءِيَّةُ، وَالرُّبُوءَةُ، وَالرُّبُوءَةُ، وَالرُّبُوءَةُ،
وَالرُّبُوءَةُ. [ثم استشهد بشعر]

وَجُمِعَ الرُّبُوءَةُ عَلَى رُبِيٍّ وَرُبِيٍّ.

وَأَمَّا الرُّبُوءِيَّةُ فَهِيَ جَمْعُ رَابِيَةٍ. (٢٤٩)
مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: رَبَا الْمَالُ رَبُوءًا وَرُبُوءًا:
زَادَ وَتَمَّ.

وَرَبِيٍّ الْوَلَدَ تَرْبِيَّةً: غَذَاهُ وَجَعَلَهُ يَرْبُو وَيَكْبُرُ.
وَالرَّبَا: الزَّيَادَةُ فِي الْمَعَامَلَةِ بِالتَّقْوَدِ أَوِ الْمَطْعُمَاتِ فِي
الْقَدَرِ أَوِ الْأَجْلِ.

وَالرَّبَا هُوَ أَيْضًا الْفَائِدَةُ أَوِ الرِّبْحُ الَّذِي يَأْخُذُهُ
الْمُرَابِي مِنْ مَدِينَةٍ، وَهُوَ إِقْرَاضُ الْمَالِ بِفَائِدَةٍ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ
شَرْعًا.

وَالرُّبُوءَةُ: مَا ارْتَفَعَ وَعَلَامَنَ الْأَرْضَ، وَالْأَخْذَةُ
الرَّابِيَّةُ، الزَّائِدَةُ فِي الشَّدَّةِ.

وَأَرَبِيٌّ: أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ، بِمَعْنَى أَزِيدُ وَأَفْضَلُ.

وَرَبَّتْ الْأَرْضُ انْتَفَخَتْ وَزَادَتْ بِمَا دَخَلَهَا مِنْ
الْثِّيَابِ وَالْمَاءِ. (١: ٢١٠)

مُحَمَّدُ شَيْتِ: الرِّبَا: الْفَضْلُ وَالزَّيَادَةُ، وَفِي

الرَّبُّ غير الإنبات و التَّماء، وهكذا مفاهيم الطُّول
و العلا و العظمة. (٣٥: ٤)

النصوص التفسيرية

رَبَّتْ

١.... وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. الحج: ٥
الحسن: معناه انتفخت لظهور نباتها.

مثله أبو عبيدة. (الماوردي: ٤: ٩)
قَتَادَة: حسنت، و عرف الغيث في ربوها.

(الطبري: ٩: ١١٢)
مقاتيل: يعني واضممت التبات. (١١٦: ٣)
القرءاء: قوله: ﴿وَرَبَّتْ﴾ قرأ القرءاء: ﴿وَرَبَّتْ﴾
من ثربو.

حدثني أبو عبد الله التميمي عن أبي جعفر المدني أنه
قرأ: (الْمَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ) مهموزة، فإن كان ذهب إلى
الرَبِّية الذي يحرس القوم فهذا مذهب، أي ارتفعت
حتى صارت كالوضع للرَبِّية. فإن لم يكن أراد من
هذا هذا، فهو من غلط قد تغلغل العرب، فتقول: حللات
السويق، و لبأت بالحج، و رثأت الميت، وهو كما قرأ
الحسن: (وَلَاَذَرْتُكُمْ يَدًا يَمِينًا) وهو مما يُرْفَضُ من
القراءة. (٢١٦: ٢)

الطبري: يقول: واضممت التبات بجميع الغيث.

(١) القراءة المشهورة: ﴿وَلَا أَذَرْتُكُمْ يَدًا يَمِينًا﴾ يونس:

الشرع: فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين.
و في علم الاقتصاد: المبلغ يؤدبه المقرض زيادة عما
افترض نيما لشروط خاصة.

الرَّبْوَة: الرابضة، والمجماعة نحو عشرة آلاف:
جمعه: رُبِّي.

الرابضة: ما ارتفع من الأرض. يقال: المرصد فوق
الرابضة: جمعه: روابي.

الرَّبْوَة: الرابضة، والجيش نحو عشرة آلاف
جُنْدِي، جمعه: رُبِّي. (٢٧٧: ١)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو الانتفاخ مع زيادة، بمعنى أن ينتفخ شيء
في ذاته ثم يتحصل له فضل وزيادة.

و هذا المفهوم قد تشابه على اللغويين، ففسروها
بمعان ليست من الأصل، بل هي من آثاره و لوازمه
و ما يقرب منه، كالزيادة المطلقة و الفضل و التَّماء
و الانتفاخ و الطُّول و العظم و الزكا و التشا
و العلا.

و بهذا يظهر الفرق بين هذه المادة و بين الرَّبِّب
و الربا، فقولنا: ربى الصَّغير مهموزًا، أي علا و طال.
و ربَّ الصَّغير بالتضعيف، أي ساقه إلى جهة الكمال،
و ربا الصَّغير معتلاً، أي انتفخ و زاد.

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ﴾ الحج: ٥، فلا هتزاز و التحريك إنما
يتحقق بعد الخمود و الجمود، ثم يتحصل الرَبْوَة، أي
الانتفاخ و الزيادة، ثم الإنبات ﴿وَأَنْبَتَتْ﴾.

فذكر ﴿أَنْبَتَتْ﴾ بعد الرَّبْوَة يدل على أن مفهوم

وقرأت قرأه الأمصار ﴿وَرَبَّتْ﴾ بمعنى الرَبَو،
الذي هو الثَّاءُ، والزَّيَادَةُ.

وكان أبو جعفر القسري يقرأ ذلك ﴿وَرَبَّاتٌ﴾
بالهمز.

حُدِّثَتْ عن الفَرَّاءِ، عن أبي عبد الله التميمي عنه،
وذلك غلط، لأنه لا وجه للرَّبِّ هاهنا، وإنما يقال: رَبًّا
بالهمز بمعنى حرس من الرِّيْثَةِ، ولا معنى للحراسة في
هذا الموضع، والصَّحِيحُ مِنَ الْقِرَاءَةِ ما عليه قراء
الأمصار. (١١٢: ٩)

الزَّجَّاجُ: وقرأ ﴿رَبَّاتٌ﴾ فاهتزأها تحركها عند
وقوع الماء بها وإنباتها. ومن قرأ ﴿وَرَبَّتْ﴾ فهو من
رَبَّا يَرْبُو إذا زاد على أي الجهات. ومن قرأ ﴿وَرَبَّاتٌ﴾
بالهمز فمعناه ارتفعت. (٤١٣: ٣)

نحوه الواحدي (٣: ٢٦٠)، والبعوي (٣: ٣٢٥).

الماء رَدِيٌّ: ﴿وَرَبَّتْ﴾ وجهان:

أحدهما: معناه أضعف نباتها.

والثاني: معناه انتفخت لظهور نباتها، فعلى هذا
الوجه يكون مقدِّماً ومؤخراً وتقديره: فإذا أنزلنا
عليها الماء ربتْ واهتزت، وهذا قول الحسن وأبي
عبيدة. وعلى الوجه الأول لا يكون فيه تقديم
ولا تأخير. (٩: ٤)

الطُّوسِيُّ: ذو الرَبْو: الزَّيَادَةُ فيها، أي تزيد بما
يخرج منها من الثِّبَات. (٢٩٣: ٧)

نحوه الطُّبْرَسِيُّ.

الرَّيْثُ حَشْرِيٌّ: تحركت بالثِّبَات وانتفخت. قُري
﴿رَبَّاتٌ﴾ أي ارتفعت. (٦: ٣)

نحوه الفَخْر الرَّايزِي (٩: ٢٣)، و البَيْضاوي (٢):
٨٦)، والتَّسْفِي (٣: ٩٤)، وأبو حَيَّان (٦: ٣٥٣)
وأبو السُّعُود (٤: ٣٦٨)، والْبُرْهَانِي (٦: ٨)، وشيْر
(٤: ٢٢٦)، والألوسي (١٧: ١١٩).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: معناه: نشزت وارتفعت؛ ومنه الرَبْوَةُ
وهو المكان المرتفع. وقرأ جعفر بن الققاع ﴿وَرَبَّاتٌ﴾
بالهمز، ورويت عن أبي عمرو، وقرأها عبد الله بن
جعفر وخالد بن إلياس وهي غير وجيهة، ووجهها
أن تكون من: رَبَّاتِ الْقَوْمِ، إذا علوت شرفاً من
الأرض طليعة، فكان الأرض بالماء تتناول وتعلو.

(١٠٩: ٤)

الْقُرْطُبِيُّ: أي ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت.
والمعنى واحد، وأصله: الزَّيَادَةُ، رَبَّا الشَّيْءَ يَرْبُو رَبْوًا،
أي زاد، ومنه الرَبَا والرَّبْوَةُ.

وقرأ يزيد بن الققاع وخالد بن إلياس ﴿وَرَبَّاتٌ﴾
أي ارتفعت حتى صارت بمنزلة الرِّيْثَةِ، وهو الذي
يحفظ القوم على شيء مشرف، فهو رايبٌ ورِيْثَةٌ على
المبالغة. (١٣: ١٢)

سَيِّدُ قُطَيْبٍ: هي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل
أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام، فالترربة
الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز
وهي تشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تنتفخ بالحياة عن
التياب. (٢٤١١: ٤)

أَبْنُ عَاشُورٍ: ﴿وَرَبَّتْ﴾: حصل لها رَبْوٌ بِضَمِّ
الرَّاءِ وَضَمِّ الْمُوحَّدَةِ، وهو ازدياد الشيء. يقال: رَبَّا
يَرْبُو رَبْوًا. وقُسر هنا بانتفاخ الأرض من تنفُّثِ الثِّبَاتِ

والشجر.

وقرأ أبو جعفر (وَرَبَّاتٍ) بهيمنة مفتوحة بعد الموحدة، أي ارتفعت، ومنه قولهم: ربأ بنفسه عن كذا، أي ارتفع مجازاً، وهو فعل مشتق من اسم الرينة، وهو الذي يعلو رؤوة من الأرض لينظر هل من عدو يسير إليهم. (١٧: ١٤٨)

الطَّبَّاطِبَائِي: أي زادت زيادة المتربّي.

(١٤: ٣٤٥)

الصَّابُو: أي زادت، وفي الحديث: «الآ ربنا من تحتها» أي زاد طعام الذي دعا فيه النبي ﷺ بالبركة. وأرأى الرجل، إذا تعامل بالربا.

وفي الشرع: زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل. (١: ٣٨٣)

فضل الله: أخذت تملو ويزيد ارتفاعها.

(١٦: ١٩)

وجاء بهذا المعنى هذه الآية:

٢- وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الْأَرْضَ لَأَحْيَا لَمُخْبٍ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فصلت: ٣٩

يَرَبُّوا

١- وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَسْتُمْ هَؤُلَاءِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عَلَيْهَا اللَّهُ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُبَذَّنُ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ. الروم: ٣٩

عامر: هو الرجل يلدزق بالرجل، فيخف له ويخدمه، ويسافر معه، فيجعل له ربح بعض ماله

ليجزيه، وإنما أعطاه الناس عونه، ولم يرد وجه الله.

(الطَّبَّي: ١٠: ١٨٩)

ابن عباس: هو ما يُعطي الناس بينهم بعضهم بعضاً، يُعطي الرجل الرجل العطية، يريد أن يعطي أكثر منها. (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٨)

ألم تر إلى الرجل يقول للرجل: لأموالك، فيعطيه، فهذا لا يربو عند الله، لأنه يُعطي لغير الله ليربي ماله.

(الطَّبَّي: ١٠: ١٨٩)

التَّخِي: هو الرجل يهدي إلى الرجل الهدية ليثيبه أفضل منها. (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٨)

نحوه سعيدين جُيِّس، ومُجاهد (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٨).

كان هذا في الجاهلية، يُعطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله. (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٩)

الشَّعِي: أنه في رجل صحبه في الطريق رجل فخدمه، فجعل له المخدم بعض الربح من ماله جزاءً لخدمته لا لوجه الله. (الماوردي: ٤: ٣١٦)

الصَّحَاك: فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون، يُعطي الرجل العطية، ليصيب منه أفضل منها، وهذا للناس عامة. (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٨)

هذا للنبي ﷺ هذا الربا الحلال. (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٩)

طاووس: هو الرجل يُعطي العطية، ويهدي الهدية، لثواب أفضل من ذلك، ليس فيه أجر ولا وذر. (الطَّبَّي: ١٠: ١٨٨)

الحسن: هو قوله: ﴿يَنْتَقِي اللَّهُ الرُّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦، ولاخير في العطية إذا

لم يرد بها وجه الله. (الطوسي ٨: ٢٥٤)

قَتَادَةُ: مَا أُعْطِيَ مِنْ شَيْءٍ تَرِيدُ مَنَابَةَ الدُّنْيَا، وَبِمَجَازَةِ التَّاسِ ذَلِكَ الرَّبَا الَّذِي لَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ، وَلَا يُجْزَى بِهِ. (الطبري ١٠: ١٨٨)

السُّدِّيُّ: نَزَلَتْ فِي ثَقِيفٍ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْمَسُونَ بِالرَّبَا، وَتَعْمَلُهُ فِهِمْ قَرِيشٌ.

الرَّبَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْهَدِيَّةُ، يُهْدِيهَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَطْلُبُ الْمَكَافَاةَ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. (٣٧٩)

الإمام الصادق عليه السلام: الربا ربا مان: أحدهما: حلال، والآخر: حرام.

فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يَرْضَى الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضًا طَمَعًا أَنْ يَزِيدَهُ وَيَعُوضَهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا يَأْخُذُهُ بِالشَّرْطِ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْذَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مَبَاحٌ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾.

وَأَمَّا الرَّبَا الْحَرَامُ فَالرَّجُلُ يَقْرَضُ قَرْضًا وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَرِدَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْذَهُ، فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ. (القاسمي ٢: ١٥٩)

الْقَرَاءُ: قَوْلُهُ: ﴿لِيَرْبُوا﴾ قَرَأَهَا عَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ بِالْيَاءِ وَنَصَبَ الْوَاوِ. وَقَرَأَهَا أَهْلُ الْمَجَازِ (يَرْبُوا) أَنْتُمْ. وَكُلُّ صَوَابٍ. وَمَنْ قَرَأَ ﴿لِيَرْبُوا﴾ كَانَ الْفِعْلُ لِلرَّبَا. وَمَنْ قَالَ: (لِثَرْبُوا) فَالْفِعْلُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ خَوِطُوا، دَلَّ عَلَى نَصْبِهِ سَقُوطِ التَّوْنِ. وَمَعْنَاهُ يَقُولُ: وَمَا أُعْطِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ لَتَأْخُذُوا أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِزَالٍ عِنْدَ اللَّهِ ﴿وَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ ذِكْوَةٍ تُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ﴾ فَتِلْكَ ثَرْبُ

لِلتَّضْعِيفِ. (٢: ٣٢٥)

ابْنُ قَتَّانٍ: أَيُّ لِيُزِيدَكُمْ مِنْ أَمْوَالِ التَّاسِ. (٣٤٢)

الْمُجَبَّائِيُّ: وَمَا أُتِيتُمْ مِنْ رَبَا لَتَرْبُوا بِذَلِكَ أَسْوَالَكُمْ فَلَا يَرْبُو، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُكَ الْمَرَايِ، بَلْ هُوَ لَصَاحِبِهِ، وَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّهُ يَسْتَحَقُّ بِهِ الْعِقَابَ. وَإِعْطَاءُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَى وَجْهِهِ كَثِيرَةً، فَمَنْ: إِعْطَاؤُهُ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ: إِعْطَاؤُهُ عَلَى وَجْهِ الْهَدِيَّةِ، وَمَنْ: الصَّلَّةُ، وَمَنْ: الْوَدَائِعُ، وَمَنْ: ذَلِكَ قَضَاءُ الدَّيْنِ، وَمَنْ: الْبِرُّ، وَمَنْ: الزَّكَاةُ، وَمَنْ: الْقَرْضُ، وَمَنْ: التَّذَرُّعُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

(الطوسي ٨: ٢٥٤)

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَا أُعْطِيتُمْ أَتَمَّا التَّاسِ، بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ عَطِيَّةٍ، لَتَزِدَادَ فِي أَمْوَالِ التَّاسِ بِرَجُوعِ نَوَابِهَا إِلَيْهِ، فَمَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ، فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: فَلَا يَزِدَادُ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يُعْطِهِ مِنْ أُعْطَاهُ مُتَبَغِيًّا بِهِ وَجْهَهُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ يُعْطَى مَالُهُ الرَّجُلُ لِيُعِينَهُ بِنَفْسِهِ، وَيَخْدُمَهُ، وَيَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ، لَا لِيُطْلَبَ أَجْرٌ مِنَ اللَّهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ إِعْطَاءُ الرَّجُلِ مَالَهُ لِيَكْتَسِرَ بِهِ مَالٌ مِنْ أُعْطَاهُ ذَلِكَ، لَا لِيُطْلَبَ ثَوَابُ اللَّهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، وَأَمَّا لغيرِهِ فَحَلَالٌ.

وَأَمَّا اخْتِرْنَا الْقَوْلَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ أَظْهَرَ مَعَانِيهِ.

وَاخْتَلَفَتْ الْقُرَاءُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَاءِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ، ﴿لِيَرْبُوا﴾ بِفَتْحِ

الواحد: أي في اجتلاب أموال الناس واجتلابها. وقرأ نافع (لِثَرِيًّا) بالثاء وضمتها، أي لتصير ذوي زيادة من أموال الناس بما آتيتهم، وهو من الربا، أي صارذا زيادة. ﴿فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾ لا تكسب قصدتم إلى زيادة العوض ولم تقصدوا البر والقرية.

(٤٣٥: ٣)

الرَّيْبُ خَشْرِيٌّ: وما أعطيت أكلة الربا: ﴿مِنْ رَبِّا لِّيرْبُوا﴾ أي في أموالهم: ليزيد ويزكو في أموالهم، فلا يركو عنده الله ولا يبارك فيه.

وقيل: المراد أن يغب الرجل للرجل أو يهدي له، ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى، فليست تلك الزيادة بحرام، ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة.

وقالوا: الربا رِبْوَانٌ: فالحرام: كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه، أو يجر منفعة. والذي ليس بحرام: أن يستدعي هديته أكثر منها. وفي الحديث: «المستغفر يثاب من هبته». وقرئ: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا﴾ بمعنى وما غشيتموه أو رهنتموه من إعطاء رباً. وقرئ (لترابوا) أي لتزيدوا في أموالهم، كقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِي السُّدُقَاتِ﴾ أي يزيدها.

(٢٢٣: ٣)

ابن العربي: فيها أربع مسائل:

المسألة الأولى: بيتا الربا ومعناه في سورة البقرة، وشرحنا حقيقته وحكمه، وهو هناك محرمٌ وهنا مُحَلَّلٌ. وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه حرام.

المسألة الثانية: في المراد بهذه الآية: فيه ثلاثة

أقوال:

الأول: [قول ابن عباس المتقدم]

الياء من يَرْبُوا، بمعنى وما آتيتهم من رباً ليربو ذلك الربا في أموال الناس. وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة: (لِثَرِيًّا) بالثاء من ثَرَبُوا وضمتها، بمعنى: وما آتيتهم من رباً لتربو أنتم في أموال الناس.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأحصار مع تقارب منيهما، لأن أرباب المال إذا رابوا ربا المال، وإذا ربا المال فرباه أربابه إياه رباً، فإذا كان ذلك كذلك، فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب.

(١٨٧: ١٠)

الرِّبَا ج: يعني به دفع الإنسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه، فذلك في أكثر التفسير ليس بحرام، ولكن لكتة لا تواب لمن زاد على ما أخذ.

والربا رِبْوَانٌ، والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر منفعة، فهذا حرام، والذي ليس بحرام هو الذي يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر منه، أو يهدي الهدية يستدعي بها ما هو أكثر منها. (١٨٧: ٤)

التعليق: قرأ الحسن وعكرمة وأهل المدينة (لِثَرِيًّا) بضم الثاء وجزم الواو وعلى الخطاب، أي لتربو أنتم، وهي قراءة ابن عباس، واختيار يعقوب وأيوب وأبي حاتم.

وقرأ الآخرون ﴿لِّيرْبُوا﴾ بياء مفتوحة ونصب الواو، وجعلوا الفعل للربا، واختاره أبو عبيد لقوله: ﴿فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾، ولم يقل: فلا يربوا. ثم نقل الأقوال (٣٠٤: ٧)

الطوسي: قيل: المعنى في الآية التزهيد في الربو، والترغيب في إعطاء الزكاة. (٢٥٤: ٨)

الثاني: [قول الشعبي المتقدم]

الثالث: [قول الثخمي المتقدم]

المسألة الثالثة: أمّا من يصل قرابته ليكون غنيًا فالتيّة في ذلك متنوعة، فإن كان ليطاخر به دنيا فليس لوجه الله تعالى، وإن كان ذلك لما له من حقّ القرابة وبينهما من وشيجة الرّحم، فإنّه لوجه الله تعالى.

وأمّا من يُعين الرّجل بمقدمته في سفره بجزء من ماله فإنّه للدنيا لا لوجه الله، ولكن هذا المُربي ليس يُرَبِّي في أموال الناس وإلّا هو ليربّي في مال نفسه، وصريح الآية فيمن يهب يطلّب الزّيادة من أموال الناس في المكافأة، وذلك له. وقد قال عمر بن الخطّاب: «أيما رجل وهب هبةً يرى أنّها للتّوابع فهو على هبته حتّى يرضى منها».

وقال الشافعي: الهبة إمّا تكون لله أو لجلسب المودة، كما جاء في الأثر: «تهادوا تحابوا». وهذا باطل، فإنّ العرف جازٍ بأن يهب الرّجل الهبة لا يطلّب إلّا المكافأة عليها، وتحصل في ذلك المودة تبعًا للهبة. وقد ردّوي: «أنّ النبي ﷺ أناب على لقعة»، ولم يكره على صاحبها حين طلب التّوابع، إمّا أنكر سخطه للتّوابع، وكان زائدًا على القيمة.

وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طلّب الواهب في هبته زائدًا على مكافأته، وهي:

المسألة الرابعة: فإن كانت الهبة قائمة لم تتغيّر، فيأخذ ما شاء، أو يردها عليه. وقيل: نلزمه القيمة، كتحكاح التّفويض. وأمّا إذا كان بعد فوات الهبة فليس له إلّا القيمة اتّفاقًا. وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِنُ

تستفتن﴾ المدّثر: ٦. أي لا تفتن مستكثرًا على أحد

التّأويلات، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى. (٣: ١٤٩١)

ابن عطية: الرّبا: الزّيادة، واختلف المتأولون في معنى هذه الآية، فقال ابن عباس وابن جرير وطائفة: هذه آية نزلت في هبات التّوابع وما جرى مجراها ممّا يصنعه الإنسان، ليجازى عليه كالسّلم وغيره، فهو وإن كان لا إثم فيه، فلا أجر فيه، ولا زيادة عند الله تعالى.

وقال ابن عباس أيضًا وإبراهيم النخعي: نزلت في قوم يطمون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفهم وتمويلهم والتّفصيل عليهم، وليزيدوا في أموالهم على جهة التّفق.

وقال الشعبي: معنى الآية: أنّ ما خدّم الإنسان به أحدًا أو خفّ به لينتفع في دنياه، فإنّ ذلك التّفق الذي يُجزّيه به الخدمة لا يربو عند الله. وهذا كلّ قريب جزء من التّأويل الأوّل.

ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية التّهي عن الرّبا في التّجارات لما حضّ عزّ وجلّ على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السّبي.

اعلم أنّ ما فعل المرء من ربا ليزداد به مالا، وفعله ذلك، إمّا هو في أموال الناس، فإنّ ذلك لا يربو عند الله ولا يزكو، بل يتعلّق فيه الإثم وبحق البركة، وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لما له وتطهيرًا يريد بذلك وجه الله تعالى، فذلك هو الذي يجازى به أضعافًا مضاعفة على ما شاء الله تعالى له.

وقال السّديّ: نزلت هذه الآية في ربا تقيف، لأنهم

كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش.

وقرأ جمهور القراء السبعة ﴿لَتَرْبُوا﴾ بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده (لترثبوا) بضم التاء، على وزن «ثعلبوا» بمعنى تكونوا ذوي زيادة، وهذه قراءة ابن عباس وأهل المدينة الحسن وقناة وأبي رجاء والشعمي. قال أبو حاتم: هي قراءة تن. وقرأ أبو مالك (لترثبوا) بضمير المؤنث والمضعف الذي هو ذو أضعاف من الثواب، كما المؤلف الذي له آلاف، وكما تقول: أخصب إذا كان ذا خصب، وهذا كثير؛ ومنه: أرى المتقدم في قراءة من قرأ (لترثبوا) بضم التاء. (٣٣٩: ٤)

الطبرسي: في الآية قولان:

أحدهما: أنه رباً حلال، وهو أن يُعطى الرجل العطية، أو يُهدى الهدية، لثواب أكثر منها، فليس فيه أجر، ولا وزر، عن ابن عباس وطاوس، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.

والقول الآخر: أنه الربا المحرم، عن الحسن، والجبائي. فعلى هذا يكون كقوله: ﴿يُخَصِّقُ اللَّهُ الرَّبَّوَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦. (٣٠٦: ٤)

أبن الجوزي: [أكنى بنقل الأقوال] (٣٠٤: ٦) الفخر الرازي: ذكر هذا تحريفاً، يعني أئكم إذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه وتؤتونه، وذلك لا يربوا عند الله، والزكاة تنمو عند الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الصدقة تقع في يد الرحمن فربوا حتى تصير مثل الجبل، فينبغي أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر». (١٢٦: ٢٥)

القرطبي: [بعد نقل الأقوال المتقدمة قال:]

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يجب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة. [ثم شرح كلامه في استحقاق الثواب وعدمه] (٣٧: ١٤)

البيضاوي: زيادة محرمة في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة. وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى ما جتم به من إعطاء رباً لربوا في أموال الناس ليزيد ويزكو في أموالهم، فلا يربو عند الله فلا يركو عنده، ولا يبارك فيه. وقرأ نافع ويعقوب (لترثبوا) أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي رباً. (٢٢٢: ٢)

نحوه الثعني (٢٧٣: ٣)، وأبو السدود (١٧٨: ٥)، والكاشاني (١٣٣: ٤)، وشتر (٩١: ٥).

أبو حيان: قال ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وطاووس: هذه الآية نزلت في هبات للثواب.

وقال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يُصنع للمجازاة، كالسلم وغيره، فهو وإن كان لا إثم فيه، فلا أجر فيه ولا زيادة عنده.

وقال ابن عباس أيضاً، والتخمي: نزلت في قوم يُعطون قراياتهم وإخوانهم على معنى نفهمهم ونؤيدهم والتفضل عليهم، ولتزيدوا في أموالهم على جهة التقع به، فذلك التقع لهم.

وقال الشعبي قريباً من هذا، وهو: أن ما خدم به الإنسان غيره انتفع به، فذلك التقع لهم.

وقال الشعبي أيضاً قريباً من هذا، وهو: أن لا يربو عند الله. والظاهر القول الأول، وهو أنه انتهى عن الربا.

لِلَّهِ ﷻ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْسُقْ فَنُكْثِرَ﴾ أي لا تخط ولا تطلب أكثر مما أعطيت، كذا في «كشف الأسرار».

يقول الفقير: قوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّا﴾ يشير إلى أنه لو قال المعطي للأخذ: أنا لأعطي هذا المال إِيَّاكَ على أنه رَبِّا، وجعله في حلٍّ، لا يكون حلالاً، ولا يخرج عن كونه رَبِّا، لأنَّ ما كان حراماً بنحرمة الله تعالى لا يكون حلالاً بتحلل غيره، وإلى أن المعطي والآخذ سواء في الوعيد، إلا إذا كانت الضرورة قوية في جانب المعطي، فلم يجد بُدَّ من الأخذ بطريق الربا، بأن لا يقرضه أحد بغير معاوضة. (٧: ٤١)

الآلوسي: [نقل الأقوال المتقدمة ثم قال:]

قال ابن الشيخ: المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا في جذب أموال الناس وجلبها، وفي معناه ما قيل: ليزيد ذلك بسبب أموال الناس وحصول شيء منها لكم بواسطة العطية.

وعن ابن عباس والحسن وقناة وأبي رجاء والشعمي ونافع ويعقوب وأبي حنيفة (ثربوا) بالقاء الفوقية مضمومة وإسناد الفعل إليهم، وهو باب الأفعال المتعدية لواحد بهمة التعدية والمفعول محذوف، أي ثربوه وتزيده في أموال الناس، أو هو من قيل: يجرح في عراقيها تصلي، أي ثربوا وتزيدوا أموال الناس. ويموز أن يكون ذلك للتصيرة، أي لتصيروا ذوي ربّا في أموال الناس.

وقرأ أبو مالك (ثربوها) بضمير المؤنث، وكان الضمير للربا على تأويله بالعطية أو نحوها.

وقرأ الجمهور: ﴿لِثَرْبِا﴾ بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وابن عباس، والحسن، وقناة، وأبو رجاء، والشعمي، ونافع، وأبو حنيفة، بالقاء مضمومة، وإسناد الفعل إليهم.

وقرأ أبو مالك: (ليربوها) بضمير المؤنث.

(٧: ١٧٤)

السمين: قوله: ﴿لِثَرْبِا﴾ العامة على الياء من تحت مفتوحة، أسند الفعل لضمير الربا، أي ليزداد، ونافع بناء من فوق مضمومة خطاباً للجماعة، فالواو على الأول لام الكلمة، وعلى الثاني كلمة ضمير الغائين. (٥: ٣٧٩)

الثربوسوي: (من ربوا) كُتِبَ بالواو للتفخيم، على لغة من يتخف في أمثاله من الصلاة والزكاة، أو للتنبيه على أصله، لأنه من ربا يربوا: زاد، وزيدت الألف تشبيهاً بواو الجمع، وهي الزيادة في المقدار، بأن يُباع أحد مطعوم أو نقد بنقد بأكثر منه من جنسه، ويقال له: ربا الفضل، أو في الأجل بأن يُباع أحدها إلى أجل، ويقال له: ربا النساء، وكلاهما محرّم.

والمعنى من زيادة خالية من العوض عند المعاملة ﴿لِثَرْبِا﴾ في أموال الناس، ليزيد ويزكو في أموالهم، ﴿فَلَا يَرْبِوا عِندَ اللَّهِ﴾ لا يزيد عنده ولا يبارك له فيه، كما قال تعالى: ﴿يُضْحِقُّ اللَّهُ الرَّبِّا﴾ البقرة: ٢٧٦.

وقال بعضهم: المراد بالربا في الآية هو أن يُعطى الرجل العطية أو يُهدى الهدية ويُناب ما هو أفضل منها، فهذا ربا حلال جائز، ولكن لا يتساب عليه في القيامة، لأنه لم يُرد به وجه الله، وهذا كان حراماً

عليهم حالهم، طلباً لتزكيتهم بتوبتهم منه، ثم أكد ذلك في مثل هذه الآية، مبالغة في الزجر.

الثاني أن الرِّبَا، على ما ذكر مجاز، والأصل في الإطلاق الحقيقة، إلا لصارف يُرشد إليه دليل الشرع، أو العقل، ولا واحد منهما هنا؛ إذ لا موجب له.

الثالث: دعوى أن الهبة المذكورة مباحة، لا بأس بها بعد كونها هي المرادة من الآية، بعيدة غاية البعد، لأن في أسلوبها من التهريب والتحذير ما يجعلها في مصاف المحرمات، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية، كما تقرر في موضعه.

الرابع: زعم أن المنهي عنه هو الحضرة النبوية خاصة، لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب وليس قاطعاً، لأن اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. لا يقال: الأصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته، وحمله على المجاز لا يكون إلا بدليل، وكذا ما يقال: إن ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يقتضي دليل، لأننا نقول:

الأصل في التشريعات العموم، إلا ما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتخصيص، وليس منه شيء هنا. وقد عهد في التنزيل تخصيص مراده التعميم إجماعاً. كآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ الأحزاب: ١، وأمثالها.

الخامس: أن في هذا المنهي عنه من إصعاد المرء إلى ذروة المستنير الأعفأ، الذين لا يتبعون قلوبهم نفقهم، ما يبين أنه شامل لسايرهم، لما فيه من تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم، بل لو قيل: إن الخطاب له صلوات

﴿فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾ أي فلا يبارك فيه في تقديره تعالى وحكمه عز وجل. (٢١: ٤٥)

القاسمي: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي مال ترابون فيه ﴿لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾، أي ليزيد في أموالهم؛ إذ تأخذون فيه أكثر منه، ﴿فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾ أي لا يزكو ولا ينمو ولا يبارك فيه. بل يحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الويال والتكال.

وذكر في تفسيرها معنى آخر، وهو أن يهب الرجل للرجل، أو يهدي له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى، فليست تلك الزيادة بمحرام، وتسميتها رباً مجاز، لأنها سبب الزيادة.

قال ابن كثير: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه. إلا أنه قد نهي عنه رسول الله ﷺ خاصة. قال الضحاك: واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضِلُّوا نَفْسَكُمْ﴾ المذثر: ٦، أي لا تعط العطاء، تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا ربا مان، قريباً لا يصح، يعني رباً المبيع، ورباً لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافها. انتهى.

وأقول: في ذلك كله نظر من وجوه:
الأول أن هذه الآية شبيهة بآية ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْبَرِّاءَ وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦، وهي في ربا البيع الذي كان فاشحاً في أهل مكة حتى صار ملكة راسخة فيهم، امتصوا بها ثروة كثير من البؤساء،^(١) ثم أخرج عن طور الرحمة والشفقة والكمال البشري، فسمى

(١) هكذا في الأصل... والصواب: البائسين جمع بائس.

و ﴿مَا﴾ شرطية تفيد العموم، فالجملة معترضة بعد جملة ﴿فَاتَ ذَا الْقَرْيَةِ﴾ حَقَّةٌ ﴿الرُّومُ: ٣٨﴾. والواو اعتراضية، ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه على إبتاء مال هو ذميم، وجيء بالجملة شرطية، لأنها أنسب بمعنى الاستدراك على الكلام السابق، فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجه الله الذين كانوا يقرضون بالربا قبل تحريره.

وقوله: ﴿يَسْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ خطاب للفريق الآخر، و ﴿يَسْرِبُوا﴾ ليزيدوا، أي لأنفسكم أموالاً على أموالكم. وقوله: ﴿فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ (في) للظرفية المجازية بمعنى «من» الابتدائية، أي لتألوا زيادة وأرباحاً تحصل لكم من أموال الناس، فحرف (في) هنا كألدي في قول سيرة الفقهسي:

❖ وَتَشْرِبُ فِي أَمْثَالِهَا وَتَقَامِرُ ❖

أي نشرب ونقامر من أَمْثَالِ إبِلْنَا، وتقدم بيانه عند قوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ في سورة النساء: ٥.

و (ين) في قوله ﴿مِنْ رَبِّمَا﴾ وقوله ﴿مِنْ زَكَاةٍ﴾ بيانية مبيّنة لإيهام (ما) الشرطية في الموضعين، وتقدم الربا في سورة البقرة.

وقوله: ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ جواب الشرط. ومعنى ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أنه عمل ناقص عند الله غير زاكٍ عنده، والتقص يكتى به عن المذمة والتحقير. وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة، ولموافقة معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصُّدُقَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦، ولناسبة

الله عليه، والمراد غيره، كما قالوه في كثير من الآي لم يبعد، لما تقرر من عصمته وتزاهته عن هذا الخلق، في سيرته الزكية. وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول، وعليه المعول، والله أعلم.

سيد قطب: كان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى المومنين من الناس، كي ترد عليه الهدية مضاعفة! فبين لهم أن هذا ليس الطريق للتماء الحقيقي: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبِّمَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾..

هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن كان نصّها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريد بها أصحابها أن ينمو أموالهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال و بين لهم في الوقت ذاته وسيلة التماء الحقيقية: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَضَاعِفُونَ﴾.

ابن عاشور: لما جرى التزغيب والأمر ببذل المال لذوي الحاجة وصلة الرّحم وما في ذلك من الفلاح، أعقب بالترهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضى الله تعالى به، وكان الربا فاشياً في زمن الجاهلية و صدر الإسلام، وخاصة في تقيف و قریش. فلما أرشد الله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتهنية نفوسهم للكف عن المعاملة بالربا للمقترضين منهم، فإن المعاملة بالربا تنافي المواساة، لأن شأن المقرض أنه ذو خلة، وشأن المقرض أنه ذو جدّة، فمعاملته المقرض منه بالربا افتراض لحاجته واستغلال لاضطراره، وذلك لا يليق بالمؤمنين.

ذكر إرادة الوجه في مقابله، فليس يزيد وينمو عند الله، أي لا تثابون عليه لعدم قصد الوجه. (١٦: ١٨٥) **المُصْطَفَوِي**: الرِّبَاء مصدر رَبَّيَا يَرْبُو، واسم المصدر منه الرِّبَاء مقصوراً، وهو بمعنى ما حصل من المصدر، أي نفس الانتفاع والمزيد من حيث هو.

ويستفاد من هذه الآية الشريفة: أن الرِّبَاء هو ما كان ربايا في أموال الناس، بمعنى أن حصول الانتفاع والزيادة إنما يتحقق فيما بين أموال الناس لا في ماله وتحت تصرفه. وهذا بخلاف البيع، فإن المبيع في مقام البيع إنما يزيد اعتباراً وقيمةً وينتفع عند مالكه، فالجميع يُباع على ما هو عليه حين وقوع البيع، وأما الرِّبَاء: فيغرض انتفاعه وزيادة قيمته عند من يُعطي الزيادة وفيما بين ماله.

فهذا أمر خلاف العدل والمصلحة والتنظيم والقانون الاقتصادي، فإن الثُّم لم ينفع له عليه الثُّم، والربح تابع للمال، وإذا حصل انتفاع بشيء، فيما بين أموال سائر الناس، ومنها، فكيف يجوز أخذه والصرّف فيه.

فما ينتفع في أموال الناس ويؤخذ منهم فلا يحصل له بركة ولا يستج منه نفع وخير في الدنيا ولا في الآخرة. ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الروم: ٣٩. ﴿يَسْتَحِقُّ اللَّهُ الْرَبْوَ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ البقرة: ٢٧٦. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ﴾ آل عمران: ٢٦. (٤: ٣٧)

مكارم الشيرازي: وتشير الآية التالية -بمناسبة البحث المتقدم عن الإنفاق الخالص - إلى

ذكر الإضفاف في قوله هنا: ﴿فَقَاو لَيْتَكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾ وقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْفَافًا مُضَاعَفَةً﴾ في سورة آل عمران: ١٣٠، وهذا المعنى مروى عن السُّدِّيِّ والحسن، وقد استقام بنوجه المعنى من جهة العربية في معنى (في) من قوله: ﴿فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾.

و يجوز أن يكون لفظ ﴿رَبَّيَا﴾ في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيره، أي إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقرّباً إليهم، فيشمل هبة التّوَاب والهبة للزُّكَّى والمُلْك، ويكون الفرض من الآية التّنبية على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيئاً، وإثماً نفعه لأنفسهم، ودرج على هذا المعنى جسمٌ غفير من المفسرين، فيصير المعنى: وما أعطيت من زيادة لتزيدوا في أموال الناس، وتصير كلمة ﴿يَرْبُوا﴾ تأكيداً لفظياً ليلحق به قوله: ﴿فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾. (٢١: ٦٠) **مُفْتِي**: قال جماعة من المفسرين: المراد بالرِّبَاء هنا الرِّبَاء المحرّم.

وقال آخرون: بل المراد به الرِّبَاء الحلال، ومثاله أن يُهدي الرجل غنيّاً من الأغنياء ليردّ الهدية أضفافاً. والأولى حمل الآية على الاثنين، وإن كلاً من أكل الرِّبَاء المحرّم والمُهدي بقصد الربح، لا تواب له عند الله، سوى أن الأوّل عليه عقاب، والثاني لا تواب له، ولا عقاب عليه. (١٤٥: ٦)

الطَّبَّاطِبَائِي: الرِّبَاء غناء المال، وقوله: ﴿يَرْبُوا...﴾ يُشير إلى وجه التسمية، فالمراد أن المال الذي تزتنه الناس ليزيد في أموالهم، لإرادة لوجه الله، بقرينة

روايات متعددة عن الإسم الصادق عليه السلام في مصادر معروفة، به «الربا الحلال» في قبال الربا الحرام الذي يستلزم الشرط والعقد والإتفاق.

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب تهذيب الأحكام، في تفسير الآية هو قوله عليه السلام: «هو هديتك إلى الرجل يطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل».

كما نقرأ حديثاً آخر عنه عليه السلام: «الربا رباءان: أحدهما: حلال، والآخر: حرام. فأما الحلال فهو أن يُقرض الرجل أخاه قرضاً يريد أن يزيده ويُعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله: «فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» وأما الحرام فالرجل يقرض قرضاً، ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام».

وهناك تفسير آخر لهذه الآية، وهو أن المراد من الربا في هذه الآية هو الربا الحرام، وطبقاً لهذا التفسير فإن القرآن يريد أن يقيس الربا بالإنفاق الخالص لوجه الله، ويبيّن أن الربا وإن كان ظاهره زيادة المال، إلا أنه ليس زيادة عند الله، فالزيادة الحقيقية والواقعية هي الإنفاق في سبيل الله.

وعلى هذا الأساس فقد عدّوا الآية مقدّمة لمسألة تحريم الربا التي ذكرها القرآن في بداية الأمر وقبل الهجرة على سبيل الإرشاد الأخلاقي والتصحّح، ولكن تمّ تحريم الربا بعد الهجرة في ثلاث سور: البقرة وآل عمران والتساء بصورة تدريجية، وكانت لنا

نوعين من الإنفاق: أحدهما: لله، والآخر: يبراد منه الوصول إلى مال الدنيا، فنقول: «وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبِّهَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ» مفهوم الجملة الثانية وهي إعطاء الزكاة والإنفاق لوجه الله والثواب واضح، إلا أن الجملة الأولى «وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبِّهَا» تختلف في تفسيرها مع الالتفات إلى أن الربا معناه في الأصل الزيادة.

فال تفسير الأول، وهو أوضح من جميع التفسيرات، ومنسجم مع مفهوم الآية أكثر، ومتناسق مع الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام، أن المراد من الربا هو الهدايا التي يقدمها بعض الأفراد للآخرين، ولا سيما إلى أصحاب الثروة والمال، كي ينالوا منهم أجراً أحسن وأكثر.

وبديهي أنه في مثل هذه الهدايا لا يؤخذ بنظر الاعتبار استحقاق الطرف الآخر ولا الجدارة والأولوية، بل كلّ ما يهدف إليه أن تصل الهدية إلى مكان، تعود على مُهديها بمبلغ أوفر. ومن الطبيعي أن مثل هذه الهدايا ليس فيها جنبه إخلاص، فلاحقة لها من الجهة الأخلاقية، والمعنوية.

فعلى هذا يكون معنى الربا في هذه الآية هو الهدية والعطية، والمراد من جملة: «يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ» هو أخذ الأجر الوافر من الناس.

ولاشك أن أخذ مثل هذه الأجرة ليس حراماً، إذ ليس فيه شرط أو قرار، إلا أنه فاقد للقيمة الأخلاقية والمعنوية، ولذلك فقد ورد التعبير عن هذا الربا، في

و الصدقة بعشر .»

وقد تبلغ الزيادة إلى سبعة ضعف، كما هو في شأن الإنفاق في سبيل الله؛ إذ تقول الآية: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَعًا سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُحْتَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ البقرة: ٢٦١. (١٢: ٤٩٣)

فضل الله: الربا لا يربو عند الله

﴿وَمَا أَثْبَثْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ في ما تعاملون به من الربا الذي تبتغون به تنمية أموالكم وزيادتها مما حرّمه الله، أو في ما تقدمونه إلى الناس من عطية لا تقصدون بها وجهه الله، بل أن ينعكم ذلك الموقع الذي ترفعون به عند الناس لتحصلوا على مقابله، أو لغير ذلك في تفسير آخر، ﴿فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾ أي فلا يزيد عند الله بالحصول على ثوابه الذي قد يكون نوعاً من أنواع تنمية المال في حسابات الآخرة، لأنكم لم تقصدوا وجهه، ولم تستهدفوا ثوابه، فليس لكم شيء عنده من خلال ذلك. ﴿وَمَا أَثْبَثْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرَبِّدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ في ما تطعون منه ذا القربى والمسكين وابن السبيل ونحوهم من ذوي الحاجة، امتثالاً لأمر الله في ما يأمركم به من ذلك، أو في ما يحبه منه، ﴿قَالُوا لَيْتَ كُنَّا نَفْقَهُونَ﴾ الذين يضاعف الله لهم ما لهم في الدنيا في ما يحققه لهم من رزق واسع، أو ما يمنحهم في الآخرة من ثوابه الذي يضاعفه لهم، فيعطى المحسنة عشر أمثالها، ويطهرهم بالحسنة سبعة قابلة للزيادة.

(١٨: ١٤٦)

إشارة أيضاً في الجزء الثاني من التفسير الأمثل على هذا الأساس.

وبالطبع ليس بين المعنيين أي تضاد، ويمكن أن تؤخذ الآية بمعناها الواسع الذي يجمع الربا الحلال والربا المحرام، ويقاس كلاهما بالإنفاق في سبيل الله، إلا أن تعبيرات الآية أكثر انسجاماً مع التفسير الأول، لأن الظاهر من الآية هنا، أن عملاً قد صدر ليس فيه ثواب وهو مباح، لأن الآية تقول: إن هذا العمل لا يربو عند الله، وهذا يتناسب مع الربا الحلال الذي ليس فيه وزر ولا ثواب، وليس شيئاً يستوجب مقت الله و غضبه، وقد قلنا: إن الروايات الإسلامية ناظرة إلى هذا المعنى.

وينبغي الإشارة إلى هذه اللطيفة اللغوية، وهي أن كلمة ﴿مُضْعِفُونَ﴾ التي هي صيغة لاسم الفاعل، لا تعني أنهم يزيّدون ويضعفون بأنفسهم للمال، بل معناها أنهم أصحاب الثواب المضاعف، لأن اسم الفاعل قد يأتي في لغة العرب ويراد منه اسم المفعول، مثل الموزير، أي صاحب المال الكثير.

وينبغي أيضاً أن يُعرف بالظرة البعيدة أن المراد من الضعف والمضاعف ليس معناه مثل الشيء مرتين، بل يشمل المثل مرتين ويشمل أمثال الشيء، والحد الأدنى في الآية هنا عشرة أمثال، لأن القرآن يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ الأنعام: ١٦٠.

وتبلغ الزيادة أحياناً - كما في الفرض - إلى ثمانية عشر، كما قرأ في هذا حديثاً للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: «على باب الجنة مكتوب: القرض بشمانية عشر

رَأْيًا

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَأِيًا... الرُّعْدُ: ١٧

ابن عباس: هو الشك والكفر. (الواحد: ١٢: ٣)
أبو عبيدة: مجازة: فاعل من ربا يربو، أي ينتفع.

(٣٢٨: ١)

الطبري: يقول: فاحتمل السيل الذي حدث عن
ذلك الماء الذي أنزل الله من السماء، زبدًا عاليًا فوق
السيل. (٣٦٩: ٧)

الزجاج: أي طافًا عاليًا فوق الماء. (١٤٥: ٣)
نحوه الواحد: (١٢: ٣)، والطبرسي: (٢٨٧: ٣).

وابن الجوزي: (٣٢١: ٤)، والقسطلبي: (٣٠٥: ٩)،
والتيضاي: (٥١٧: ١)، والكاناني: (٦٤: ٣)،

والبروسوي: (٣٦٠: ٤)، وشعر: (٣٢٧: ٣)،
والآلوسي: (١٣٠: ١٣)، والقاسمي: (٣٦٦: ٩).

الماوردي: الرأي: المرتفع. وهو مثل ضربه الله
تعالى للحق والباطل، فالحق بمنزل الماء الذي يبقى في
الأرض فينتفع به، والباطل بمنزل الزبد الذي يذهب
جفاءً لا ينتفع به. (١٠٦: ٣)

الطوسي: معناه زائدًا، يقال ربا يربو ربا فهو
راب؛ ومنه الربا المحرم. (٢٤٠: ٦)

الفخر الرازي: زائدًا بسبب انتفاخه. يقال ربا
يربو، إذا زاد. (٣٦: ١٩)

التسفي: متفخًا مرتفعًا على وجه السيل.

(٢٤٦: ٢)

أبو السعود: أي عاليًا متفخًا فوقه، بيانًا لما أريد

بالاحتمال المحتمل، لكون الحمل غير طاف
كالأشجار الثقيلة، وإلا لم يدفع ذلك الاحتمال بأن
يقال: فاحتمل السيل فوقه. للإيدان بأن تلك القوة
مقتضى شأن الزبد، لا من جهة المحتمل، تحقيقًا للماتلة
بينه وبين ما مثل به من الباطل الذي شأنه الظهور في
بادئ الرأي، من غير مداخله في الحق. (٤٤٩: ٣)

المصطفوي: أي زبدًا متفخًا زائدًا، وأخذة
متفخة قوية، فهي أخذة واحدة دفعة، إلا أنها قوية
وزائدة في الشدة والحيدة. والأخذ ليس بما ذي فيكون
الزيادة والانتفاخ فيه أيضًا غير مادي. (٣٦: ٤)

رَأْيَةً

فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمُ اخْذَةً رَأْيَةً.

الحاقة: ١٠

ابن عباس: يعني أخذة شديدة.

نحوه مجاهد. (الطبري: ١٢: ١١)

الضحّاك: مرتفعة. (الماوردي: ٧٩: ٦)

الإمام الباقر عليه السلام: زائدة في الشدة. (شتر: ٦: ٢٧٢)

السدي: مهلكة. (الماوردي: ٧٩: ٦)

ابن زيد: كما يكون في الخير رابية، كذلك يكون

في الشر رابية، ربا عليهم: زاد عليهم. وقرأ قول الله
عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

زُدُّوا لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ التحل: ٨٨، وقرأ قول
الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا زُودُوا لَهُمْ عَذَابًا

تَقْوَاهُمْ﴾ محمد: ١٧، يقول: ربا هؤلاء الخير ول هؤلاء
الشر. (الطبري: ١٢: ٢١١)

نحوه التّضايي (٢: ٤٩٩)، والتّسفي (٤: ٢٨٦)،
وأبو السّمود (٦: ٢٩٤)، والآلوسي (٢٩: ٤٢)،
والقاسمي (١٦: ٥٩١٣)، والمراغي (٢٩: ٥٠).

ابن عطية: والرّاية الثّامية التي قد عظمت جدّاً،
ومنه ربا المال، ومنه الرّيا، ومنه اهتزّت ورّبت.

(٣٥٨: ٥)

الفخر الرّازي: يقال: ربا الشيء يربّو، إذا زاد،
ثمّ فيه وجهان:

الأول: أنّها كانت زائدة في الشّدّة على عقوبات
سائر الكفّار، كما أنّ أفعالهم كانت زائدة في القبح على
أفعال سائر الكفّار.

الثّاني: أنّ عقوبة آل فرعون في الدّنيا كانت متصلة
بعذاب الآخرة، لقوله: ﴿أَغْرَقُوا فَأَظْعَمُوا فَوْفَوْهُمُ﴾ نوح:
٢٥. وعقوبة الآخرة أشدّ من عقوبة الدّنيا، فنلك
العقوبة كأنّها كانت تنمو وتربو. (١٠٦: ٣٠)

أبو حنّان: أي نامية. قال مجاهد: شديدة، يريد
أنّها زادت على غيرها من الأخذات، وهي الفرق
وقلب المدائن. (٣٢٢: ٨)

البرّوسوي: أي زائدة في الشّدّة على عقوبات
سائر الكفّار. أو على القدر المعروف عند التّاس. لَمّا
زادت معاصيهم في القبح على معاصي سائر الكفرة
أغرق من كذب نوحاً، وهم كلّ أهل الأرض غير من
ركب معه في السفينة، وحمل مدائن لوط بعد أن تنفّها
من الأرض على متن الرّيح، بواسطة من أمره بذلك
من الملائكة، ثمّ قتلها وأتبعها الحجارة، وخسف بها
وغمرها بالماء المتّنّ الذي ليس في الأرض ما يشبهه.

القرّاء: أخذة زائدة، كما تقول: أربيت، إذا أخذ
أكثر ممّا أعطاه من الذّهب والفضّة، فتقول: قد أربيت
قرّبا رباك. (٣: ١٨١)

أبو عبيدة: نامية زائدة شديدة من الرّبا. (٢: ٢٦٦)
نحوه الطّوسي: (١٠: ٩٦)

الطّبري: يقول: فأخذهم ربّهم بتكذيبهم رسله
أخذة، يعني أخذة زائدة شديدة نامية، من قولهم:

أربيت، إذا أخذ أكثر ممّا أعطى من الرّبا، يقال: أربيت
قرّبا رباك، والفضّة والذّهب قد ربّوا. (١٢: ٢١١)

نحوه القرطبي: (١٨: ٢٦٢)

الزّجاج: تزيد على الأحداث. (٥: ٢١٥)

نحوه ابن الجوزي: (٨: ٣٤٨)

الشّريف الرّضي: هذه استمارة، والمراد بالريّة
هاهنا: العالية القاهرة. من قولهم: ربا الشيء، إذا زاد.
والرّبا مأخوذ من هذا. فكان تلك الأخذة كانت القاهرة
لهم، وغالبة عليهم. (٢١٦)

الثعلبي: نامية عالية غالية. وقيل: زائدة على
عذاب الأم. (١٠: ٢٧)

نحوه الواحدي (٤: ٣٤٤)، والبغوي (٥: ١٤٥)،
والطّبرسي (٥: ٣٤٤).

الماوردي: ترسبهم في عذاب الله أبداً، قاله
أبو عمران الجوني. (٦: ٧٩)

الزّمخشري: شديدة زائدة في الشّدّة، كما زادت
قباتهم في القبح.

يقال: ربا الشيء يربّو، إذا زاد ﴿يَرْبُوا فِي أُمُورٍ﴾
الثّاس في الرّوم: ٣٩. (٤: ١٥٠)

وقيل: الخارقة للعادة. (١٩: ٣٩٤)

مكارم الشِّيرَازِي: إن رَايَةً ورياء من مادة واحدة، وهي بمعنى الإضافة، والمقصود بها هنا العذاب الصَّعب والشَّدِيد جداً. (١٩: ٥٢٥)

فضل الله: أي مُرتفعة زائدة، كما هي الرَّاية، وهو كناية عن العقاب الشَّدِيد الَّذِي يَزِيد عَمَّا هُوَ المتعارف من العقوبة، من خلال انتهائه إلى الهلاك.

(٢٣: ٧٠)

أَرْنِي

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَصَّتْ عَنْهُمْ مِنْ تَعَذُّوهُ أَكْثَرًا
تُتَعَذُّونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْنِي
مِنْ أُمَّةٍ... التحل ٩٢

ابن عباس: يقول: ناس أكثر من ناس.

(الطَّبْرِي: ٧: ٦٣٨)

نحوه أبو عُبَيْدَةَ (١: ٣٦٧)، والطَّبْرَسِي (٣: ٣٨٢).
مُجَاهِد: كانوا يحالفون الحلفاء، فيجدون أكثر
منهم وأعز، فينتفضون حلف هؤلاء، ويحالفون هؤلاء
الَّذِينَ هم أعز منهم، فهُوَ عَنْ ذَلِكَ (الطَّبْرِي: ٧: ٦٣٨)
الضَّحَّاك: يقول: أكثر، فعليكم بوفاء العهد.

(الطَّبْرِي: ٧: ٦٣٩)

قَتَادَةُ: أن يكون قوم أكثر وأعز من قوم.

(الطَّبْرِي: ٧: ٦٣٩)

نحوه المَرَاغِي (١٤: ١٢٩)
ابن زَيْد: هِيَ أَرْنِي: أكثر، من أجل أن كانوا
هؤلاء أكثر من أولئك، تقضم العهد فيما بينكم وبين
هؤلاء، فكان هذا في هذا، وكان الأمر الآخر في الَّذِي

وأغرق فرعون وجنوده أيضاً في بحر القَلْزَمِ أو في
الثَّلِ، وهكذا عُوقِبَ كُلُّ أُمَّةٍ عَاصِيَةٍ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِم
الْقَبِيحَةِ، وَجُوزِمَتْ جَزَاءً وَفَاقاً. وَفِي كُلِّ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ
لِقُرَيْشٍ وَتَحْذِيرٌ لَهُمْ عَنِ التَّكْذِيبِ، وَفِيهِ عِبْرَةٌ مَوْقُفَةٌ
لِأَوَّلِي الْأَلْيَابِ، يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو، إِذَا زَادَ؛ وَمِنْهُ
الرَّبَا الشَّرْعِي، وَهُوَ الْفَضْلُ الَّذِي يَأْخُذُهُ أَكْلُ الرِّبَا
زَانِداً عَلَى مَا أُعْطِيَ. (١٠: ١٣٥)

شَبَّير: الرَّاية التي أَرَبْتُ عَلَى مَا صَنَعُوا. (٦: ٢٧٢)
سَيِّدُ قَطْبٍ: هكذا كُلٌّ مِنْ تَلَفَتْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ
أَخَذَ أَخْذَهُ مَرُوعَةً دَاهِيَةً فَاصِمَةً، تَنْتَاسِبُ مَعَ الْجَسَدِ
الصَّارِمِ الْحَاسِمِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الْهَائِلِ، الَّذِي لَا
يَحْتَمِلُ هُزْلاً، وَلَا يَحْتَمِلُ لَعِباً، وَلَا يَحْتَمِلُ تَلَفُتًا عَنْهُ مِنْ
هَذَا أَوْ هُنَاكَ؛ وَيَبْرُزُ فِي مَشْهَدِ الْقِيَامَةِ الْمَرْوَعِ، وَفِي نَهَايَةِ
الْكُونِ الرَّهْبِيَّةِ، وَفِي جَلَالِ التَّجَلِّيِ كَذَلِكَ وَهُوَ أَرْوَعُ
وَأَهْوَلُ. (٦: ٣٦٧٤)

ابن عاشور: والرَّاية: اسم فاعل من رَبَا يَرْبُو،
إِذَا زَادَ، فَلَمَّا صِغَ مِنْهُ وَزْنَ «فَاعِلَةً»، قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً
لَوْقُوعِهَا مَتَحَرِّكَةً إِثْرَ كَسْرَةٍ.

واستعير الرُّبُوءَ هُنَا لِلشَّدَةِ كَمَا تُسْتَعَارُ الْكَثْرَةُ
لِلشَّدَةِ، فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «هُوَ أَذْغَاؤُهُمْ وَكَثِيرُهُمْ»
الفرقان: ١٤.

والمراد بالأخْذَةَ الرَّاية: إهلاك الاستئصال، أي
ليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم. (٢٩: ١١٣)
الطَّبَّاطِبَائِي: الرَّاية: الزائدة، من رَبَا يَرْبُو
رَبُوءَةً، إِذَا زَادَ. والمُراد بالأخْذَةَ الرَّاية: العقوبة
الشَّدِيدَةُ، وَقِيلَ: الْعُقُوبَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى سَائِرِ الْعُقُوبَاتِ.

ثم جاءت إحداها قبيلة كبيرة قوية، فدخلتها غدرت الأولى ونقضت معها، ورجعت إلى هذه الكبرى، فقال الله تعالى: ولا تنقضوا العهود من أجل أن تكون قبيلة أزيد من قبيلة في العدد والعزة. والرب: الزيادة، ويحتمل أن يكون القول: معناه لا تنقضوا الأيمان من أجل أن تكونوا أربى من غيركم، أي أزيد خيراً، فمعناه لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض بنقض العهود. (٤١٨: ٣)

الفخر الرازي: ﴿أَرَبِي﴾ أي أكثر من ربنا الشيء يَرَبُّو، إذا زاد، وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وفي الشرف. (١٠٩: ٢٠)

البيضاوي: لأن تكون جماعة أزيد عدداً وأوفر مالاً من جماعة، والمعنى: لا تنفدوا بوقوم لكثرتكم وقتلهم، أو لكثرة منابذتهم وفوتهم، كعريش، فباتهم كانوا إذا رأوا شوكة في أعادي حلفانهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم. (٥٦٨: ١)

البروسوي: أزيد عدداً وأوفر مالاً من جماعة المؤمنين. وهذا نهى لمن يخالف قوماً، فإن وجد أيسر منهم وأكثر ترك من حالف وذهب إليه. ومحل ﴿هِيَ﴾ أَرَبِي من أُمَّةٍ في نصب خبر «كان» وفي «المدارك»: ﴿هِيَ﴾ أَرَبِي في موضع الرفع صفة لـ ﴿أُمَّةٍ﴾. (٧٥: ٥) ابن عاشور: أي أقوى وأكثر. و﴿أَرَبِي﴾: أزيد، وهو اسم تفضيل من الرُّبُوبُوزن المُلُوء، أي الزيادة، يحتمل الحقيقة أعني كثرة العدد، والجاز أعني رفاهية الحال وحسن العيش. وكلمة ﴿أَرَبِي﴾ تعطي هذه المعاني كلها، فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه

يعاهده فينزل له من حصته ثم ينكت عليه. الآية الأولى في هؤلاء القوم وهي مبدؤه، والأخرى في هذا.

(الطبري: ٧: ٦٣٩)

الطبري: قوله: ﴿أَرَبِي﴾: أفعل من الربا. يقال: هذا أَرَبِي من هذا وأَرَبَا منه، إذا كان أكثر منه. [ثم استشهد بشر]

وإنما يقال: أَرَبِي فلان من هذا، وذلك للزيادة التي يزيدها على غيره على رأس ماله. (٦٣٨: ٧) الزجاج: ﴿أَرَبِي﴾ مأخوذ من ربا الشيء يَرُبُّو، إذا كثر. (٢١٧: ٣)

نحوه الواحدي (٨٠: ٣)، والقرطبي (١٠: ١٧١). الماوردي: أن أكثر عدداً وأزيد مدداً، فطلب بالكثرة أن تقدر بالأقل، بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. و﴿أَرَبِي﴾: «أفعل» من الربا. (٢١١: ٣) الطوسي: أي أكثر عدداً لطلب العز بهم مع القدر بالأقل، وهو «أفعل» من الربا. [ثم استشهد بشر]

ومنه أَرَبَا فلان للزيادة التي يزيدها على غيره في رأس ماله. و﴿أَرَبِي﴾ في موضع رفع. وأجاز الفراء أن تكون في موضع نصب. (٤٢١: ٦)

الزمخشري: هي أزيد عدداً وأوفر مالاً من أمة من جماعة المؤمنين. (٤٢٦: ٢)

نحوه التسنفي (٢٩٨: ٢)، وأبو السعود (٨٩: ٤)، والآلوسي (١٤: ٢٢٢).

ابن عطية: قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت الأخرى،

رباً، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الشمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الذين سواء، فذمهم الله به (الطبرسي ١: ٣٨٩)
 قَتَادَةُ: إِنَّ أَكَلَ الرَّبَا يُبَقِّتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا؛
 وذلك علم لأكله الربا يعرفهم به أهل الوقف.

(الواحدي ١: ٣٩٤)

الإمام الصادق (عليه السلام): أَكَلَ الرَّبَا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَخْطِطَهُ الشَّيْطَانُ، ذَلِكَ الْعِقَابُ بِأَتَمِّهِمْ
 قالوا: ﴿إِنَّمَا اتَّبِعُ مِثْلَ الرِّبَا﴾ قاسوا أحدهما بالآخر
 ﴿وَإِذَا خَلَّ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إنكار لتسويتهم وإبطال للقياس. (الكاشاني ١: ٢٧٩)

[وفي رواية أخرى:] ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِثَلَاثَةِ أَشْخَاءَ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ. (الكاشاني ١: ٢٧٩)

كل ربا أكله الناس يجهالة ثم نابوا، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. ولو أن رجلاً ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال، كان حلالاً طيباً قليلاً، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنه ربا، فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. وأما رجل أفاد مالا كثيراً قد أكثر فيه من الربو فجهل ذلك، ثم عرفه بعد ذلك فأراد أن يزرعه فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.

(الكاشاني ١: ٢٧٩)

سئل عن الرجل يأكل الربو وهو يرى أنه حلال، قال: لا يضرك حتى يصيبه متعمداً فإذا أصابه متعمداً فهو بالمزلة التي قال الله عز وجل: ﴿الْكَاثِبِينَ﴾ (الكاشاني ١: ٢٧٩)
 مقاتيل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ استحلوا

المعاني، فوقها هنا من مقتضى الإعجاز، والمعنى: لا يبعثكم على نقض الأيمان كون أمة أحسن من أمة.

(١٣: ٢١٤)

مكارم الشيرازي: أي لا تنقضوا عهودكم مع الله، بسبب أن تلك المجموعة أكبر من هذه، فتقنعوا في الحياة والفساد.

(٨: ٢٧٥)

الربوا

١- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا اتَّبِعُ مِثْلَ الرِّبَا وَإِذَا خَلَّ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمِنْ جَمَاعَةٍ مُوَظَّعَةٍ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

البقرة: ٢٧٥

التي ﷺ: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، رَأَيْتُ قَوْمًا يَرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ مِنْ عَظَمِ بَطْنِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. (القمي ١: ٩٣)

ابن عباس: ﴿إِنَّمَا اتَّبِعُ مِثْلَ الرِّبَا﴾ الزيادة في آخر البيع بعد ما حل الأجل كالزيادة في أول البيع إذا بيعت بالتسئة. ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الزيادة الأخيرة.

(٤٠)

كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه، فطالبه به، قال المطلوب منه: له زدي في الأجل، وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه، ويمعلان به، فإذا قيل لهم: هذا

من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواء. وذلك أي حرمت إحدى الزيادةتين، وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضل فضلها. فقال الله عز وجل: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا، لأنني أحللت البيع، وحرمت الربا، والأمر أمري والمخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، واستعبدتهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، ولأن يخالف أمري، وإتسا عليهم طاعتي والتسليم لحكمي.

يعني عز وجل بقوله: ﴿يَنْقُضُ اللَّهُ الرِّبَا﴾، ينقص الله الربا فيذهب.

وأما قوله: ﴿وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾، فإنه جل تناؤه يعني أنه يُضاعف أجرها، يُزَيِّدُهَا وَيَنْحِثُهَا. (١٠٤: ٣) الزَّجَّاج: المعنى: الذين يأكلون الربا لا يقومون في الآخرة إلا كما يقوم المجنون من حال جنونه. زعم أهل التفسير أن ذلك علم لهم في الموقف يصرفهم به أهل الموقف، يُعلم به أنهم أكلوا الربا في الدنيا، يقال: يفلان من وهو المس وألق، إذا كان به جنون. (٣٥٨: ١) الجصاص: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَخْلَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. أصل الربا في اللغة: هو الزيادة؛ ومنه الرابية لزيادتها على ما حوالها من الأرض، ومنه الرتبة من الأرض وهي المرتفعة، ومنه قولهم: «أرني فلان على

﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّفْسِ﴾ في الدنيا، وذلك علامة أكل الربا، ذلك الذي نزل بهم يوم القيامة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى﴾ الربوا، فأكذبهم الله عز وجل، فقال: ﴿وَأَخْلَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فكان الرجل إذا حل ما له فطلبه فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فإذا قيل لهم: إن هذا ربا قالوا: سواء زدني في أول بيع أو في آخره عند محل المال فهما سواء، فذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ﴾ فقال الله عز وجل: ﴿وَأَخْلَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَصَنَ جَسَدَهُ مَوْعِظَةً مِّنَ رَبِّهِ﴾ يعني البيان في القراءة ﴿فَالْتَمِهُ﴾ عن الربا فله ما سلف، يقول: ما أكل من الربا قبل التحريم، وأمره إلى الله بعد التحريم، وبعد تركه إن شاء عصمه من الربا وإن شاء لم يعصمه. قال: ومن عاد فأكله استحلالا لقولهم: ﴿إِنَّمَا النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ﴾ يخوف أكلة الربا في الدنيا أن يستحلوا أكله، فقال: ﴿فَقُولْ لِّكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

(١: ٢٢٥)

الإمام الرضا عليه السلام: هي كبيرة بعد البيان، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.

(الكاشاني: ١: ٢٧٩)

الطبري: يعني جل تناؤه؛ وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخير دئته عليه، يقول عز وجل: فليست الزيادةتان اللتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى

فلان في القول أو الفعل « إذا زاد عليه.

وهو في الشرع يقع على معاني لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة، ويدل عليه أن النبي ﷺ سُمي النساء رباً في حديث أسامة بن زيد، فقال: « إنما الربا في التسيئة ». وقال عمر بن الخطاب: « إن من الربا أبواياً لا تخفى منها السلم في السن » يعني الحيوان. وقال عمر أيضاً: « إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة ». فنبت بذلك أن الربا قد صار اسماً شرعياً، لأنه لو كان باقياً على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر، لأنه كان عالماً بأسماء اللغة، لأنه من أهلها. ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساءً رباً وهو ربا في الشرع، وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان، وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة، نحو الصلاة والصوم والزكاة، فهو مفتقر إلى البيان. ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالاته أنه مسمي في الشرع بذلك. وقد بين النبي ﷺ كثيراً من مراد الله بالآية نصاً وتوقيفاً، ومنه ما بينه دليلاً، فلم يحل مراد الله من أن يكون معلوماً عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال.

والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالتقدي، وإذا كان متفاضلاً من جنس واحد هذا

كان المتعارف المشهور بينهم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْزُونَ ﴾ في أموال الناس فلا يربووا عند الله ﷻ السورم: ٣٩. فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إما كانت رباً في المال العين، لأنه لا عوض لها من جهة المقرض. وقال تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَاجًا ﴾ أضغاث مضاعفات، إخباراً عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضغاث مضاعفة، فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به، وأبطل ضررباً آخر من البياعات وسماها رباً، فانتظم قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ تحريم جميعها، لشمول الاسم عليها من طريق الشرع، ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة.

واسم الربا في الشرع يقتضيه معان:

أحدها: الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية.

والثاني: التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون على قول أصحابنا، ومالك بن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتاً مذخوراً، والثالث: يعتبر الأكل مع الجنس، فصار الجنس معتبراً عند المجمع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه على ما قدمنا.

والثالث: النساء. وهو على ضربين:

منها في الجنس الواحد من كل شيء، لا يجوز بيع بعضه ببعض نساءً، سواء كان من المكيل أو من الموزون أو من غيره، فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساءً لوجود الجنس.

كما روى في حديث عبادة بن الصّامت وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمنزل يدا بيد» وذكر الأصناف الستة، ثم قال: «بهنوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد» وفي بعض الأخبار: «وإذا اختلف النوعان قبيها كيف شئتم يدا بيد» فمنع النساء في الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل، فحديث أسامة بن زيد محمول على هذا.

ومن الربا المراد بالآية: خيّر مئباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن، والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال: «كنت عند عائشة فقالت لها امرأة: إني بعثت زيد بن أرقم جارية لي إلى عطائه بثمن ثمن درهم، وإنه أراد أن يبيعهما فاشتريتها منه بثمنته؟ فقالت: بنسما شريت ونسما اشتريت، أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب. فقالت: يا أم المؤمنين أرايت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت: «فَإِنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» البقرة: ٢٧٥، فدلّت تلاوتها لآية الربا عند قولها: «أرايت إن لم آخذ إلا رأس مالي» أن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف.

وقد روى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن سعيد بن المسيّب قال: سأله عن رجل باع طعاما من رجل إلى أجل، فأراد الذي اشتري الطعام أن يبيعه بنقد من الذي باعه منه؟ فقال: هو ربا. ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن الأول؛ إذ لا خلاف أن

وجود المعنى المضموم إليه الجنس في شرط تحريم التفاضل، وهو الكيل والوزن في غير الأثمان التي هي الدراهم والدينار، فلو باع حنطة بمحض نساء لم يجوز لوجود الكيل، ولو باع حديدا بصغر نساء لم يجوز لوجود الوزن، والله تعالى الموفق.

ومن أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان قال عمر: «إن من الربا أبوابا لا تحفى منها السلم في السن» ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا، فلمع أنه قال ذلك توقيفا. فجعل ما اشتمل عليه اسم الربا في الشرع النساء والتفاضل على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء. والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمنزل يدا بيد والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلاً بمنزل يدا بيد والفضل ربا» وذكر التمر والملح والذهب والفضة، فسّمى الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون ربا.

وقال ﷺ في حديث أسامة بن زيد الذي رواه عنه عبد الرحمن بن عباس: «إنما الربا في التسيئة» وفي بعض الألفاظ: «لاربا إلا في التسيئة» فثبت أن اسم «الربا» في الشرع يقع على التفاضل تارة وعلى النساء أخرى. وقد كان ابن عباس يقول: لاربا إلا في التسيئة، ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا، ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن زيد، ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي ﷺ بتحريم التفاضل في الأصناف الستة رجع عن قوله. قال جابر بن زيد: رجع ابن عباس عن قوله في الصرّف وعن قوله في التمتع، وإنما معنى حديث أسامة النساء في الجنسين،

شراءه بمثلته أو أكثر منه جائز، فسَمَّى سعيد بن المسيَّب ذلك رِبَاً. وقد روي التَّهْيِ عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومُجاهِد وإبراهيم والشَّعْبِيَّ.

وقال الحسن وابن سيرين في آخرين: إن باعه بنقد جاز أن يشتريه، فإن كان باعه بنسيئة لم يشتريه بأقلَّ منه إلا بعد أن يحلَّ الأجل. وروي عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقلَّ من ثمنه جاز، ولم يذكر فيه قبض الثمن، وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن. فدلَّ قول عائشة وسعيد بن المسيَّب أن ذلك رِبَاً، فلعننا أئمتها لم يسمَّياه رِبَاً إلا توقُّفاً؛ إذ لا يعرف ذلك اسمًا له من طريق اللُّغة فلا يسمَّى به إلا من طريق الشرع، واسماء الشرع توقُّف من النبي ﷺ، والله تعالى أعلم بالصواب.

ومن أبواب الرِّبَا الدِّين بالدين:

وقد روى موسى بن عُثَيْبَةَ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ» وفي بعض الألفاظ: «عَنِ الدِّينِ بِالْدِّينِ» وهما سواء. وقال في حديث أسامة بن زَيْد: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النِّسِيئة» إلا أنه في العقد عن الدِّين بالدِّين وأنه معفو عنه بمقدار المجلس، لأنه جائز له أن يسلم دراهم في كَرَّ حنطة وهما دين بدَّين، إلا أئمتها إذا افتراق قبل قبض الدرَّاهم بطل العقد، وكذلك بيع الدرَّاهم بالدينارين جائز وهما دينان، وإن افتراقا قبل التقاض بطل.

ومن أبواب الرِّبَا الَّذِي تَضَمَّنَتِ الْآيَةُ تَحْرِيمَهُ:

الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ

فيصالحه منه على خمسة حالة فلا يجوز. وقد روى سفيان عن حميد عن ميرة قال: سألت ابن عمر: يكون لي على الرجل الدين إلى أجل فأقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: هو رِبَاً. وروي عن زَيْد بن ثابت أيضاً التَّهْيِ عن ذلك، وهو قول سعيد بن جُبَيْرٍ والشَّعْبِيَّ والحَكَم، وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء. وقال ابن عباس وإبراهيم التَّخَفِي: لا بأس بذلك، والذي يدلُّ على بطلان ذلك شيان:

أحدهما: تسمية ابن عمر إِيَّاهُ رِبَاً، وقد يتَّانِ أسماء الشرع توقُّف.

والثَّاني: أنه معلوم أن رِبَاَ الجاهليَّة إِنَّمَا كَانَ قَرْضًا مُؤَجَّلًا بزيادة مشروطة، فكانت الزَّيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرَّمه وقال: ﴿وَإِنْ تُبَسِّمُوا فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ البقرة: ٢٧٩. وقال تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٨، حظر أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجَّلة فوضع عنه على أن يُعَجَّلَه، فإنما جعل الحَطَّ بمضاء الأجل، فكان هذا هو معنى الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ تعالى على تحريمه.

ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له: أجِّلني وأزِيدك فيها مئة درهم، لا يجوز، لأنَّه عوض من الأجل. كذلك الحَطُّ في معنى الزَّيادة؛ إذ جعله عوضاً من الأجل. وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال، ولذلك قال أبو حنيفة: فيمن دفع إلى خياط ثوباً فقال: إن خَطَّته اليوم فلك درهم، وإن خَطَّته غداً فلك نصف درهم؛

حكم تحريم التفاضل مقصور على الأصناف التي ورد فيها التوقيف دون تحريم غيرها.

ولما ذهب إليه أصحابنا في اعتبار الكيل والوزن دلالات من الأثر والنظر، وقد ذكرناها في مواضع. ومما يدل عليه من فعوى الخبر قوله: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل وزناً بوزن، والمنطقة بالمنطقة مثلاً بمثل كيلاً بكيل» فأوجب استيفاء المعادلة بالوزن في الموزون وبالكيل في المكيل، فدل ذلك على أن الاعتبار في التحريم الكيل والوزن مضمومًا إلى الجنس.

ومما يحتاج به المخالف من الآية على اعتبار الأكل قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخُفُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ﴾. وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَهْلَ عِمْرَانَ: ١٣٠﴾، فأطلق اسم الربا على المأكول، قالوا: فهذا عسوم في إثبات الربا في المأكول. وهذا عندنا لا يدل على ما قالوا من وجوه:

أحدها: ما قدمنا من إجمال لفظ الربا في الشرع واقتضاه إلى البيان، فلا يصح الاحتجاج بعمومه، وإنما يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه ربا حتى يحرمه بالآية ولا يأكله.

والثاني: أن أكثر ما فيه إثبات الربا في مأكول، وليس فيه أن جميع المأكولات فيها ربا، ونحن قد أثبتنا الربا في كثير من المأكولات، وإذا فعلنا ذلك فقد قضينا عهدة الآية. ولما ثبت بما قدمنا من التوقيف والاتفاق على تحريم بيع ألف بالف ومئة كما بطل بيع ألف بالف إلى أجل، فجرى الأجل المشروط بجرى التقصان في

إن الشرط الثاني باطل فإن خاطه غداً فله أجر مثله، لأنه جعل الخط بمضاء الأجل، والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم يميزه، لأنه بمنزلة بيع الأجل على التحول الذي يمتد.

ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك، فجاز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويُعجل الآخر الباقي بغير شرط. وقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكون ربا على حسب ما قال النبي ﷺ في الأصناف الستة، وأن النساء قد يكون ربا في البيع بقوله ﷺ: «وإذا اختلف التوعان فبيعوا كيف شئتم يبدأ بيد» وقوله: «إنما الربا في التسيئة» وأن السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله: «إنما الربا في التسيئة»، وقوله: إذا اختلف التوعان فبيعوا كيف شئتم يبدأ بيد. وتسمية عمر إياه ربا وشري ما يبيع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما يبتا، وشرط التعجيل مع الخط.

وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الأصناف الستة التي ورد بها الأثر عن النبي ﷺ من جهات كثيرة، وهو عندنا في حيز القواثر لكثرة روايته واتفاق الفقهاء على استعماله، واتفقوا أيضا في أن مضمون هذا النص مئني به تعلق الحكم بعبارة في غيره، واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب، وأن حكم تحريم التفاضل غير مقصور على الأصناف الستة.

وقد قال قوم هم شذوذ عندنا لا يعدون خلافا: إن

التسئمة» ولم يفرق بين البيع والقرض، فهو على الجميع. ويدل عليه أن القرض لما كان تبرعاً لا يصح إلا مقبوضاً أشبه الهبة، فلا يصح فيه التأجيل كما لا يصح في الهبة. وقد أبطل التي تأجيل فيها بقوله: «من أعمر عُمري فهي له ولورثته من بعده» فأبطل التأجيل المشروط في الملك.

وأيضاً فإن قرض الدرهم عاريتها وعاريتها قرضها، لأنها تمليك المنافع، إذ لا يصل إليها إلا باستهلاك عينها. ولذلك قال أصحابنا: إذا أعاره درهم، فإن ذلك قرض، ولذلك لم يميزوا استئجار الدرهم، لأنها قرض، فكأنه استقرض درهم على أن يرده عليه أكثر منها، فلما لم يصح الأجل في العارية لم يصح في القرض. وتما يدل على أن قرض الدرهم عارية حديث إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «تدرون أي الصدقة خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «خير الصدقة المئحة أن تمنح أخاك الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة». والمئحة هي العارية، فجعل قرض الدرهم عاريتها. ألا ترى إلى قوله في حديث آخر: «والمئحة مردودة»؟ فلما لم يصح التأجيل في العارية لم يصح في القرض. وأجاز الشافعي التأجيل في القرض وبالله التوفيق ومنه الإعانة. (٥٦٣: ١)

التعليق: معنى الربا: الزيادة على أصل المال في غير بيع. يقال: ربا الشيء إذا زاد، وأربى عليه وعامل عليه، إذا زاد عليه في الربا. [إلى أن قال:] ومعنى قوله: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بِمَا كَانُوا

المال، وكان بمنزلة بيع ألف بألف ومئة، وجب أن لا يصح الأجل في القرض كما لا يجوز قرض ألف بألف ومئة، إذ كان نقصان الأجل كنقصان الوزن، وكان الربا تارة من جهة نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان الأجل، وجب أن يكون القرض كذلك.

فإن قال قائل: ليس القرض في ذلك كالبيع، لأنه يجوز له مفارقتها في القرض قبل قبض البذل ولا يجوز مثله في بيع ألف بألف.

قيل له: إنما يكون الأجل نقصاناً إذا كان مشروطاً، فأما إذا لم يكن مشروطاً فإن ترك القبض لا يوجب نقصاً في أحد المالين، وإنما بطل البيع لمضى آخر غير نقصان أحدهما عن الآخر. ألا ترى أنه لا يختلف الصنفان والصنف الواحد في وجوب التقاض في المجلس، أعني الذهب بالفضة مع جواز التفاضل فهما؟ فقلنا أن الموجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض موجب للنقصان في غير المقبوض، ألا ترى أن رجلاً لو باع من رجل عبداً بألف درهم ولم يقبض ثمنه سنين جاز للمشتري بيعه مرابحة على ألف حاقبة، ولو كان باعه بألف إلى شهر ثم حل الأجل لم يكن للمشتري بيعه مرابحة بألف حاقبة حتى يبين أنه اشتراه بتمن مؤجل؟ فدل ذلك على أن الأجل المشروط في العقد يوجب نقصاً في الثمن ويكون بمنزلة نقصان الوزن في الحكم، فإذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض عليه هذا السؤال. ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي ﷺ: «إنما الربا في

حتى الأكل لأنه معظم الأمر.

والربا في أربعة أشياء: الذهب، والفضة، والماكل، والمشروب. فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا بثلاً بمثل وبتأديد، وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل في التقدر وحرّم في التسوية، ولا يجوز صاع برّ بصاعين لا نقداً ولا نسيئة، لأنهما جنس واحد، وكذلك الذهب بالذهب متقال بمتقال لا نقداً ولا نسيئة، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك صاع برّ بصاعين شعير و صاع شعير بصاعين برّ نقداً، ولا يجوز نسيئة. ويجوز متقال بعشرين درهماً أو أقل أو أكثر نقداً ولا يجوز نسيئة. وجماع ما شاع الناس عليه ثلاثة أشياء:

أحدها: ما يعتدي به بما كان مأكولاً أو مشروباً. والثاني: ما كان ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات وهو الذهب والفضة، فهذان فيهما الربا، فلا يجوز بيع شيء متفاضلاً نقداً أو نسيئة.

والصنف الثالث: ما عدا هذين بما لا يؤكل ولا يشرب ولا يكون ثمناً، فلا ربا فيه، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً نقداً ونسيئة. فهذا جملة القول فيما فيه الربا على مذهب الشافعي. (٢: ٢٨٠)

المأوردي: والربا: هو الزيادة، من قولهم: ربا السويق يربو إذا زاد. وهو الزيادة على مقدار الدين لمكان الأجل. (١: ٣٤٧)

الطوسي: أصل الربا: الزيادة، من قولهم: ربا الشيء يربو يربو، إذا زاد. والربا: هو الزيادة على رأس المال في نسيئة أو مائة، وذلك كالزيادة على

مقدار الدين للزيادة في الأجل، أو كإعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدنانيرين، والمنصوص عن النبي ﷺ تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح.

وقيل: الربا: فقال النبي ﷺ فيها مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الستة أشياء لا خلاف في حصول الربا فيها، وباقى الأشياء عند الفقهاء مقبس عليها، وفيها خلاف بينهم، وعندنا أن الربا في كل ما يكال، أو يوزن إذا كان الجنس واحداً، منصوص عليه. والربا محرم متوعد عليه كبيرة بلا خلاف بهذه الآية، بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا أَنذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩. (٢: ٣٥٩)

الواحدى: الربا في الشرع فهو اسم للزيادة على أصل المال، من غير بيع...

قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مَثَلُ الرِّبَا﴾ أي ذلك الذي نزل بهم بقولهم هذا واستعملهم إياه، وذلك أن المشركين قالوا: الزيادة على رأس المال بعد محل الدين كالزيادة بالربح في أول البيع، وكان أحدهم إذا حلّ له مال على إنسان قال لغريمه: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل...

عن علي رضي الله عنه قال: «لعن النبي ﷺ في الربا حساناً، آكله، وموكله، وشاهده، وكاتبه.»

(١: ٣٩٣)

البحوي: وأعلم أن الربا في اللغة الزيادة. قال الله

الحديد والنحاس والقطن ونحوها.

وأما الأشياء الأربعة المطعومة فذهب قوم إلى أن الرّبا ثبت فيها بعلّة الكيل وهو قول أصحاب الرّأي، وأنبتوا الرّبا في جميع المكيل مطعوماً كان أو غير مطعوم كالخبيص والتّورة ونحوها، وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطّعم مع الكيل والوزن، فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الرّبا، ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيّب، وقاله الشافعي رحمه الله في القديم، وقال في الجديد: يثبت فيها الرّبا بوصف الطّعم، وأثبت الرّبا في جميع الأشياء المطعومة من التّمار والفواكه والبقول والأدوية مكيّلة كانت أو موزونة، لما روي عن عمر بن عبد الله، قال: كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطّعام بالطّعام يتلّا بمتل».

فجعل مال الرّبا عند الشافعي ما كان ممثلاً أو مطعوماً، والرّبا نوعان: ربا الفضل وربا النّساء، فإذا باع مال الرّبا بجنسه يتلّا بمتل، بأن باع أحد التقدين بجنسه أو باع مطعوماً بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها، يثبت فيه كلانوعي الرّبا حتّى لا يميز إلا متساويين في معيار الشّرع، فإن كان موزوناً كالدرّاهم والدنانير يُشترط المساواة في الوزن، وإن كان مكيّلاً كالحنطة والشّعير يبيع بجنسه، فيُشترط المساواة في الكيل ويُشترط التقابض في مجلس العقد.

وإذا باع مال الرّبا بغير جنسه نظراً: إن باع بما لا يوافقه في وصف الرّبا، مثل أن باع مطعوماً بأحد التقدين فلا ربا فيه، كما لو باع بغير مال الرّبا، وإن

تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّسْرُومٍ إِلَىٰ أَسْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ فِي عِلَّةِ اللَّهِ الرَّومَ: ٣٩﴾. وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، إلّا المحرمّ زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص، بيّنه رسول الله ﷺ فيما أخبرنا... عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البزّ بالبزّ، ولا الشعير بالشّعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عتياً بعين، يداً بيد، ولكن يبيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبزّ بالشّعير، والشّعير بالبزّ، والتمر بالملح، والملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم، ونقص أحدهما للملح أو التمر وزاد أحدهما» «فمن زاد أو استزاد فقد أربى».

وروي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة، فاتّبعي رحمه الله على ستة أشياء.

وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الرّبا يثبت في هذه الأشياء الستة لأوصاف فيها، فيتعدّى إلى كلّ مال توجد فيه تلك الأوصاف. ثم اختلفوا في تلك الأوصاف، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو التّقع، وأنبتوا الرّبا في جميع الأموال، وذهب الأكثرون إلى أن الرّبا يثبت في الدرّاهم والدنانير بوصف، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر.

واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم: ثبت في الدرّاهم والدنانير بوصف التقديّة، وهو قول مالك والشافعي، وقال قوم: ثبت بعلّة الوزن وهو قول أصحاب الرّأي، وأنبتوا الرّبا في جميع الموزونات، مثل

الربا، وهو مثل البيع، فزلت فيه الآية.

المسألة الثانية: قال علماؤنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ رِيبُهُمْ﴾ كناية عن استجابة في البيع وقبضه باليد، لأن ذلك إما يفعله الربوي قصدًا لما يأكله، فبسر بالأكل عنه، وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وهو أحد قسمي المجاز، كما يتناهى في غير موضع.

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: الربا في اللغة هو الزيادة، ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به، فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا، أو مُحْتَمَلَةٌ لا بيان لها إلا من غيرها؟

والصحيح أنها عامة، لأنهم كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفًا، يسارع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل قال: أنتضي أم تربي؟ يعني: أم تريدني على مالي عليك وأصير أجلاً آخر. فحرم الله تعالى الربا، وهو الزيادة، ولكن لما كان - كما قلنا - لا تظهر الزيادة إلا على مزيد عليه، ومتى قابل الشيء غير جنسه في المعاملة لم تظهر الزيادة، وإذا قابل جنسه لم تظهر الزيادة أيضًا إلا بإظهار الشرع، ولأجل هذا صارت الآية مشكلةً على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالتور الأظهر. وقد فاضت فيها علماء، وباحت رفعا، فكل منهم أعطى ما عنده حتى انتظم فيها سلك المعرفة بذرره وجوهرته العليا.

إن من زعم أن هذه الآية بمجمله فلم يفهم مقاطع الشريعة، فإن الله تعالى أرسل رسوله ﷺ إلى قوم هو

باعه بما يوافق مع الوصف مثل إن باع الدرهم بالدرنانير أو باع الحنطة بالشعر أو باع مطعوماً بمطعوم آخر من غير جنسه، فلا يتب فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلاً أو جزافاً وثبت فيه ربا النساء حتى يشترط التقاض في المجلس.

وقول النبي ﷺ: «لا تتبعوا الذهب بالذهب» إلى أن قال: «إلا سواء بسواء» فيه إيجاب المائلة وتحريم الفضل عند اتفاق الجنس، وقوله: «عينا بعين» فيه تحريم النساء، وقوله: «يداً بيد كيف شئت» فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقاض في المجلس، هذا في ربا المباحة.

ومن أقرض شيئاً شرط أن يرده عليه أفضل منه، فهو قرض منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

(١: ٣٨٢)

الزَّحْمَشَرِيُّ: الرِّبَا كُتِبَ بِالْوَاوِ لِقَاءِ مَنْ يُقْسَمُ، كَمَا كُتِبَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، وَزِيدَتِ الْآلِفُ بَعْدَهَا تَشْبِيهاً بِوَاوِ الْجَمْعِ...

وقيل: الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يُؤْفَضُونَ إِلَّا أَكَلَهُ الرِّبَا، فَاتَّهَمَ يَنْهَضُونَ وَيَسْقُطُونَ كَالْمَصْرُوعِينَ، لَا تُهْمُ أَكْلُ الرِّبَا، فَأَرَادَ اللَّهُ فِي بَطْنِهِمْ حَتَّى أَتَقْلَهُمْ فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْإِيْفَاضِ، ذَلِكَ الْعِقَابُ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ: ﴿وَإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾.

ابن العربي: هذه الآية من أركان الدين، وفيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: في سبب نزولها: ذكر من فسّر أن الله تعالى لما حرم الربا قالت تقيف: وكيف ننهي عن

النَّسْنُ فِي أَوَّلِ الْعَقْدِ، فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ، وَحَرَّمَ مَا اعْتَقَدُوهُ حَلَالًا عَلَيْهِمْ. وَأَوْضَحَ أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا حُلَّ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُؤْذِي أَنْظِرَ إِلَى الْمَبْرَةِ تَخْفِيفًا، يَحَقِّقُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنَّمَا تَظْهَرُ بَعْدَ تَقْدِيرِ الْعَوَظِينَ فِيهِ، وَذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أحدهما: تَوَلَّى الشَّرْعُ تَقْدِيرَ الْعَوَظِ فِيهِ، وَهُوَ الْأَمْوَالُ الرِّبَوِيَّةُ، فَلَا تَحُلُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ. وَأَمَّا الَّذِي وَكَلَهُ إِلَى الْمُتَعَادِلِينَ فَالزِّيَادَةُ فِيهِ عَلَى قَدَرِ مَالِيَةِ الْعَوَظِينَ عِنْدَ التَّقَابُلِ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا يَتَغَايَنُ النَّاسُ بِثَلْثِهِ، فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعٍ. وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ عَنِ الْمَادَةِ. وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِيهِ، فَأَمْضَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَعَدَّوْهُ مِنَ فَنِّ التَّجَارَةِ، وَرَدَّهَ الْمُنَآخِرُونَ بِغِيَاذٍ وَنَظَرَانِهَا وَحَدِّوْهُ الْمُرْدُودَ بِالثَّلْثِ.

وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَنْ عِلْمِ الْمُتَعَادِلِينَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ مَاضٍ، لِأَنَّهُمَا يَفْتَقِرَانِ إِلَى ذَلِكَ فِي الْأَوْقَاتِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ السَّاءُ: ٢٩. وَإِنْ وَقَعَ عَنْ جَهْلٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ الْآخَرَ بِالْخِيَارِ.

وَفِي مِثْلِهِ وَرَدَ الْمَحْدِثُ: «إِنْ رَجُلًا كَانَ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِيَلَةَ». زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَكِ الْخِيَارُ ثَلَاثًا، وَقَدْ مَهَّدَنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَحْدِثِ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ، فَهَذَا أَصْلُ عِلْمِ هَذَا الْبَابِ.

فَإِنْ قِيلَ: أَنْكَرْتُمُ الْإِجْمَالَ فِي الْآيَةِ، وَمَا أَوْرَدْتُمُوهُ مِنَ الْبَيَانِ وَالشَّرْطِ هُوَ بَيَانُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ مُبَيَّنًّا، وَلَا يَوْجِدُ عَنْهَا مِنَ الْقَوْلِ ظَاهِرًا.

مِنْهُمْ بَلَفْتُهُمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُ تَسِيرًا مِنْهُ بِلِسَانِهِ وَلِسَانِهِمْ، وَقَدْ كَانَتْ التَّجَارَةُ وَالْبَيْعُ عَنْدهُمْ مِنَ الْمَعَانِي الْمَعْلُومَةِ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَبَيَّنًا لَهُمْ مَا يَلْزَمُهُمْ فِيهِمَا وَبَعَدُوهُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ السَّاءُ: ٢٩.

وَالْبَاطِلُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْأَصُولِ، هُوَ الَّذِي لَا يَفِيدُ وَقَعَ التَّعْمِيرُ بِهِ عَنْ تَنَاوُلِ الْمَالِ بِغَيْرِ عَوَظٍ فِي صُورَةِ الْعَوَظِ. وَالتَّجَارَةُ هِيَ مَقَابِلَةُ الْأَمْوَالِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَهُوَ الْبَيْعُ، وَأَنْوَاعُهُ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ بِالْمَالِ كَالْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى الْمَالِ كَالْمَنَافِعِ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: عَيْنٌ بَعِينٌ، وَهُوَ بَيْعُ الثَّقَدِ، أَوْ بَيْنَ مُؤَجَّلٍ وَهُوَ الثَّكْمُ، أَوْ حَالٌ وَهُوَ يَكُونُ فِي الثَّمَرِ أَوْ عَلَى رَسْمِ الْإِسْتِصْنَاعِ، أَوْ بَيْعٍ عَيْنٍ بِمَنْفَعَةٍ وَهُوَ الْإِجَارَةُ.

وَالزِّيَادَةُ فِي اللَّفْظِ هِيَ الزِّيَادَةُ، وَالْمَرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يَقَابِلْهَا عَوَظٌ. فَلِذَا الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ لِعَيْنِهَا، بِدَلِيلِ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا عَلَى وَجْهِهِ، وَلَوْ كَانَتْ حَرَامًا مَا صَحَّ أَنْ يَقَابِلْهَا عَوَظٌ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهَا عَقْدُ كَالْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا.

وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ الْمَطْلُوقَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْعَوَظُ عَلَى صِحَّةِ الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ، وَحَرَّمَ مِنْهُ مَا وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْبَاطِلِ.

وَقَدْ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقْلَعُهُ كَمَا تَقْدِّمُ، فَتَزِيدُ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَقَابِلْهَا عَوَظٌ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزِّيَادَةِ، أَيْ إِنَّمَا الزِّيَادَةُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجْلِ آخِرًا مِثْلَ أَصْلِ

التامن بيعتان في بيعة. التاسع بيع الفرر، ورد بيع الملامسة والمنايذة والحصة، وبيع الثنبا، وبيع الرُبان وما ليس عندك، والمضامين، والملاقيح، وحبل حَبْلَة. ويرتّب عليهما من وجه بيع التّصار قبل أن يَبْدُو صلاحها، وبيع السّئيل حتّى يشتدّ، والعنب حتّى يسودّ، وهو ثَمَا قبله، وبيع المحافلة والمعاومة والمخابرة والمحاصرة، وبيع ما لم يُقَيِّضْ، وبيع ما لم يُضَمَّنْ، وبيع الطّعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدّم، والخمر والميتة وشحومها، وثنّ الدّم، وبيع الأصنام، وعشب الفحل، والكلب والسّكّور، وكسب الحجّام، ومهر البهي، وخُلُون الكاهن، وبيع المضطرّ، وبيع الولاء، وبيع الولد أو الأمّ فرّدين، أو الأخ والأخ فردين، وكراء الأرض والماء والكلاب والجُش، وبيع الرّجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وحاضرُ لباد، وتلقّي السّلع والقيّات.

فهذه ستّة وخمسون معنيّ حضرت الحاضر ثمانية عنه، وأوردناها حسب نسقها في الذّكر. وهي ترجع في التقسيم الصّحيح الَّذي أوردناه في المسائل إلى سبعة أقسام: ما يرجع إلى صفة العَقْد، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين، وما يرجع إلى العوضين، وإلى حال العَقْد، والسّابع وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة، أو في آخر جزء من الوقت المعيّن للصّلاة. ولا تخرج عن ثلاثة أقسام: وهي الرّبا، والباطل، والفرر. ويرجع الفرر بالتحقيق إلى الباطل، فيكون قسمين على الآيتين، وهذه المناهي تتداخل، ويفصلها المعنى.

قلنا: هذا سؤال من لم يحضر ما مضى من القول. ولا ألقى إليه السّمع وهو شهيد، وقد توضّح في مسائل الكلام أنّ جميع ما أحلّ الله لهم أو حرّم عليهم كان معلوماً عندهم، لأنّ الخطاب جاء فيه بلسانهم، فقد أطلق لهم حلّ ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه، وحرّم عليهم الرّبا، وكانوا يفعلونه، وحرّم عليهم أكل المال بالباطل وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه. ثمّ إنّ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله ﷺ أنّ يُلقَى إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جازئاً، فألقى إليهم وجوه الرّبا المحرّمة في كلّ مَقَاتات، وثنّ الأشياء مع الجنس متفاضلاً، وألحق به بيع الرّطب بالتمر، والعنب بالزّبيب، والبيع والسّلف، وبيّن وجوه أكل المال بالباطل في بيع الفرر كلّهُ، أو ما لا قيمة له شرعاً، فيما كانوا يعتقدونه متقوّماً كالخمر والميتة والدّم وبيع الفسّ. ولم يبق في الشّريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفترق إليه في الباب، وبقي ما وراءهما على الجواز، إلّا أنّه صحّ عن النبيّ ﷺ ما لا يصحّ ستّة وخمسون معنيّ نهى عنها.

الأوّل والثّاني: ثمن الأشياء جنساً بجنس، والثّالث والرّابع والخامس والسادس والسّابع: بيع المُقَاتات أو ثمن الأشياء جنساً بجنس متفاضلاً، أو جنساً بغير جنسه نسيئة، أو بيع الرّطب بالتمر، أو العنب بالزّبيب، أو بيع المزابنة على أحد القولين، أو عن بيع وسلف، وهذا كلّهُ داخل في بيع الرّبا، وهو ممّا تولى الشّرع تقدير العوض فيه، فلا تجوز الزّيادة عليه.

الطُّبْرَسِيّ: قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حلَّ ذَيْتُهُ على غريمه، فطالبه به، قال المطلوب منه له: زدني في الأجل، وأزيدك في المال. فيتراضيان عليه، ويعملان به. فإذا قيل لهم: هذا رِبَا، قالوا: هما سواء. يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء. فذمهم الله به، والحق الوعيد بهم، وخطأهم في ذلك بقوله: ﴿وَأَخْلَ اللَّهُ التَّيْبَعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه، وحرّم البيع الذي فيه الربا.

والفرق بينهما أن الزيادة في أحدهما لتأخير الدين، وفي الآخر لأجل البيع. وأيضا فإن البيع بدل اليدل، لأن الثمن فيه بدل المتّمن، والربا: زيادة من غير بدل للتأخير في الأجل، أو زيادة في الجنس. والمنصوص عن النبي ﷺ تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وقيل: الزبيب. قال ﷺ: «إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدَا يَدٍ، مِنْ زَادٍ وَاسْتِزَادَ فَقَدْ أَرَى». لا خلاف في حصول الرِّبَا في هذه الأشياء الستة، وفي غيرها خلاف بين الفقهاء، وهو مقيس عليها عندهم.

وعندنا: أن الرِّبَا لا يكون إلا فيما يُكَال أو يُوزَن. وأما علّة تحريم الرِّبَا فقد قيل: هي أن فيه تعطيل المعاش والأجلاّب والمناجر، وإذا وجد السري من بَعْطِيه دراهم، وفضلاً بدراهم. وقال الصادق ﷺ: «إِنَّمَا شُدَّتْ فِي تحريم الرِّبَا، لِلتَّائِمِيعِ النَّاسِ مِنْ اصْطِنَاعِ المعروف، قَرْضًا أَوْ رِفْدًا». (٣٨٩: ١)

الفَخْر الرَّاظِي: أمّا الرِّبَا ففیه مسائل:

ومنها أيضًا ما يدخل في الرِّبَا والتجارة ظاهرًا، ومنها ما يخرج عنها ظاهرًا، ومنها ما يدخل فيها باحتمال، ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق وتأقفاً بينهم لما في التدابر من المفسدة.

المسألة الرابعة: قد بيّنا أن الرِّبَا على قسمين: زيادة في الأموال المتقاسة والأثمان، والزيادة في سائرهما، وذكرنا حدودها. وبيّنا أن الرِّبَا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما، ولا خلاف فيه، وكذلك يجوز الرِّبَا في هبة التّوابع. (١: ٢٤٠)

ابن عَطِيَّة: الرِّبَا هو الزيادة، وهو مأخوذ من ربا يربو، إذا غا وزاد على ما كان، وغالبًا ما كانت العرب تفعله، من قولها للفرم: أنقضي أم تري؟ فكان الفرهم يزيد في عدد المال ويصير الطالب عليه. ومن الرِّبَا البين التفاضل في النوع الواحد، لأنها زيادة، وكذلك أكثر البيوع المنوعة إنما تجب منعها معنى زيادة: إما في عين مال وإما في منفعة لأحدهما، من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة كبيع الثمرة قبل يُدَوِّ صلاحها، وكالبيع ساعة التداء يوم الجمعة.

فإن قيل: لفاعلاها أكل ربا، فبتجوز وتشييه. والربا من ذوات الواو، وتنتيه ربوا عند سيويته، ويكتب بالالف. قال الكوفيون: يكتب ويثنى بالياء، لأجل الكسرة التي في أوله، وكذلك يقولون في الثلاثية من ذوات الواو إذا انكسر الأول أو انضم، نحو ضحى، فإن كان مفتوحًا نحو صفا، فكما قال البصري. ومعنى هذه الآية: الذين يكسبون الرِّبَا ويفعلونه. (١: ٣٧١)

الحديث: شهدت ما لم تشهد، أو سمعت من رسول الله ﷺ ما لم تسمع، ثم روي أنه رجع عنه. قال محمد بن سيرين: كثافي بيت ومعنا عكرمة، فقال رجل: يا عكرمة ما تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت التصرف برأسي، ثم بلغني أن نه بـحرمته، فاشهدوا أنني حرمته وبرئت منه إلى الله، وحجة ابن عباس أن قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يتناول بيع الدرهم بالدرهم نقداً، وقوله: ﴿وَوَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لا يتناوله، لأن الرِّبَا عبارة عن الزيادة، وليست كل زيادة محرمة، بل قوله: ﴿وَوَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنه ربا. وذلك هو ربا التسيئة، فكان قوله: ﴿وَوَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ مخصوصاً بالتسيئة، فثبت أن قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يتناول ربا التقدي، وقوله: ﴿وَوَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لا يتناوله، فوجب أن يبقى على الحل، ولا يمكن أن يقال: إنما يحرم بالحديث، لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد، وأنه غير جائز، وهذا هو عرف ابن عباس، وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر الواحد هل يجوز أم لا؟

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الرِّبَا في القسمين: أما القسم الأول فيا للقرآن، وأما ربا التقدي فبالخبر، ثم إن الخبر دل على حرمة ربا التقدي في الأشياء الستة، ثم اختلفوا فقال عامة الفقهاء: حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة، بل ثابتة في غيرها، وقال ثمانية القياس: بل الحرمة مقصورة عليها. [ثم ذكر حجة الفريقين وأضاف:]

المسألة الأولى: الرِّبَا في اللغة: عبارة عن الزيادة، يقال: ربا الشيء، يربو؛ ومنه قوله: ﴿الْمُتَرَبِّتُ وَرَبَّتُهُ﴾ الحج: ٥، أي زادت، وأرى الرجل، إذا عامل في الرِّبَا؛ ومنه الحديث: «من أجبني فقد آزني» أي عامل بالرِّبَا. والإجاء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، هذا معنى الرِّبَا في اللغة.

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي الرِّبَا بالإمالة لكان كسرة الراء، والباقون بالتفخيم بفتح الباء، وهي في المصاحف مكتوبة بالسواو، وأنت مختار في كتابتها بالالف والسواو والياء، قال «صاحب الكشف»: الرِّبَا كُتِبَ بالسواو على لغة من يفهم كما كُتِبَتِ الصَّلَاةُ والزَّكَاةُ وزيدت ألف بعددها تنسيهاً بواو الجمع.

المسألة الثالثة: اعلم أن الرِّبَا قسمان: ربا التسيئة، و ربا الفضل.

أما ربا التسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبا المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الرِّبَا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به.

وأما ربا التقدي فهو أن يباع من الحنطة بثلثين منها وما أشبه ذلك.

إذا عرفت هذا فنقول: المروي عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول، فكان يقول: لاربا إلا في التسيئة، وكان يجوز بالتقدي، فقال له أبو سعيد

لا تنظم إلا بالتجارات والميراث والصناعات
والمعارف.

و ثالثها: قيل: السَّبب في تحريم عقد الرِّبَا، أَنَّهُ يُقْضَى إِلَى انْقِطَاعِ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْقَرْضِ، لِأَنَّ الرِّبَا إِذَا حُرِّمَ طَابَتِ الْقُفُوسُ بِقَرْضِ الدَّرْهِمِ وَاسْتِرْجَاعِ مِثْلِهِ، وَ لَوْ حُلَّ الرِّبَا لَكَانَتْ حَاجَةُ الْمُحْتَاجِ تَحْمَلُهُ عَلَى اخْتِارِ الدَّرْهِمِ بِدَرَاهِمٍ، فَيُقْضَى ذَلِكَ إِلَى انْقِطَاعِ الْمَوَاسَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ.

ورابعها: هو أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْقَرْضَ يَكُونُ غَنِيًّا، وَ الْمُسْتَقْرَضُ يَكُونُ فَقِيرًا، فَالْقَوْلُ بِتَجْوِيزِ عَقْدِ الرِّبَا تَمْكِينٌ لِلْفَقْرِ مَنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْفَقِيرِ الضَّعِيفِ مَا لَا زَائِدًا، وَ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ بِرَحْمَةِ الرَّحِيمِ.

وخامسها: أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا قَدْ تَبَيَّنَتْ بِالتَّصَدُّقِ، وَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَكْمُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ مَعْلُومَةً لِلْخَلْقِ، فَوَجِبَ الْقَطْعُ بِحُرْمَةِ عَقْدِ الرِّبَا، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ الْوَجْهَ فِيهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

لِلْمُفَسِّرِينَ فِي الْآيَةِ أَقْوَالُ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ أَكْلَ الرِّبَا يُبْقِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ؛ وَ ذَلِكَ كَالْعَلَامَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِأَكْلِ الرِّبَا، فَيُفَرِّقُهُ أَهْلُ الْمَوْقِفِ لَتِلْكَ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ أَكَلَ الرِّبَا فِي الدُّنْيَا، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِمِثْلِهِ، كَمَنْ أَصَابَهُ الشَّيْطَانُ بِمِثْلِهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَ ابْنُ مَيْمُونٍ: يَرِيدُ إِذَا بُعِثَ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ خَرَجُوا مُسْرِعِينَ، فَقَوْلُهُ: «يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا» الْمَعَارِجُ: ٤٣، إِلَّا أَكَلَتِ الرِّبَا، فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ وَ يَسْقُطُونَ، كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

السَّأَلَةُ الرَّابِعَةُ: ذَكَرُوا فِي سَبَبِ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَجُوهًا:

أَحَدُهَا: الرِّبَا يَقْتَضِي اخْتِارَ مَالِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ، لِأَنَّ مَنْ يَبِيعُ الدَّرْهَمَ بِالذَّرْهَمِ نَقْدًا أَوْ نِسِيَةً فَيَحْصِلُ لَهُ زِيَادَةٌ دَرَاهِمٍ مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ، وَ مَالُ الْإِنْسَانِ مُتَعَلِّقٌ بِحَاجَتِهِ وَ لَهُ حُرْمَةٌ عَظِيمَةٌ، قَالَ تَعَالَى: «حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ اخْتِارُ مَا لَهُ مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ مُحَرَّمًا.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِبَقَاءِ رَأْسِ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَدَّةٌ مَدِيدَةٌ عَوْضًا عَنِ الدَّرْهِمِ الزَّائِدِ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ لَوْ بَقِيَ فِي يَدِهِ هَذِهِ الْمَدَّةُ لَكَانَ يُمْكِنُ الْمَالِكُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ وَ يَسْتَفِيدَ بِسَبَبِ تِلْكَ التَّجَارَةِ رِبْحًا، فَلَمَّا تَرَكَهُ فِي يَدِ الْمُدْيُونِ وَ انْتَفَعَ بِهِ الْمُدْيُونُ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَبِّهِ الْمَالُ ذَلِكَ الدَّرْهَمُ الزَّائِدُ عَوْضًا عَنْ انْتِفَاعِهِ بِمَا لَهُ.

قُلْنَا: إِنَّ هَذَا الْانْتِفَاعَ الَّذِي ذَكَرْتُمْ أَمْرٌ مُوْهُومٌ قَدْ يَحْصِلُ وَ قَدْ لَا يَحْصِلُ، وَ اخْتِارَ الدَّرْهِمِ الزَّائِدَ أَمْرٌ مُتَيَقَّنٌ، فَتَضَوُّتِ الْمُتَيَقَّنُ لِأَجْلِ الْأَمْرِ الْمُوْهُومِ لَا يَنْفَكُ عَنْ نَوْعِ ضَرَرٍ.

وَ ثَانِيهَا: قَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّهُ تَعَالَى إِثْمًا حَرَّمَ الرِّبَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَنْتَعِ النَّاسُ عَنِ الْإِسْتِفْهَالِ بِالْمَكْاسِبِ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّرْهِمِ إِذَا تَمَكَّنَ بِوَسْاطَةِ عَقْدِ الرِّبَا مِنْ تَحْصِيلِ الدَّرْهِمِ الزَّائِدِ نَقْدًا كَانَ أَوْ نِسِيَةً، خَفَّ عَلَيْهِ اكْتِسَابُ وَجْهِ الْعَيْشَةِ، فَلَا يَكَادُ يَتَحَمَّلُ مُشَقَّةَ الْكَسْبِ وَ التَّجَارَةِ وَ الصَّنَاعَاتِ الشَّاقَّةِ، وَ ذَلِكَ يَقْضِي إِلَى انْقِطَاعِ مَنَافِعِ الْخَلْقِ، وَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَصَالِحَ الْعَالَمِ

عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب.

والربا الذي عليه عرف الشرع شيان: تحريم الثاء، والتفاضل في العقود وفي المطومات، على ما نبهته. وغالباً ما كانت العرب تقطعه، من قولها للفرس: أئقضي أم ثربي؟ فكان الفرس يزد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله محرم باتفاق الأمة. [إلى أن قال:]

اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علّة الربا، فقال أبو حنيفة: علّة ذلك كونه مكيلاً أو موزوناً جنساً، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد، فإن بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو نسبياً لا يجوز، فضع بيع الثراب بعضه ببعض متفاضلاً، لأنه يدخله الكيل، وأجاز الخبز قرصاً بقرصين، لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصله، فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عاده.

وقال الشافعي: العلّة كونه مطعوماً جنساً، هذا قوله في الجديد، فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلاً ولا نسبياً، وسواء أكان الخبز خيراً أو فظيراً، ولا يجوز عنده بيع بيضتين، ولا رمانة برمانتين، ولا بطيخة ببطيختين، لا بداً بيد ولا نسبياً، لأن ذلك كله طعام ما كوله. وقال في القديم: كونه مكيلاً أو موزوناً.

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في ذلك كونه متقائماً مدخراً للعيش غالباً

من المسرة؛ وذلك لأنهم أكلوا الربا في الدنيا، فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أقتلهم فهم يتهضون، ويسقطون، ويريدون الإسراع، ولا يقدرّون. وهذا القول غير الأول، لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشي بسبب ثقل البطن، وهذا ليس من الجنون في شيء. ويتأكد هذا القول بما روي في قصة الإسراء: أن النبي ﷺ انطلق به جبريل إلى رجال كل واحد منهم كاليث الضخم يقوم أحدهم فتيميل به بطنه فيصرع، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» البقرة: ٢٧٥. (٧: ٩١) القُرطبي: والربا في اللغة: الزيادة مطلقاً. يقال: ربا الشيء يزبوا إذا زاده، ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا رباً من تحتها» يعني الطعام الذي دعا فيه النبي ﷺ بالبركة. خرج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبه في القرآن بالواو.

ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارد، فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال الله تعالى في اليهود: «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ» النساء: ١٦١، ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتعريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: «مَسْأَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّعْتِ» المائدة: ٤٢، يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأمتين؛ حيث قالوا: «لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ» آل عمران: ٧٥، وعلى هذا فيدخل فيه التهمي

البَيْضَاوي: هو زيادة في الأجل، بأن يُباع مطعوم
بمطعوم أو نقد بتقد إلى أجل، أو في العوض بأن يباع
أحدهما بأكثر منه من جنسه. وإنما كُتب بالواو
كالصلاة للتفخيم على لغة، وزيدت الألف بعدها
تشبيهاً بالواو المجمع. (١٤٢: ١)

نحوه شَبِير. (٢٧٩: ١)
التَّسْفِي: هو فضل مال خال من العوض في
معاوضة مال بمال. (١٣٧: ١)

أَبُو حَيَّان: الرِّبَا: الزيادة، يقال: رَبَا يَرْبُو، وأرباه
غيره. وأرْبَى الرجل: عامل بالربا، ومنه الرِّبْوَة
والرَّابِيَة. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: الرِّبَا هنا كناية عن الحرام، لا يخص الرِّبَا
الَّذِي فِي الجاهلية، ولا الرِّبَا الشرعي. وقرأ العدوي:
(الرَّبْو) بالواو، وقيل: هي لغة الحيرة، ولذلك كتبها
أهل الحجاز بالواو، لأنهم تعلّموا الخط من أهل
الحيرة. وهذه القراءة على لغة من وقف على ألقى
بالواو، فقال: هذه أقفوه، فأجرى هذا القارئ الوصل
إجراء الوقف.

وحكي أبو زيد: أن بعضهم قرأ بكسر الراء
وضم الباء وواو ساكنة، وهي قراءة بعيدة، لأن
لا يوجد في لسان العرب اسم آخره ولو قبلها ضمة، بل
مضى أدى التصريف إلى ذلك قلبت تلك الواو ياءً وتلك
الضمة كسرة. وقد أولت هذه القراءة على أنها على
لغة من قال: في أفقى: أقفوه، في الوقف. وأن القارئ إنما
أله لم يضبط حركة الباء، أو سمى قريباً من الضمة
ضمّاً. و﴿لَا يَقُولُونَ﴾ خبر عن ﴿الَّذِينَ﴾ ووقع في

جنباً، كالخطة والشعر والتمر والملح المنصوص
عليها، وما في معناها كالأرز والذرة والدخن
والسمسم، والقطاني كالقول والصدس واللوبياء
والحمص، وكذلك اللحوم والألبان والخلول
والزيتون، والتمار كالعنب والزبيب والزيتون،
واختلف في التين، ويلحق بها العسل والسكر. فهذا
كله يدخله الربا من جهة الثماء. وجاز في التفاضل
لقوله ﷺ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يداً بيد».

ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح
والبطيخ والرمان والكمثرى والفساء والخيار
والبادنجان وغير ذلك من الخضراوات. قال مالك:
لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً، لأنه مما يدخر،
وجوز عنده مثلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم: جائز بيضة ببيضتين وأكثر، لأنه مما
لا يدخر، وهو قول الأوزاعي.

اختلف الثعاة في لفظ «الربا» فقال البصريون:
هو من ذوات الواو، لأنك تقول في تنيته: رَبَوَان، قاله
سيبويه. وقال الكوفيون: يُكْتَب بالياء، وتنتيه بالياء،
لأجل الكسرة التي في أوله. قال الزجاج: ما رأيت
خطاً أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكتبهم الخطأ في الخط
حتى يخطئوا في التنية وهم يقرؤون: ﴿وَمَا أَنِشْتُمْ بِرَبِّ
رَبِّائِرَبُّوا فِي أَسْوَالِ النَّاسِ﴾ الروم: ٣٩، قال محمد بن
يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو فرقاً بينه وبين
الزنى، وكان الربا أولى منه بالواو، لأنه من رَبَا يَرْبُو.

واوًا بعد ضمة في الأسماء العربية، بل إذا وُجد ذلك لم يُقرأ على حاله، بل تُقلب الضمة كسرةً والواو ياءً، نحو: ذَلُوْهُ وَأَذَلُوْهُ وَجَرُّوْهُ وَاجْرُ.

ونهاية ما قيل فيها أن قَارَئَهَا قلبُ الألف واوًا، كقولهم في الوقف: أَفْعُوْهُ، ثم أَجْرِيْ مُجْرَى الوقف ذلك، ولم يَضْبُط الراوي عنه ما سَمِعَ، فظنَّه بضمِّ الباء لأجل الواو فنقلها كذلك. وليت الناس أدخلوا تصانيفهم من مثل هذه القراءات التي لو سمعها العامة لَجُوهَا ومن نعايلها، ولكن صار التارك لها يَعدُّه بعضهم جاهلاً بالاطلاع عليها.

ويقال: ربا و رما، بإبدال بانه ميماً، كما قالوا: كُتِمَ في كُتِبَ. والألف واللام في الرِّبَا يجوز أن تكون للبعد؛ إذ المراد الرِّبَا الشرعي. ويجوز أن تكون لتعريف الجنس. [إلى أن قال:]

وقد جعلوا الرِّبَا أصلاً والبيع فرعاً حتى شَبَّهوه به. قال الزَّمَخْشَرِيُّ: فإن قلت: هَلَا قيل: إِنَّمَا الرِّبَا مثل البيع، لأنَّ الكلام في الرِّبَا لا في البيع.

قلت: جيء به على طريقة المبالغة، وهو أنهم قد بلغ من اعتقادهم في حلِّ الرِّبَا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحلِّ، حتى شَبَّهوا به البيع. قلت: وهو باب في البلاغة مشهور، وهو أعلى رتب التشبيه. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٦٦٠: ١)

الفاضل المقداد: كان الرَّجُلُ في الجاهلية إذا حَلَّ له مال على غيره وطلبه به، يقول له الغريم: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك ويقولان: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحلِّ

بعض التصانيف أنها جملة حالة، وهو بعيد جداً؛ إذ يتكلف إضمار خبر من غير دليل عليه. وظاهر هذا الإخبار أنه إخبار عن: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾، وقيل: هو إخبار وعيد عن الذين يأكلون الرِّبَا مستحلين ذلك، بدليل قولهم: ﴿إِنَّمَا التَّبِيعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾. (٣٣١: ٢)

السمين: الرِّبَا لائمه واو، لقولهم: رَبَا يَرَبُوْهُ، فذلك يُنْتَى بالواو ويُكْتَبُ بالألف. وجوز الكوفيون تننيه بالياء وكذلك كتابته، قالوا: لكسر أوله ولذلك أمالوه، وليس هذا محتضاً بكسور الأول، بل الثلاثي من ذوات الواو المكسور الأول أو المضمومة نحو: رَبَا وغلا، حُكِمَ ما ذكرته عنهم. فأما المفتوح الأول نحو: عصا وقفاً، فلم يُخالفوا البصريين، وكُتِبَ في القرآن بخط الصحابة يواو بعدها ألف. والمادة تدلُّ على الزيادة والارتفاع؛ ومنه الرُّبُوءُ.

وقيل: إنما كُتِبَ بالواو، لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الخطَّ من أهل الحيرة، وأهل الحيرة يقولون: الرِّبُوْ بالواو فكتبوها كذلك، ونقلها أهل الحجاز كذلك خطأً لالفاظاً. وقد قرأ العدوي (الرِّبُوْ) كذلك يواو خالصة بعد فتحة الباء. فقيل: هذا القارئ أجرى الموصول مُجْرَى الوقف، وذلك أنَّ من العرب من يقلب ألف المقصور واوًا، فيقول: هذه أَفْعُوْهُ، وهذا من ذلك، إلا أنه أجرى الموصول مُجْرَى الوقف.

وقد حكى أبو زيد ما هو أغرب من ذلك، فقال: قرأ بعضهم يكسر الرَّاء وضمَّ الباء وواو بعدها، ونسب هذه للغلط، وذلك لأنَّ لسان العرب لا يهشي

بقلب التحريم احتياطاً وهو أولى.

٣- الرِّبَا يَنْبِتُ فِي التَّسِيَةِ إِجْمَاعًا، لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي التَّسِيَةِ» واقتصر عليه ابن عباس للحصر المذكور. وقال الباقر بعمومه للتقيد أيضاً، وهو الحقّ والحصر للمبالغة.

واعلم أنّ الإجماع حصل على وقوع الرِّبَا في تسية، نصّ النبي ﷺ عليها، هي: الذَّهَبُ، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح.

واختلف العامة بعد ذلك في العلة فيما عداها، فقال أبو حنيفة: الجنسية والتقدير، وقال الشافعي: مع ذلك الطعم والتسوية، وقال مالك: القوت والادخار، وعن أحمد روايتان إحداها كابي حنيفة، والأخرى الكيل والمأكولية، ولا يكفي الوزن عنده، وأما أصحابنا فقد عرفت رأيهم.

٤- هل المراد بقوله: «وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» أنهم قاسوا الرِّبَا على البيع أم لا؟ قيل: بالأول، لأنهم قالوا: يجوز أن يشتري الإنسان شيئاً يساوي درهماً لا غير بدرهمين، فيجوز أن يبيع درهماً بدرهمين، فردّ الله عليهم بالنصّ على تحليل البيع وتحريم الرِّبَا، بإطلاً لقياسهم، فإنّ القياس المخالف للنصّ باطل اتفاقاً.

قيل: فعلى هذا كان ينبغي أن يقال: «إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ» لأنّ الرِّبَا محلّ الخلاف، أوجب أنه جاء مبالغة في أنه بلغ من اعتداده في حلّ الرِّبَا أنهم جعلوه أصلاً يقاس عليه.

وقيل بالثاني لجواز أن يكون قوله: «وَأَحَلَّ اللَّهُ

لِأَجْلِ التَّأْخِيرِ، فردّ الله عليهم بقوله: «لَا يَقُومُونَ» أي من قبورهم إلا قياماً كقيام المصروع. زعمت العرب أنّ المصروع يخطئه الشيطان فيصرعه، والخطب حركة على غير النحو الطبيعي وعلى غير اتساق كخطب العشواء «مِنْ أَنْفُسٍ» أي من من الشيطان. والجواز متعلق بـ «لَا يَقُومُونَ» أي لا يقومون من المس الذي جسم إلا كما يقوم المصروع، بمعنى أنّ نهوضهم وقيامهم كقيام المصروع، لأنّه تعالى أرى في بطونهم ما أكلوه، فأظلم فهو سيماهم الذي يُعْرَقُونَ بها يوم البعث. والموعظة دليل التحريم، قوله: «وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» أي يجازيه على أعماله بحسب ما علم منه في صدق نيّته في الانتهاء.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

١- الرِّبَا لَفَةٌ هُوَ الزِّيَادَةُ، وشرعاً هو الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَسَاوِينَ جَنْسًا تَمَّا يَكَالُ أَوْ يوزن، فقيل: يحرم الزِّيَادَةُ لِأَغْيَرٍ، وقيل: هي مع المزيد عليه، وهو الصحيح خصوصاً مع عدم التميّز. ولا يحصل الملك لما اقتضاه العقد من العوضين، لما تقرر أنّ العقد الفاسد لا يترتب عليه أثره.

٢- المراد بالجنس هنا هو الحقيقة النوعية، ويتحقق ذلك بكون الأفراد ينسملها اسم خاص، والزِّيَادَةُ قد تكون عينية وهو ظاهر، وحكيّة كبيع أحد المتجانسين بمساويه قدرًا نسبية، والمراد بالكيل والوزن ما كان حاصلاً في عهد النبي ﷺ، وكلّما علم له حال بُني عليه وما لم يعلم يرجع فيه إلى العادة. فلو اختلفت البلدان؟ قيل: لكل بلد حكم نفسه، وقيل:

خال عن العوض عند أبي حنيفة وأصحابه. ويجري في الأشياء الستة: الذهب والفضة والحطّة والشعير والتمر والملح. وكُتب بالواو تشبيهاً على أصله، لأنّه من رَبَا يَرْبُو، و زيدت الألف تشبيهاً بواو الجمع.

(٤٣٦:١)

نحوه القاسمي: (٧٠٠:٣)

الآلوسي: الرّبا في الأصل: الزيادة، من قولهم: رَبَا الشيء يَرْبُو، إذا زاد. وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. وإِذَا يُكْتَب بالواو كالصلاة، للتفخيم على لغة من يُفْتَحَم. و زيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع، فصار اللفظ به على طبق المعنى، في كون كلّ منهما مشتقاً على زيادة غير مستحقة، فأخذ لفظ الرّبا الحرف الزائد وهو الألف، بسبب اللفظ الذي يشابهه، وهو واو الجمع حيث زيدت فيه الألف، كما يأخذ معنى لفظ الرّبا بمشابهته معنى لفظ البيع، لاشتغال المعنيين على معاوضة المال بالمال بالرضا، وإن كان أحد العوضين أزيد.

وقيل: الكتابة بالواو والألف، لأنّ اللفظ نصيباً منهما. وإِذَا لم يُكْتَب الصلاة والزكاة بهما، لتلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع.

وقال الفرّاء: إنهم تعلّموا الخطّ من أهل الحيرة وهم نبط لفهم «ربو» بواو ساكنة فكُتِب كذلك، وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون كتابته، وكذا تشبّهه بالياء لأجل الكسرة التي في أوّلها. قال أبو البقاء: وهو خطأ عندنا. (٤٨:٣)

رشيد رضا: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا...» تنغير من

النَّبِيْع وَخَرَّمَ الرِّبَا... من تَمَّة كلامهم على وجه الردة، أي إنّ الله فرق بين المتساويين، وذلك غير جائز، وسبب غلطهم الجهل بحكم الرّبا.

ووجه الجواب المنع من المساواة، فإنّ تحريم الرّبا معلّل بطلّة غير حاصلة في البيع.

تذنيب: في قوله «وَأَخْلَ اللَّهُ النَّبِيْعَ» دلالة على إباحة سائر أقسامه، من التقصّد والتسبّط والسلف، وأنواعه من بيع المراجعة والمواضعة والثولية والمساومة، وأنواع المبيعات من التّسار والميمان والصّرف وغير ذلك، ممّا ورد به البيان النبوي.

(٣٥:٢)

الكاشاني: قال بعض العارفين: أكل الرّبا أسوأ حالاً من جميع مرتكبي الكبائر، فإنّ كلّ مكتسب له توكلّ فيما كسبه قليلاً كان أو كثيراً، كالشّاجر والزّارع والمُحْتَرِف، لم يعبثوا أرزاقهم بعقولهم. ولم يتعنّ لهم قبل الاكتساب، فهم على غير معلوم في الحقيقة، كما قال رسول الله ﷺ: «أبي الله أن يرزق المؤمن إلّا من حيث لا يعلم» وأما أكل الرّبا فقد عبث مَكْسَبه ورزقه وهو محبوب عن ربّه بنفسه وعن رزقه بتعيينه، لا توكلّ له أصلاً، فوكلّه الله إلى نفسه وعقله، وأخرجه من حفظه وكلاته فاخطفته الجنّ وخبلته، فيقوم يوم القيامة، ولا رابطة بينه وبين الله عزّ وجلّ كسائر الناس من المرتبطين به بالتوكلّ، فيكون كالمنصروع الذي من الشيطان فيخبطه لا يهتدي إلى مقصده. (٢٨٠:١)

البرّ وسوي: والرّبا فضل في الكيل والوزن،

الربا وتبشيع لحال آكله...

والربا في اللغة: الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد على ما كان عليه، ومنه الرباية، والربوة لما علا من الأرض فزاد على ما حوله. وتعريف الربا للعهد، أي لا تأكلوا الربا الذي عهدتم في الجاهلية. [الأي أن قال:]

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي ذلك الأكل للربا مسبب عن استحلالهم له وجعله كالبيع وما هو كالبيع؛ فإن البيع معاوضة بين شيئين، وأما الربا الذي كانوا يأكلونه فهو زيادة عن دينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا يقابلها شيء. وما يؤخذ بغير مقابل فهو من الباطل؛ لذلك حرم الله الربا دون البيع فقال: ﴿وَاحْلُلْ أَنَّهٗ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين، فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل الذي لا يقابله عوض فهي بيع حلال، وإنما تحرم الزيادة التي يأخذها صاحب المال لأجل التأخير في الأجل، وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل لها فهي ظلم، وسأتي في آية أخرى لتبليص تحريم الربا بكونه ظلماً، هذا ما يظهر لنا في معنى هذه العبارة، وتري مفسرنا قد بنوا كلامهم فيها على تسليم كون البيع مثل الربا إذ جعلوا تحريم الربا بمعنى الأمر التصديقي، وقالوا: إن معناه أن الله تعالى رد عليهم بأن أحل هذا وحرم هذا، فيجب أن يطاق. [تذكر كلام الطبري المتقدم وقال:]

أقول: أما ما قاله في بيان الفرق بين الزادتين فهو

الصواب، وما ذكره في معنى الربا هو الذي كان معهوداً عندهم، وهو ما يسته الفقهاء رباً التسيئة كما تقدم وأما قوله: «إنهم كان يقال لهم: هذا رباً محرماً، وكانوا يجيبون بما حكى الله عنهم» فليست الآية نصاً فيه، إذ الحكاية عن الأحوال بالأحوال من الأساليب المعروفة عند العرب، ويتوقف جعل القول على حقيقته على إثبات اعتقاد العرب بتحريم الربا، أو على جعل الآية خاصة باليهود؛ فإن الربا محرّم في شريعته، وهم أشدّ الخلق مراعاةً وكانوا يستحلّون أكل أموال العرب بكل نوع من أنواع الباطل ﴿قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ البقرة: ٧٥، وإنما حرم علينا أكل أموال إخواننا الأسرائيليين، ولا دليل على التخصيص، بل الآيات نزلت في وقائع لغيرهم كما سيأتي. (٣: ٩٤) المرأعي: كان الكلام قبل هذا في آيات الصدقة، والمتصدق يعطي المال من غير عوض ابتغاء وجه الله، وهنا ذكر الكلام على الربا، لأن المرابي يأخذ المال بلا عوض يقابله.

وقيل أن نفس الآيات الكريمة تشرح المقصود بكلمة «الربا» في الإسلام، وتذكر ما كان معروفاً منه عصر التنزيل، وفيه يكون حق حتى تنفهم حق الفهم، ثم نذكر بعدئذ أسرار التهي عنه في الإسلام.

الربا ضربان: ربا التسيئة، وriba الفضل، فالأول: يكون بإقراض قدر معين من المال لزم من محوده كسنة أو شهر، مع اشتراط الزيادة في نظير امتداد الأجل، وهو المستعمل الآن في المصارف المالية، وهو الذي نص القرآن الكريم على تحريمه، وكان متعارفاً في

بأن المسلمين ماتوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدي الأجانب إلا بتحريم الربا، فإنهم لا يحتاجهم إلى الأموال يأخذونها من الأجانب بالربا الفاحش، ومن كان منهم غنياً لا يعطي ماله بالربا، فمال الفقير يذهب، ومال الغني لا ينمو، وهم يريدون بذلك أن الذين قد وقف عقبة كأداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعية.

وهذه حجة أو هي من بيت العنكبوت، وأوهام يزينها لهم الشيطان، لم يمتصوها حق التمهيص. فإن المسلمين في هذا العصر لا يحكمون الذين في شيء من أعمالهم ومكاسبهم، إذ لو حكموه لما استعانوا بالربا، ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم. فلن كانوا تركوا الربا لأجل الدين، فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأجل الدين؟ فالأمر جميعاً قد سبقنا إلى إتيان ذلك، فلماذا لا نلتفت سائر المكاسب ثعوض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم، وديننا يدعونا إلى السبق في إتيان كل شيء؟

وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهرياً، فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورتوها من آباءهم وأجدادهم، فالذين لم يكن عائقاً لهم عن الرقي بل هو خير الأديان في الدعوة إلى العمل، والحث على الكسب، كما قال تعالى: ﴿فَأَشْهُرُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ الملك: ١٥، وقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ الجمعة: ١٠.

فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين، وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل

الجاهلية وقت التزليل. قال ابن جرير: إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذي عليه المال: أحر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه، انتهى.

والتعامل بهذا التصريح من الكبائر، وقد ورد في الحديث: «لئن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده».

والتأني: يكون في بيع الشيء بظنيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كأن يبيعه إردنا من القمح الهندي بثلاث عشرة كيلة من القمح البلدي، أو أقة عنب مصري بأقة ربيع من عنب أزميز، أو قطاراً من فحم إنجلترا بقطار ونصف من فحم إيطاليا، وهكذا الحكم في جميع المكيلات والموزونات والتقدين الذهب والفضة، لما جاء في الخبر من قوله: ﴿لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرَقَ بِالْوَرَقِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالثِّرْبَاءَ بِالثِّرْبَاءِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالتَّعْيِيرَ بِالتَّعْيِيرِ، وَالْمَلْحَ بِالْمَلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْثُ بَعَيْنٍ، يَدَا بِيَدٍ».

والتعامل به محرم أيضاً، لكنه أقل إثمًا من سابقه.

أسرار تحريم الربا

زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، بلاد المدنية والحضارة، ونهلوا من مناهل العلم هناك، أن تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكؤود في مجارة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية، في الثروة التي هي مناط العزة والقوة في العصر الحديث، ويتجنون

بائس، ولا يرحم مسكيناً. وقد جرت عادة الميراثين بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط في البلاد، أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأخوات، فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم، ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم.

٢- إنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والمخصومات، إذ هو ينزع عاطفة التراحم من القلوب، ويضع المروءة، ويذهب المعروف بين الناس، ويحلّ القسوة محلّ الرحمة، حتى إن الفقير ليموت جوعاً ولا يجد من يجود عليه ليدفنه، ومن جبراً هذا شئت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشاكل اجتماعية، فكثيراً ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال، وأضربوا عن العمل الفئنة بعد الفئنة، والمرّة بعد المرّة.

ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس إليه، ولا يقرضه إلا بمسند وشهود، بعد أن كان المقرض يستوثق من المقرض ولو أجنبيّاً عنه بآلا يُحدث أحداً بأنه اقترض منه، وما كان المقرض في حاجة في وصول حقّه إليه إلى مطالبة بنة محاكم ومقاضاة.

٣- إن الله جعل طريق التعامل بين الناس في معاشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض، وهذا نوع من الظلم، لأنّ للمال حقاً وحرمة، فلا يجوز تغيير ملكه الاستيلاء عليه قهراً بطريق غير مشروع.

بالسبب الذي أفضى بها إلى ذلك، إلى أن صارت تجعل علّة الرّقعي سبباً في الانحطاط. فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أوامر الدين، وتركنا التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا، ولا ذهب ملكنا، وكان الدين وحده هو العاصم لنا.

فالربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة: اليهودية والتصرية والإسلام، لكن اختلف فيها أهل الأديان. فاليهود كانوا يرايون غيرهم، والتصري يُراي بعضهم بعضاً ويرايون سائر الناس، والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زحاً طويلاً من الدهر، ثم قلّدوا غيرهم فيها، ثم انتشرت بينهم في العصر الحديث في أكثر الأقطار. والسري هذا أتهم قلّدوا حكماءهم في هذه السبيل، بل كثيرٌ ما ألزم الحكّام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب التي يفرضونها عليهم.

فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كآته ضرورة يضطرون إليها، ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرّم الدين الربا فيما يلي:

١- إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصّعبة كأنواع الحرف والصناعات، لأنّ ربّ المال إذا تمكّن بعقد الربا من إغاء ماله خفّ عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش، فبألف الكسل، وبمقت العمل، ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل، وتزداد شراسته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزّه من أموالهم، فلا يراف بفقير، ولا ينشفق على

قال ﷺ: « حُرمة مال الإنسان كحُرمة دمه ».

ولا ينبغي اعتبار القدر الزائد بسبب الرِّبَا عوضاً من بقاء رأس المال في يد المدين زمناً، لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها، لأنّ هذا ربما لا يحصل، وإن حصل فربما لا تتحقّق الاستفادة. أمّا أخذ الزائد في الرِّبَا فمتيقّن، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقّن.

٤- إن عاقبته الخراب والدمار، فكثيراً ما رأينا ناساً ذهبت أموالهم، وخربت بيوتهم بأكلهم الرِّبَا، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير «إن الرِّبَا وإن كثرت فعاقبته تصير إلى قُلٍّ».

والسرّ في هذا أنّ المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر، ويؤمن لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها، ويغريهم بالمزيد من الاستدانة، ولا يزال يزداد ثقل الدّين على كواهلهم حتّى يستغرق أموالهم، فإذا حلّ الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل، ولا يزالون يطلون ويؤجلون والدّين يزيد يوماً بعد يوم حتّى يستولي الدّائنون قسراً على كلّ ما يملكون، فيصبحون فقراء مُعْدَمِينَ، صدق الله: ﴿يَمْخِطُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾.

وها، كم نبذة من مقال للدكتور محمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلماء ألقاه في مؤتمر القانون الإسلامي في شهر يوليو سنة ١٩٥٦، وقد جاء فيها: أنّ سُنّة القرآن في معالجته للأمراض التي تأصلت في

الشعوب و توارثتها الأجيال، خلفاً عن سلف ألا يأخذها بالعنف والمفاجأة، بل يتلفّ في السّير بها إلى الصّلاح على مراحل، حتّى يصل إلى الغاية المرجوة.

فكلّنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر، وأنه لم يُبطله بحجرة قلم، بل لم يُحرّمه تحريماً كلياً إلا في المرحلة الرابعة من الوحي، أمّا المرحلة الأولى التي نزلت في مكّة فإنّها رسمت الوجهة التي سير فيها التّشريع، وأمّا المراحل الثلاث التي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسُلّم أولى درجاته بيان مجرد لآثار الخمر، وأنّ إثم أكبر من نفعه، والدرجة الثانية تحريم جزئيّ له، والثالثة تحريمه التحريم الكلّي القاطع.

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجيّ الذي سلكه القرآن في مسألة الرِّبَا؟

إنّه لمن جليل الفائدة أن تابع هذا السّير لنرى انطباقه التّام على مسلكه في شأن الخمر، لافي عدد مراحلها فحسب، بل حتّى في أماكن نزول الوحي وفي الطّابع الذي تشم به كلّ مرحلة منها.

نعم، فقد تناول القرآن حديث الرِّبَا في أربعة مواضع أيضاً، وكان أوّل موضع منها وحياً مكّيّاً، والثلاثة الباقية مدنيّة، وكان كلّ واحد من هذه التّشريعات الأربعة متشابهاً تمام التشابه لمقابلته في حديث الخمر.

ففي الآية المكيّة يقول الله جلّت حكمته: ﴿وَمَا أَنتُم مِّن رَّبَّائِلٍ بِرُؤَايَا أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا وَعْدَ اللَّهِ﴾ الروم: ٣٩، هذه كما ترونها موعظة سلبية: أنّ الرِّبَا لا ثواب له عند الله، نعم ولكنّه لم يقل: إنّ الله أقدّر

الحاسم عن كل ما يزيد على رأس مال للذين: حيث يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَرْحَمٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَسِّمُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ تيسرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٧٨-٢٨١.

هذه آياتها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي. وإلکم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره، وهي الفئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن، لم تكف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول، حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق، يرجع على أعقابها ويتدلّى إلى وضع غير كريم، بل إنها قلبت الوضع التاريخي إذا عبرت النص الثالث مرحلة نهائية، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع، لم يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه.

على أننا لو فرضنا الحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث، فهل نجد فيه ربما لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال، والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا، فإنه قيل كل شيء لا دليل في

لأكله عقاباً، وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الحصر الحكيمة التحل: ٦٧، حيث أوماً برفق إلى أن ما يتخذ سكرًا ليس من المَرْزُوقِ الحسن دون أن يقول: إنه رجس واجب الاجتناب، ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافياً وحده في إيقاظ النفوس الحية، وتنبهاً إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم.

أما الموضوع الثاني فكان درساً وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حُرم عليهم الربا فأكلوه، وعاقبه الله بمعصيتهم، وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحریم الربا على المسلمين، ولكنه حتى الآن تحریم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح، ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهي يوجه إليهم قصداً في هذا الشأن، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الحمر البقرة: ٢١٩، حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهي صريح، وقد جاء هذا النهي بالفعل في المرحلة الثالثة، ولكنه لم يكن إلا نبياً جزئياً في أوقات الصلاة النساء: ٤٣.

وكذلك لم يبيح النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة، وكذلك لم يكن إلا نبياً جزئياً عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافاً مضاعفة البقرة: ١٣٠، وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع في الربا، بل ختم بها التشريع القرآني كله، على ما صرح به ابن عباس، وفيها النهي

الانتقالي، لأنّ الذي يعني رجل القانون في تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير، وقد يتّيان الدّور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوهاها أنفاً من سورة البقرة، كما رأينا أنّ الشريعة القرآنيّة تتّجه كلّها منذ البداية إلى استنكار كلّ تعويض يطلب من المقترض، أفلا يكون من التناقض أنّ هذه الشريعة التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع من قانونها والتي تحتّ على إنظار المصّر أو على ترك الدّين له، تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعه باليمين، إذ تأذن للغني بأن يطالبه بعض الزيادة على الدّين؟.

إلى جانب هذه النصوص القرآنيّة تجدد في بيان السّنة التّبويّة ما هو أكثر تفصيلاً وأشدّ صرامة، فإنّ الرّسول صلوات الله عليه لم يكفّ بتحريم الرّبا على آكله كما ورد في القرآن الكريم، ولم يكفّ بجعل المعطي والآخذ والكاتب سواء في اللّعن والإجرام، بل إنّه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الدّزّانغ والملايسات، جعلها محمّراً محرّماً محرّماً الوسائل المهدّدة إلى الحرمة الأصليّة. والطّريف في أمر هذه الإضافة أنّه جعل التحريم فهما على مراتب متفاوتة في تدرّج حكيم ينتقل من الإباحة القائمة رؤيذاً رؤيذاً إلى المحظّر الكلّيّ، ماراً بكلّ المراتب المتوسّطة بينهما، انتهى ببعض تصرّف.

سيّد قطب: الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدّرس الماضي، الوجه الكمال الطّامح هو الرّبا!

الصدقة: عطاء وسماحة وطيّارة وزكاة وتعاون

الآية على أنّ كلمة الإضفاف شرط لاهدّ منه في التحريم؛ إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بدمّ نوع من الرّبا الفاحش الذي بلغ مبلغاً فاضحاً في الشّدوذ عن المعاملات الإنسانيّة من غير قصد إلى تسويق الأحوال المسكوت عنها التي تهلّ عنها في الشّدوذ. ومن جهة أخرى فإنّ قواعد العربيّة تجعل كلمة «أضفافاً» في الآية وصفاً للرّبا لا لرأس المال، كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين. ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الرّبا إلا ما بلغ ٦٠٠% من رأس المال. بينما لو طبقنا القاعدة العربيّة على وجهها لتغيّر المعنى تغيّراً تامّاً، بحيث لو افترضنا ربّحاً قدره واحد في ألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظوراً غير مشروع بمقتضى النّص الذي يتمسكون به.

أمّا القول بأنّ العرب قبل الإسلام لم يكونوا يحرّمون إلا بالرّبا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه، فإنّه لا يصحّ إلا إذا أغضنا أعيننا عمّا لا يحصى من الشّواهد التي نقلها أقدم المفسّرين وأجدرهم بالثقة.

ولقد كان الثّعب العبرانيّ الذي يعيش والشّعب العربيّ في صلة دائمة منذ القدم، يفهم من كلمة الرّبا كلّ زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت، وهذا هو المعنى الحقيقيّ والاستحقاقيّ للكلمة.

أمّا تخصّيصها بالرّبا الفاحش فهو اصطلاح أوربيّ حادث، يعرف ذلك كلّ مطلع على تاريخ التشريع.

وبعد، فإنّا لا نطيل الوقوف عند هذا النّصّ

وتكافل. والزبا: شُبُع وقَذارة ودُسُ وأثرة وفردية.
والصدقة: نزول عن المال بلا عوض ولا ردة.
والزبا: استرداد للدين ومعهُ زيادة حرام، مقتطعة من
جهد المدين أو من لحمه، من جهده إن كان قد عمل
بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكذّه. ومن
لحمه إن كان لم يربح أو خسر، أو كان قد أخذ المال
للتقفة منه على نفسه وأهله، ولم يسترجع شيئاً.
ومن ثمّ فهو الزبا الوجه الآخر المقابل للصدقة،
الوجه الكالح الطالح.

لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه
الطيب السّمح الطاهر الجميل الدود عرضه عرضاً
منقراً يكشف عمّا في عملية الزبا من قبح وسناعة.
ومن جفاف في القلب وشرّ في المجتمع وفساد في
الأرض وهلاك للعباد.

ولم يبلغ من تفتيح أمر أراد الإسلام إبطاله من
أمر الجاهلية ما بلغ من تفتيح الربا، ولا بلغ من
التهديد في اللفظ والمعنى: ما بلغ التهديد في أمر الزبا في
هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى، وقه
الحكمة البالغة. فلقد كانت للزبا في الجاهلية مفاصده
وشروره وتكن الجوانب الشائنة المقيحة من وجهه
الكالح ما كانت كلّها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت
اليوم، ونكتفت في عالمنا الحاضر، ولا كان البشور
والذّمائل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلّها، كما
كُشفت اليوم في مجتمعنا الحديث، فهذه الحملة المفزعة
البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت،
تكتفت اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في

حياة البشرية أشدّ مما كانت متكشفة في الجاهلية
الأولى، ويُدرِك من يريد أن يتدبّر حكمة الله وعظمته
هذا الدين، وكمال هذا المنهج ودقّة هذا النظام بدرِك
اليوم من هذا كلّ ما لم يكن يُدرِكهُ الذين واجهوا هذه
النصوص أوّل مرة. وأمامه اليوم من واقع العالم ما
يصدق كلّ كلمة تصديقاً حثّياً مباشراً واقعاً، والبشرية
الضالّة التي تأكل الزبا وتوكله تنصبّ عليها اليلايا
الماحقة الساحقة، من جرّاء هذا النظام الرّبويّ في
أخلاقيها ودينها وصنعتها واقتصادها. وتتلقّى حقّاً
حرباً من الله تنصبّ عليها التقمة والعذاب، أفراداً
وجاعات وأماً وشعوباً، وهي لا تعتبر ولا تنفيق.

وحينما كان السّاقى يعرض في الدرس السّابق
دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام
الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع
المسلم، أن يقوم عليه ويحبّ للبشرية أن تستمتع بما
فيه من رحمة. في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم
على الأساس الرّبوي الشرير الفاسي اللّئيم.

أتهما نظامان متقابلان: النظام الإسلامي. والنظام
الرّبوي. وهما لا يلتقيان في تصوّر ولا يتفقان في
أساس، ولا يتوافقان في نتيجة، إنّ كلّ منهما يقوم على
نصوّر للحياة والأهداف والغايات، يناقض الآخر
تمام المناقضة. وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف
عن الأخرى كلّ الاختلاف، ومن ثمّ كانت هذه الحملة
المفزعة وكان هذا التهديد الرّعيب.

إنّ الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي ونظام الحياة
كلّها على تصوّر معين يمثّل الحقّ الواقع في هذا

من قدر عليه رزقه، مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده، وفيما يسره الله له، فلا يكون أحدهم كلأ على أخيه أو على الجماعة وهو قادر، كما يتأكد من قبل، وجعل الزكاة فريضة في المال محددة والصدقة تطوعاً غير محددة.

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا بجانب القصد والاعتدال، ويتجنبوا السرف والتعطُّط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم، وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم، ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بمحدود الاعتدال، وتظل فضلة من الرزق مخصصة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة، وبخاصة أن المؤمن مطالب بتبذير ماله وتكثيره.

و شرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم و سائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين، ولا يكون من جرأها تعويق أو تعطيل لجرىء الأرزاق بين العباد، و دوران المال في الأيدي على أوسع نطاق: ﴿كَيُفَ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ الحشر: ٧.

و كتب عليهم الطهارة في التَّيَّةِ والعمل والتظافة في الوسيلة والغاية، و فرض عليهم قيوداً في تنمية المال، لتجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد و خلقه، أو تؤذي حياة الجماعة و كيانها.

و أقام هذا كله على أساس التصوّر الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود، و على أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض.

الوجود، يقيمه على أساس أن الله سبحانه هو خالق هذا الكون. فهو خالق هذه الأرض، و هو خالق هذا الإنسان، هو الذي وهب كل موجود وجوده.

و إن الله سبحانه و هو مالك كل موجود بما أنه هو مُوجده، قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض، و مكَّنه بما أذخر له فيها من أرزاق و أقوات، و من قُوَى و طاقات على عهد منه و شرط، و لم يترك له هذا الملك العريض قوضى، يصنع فيه ما يشاء كيف شاء، و إمّا استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة، استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله و حسب شريعته، فما وقع منه من عقود و أعمال و معاملات و أخلاق و عبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ، و ما وقع منه مخالفاً لشرط التعاقد فهو باطل موقوف، فإذا انقذه قوّة و قسراً فهو إذن ظلم و اعتداء لا يقرّه الله و لا يقرّه المؤمنون بالله، فالحاكيّة في الأرض كما هي في الكون كلّهُ الله وحده.

و التّاس حاكمهم و محكومهم إمّا يستمدّون سلطاتهم من تنفيذهم لشرعة الله و منهجه، و ليس لهم في مجملتهم أن يخرجوا عنها، لأنهم إمّا هم و كلاء مستخلفون في الأرض بشرط و عهد، و ليسوا ملاكاً خالقين لما في أيديهم من أرزاق من بين بنود هذا العهد أن يفهم التكافل بين المؤمنين بسائه، فيكون بعضهم أولياء بعض، و أن يتنفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل لاعلى قاعدة الشّيوخ المطلق كما تقول الماركسية، و لكن على أساس الملكيّة الفرديّة المقيّدة، فمن و هبه الله منهم سعة أفاض من سعته على

و يشقيها في حياتها أفراداً و جماعات و دُولاً و شعوباً
لمصلحة حقنة من المربين، و يعطها أخلاقياً و نفسياً
و عصبياً، و يُحدث الخلل في دورة المال و نمو الاقتصاد
البشري نمواً سلبياً، و ينتهي كما انتهى في العصر
الحديث إلى تركيز السلطة الحقيقية و التفوذ العملي
على البشرية كلها في أيدي زمرة من أخطأ خلق الله
و أشدّهم شرّاً، و شريفة ممن لا يرعون في البشرية إلا
و لا ذمة، و لا يرايون فيها عهداً و لا حرمة. و هؤلاء
هم الذين يداينون الناس أفراداً كما يداينون
الحكومات و الشعوب في داخل بلادهم و في خارجها،
و ترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها،
و كذا الآدميين و عرقهم و دماينهم في صورة فوائد
ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً.

و هم لا يملكون المال وحده إنما يملكون التفوذ.
و لسا لم تكن لهم مبادئ و لا أخلاق و لا تصوّر ديني
أو أخلاقي على الإطلاق، بل لسا كانوا يسخرون من
حكاية الأديان و الأخلاق و المثل و المبادئ، فيأثمهم
بطبيعة الحال يستخدمون هذا التفوذ المائل الذي
يملكونه في إنشاء الأوضاع و الأفكار و المشروعات
التي تكتنهم من زيادة الاستغلال، و لا تحف في طريق
جشعهم و خسة أهدافهم. و أقرب الوسائل هي تحطيم
أخلاق البشرية و إسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ
و الشهوات التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس
يملكونه؛ حيث تسقط القلوس في المصائد و الشباك
المنصوبة؛ و ذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد
العالمي، وفق مصالحهم المحدودة مهما أدى هذا إلى

و من ثمّ فالربا عملية تصطدم ابتداءً مع قواعد
التصور الإيماني إطلاقاً، و نظام يقوم على تصوّر آخر
تصوّر لا نظير فيه لله سبحانه و تعالى، و من ثمّ لا رعاية
فيه للمبادئ و الغايات و الأخلاق التي يريد الله للبشر
أن تقوم حياتهم عليها.

إنّه يقوم ابتداءً على أساس أن لا علاقة بين إرادة
الله و حياة البشر، فالإنسان هو سيّد هذه الأرض
ابتداءً، و هو غير مقيد بعهد من الله، و غير ملزم باتباع
أوامر الله.

ثمّ إنّ الفرد حرّ في وسائل حصوله على المال، و في
طرق تمتعته، كما هو حرّ في التمتع به غير ملتزم في
شيء من هذا بعهد من الله أو شرط، و غير مقيد كذلك
بمصلحة الآخرين. و من ثمّ فلا اعتبار لأن يتأذى
المالين إذا هو أضاف إلى خزائنه و رصيده ما يستطيع
إضافته، و قد تدخل القوانين الوضعية أحياناً في الحدّ
من حرّيته هذه جزئياً في تحديد سعر الفائدة مثلاً، و في
منع أنواع من الاحتيال و التصب و الغصب و التهب
و الفسّ و الضرر. و لكن هذا التدخل يعود إلى ما
يتواضع عليه الناس أنفسهم و ما تقودهم إليه
أهواؤهم، لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية.

كذلك يقوم على أساس تصوّر خاطئ فاسد، هو
أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال
بأية وسيلة، و استمتاعه به على النحو الذي يهوى
و من ثمّ يتكالب على جمع المال و على المتاع به،
و يدوس في الطريق كلّ مبدأ و كلّ صالح للآخرين.

ثمّ ينشئ في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً

أن تتدخل فيه حتى ليعرض الذين ينتقدون النظام الرئوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته. ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه، الذي تضطّره عصابات المرابين العالمية، لأن يجبري جريماً غير طبيعي ولاسوي، ويعرض للهزات الدورية المنظمة وينحرف عن أن يكون نافعا للبشرية كلها إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئباب قليلة.

إن النظام الرئوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة، وقد بلغ من سوءه أن تتبّ لعيوبه بعض أساندة الاقتصاد الغربيين أنفسهم، وهم قد نشأوا في ظلّه وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السُّوم التي تنبّها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق، وفي مقدّمة هؤلاء الأساندة الذين يميّون هذا النظام من التاحية الاقتصادية البحتة دكتور شاخنت الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقاً.

وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام: ١٩٥٣، أنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين، ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً في كل عملية، بينما المدين مُعرض للربح والخسارة. ومن ثمّ فإنّ المال كلّ في النهاية لابدّ بالحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دائماً، وأن هذه النظرية في طريقها للتحقّق الكامل. فإنّ معظم مال الأرض الآن يملكه مُلكاً حقيقياً بضعة ألو، أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك

الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد، وإلى انحراف الانتاج الصناعي والاقتصادي كلّ، عمّا فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين الذين تتجمّع في أيديهم خيوط الثروة العالمية.

والكارثة التي تمّت في العصر الحديث ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية، هي أن هؤلاء المرابين الذين كانوا يتمثلون في الزّمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالتية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسّسي المصارف العصرية، قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخفية داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها، وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلّها، سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساندة ومحطّات الإرسال ودور السينما وغيرها، أن ينشؤوا عقلية غاشية بين جماهير البشر الساكنين الذين يأكل أولئك المرابيون عظامهم ولحومهم، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظلّ النظام الرئوي.

هذه العقلية الغاشية خاضعة للإيماء الخبيث المسموم بأن الرّبا هو النظام الطبيعي المعقول، والأساس الصحيح الذي لأساس غيره للثُمّو الاقتصادي، وأنه من بركات هذا النظام وحنانه كان هذا التصدّم الحضاري في الغرب. وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين غير العمليين، وأنهم إمّا يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثُل خيالية لا رصيدها من الواقع، وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كلّ لو سمح لها

المستهلكين، فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية، فيتوزع عبؤها على أهل الأرض، لتدخل في جيوب المرابين في النهاية.

أما الديون التي تقرتها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية، فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك؛ إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها، وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف، وقلما ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون، ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار.

ونحن هنا في ظلال القرآن لانستقصي كل عيوب النظام الربوي، فهذا مجال بحث مستقل فنكتفي بهذا القدر، لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية يصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت.

الحقيقة الأولى، التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان، وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع. فأساس التصور الإسلامي - كما يتبين - يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي وتنتج عنه العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقيهم.

والحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية، لافي إيمانها وأخلاقيها وتصورها للحياة

والعمال وغيرهم، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، ويعني ثمره كدّهم أو لك الألواف.

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة، فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي، يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة، فإن المرابي يمتد في الحصول على أكبر فائدة، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطراب التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة، ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال، لأنه لا يدرك عليهم ما يوفون به الفائدة، ويفضل لهم منه شيء، عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين، وتضيق المصانع دائرة إنتاجها، وتعطل العمال، فتقل القدرة على الشراء.

وعند ما يصل الأمر إلى هذا الحد ويجد المرابون أن المطلب على المال قد نقص أو توقف، يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطراباً، فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد، وتعود دورة الحياة إلى الرخاء، وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية المالية ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة.

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين، فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقرضونها بالربا إلا من جيوب

القذرة والمرافق والملاهي والرقيق الأبيض، وسائر الميراث والاتجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيمًا، والمال المستدان بالربا ليس همه أن يُنشئ أنفع المشروعات للبشرية، بل همه أن ينشئ أكثرها ربحًا، ولو كان الربح إنما يجيء من استئثاره أحط الفرائز وأقذر الميول. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض، وسببه الأول هو التعامل الربوي.

والحقيقة الخامسة: أن الإسلام نظام متكامل، فهو حين يحرم التعامل الربوي يُقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه، ونظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد.

والحقيقة السادسة: أن الإسلام حين يُباح له أن يُنظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص، لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم. ولكنه فقط سيظهرها من لونه الربا ودنسه، ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة. وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث.

والحقيقة السابعة: وهي الأهم ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلمًا بأن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرًا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه، كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك، في أن

فمحسب، بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية، وأنه أشنع نظام يحق سعادة بشرية محقًا، ويحطّل غوها الإنساني المتوازن، على الرغم من الللاء الظاهري الخداع، الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام.

والحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تمامًا، وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه، وأنه محتبر ومبتلى ومحتن في كل نشاط يقوم به في حياته، ومحاسب عليه في آخرته. فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده، وإنما هما معًا يؤلفان نشاط الإنسان، وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن، وإثم يؤخذ عليه إن أساء، وأن الاقتصاد الإسلامي التام لا يقوم بغير أخلاق، وأن الأخلاق ليست نافذة يمكن الاستغناء عنها، ثم تنجم حياة الناس العملية.

والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقته وشعوره تجاه أخيه في الجماعة، وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يئته من روح الشر والطمع والأنثرة والمخاتلة والقارة بصفة عامة. أمّا في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحًا مضمونًا، فيؤذي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين، ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصناعات

وتعزم البشرية أو تعزم الأمة المسلمة أن تسترد حُرِّيَّتَها من قبضة العصابات الرئويّة العالمية، وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع، فإن أبحال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرئيد الذي أراد الله للبشرية، والذي طُبِّقَ فعلاً ونمت الحياة في ظلّه فعلاً، وما تزال قابلة للنموّ تحت إشرافه وفي ظلاله لو عقل الناس ورشدوا.

و ليس هناك مجال تفصيل القول في كَيْفِيَّاتِ التطبيق ووسائله، فحسبنا هذه الإشارات المجلّة. وقد تبيّن أن شناعة العملية الرئويّة ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصاديّة، وأنّ الإنسانِيّة الَّتِي انحرفت عن التهجّ قديماً حتّى ردّها الإسلام إليه، هي الإنسانِيّة الَّتِي تتحرف اليوم الانحراف ذاته، ولا تضيء إلى التهجّ القويم الرَّحيم السليم.

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشّناعة الَّتِي ذاقَت منها البشرية، ما لم تذق قطّ من بلاء: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا...﴾ إنّها الحملة المفزعة والتصوير المرعب: ﴿يَلْقَوْنَ إِيَّاهُ مُثْقَلُونَ﴾ كما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّفْسِ، وما كان أيّ تهديد معنويّ لِيبلغ إلى الحسن ما تبلغه هذه الصّورة الجسّمة الحيّة المتحرّكة صورة الموسوس المصروع، وهي صورة معروفة معهودة للناس. فالتصّ يستحضرها لتؤدّي دورها الإيحائيّ في إفزع الحسن، لاستجاشة مشاعر المرابين وهزّها هزّة عنيفة تخرجهم من مأثوف عاداتهم في نظامهم الاقتصاديّ، ومن حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة. وهي وسيلة في التأثير

يكون هناك أمر خبيث، ويكون في الوقت ذاته حتميّاً لقيام الحياة وتقديمها، فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة وهو مستخلف الإنسان فيها، وهو الأمر بتسميتها وترقيتها، وهو المريد لهذا كلّ الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في تصوّر المسلم أن يكون فيما حرّمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية، ولا تتقدّم بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتميّ لقيام الحياة ورقيّها، وإثما هو سوء التّصوّر وسوء الفهم والدّعاية المسمومة الخبيثة الطّاغية الَّتِي دأبت أجيالاً على بثّ فكرة.

أنّ الرّبا ضرورة للنموّ الاقتصاديّ والعمرائيّ، وأنّ النظام الرئويّ هو النظام الطّبيعيّ، وبثّ هذا التّصوّر الخادع في مناهل الثقافة العامّة ومنايع المعرفة الإنسانِيّة في مشارق الأرض ومغاربها، ثمّ قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي ييوت المال والمرابين وصعوبة تصوّر قيامها على أساس آخر، وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإيمان. كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرّر من ذلك الوهم الَّذِي اجتهد المرابون في بثّه وتمكينه لما لهم من قدرة على التوجيه وملكيّة للتفوّد داخل الحكومات العالمية، وملكيّة لأدوات الإعلام العامّة والخاصّة.

والحقيقة الثّامنة: أنّ استحالة قيام الاقتصاد العالميّ اليوم وغداً على أساس غير الأساس الرئويّ ليست سوى خرافة، أو هي أكذوبة ضخمة نصّش، لأنّ الأجهزة الَّتِي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلاً، وإنّه حين نصح الثّبة

لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معينًا ورأس المال باقي بحاله، فإذا حلَّ طاليه برأس ماله، فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل. وقد ورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لاربا إلا في التسيئة».

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالنسيء من نوعه مع زيادة، كبيع الذهب بالذهب والذراهم بالذراهم والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، وهكذا. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به، ولما يصاحبه من مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات الحاضرة.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. وعن أبي سعيد الخدري أيضًا قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني فقال له النبي ﷺ: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، فقال: أوه! عين الزمان عين الربا، لاتقبل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه.

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لاحتياج إلى بيان؛ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية، وهي الزيادة على أصل المال، والأجل الذي من أجله تؤدي هذه الزيادة، وكون هذه الفائدة شرطًا مضمونًا في التعاقد أي ولادة المال للمال بسبب المدة

الربوي ناجعة في مواضعها، بينما هي في الوقت ذاته تُعبر عن حقيقة واقعة. ولقد مضت معظم التفسيرات على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المُزعة هو القيام يوم البعث، ولكن هذه الصورة فيماترى واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضًا. ثم إنها تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله. ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن، ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخط كالشمس في عقابيل النظام الربوي. وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم، نبدأ بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القرآن في الجزيرة العربية، وتصورات أهل الجاهلية عنها.

إن الربا الذي كان معروفًا في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطاله ابتداء، كانت له صورتان رئيسيتان: ربا التسيئة، وربا الفضل.

فأما ربا التسيئة فقد قال عنه قتادة: إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وآخر عنه. وقال مجاهد: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه.

وقال أبو بكر الجصاص: إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا موجبًا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلًا من الأجل، فأبطله الله تعالى. وقال الإمام الرازي في تفسيره: إن ربا التسيئة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية، لأن الواحد منهم كان يدفع ماله

ليس إلا.

وأما النوع الثاني فما لا شك فيه أن هناك فروقا أساسية في الشئيين المتماثلين، هي التي تقتضي الزيادة؛ وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمر الزدي. وأخذ صاعًا من التمر الجسد ولكن لأن قائل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية؛ إذ يلد التمر التمر. فقد وصفه ﷺ بالربا ونهى عنه، وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالتقدي. ثم شراء الصنف المطلوب بالتقدي أيضا. إعادًا لشيح الربا من العملية تمامًا.

وكذلك شرط القبض: يبدأ بيد كسي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل ولو من غير زيادة فيه، شيح من الربا وعنصر من عناصره.

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ﷺ بتسج الربا في آية عملية، وبلغت كذلك حكمته في علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية.

فأما اليوم فيريد بعض المهزومين أمام القصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم على صورة واحدة من صور الربا؛ ربا التينة بالاستناد إلى حديث أسامة وإلى وصف السلف للعمليات الربوية في الجاهلية، وأن يحملوا دينيًا وباسم الإسلام، الصور الأخرى المستعذنة التي لا تنطبق في حرفة منها على ربا الجاهلية.

ولكن هذه المحاولة لا تريد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهزيمة الروحية والعقلية، فالإسلام ليس نظام شكليات إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل،

فهو حين حرّم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة، إنما كان يناهض تصورًا يخالف تصوّره، ويحارب عقلية لا تمتص مع عقليته. وكان شديد الحساسية في هذا إلى حدّ تحريم ربا الفضل، إعادًا لشيح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جدًا. ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام، سواء جاءت في الصور التي عرفتها الجاهلية أم استحدثت لها أشكال جديدة. ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية أو تتسم بسمة العقلية الربوية. وهي عقلية الأثرة والجشع والفردية والمقارعة. وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث شعور المحصول على الربح بأثرة وسيلة.

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيدًا، ونستيقن من الحرب المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الربوي ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم، وإن كانوا هم أول المهزومين بهذا التصّ الرعيب، إنما هم أهل المجتمع الربوي كلّهم.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكتابه. وقال: هم سواء.

وكان هذا في العمليات الربوية الفردية. فأما في المجتمع الذي يقوم كلّ على الأساس الربوي، فأهله كلّهم ملعونون معرضون لحرب الله، مقطروذون من رحمته بلا جدال. إلهم لا يقومون في الحياة

من عيونهم وهم أغنياء. وأن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج، وأتهم يفرقون هذا الملل في العريضة والصخب تارةً، وفي التقاليع الغريبة الشاذة تارةً، وفي الشذوذ الجنسي والقصي تارةً، ثم يحسون بالحاجة إلى الحرب، الحرب من أنفسهم، ومن الخواء الذي يعيش فيها، ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها. فيهربون بالانتحار ويهربون بالجنون ويهربون بالشذوذ ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ، ولا يدعمهم يستريحون أبدًا، لماذا؟

السبب الرئيسيّ طبيعيًا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائلة المتهذبة الضالة المنكودة على كل ما لديها من الرخاء الماديّ من زاد الروح من الإيمان من الاطمئنان إلى الله وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي يُشتمها ويرسمها الإيمان بالله وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه.

و يتفرّع من ذلك السبب الرئيسيّ الكبير بلاء الرّيا بلاء الاقتصاد الذي ينمو، ولكنه لا ينمو سويًا معتدلًا، بحيث تنوّع خبرات نموه وبركانها على البشرية كلها. إنما ينمو مائلًا جانحًا إلى حفنة المولدين المراهبين القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف، يُقرضون الصّناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة، ويحبرون الصّناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين، ليس هدفه الأول سدّ مصالح البشر وحاجاتهم التي يسدّها الجميع، والتي تكفل عملاً منتظمًا ورزقًا مضمونًا للجميع، والتي تهيب طمأنينة نفسية

ولا يتحركون إلا حركة المسموس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارًا ولا طمأنينة ولا راحة، وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة الماضية، فإن تجربة هذه القرون لا تُغيي مجالًا للشك أبدًا.

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم في أنحاء الأرض هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمراض العصبية والنفسية باعتراف عقلاء أهله ومفكره وعلمائه ودارسيه، وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية، وذلك على الرغم من كل ما بلّته الحضارة المادية والإنتاج الصناعي في مجموعته من الضخامة في هذه الأقطار، وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء الماديّ التي تأخذ بالأبصار ثم هو عالم الحروب الشاملة، والتهديد الدائم بالحروب المبيدة وحرب الأعصاب والاضطرابات التي لاتقطع هنا وهناك.

إنها الشقوة البائسة المنكودة التي لا تزيلها الحضارة المادية ولا الرّخاء الماديّ، ولا يسّر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة، وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة؟

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى، ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه، كي لا يرى حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاءً عامًا في أمريكا وفي السويد وفي غيرها من الأقطار التي تفيض رخاء ماديًا، إن الناس ليسوا سعداء أنهم قلة من يطل القلق

مفسدة للحياة البشرية.

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية، دون أن يحدث هزّة اقتصادية واجتماعية. (٣١٨:١)

ابن عاشور: والزبا: اسم على وزن «فعل» يكرس القاء وفتح العين، لعلمهم خفّفوه من الرّاء بالمدّ، فصيّروه اسم مصدر لفعل زبا الشيء يَرْبُو رَبْوًا — يكون الباء على القياس، كما في «الصحاح»، وبضمّ الرّاء والياء كُفِّلُوا ورباه بكر الرّاء، وبالمدّ مثل الرّماء — إذا زاد. قال تعالى: ﴿فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ﴾ الروم: ٣٩، وقال: ﴿الْمُكْرَمَاتُ وَرَبَّتْ﴾ الحج: ٥، ولكونه من ذوات الواو نسي على رَبْوَان. وكُتب بالألف، وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظراً للجواز الإمالة فيه لمكان كسرة الرّاء، ثمّ تشوّه بالياء لأجل الكسرة أيضاً.

قال الزّجاج: ما رأيت خطأ أشنع من هذا، ألا يكتفهم الخطأ في الخطّ حتّى أخطؤوا في التّشبيه، كيف وهم يقرّون ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوا﴾ الروم: ٣٩، بفتحة على الواو ﴿فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ الروم: ٣٩، يشير إلى قراءة عاصم والأعمش، وهما كوفيّان، وبقراءة تما يقرأ أهل الكوفة.

وكتب «الرّبا» في المصحف حيثما وقع يواو بعدها ألف، والنّاس أن يُكتب ألفاً. فقال صاحب «الكشاف»: كتبت كذلك على لغة من يفتخ، أي ينحو بالألف منحنى الواو، والتّخميم عكس الإمالة، وهذا بعيد؛ إذ ليس التّخميم لغة قريش حتّى يُكتب

و ضمانات اجتماعية للجميع، ولكن هدفه هو انتاج ما يُحقّق أعلى قدر من الرّبح ولو خُطّم الملايين وحرّم الملايين وأفسد حياة الملايين، وزرع الشكّ والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً، وصدق الله العظيم: ﴿لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي بَنَوْا عَلَى ظُلْمٍ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَمَا نَرَى مَصْدَقًا هَذِهِ الْحَقِيقَةُ فِي وَاَقْعَانَا الْعَالَمِيَّ الْيَوْمَ ١﴾.

ولقد اعترض المايون في عهد رسول الله ﷺ على تحريم الرّبا، اعترضوا بأنّه ليس هناك مبرّر لتحريم العمليات الربويّة وتحليل العمليات التجاريّة: ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها هي أنّ البيع يحقّق فائدة وربحاً كما أنّ الرّبا يحقّق فائدة وربحاً، وهي شبهة واهية، فالعمليات التجاريّة قابلة للربح وللخسارة، والمهارة الشخصيّة والجهد الشخصي والظروف الطّبيعيّة المتغيرة في الحياة هي التي تتحكّم في الربح والخسارة، أمّا العمليات الربويّة فهي محدّدة الربح في كلّ حالة. وهذا هو الفارق الرئيسيّ وهذا هو مناهج التحريم والتحليل.

إنّ كلّ عملية يضمن فيها الربح على أيّ وضع هي عملية ربويّة محرّمة بسبب ضمان الربح وتحديد، ولا مجال للمباحلة في هذا ولا للمداورة، ﴿وَأَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لا انتفاء هذا العنصر من البيع، ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية، وعمليات الرّبا في أصلها

بها المصحف.

وقال الميرد: كُتِبَ كذلك للفرق بين الربا والزنى، وهو أبعد، لأن سياق الكلام لا يترك اشتباهًا بينهما من جهة المعنى إلا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾ الإسراء: ٣٢، وقال الفراء: إن العرب تعلموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا: رِبُو بواو ساكنة، فكُتِبَ كذلك. وهذا أبعد من الجميع.

والذي عندي أن الصحابة كثبوه بالواو ليشيروا إلى أصله، كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات. وكانهم أرادوا في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرسم مُشِيرًا إلى أصول الكلمات، ثم استعملوا فلم يطرُد في رسمهم، ولذلك كتبوا الزكاة بالواو، وكتبوا الصلاة بالواو، تنبيهًا على أن أصلها هو الركوع من تحريك الصَّلَوْنِينَ لا من الاصطلاح.

وقال صاحب «الكشاف»: وكتبوا بعدها ألفًا تشبيهًا بواو الجمع. وعندي أن هذا لا معنى للتعليل به، بل إنما كتبوا الألف بعدها عوضًا عن أن يضعوا الألف فوق الواو، كما وضعوا المنقلب عن ياء ألفًا فوق الياء لتلايقها التاسم الربو.

وأريد بـ ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ هنا من كان على دين الجاهلية، لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا التوجيه إليهم، لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم، وهم لا يراعون عنها ما داموا على كفرهم. أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفَةً﴾ في سورة آل عمران: ١٣٠، وهم لا يقولون: ﴿إِنَّمَا اتَّيْعَ مِثْلَ الرِّبَا﴾ فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصًا للكافرين، لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا.

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الربا، وهو من أول ما نعهى القرآن عليهم في مكة، فقد جاء في سورة الروم: ٣٩، ﴿وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبًّا بِرِيبٍ يُرِيوُا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيوُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ﴾ وهو خطاب للمشركين، لأن السورة مكية، ولأن بعد الآية قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْشُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّتُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَقْبَلُ مِن ذِكْمِكُمْ مِّن شَيْءٍ﴾ [إلى أن قال:]

والربا يقع على وجهين: أحدهما: السلف بزيادة على ما يعطيه المُسْلِف.

والثاني: السلف بدون زيادة إلى أجل، يعني فإذا لم يؤف المستلف أداء الذين عند الأجل، كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. [إلى أن قال:]

وقولهم: ﴿إِنَّمَا اتَّيْعَ مِثْلَ الرِّبَا﴾ قصر إضافي للرد على من زعم تحالف حكمهما، فحرم الربا وأحل البيع، ولما صرح فيه بلفظ (مثل) ساع أن يقال: البيع مثل الربا، كما يسوغ أن يقال: الربا مثل البيع، ولا يقال: إن الظاهر أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع، لأنه هو الذي قصد إلحاقه به، كما في سؤال «الكشاف» وبني عليه جمل الكلام من قبيل المبالغة.

في المقدمات أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آية الرِّبَا، فتوفي رسول الله ولم يفسرها، وإنكم تزعمون أننا نعلم أبواب الرِّبَا، ولأن أكون أعلمها أحب إليَّ من أن يكون لي مثل مصر وكورها». قال ابن رشد: ولم يُرد عمر بذلك أن رسول الله ﷺ لم يفسر آية الرِّبَا، وإنما أراد - والله أعلم - أنه لم يعم وجوه الرِّبَا بالتصريح عليها، وقال ابن العربي: بينَ ﷺ معنى الرِّبَا في ستة وخمسين حديثاً.

والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الرِّبَا مجمل، لأنه قابله بالبيان والتفسير، بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمه النبي ﷺ بالتفصيل، لأن المتقدمين لا يتوخون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية، فهؤلاء الحنفية سموا المخصصات ببيان تفسير. وذكر ابن العربي في «المواصم»: «أن أهل الحديث يتوسعون في معنى البيان وفي تفسير الفخر عن الشافعي أن قوله تعالى: ﴿وَأَخْلُ﴾ الله التَّبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، من المجمات التي لا يجوز التمسك بها، أي بعمومها: عموم البيع وعموم الرِّبَا، لأنه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أي بيع وأي زيادة، وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة. فأول الآية أباح جميع البيوع وآخرها حرّم الجميع، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول ﷺ.

والذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ الرِّبَا مستملاً في معنى جديد، أحاديث وردت عن النبي ﷺ من قول أو فعل دلّت على تفسير الرِّبَا بما هو أعم من

لأننا نقول: ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس، بل هم كانوا يتعاطون الرِّبَا والبيع، فهما في الخطور بأذهانهم سواء. غير أنهم لما سمعوا بتحريم الرِّبَا وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم، فأحضروه ليشتموا به إباحة الرِّبَا، أو أنهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضاً بالإسلام في تحريمه الرِّبَا، على الطريقة المسماة في الأصول بقياس العكس، لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاف المناظرة، لافي وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه. [إلى أن قال:]

ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الرِّبَا في الآية باق على معناه المعروف في اللغة، أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع.

فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق على معناه المعروف وهو ربا الجاهلية، أعني الزيادة لأجل التأخير. وتمسك ابن عباس بحديث أسامة «إنما الرِّبَا في التسيئة» ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة. قال الفخر: ولعله لا يرى تخصيص القرآن بمنزلة الأحاد، يعني أنه حمل ﴿أَخْلُ﴾ الله التَّبِيعَ على عمومه.

وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الرِّبَا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد، كما دلّت عليه أحاديث كثيرة، وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت، بل رأى عمرانُ لفظ الرِّبَا نقل إلى معنى جديد ولم يبين جميع المراد منه، فكانت عنده نحا يشبه الجمل. فقد حكى عنه ابن رشد

وتسمية التفاضل بالربا في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن الصامت دليل على ما قلناه، وأن ما راعاه مالك من إبطال ما يفتني إلى تعامل الربا إن صدر من موافق التهمة رعي حسن، وما عده إغراق في الاحتياط. وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك في «الموطأ» وغيره: أن انتفاء التهمة لا يبطل العقد.

ولا متمسك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم، لأن المسلمين في أمرهم الأول كانوا قريبين عهد بربا الجاهلية، فكان حالهم مقتضياً لسد الدرائع.

وفي «تفسير القرطبي»: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن التهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً إثمًا وورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب، لا في الثبر ولا في المصوغ، فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آتية من ذهب، فأمر معاوية رجالاً ببيعها في أعطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال: «سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء سواء عتياً بعين، من زاد وازداد فقد أربى». فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: «ألا ما بال أقوام يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كُتبت نسيده ونصحه فلم نسمعها منه» فقال عبادة بن الصامت: «نحدثك بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية».

والظاهر أن الآية لم يمتد منها إلا ربا الجاهلية، وأن ما عده من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال

ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام، وأصولها ستة أحاديث:

الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً يثقل يثقل يثقل يثقل، فمن زاد وازداد فقد أربى، الآخذ والعطي في ذلك سواء». ثم ذكر بقية الأحاديث وأضاف:

فلأجل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع:

الأول: ربا الجاهلية، وهو زيادة على الدين لأجل التأخير.

الثاني: ربا الفضل، وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة، في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت.

الثالث: ربا التسيئة، وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخرًا.

وزاد المالكية نوعاً رابعاً: وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا، وترجمه في «الدونة» ببيع الآجال، ودليل مالك فيه حديث العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا يشمل كل بيع فاسد أخذاً من حديث في تحريم تجارة الخمر، وإليه مال ابن القزويني.

وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس، وأن أحاديث ربا الفضل تحمل على حديث أسامة: «إنما الربا في التسيئة» ليجمع بين الحديثين.

بالباطل مندرجة في أدلة أخرى. (٥٤٧:٢)

مُغْتَنِيَّةٌ: وجه المناسبة

مَوْضُوعٌ كُلُّ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالرِّبَا هُوَ الْمَالُ، مَعَ وَجُودِ الْفَارِقِ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ يَذَلُّ بِالْعَوَاضِ، وَطَهَارَةُ وَزَكَاةُ، وَتَكَافُلٌ وَتَضَامُنٌ، وَالرِّبَا اسْتِرْدَادُ لِلْمَالِ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَطَعْمٌ وَجَشْعٌ، وَدَنْسٌ وَقَذَارَةٌ، وَسَلْبٌ وَاسْتِغْلَالٌ، فَاَلْمُقَابَلَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوعُ مُقَابِلَةُ التَّظْيِيرِ لِلتَّظْيِيرِ، وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَالْغَايَةُ مُقَابِلَةُ الصَّدَقَةِ لِلصَّدَقَةِ، وَإِذَا كَانَتْ الْأَشْيَاءُ تُذَكَّرُ بِنَظَائِرِهَا فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ أَيْضًا بِأَصْدَادِهَا، وَلِذَا جَاءَ حُكْمُ الرِّبَا عَقِبَ حُكْمِ الصَّدَقَاتِ مُبَاشَرَةً، وَقَبْلَ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِتَفْسِيرِ الْآيَاتِ تُمَهِّدُ بِالإِشَارَةِ إِلَى تَحْدِيدِ الرِّبَا فِي الشَّرْعِ، وَدَلِيلُ تَحْرِيمِهِ، وَالسَّبَبُ الْمَوْجِبُ لَهُ.

تحديد الربا:

الرِّبَا فِي اللُّغَةِ: الزِّيَادَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَّا أَهْتَرْتُمْ وَرَبَّتْ بِأَيِّ زَادَتِ﴾، وَفِي الشَّرْعِ يُنْقَسَمُ إِلَى رِبَا التَّسْيِئَةِ، أَيْ الْقَرْضِ، وَرِبَا الْفَضْلِ، أَيْ الزِّيَادَةِ بِسَبَبِ الْمَعَاوِضَةِ بَيْنَ مُتَجَانِسِينَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْقَالِ:

وَمَعْنَى رِبَا التَّسْيِئَةِ أَوْ الْقَرْضِ: أَنْ يَهْرُضَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا لِفَعْلِهِ، أَيْ شَيْءٌ كَانَ، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ الْمَنْفَعَةَ مِنْ رَأْيِ الْقَرْضِ، سِوَاهُ مَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ، كَمَنْ أَقْرَضَ عَشْرَةَ دِرَاهِمٍ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا أَحَدَ عَشَرَ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ الَّذِي أَقْرَضَهُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا، أَوْ يُعِيرَهُ كِتَابًا، أَوْ أَيْ شَيْءً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَتْفًا فَهُوَ حَرَامٌ». فَلَمْ يَفَرِّقْ

بين أنواع القرض.

أَجَلٌ، إِذَا رُدَّ الْمُسْتَقْرِضُ الْمَالُ، مَعَ الزِّيَادَةِ تَبَرُّعًا مِنْهُ، وَدُونَ شَرْطٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَجَازَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ، فَقَدْ كَانَ الَّذِي ﷺ يَرِذُ الْقَرْضَ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَيَقُولُ: «إِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَرْضًا».

وَيَنْبَغِي أَنْ تَنْتَبِهَ إِلَى أَنَّ الرِّبَا يَشِبْتُ فِي الْقَرْضِ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ وَالْمَنْفَعَةِ إِطْلَاقًا، سِوَاهُ مَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ نَوْعِ الْكَيْلِ أَوْ الْمَوْزُونِ أَوْ الْمَعْدُودِ أَوْ الْمَذْرُوعِ، وَسِوَاهُ مَا كَانَتْ مِنْ نَوْعِ الْمَالِ الْمُقْتَرَضِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِكَلِمَةٍ إِنَّ رِبَا الْقَرْضِ لَيَفْرُقُ فِيهِ بَيْنَ عَيْنٍ وَعَيْنٍ، وَلَابَيْنَ مَنْفَعَةٍ وَمَنْفَعَةٍ.

أَمَّا رِبَا الْفَضْلِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمَعَاوِضَةِ، فَيُشْتَرِطُ فِيهِ أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ أَنْ يَصْدُقَ عَلَى كُلِّ مِنَ الْعَوَاضِ اسْمُ الْحَقِيقَةِ الثَّوْعَةِ الَّتِي تَوْجَدُ فِيهِمَا بِجَمِيعِ مَقَوِّمَاتِهِمَا، كَبَيْعِ الْخَنْطَةِ بِالْخَنْطَةِ، أَوْ بَيْعِ الْخَنْطَةِ بِالذَّقِيقِ، لِأَنَّ الثَّانِيَّ مُتَفَرِّعٌ عَنِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَيْعِ التَّشَاءِ بِالذَّقِيقِ، لِأَنَّ الْاِثْنَيْنِ مُتَفَرِّعَانِ عَنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْخَنْطَةُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجَنَانُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ». وَاجْمَعَ الْفُقَهَاءُ الْأَمْرَ شَرْطًا عَلَى أَنَّ الْخَنْطَةَ وَالشَّعِيرَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَوَاضَانِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يوزن، فَلَارِبَا فِيمَا يَبَاعُ عَدْدًا كَالْبَيْضِ، وَلَا مَشَاهِدَةً كَالثُّوبِ وَالْحَيَوَانِ، فَهِيَ جَوْزُ بَيْعِ بَيْضَةِ بَيْضَتَيْنِ، وَثُوبٍ بِثَوْبَيْنِ نَقْدًا وَنِسْئَةً.

وَالْخَالِصَةُ أَنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي الدُّنْيَا إِطْلَاقًا، وَفِي

ومنها: إنه أكل للمال بالباطل، لأن المرابي يأخذه بلا عوض.

وإذا قال قائل: إن الصوض موجود، وهو أن صاحب المال قد سلط المستقرض على ماله، ومكّنه من استغلاله والانتفاع به، فيكون حال الربا قائماً كحال إيجار الأرض والدار والحيوان.

قلنا في جوابه: فرق بعيد بين الإيجار والربا، ذلك أن المستأجر غير مسؤول عن العين المستأجرة إذا تلفت، أو أعيبت إلا إذا تسبّب هو في ذلك، قائماً كالأجنبي، أما إذا كلف الشيء المقرض بفتح الرءاء، فإنه يتلف من مال المستقرض.

ومنها: أن المرابي يربح دائماً، والمستقرض معرض للخسارة، وفي النهاية يحتكر المرابي الثروة بكاملها. وقد تنبه لهذا العيب بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين الذين نشأوا في ظل النظام الرئوي، ومن هؤلاء الدكتور شاخنت الألماني مدير بنك الراينغ سابقاً، قال من محاضرة ألقاها بدمشق عام ١٩٥٣:

« يمكننا بعملية رياضية أن نعلم أن جميع المال في الأرض سوف ينتهي إلى عدد قليل جداً من المربين، وذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد أن يصير إلى الذي يربح دائماً. وهذه النظرية في طريقها إلى التحقيق الكامل، فإن معظم ملاك المال يملكه بضعة آلاف. أما جميع الملّك، وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والمعامل وغيرهم فليسوا سوى أجرام، يعملون

المعاوضة في خصوص ما يكال أو يوزن معدداً كان كالذهب والفضة، أو حثّاً كالحنطة والشعير، أو فاكهة أو نباتاً، مع كون الاثنين من جنس واحد، وتكلمنا عن ذلك مفصّلاً في الجزء الثالث من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فصل «الربا».

التحريم:

يحرم الربا بنص الكتاب والسنة المتواترة، وإجماع المسلمين كافة، من يوم الرسول عليه السلام إلى اليوم، بل لا يحتاج التحريم إلى دليل، لأنه من الواضحات البديهية، قائماً كوجوب الصلاة، وتحريم الزنى، ومن هنا حكم الفقهاء بكفر من أنكر تحريم الربا، لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين. وكما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه، فقد جاء في الحديث: «لعن الله الربا وأكله وبائعه ومشتريه و كاتبه والشاهد عليه».

سبب التحريم:

إن من يؤمن بالله، وأنه المشرّع الأول للحرام والحلال، لا يطلب أكثر من وجود الوحي على تحريم الربا، وإذا سأل عن السبب الموجب فلا يسأل ليفتنع، بل لمجرد حبّ الإطلاع، أو ليفتنع الذين أشارت إليهم هذه الآية: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَخُدَّةُ اسْتَأْذَنَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَعْجِلُونَ﴾ الزمر: ٤٥، وكيف كان، فقد ذكروا لتحريم الربا أسباباً:

منها: إنه يتناقى مع أسس المبادئ الإنسانية، كالبر والتعاون والتعاطف.

لَقُلْكُمْ تَقْلِبُونَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ١٣٠، نعم تشتمل هذه الآيات على مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٢٧٨، وسياق الآية يدل على أن المسلمين ما كانوا ينتهون عن التهي السابق عن الربا، بل كانوا يتداولونها بينهم بعض التداول، فأمرهم الله بالكف عن ذلك، وترك ما للغرماء في ذمة المدينين من الربا. ومن هنا يظهر معنى قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، على ما سيجيء بيانه.

وقد تقدم على ما في سورة آل عمران من التهي قوله تعالى في سورة الروم، وهي مكية: ﴿وَمَا أَنْشَأْ مِنْ رَبِّا لِيُزَيِّنَا بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَلْيُزَيِّنُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الروم: ٣٩، ومن هنا يظهر أن الربا كان أمرا مرغوبا عنه من أوائل عهد رسول الله قبل الهجرة، حتى تم أمر التهي عنه في سورة آل عمران، ثم استدأمره في سورة البقرة بهذه الآيات السبع التي يدل سياقها على تقدم نزول التهي عليها، ومن هنا يظهر أن هذه الآيات إنما نزلت بعد سورة آل عمران.

على أن حرمة الربا في مذهب اليهود على ما يذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَاحْذَرُوا الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا غَافُونَ﴾ النساء: ١٦١، ويشعر به قوله حكاية عنهم: ﴿فَإِن يَسْأَلُوا بِأَيِّ الْأَيَّامِ سَبِيلٌ﴾ آل عمران: ٧٥، مع تصديق القرآن لكتابتهم وعدم نسخ ظاهر كانت تدل على حرمة في الإسلام.

والآيات - أعني آيات الربا - لا تحلوا عن ارتباط

لحساب أصحاب المال، ويجبى ثمرة كدهم أو ثرك الآلاف ».

ومن المتخصصين بعلم الاقتصاد من أثبت أن فكرة الربا أساسها ومصدرها الأول اليهود، وأن غيرهم أخذها عنهم. وليس ذلك بعيد، فإن تاريخ اليهود القديم والحديث يثبت بأن إلههم ودينهم وشرفهم وسياستهم هو المال وحده لاشريك له، وأن أية وسيلة تؤدي إليه فهي شريفة ونبيلة، حتى ولو كانت دعارة، أو تديشا، أو قتلا أو سرقة، أو نفاقا ورياء، أو أية جريمة ورذيلة.

المعنى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِفُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ﴾، إن الشيطان لا يمس أحدا، ولا سلطان له على أحد في الخيل والصراع، وإنما القصد مجرّد التشبيه والتقريب لأذهان العرب الذين يقولون عمن يُصاب بالصرع: منه الشيطان. ومعنى الآية أن حال الذين يتعاملون بالربا، تماما كحال المجنون والمصروع الذي يخبط في تصرفاته خبط غشواء، وروي عن ابن عباس: إن المرابين يقومون من قبورهم غدا كالمصروعين، ويكون ذلك أمارا لأهل الموقف على إهم أكلة الربا.

(٤٣٢: ١)

الطَّبَّاطِبَانِي: الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الربا والتشديد على المرابين، وليست مسوقة للتشريع الابتدائي، كيف ولسانها غير لسان التشريع، وإنما الذي يصلح لهذا الشأن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

والأعمال، بخلاف هاتين المصنعتين، فإنّ لهما من سوء التأثير ما يهدم به بنيان الدّين ويُغني أثره، ويفسد به نظام حياة النّوع، ويضرب السّتر على القطرة الإنسانية، ويسقط حكمهما فيصير نسيّاً منسياً، على ما سيتضح إنشاء الله العزيز بعض الاضاح.

وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيما كان يُشدّد في أمرهما؛ حيث أبطت المداينة والتّوحي والتّحاب، والتّمايل إلى أعداء الدّين الأمّ الإسلاميّة في مهبط من الملّكة صاروا فيها نهباً منهوياً لغيرهم، لا يملكون مالاً ولا عرضاً ولا نفساً، ولا يستحقّون موتاً ولا حياة، فلا يؤذّن لهم فيموتوا، ولا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة، وهجرهم الدّين، وارتحلت عنهم عامّة الفضائل.

وحيث ساق أكل الرّبا إلى اتّخار الكنوز وتراكم الثّروة والسّودد فجزّ ذلك إلى الحروب العالميّة العامّة، وانقسام النّاس إلى قسمي المشرّي السّعيد والمعدم الشّقي، وبان السّين، فكان يلسو يدكوك الجبال، ويزلزل الأرض، ويهدّد الإنسانيّة بالانهدام، والدّنيا بالحرب، ثمّ كان عاقبة الدّين أساؤا والسّواى.

وسظهر لك إنشاء الله تعالى إنّ ما ذكره الله تعالى من أمر الرّبا وتوليّ أعداء الدّين من ملاحم القرآن الكريم. (٤٠٨: ٢)

المُصْطَفَوِي: أي إنّ أكلي الرّبا كمن يسقطه الشّيطان بالضّرب مساساً، فيخطّون عن مراحل الرّوحانيّة ومقام الثّور والحقيقة، ويتوغّلون في الدّنيا ومحبّتها وشهواتها، فليس لهم تنقّل وتفكّر وهدف إلّا

بما قبلها من آيات الإنفاق في سبيل الله، كما يشير إليه قوله تعالى في ضمنها: ﴿يُنْفِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْسِي الصَّدَقَاتِ فِي الْبَقَرَةِ: ٢٧٦﴾، وقوله: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، البقرة: ٢٨٠، وكذا ما وقع من ذكره في سورة الروم وفي سورة آل عمران، مقارناً لذكر الإنفاق والصّدقة والحثّ عليه والترغيب فيه. على أنّ الاعتبار أيضاً يساعد الارتباط بينهما بالتضادّ والمقابلة، فإنّ الرّبا أخذ بلاعوض، كما أنّ الصّدقة إعطاء بلاعوض، والآثار السيّئة المترتبة على الرّبا تقابل الآثار الحسنّة المترتبة على الصّدقة وتحاذيها على الكلّيّة من غير تخلف واستثناء. فكلّ مفسدة منه يمازىها خلافتها من المصلحة منها لنشر الرّحمة والمحبة، وإقامة أصلاب المساكين والمحتاجين، وغناء المال، وانتظام الأمر واستقرار النّظام والأمن في الصّدقة، وخلاف ذلك في الرّبا.

وقد شدّد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الرّبا بما لم يُشدّد بمثله في شيء من فروع الدّين إلّا في تولّي أعداء الدّين، فإنّ التشديد فيه يضاها تشديد الرّبا. وأما سائر الكبائر فإنّ القرآن وإن أعلن مخالفتها وشدّد القول فيها، فإنّ لحن القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين، حتّى الزّنى وشرب الخمر والقمار والظلم، وما هو أعظم منها قتل النفس الّتي حرّم الله والفساد، فجميع ذلك دون الرّبا وتوليّ أعداء الدّين.

وليس ذلك إلّا لأنّ تلك المعاصي لا تتعدّى الفرد أو الأفراد في بسط آثارها المشؤومة، ولا تمري إلّا إلى بعض جهات النّفوس، ولا تحكم إلّا في الأعمال

العوائد والغنائم المأذية، راجع: «الخطبة».

فالمهم يقتضى حالاتهم يقولون: إنما البيع الذي أحله الله كأخذ الربا من جهة الاستفادة والاسترباح، وهم غافلون عن أن الربا إنما يُربو في أموال الناس، بخلاف الربح في البيع.

واستعمال كلمة «الربا» في هذا السور، يدل على كونه اسم مصدر، وكذا في قوله تعالى: ﴿وَالْحَزِيمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾، فإن أكله وأخذه لا يصح إلا إذا كان بمعنى الاسمية. (٤: ٣٨)

مكارم الشيرازي: الربا في القرآن:

في الآيات التي مضت كان الكلام على الإنفاق وبذل المال لمساعدة المحتاجين، وفي سبيل رفاة المجتمع. وفي هذه الآيات يدور الكلام على الربا الذي يقف في الجهة المضادة للإنفاق. والواقع هو أن هذه الآيات تكمل هدف الآيات السابقة، لأن تعاطي الربا يزيد من الفواصل الطبقيّة ويُرَكِّز الثروة في أيدي فئة قليلة، ويُسبِّب فقر الأكثرية، والإنفاق سبب طهارة القلوب والتقوس واستقرار المجتمع، والربا سبب البخل والحقد والكراهية والنس.

هذه الآيات شديدة وصریحة في منع الربا، ولكن يبدو منها أن موضوع الربا قد سبق التطرق إليه، فلذا لاحظنا تاريخ نزول هذه الآيات تتضح لنا صحة ذلك، فبحسب ترتيب نزول القرآن، السورة التي ورد فيها ذكر الربا لأول مرة هي سورة الروم، وهي السورة الثلاثون التي نزلت في مكّة، ولا نجد غيرها من السور المكيّة إشارة إلى الربا.

لكن الحديث عن الربا في السورة المكيّة جاء على شكل نصيحة أخلاقيّة ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِرَبَايَ يُرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الروم: ٣٩، أي إن قصيري النظر قد يرون أن الثروة تزداد بالربا، ولكنّه لا يزداد عند الله.

ثم بعد الهجرة، تناول القرآن الربا في ثلاث سور أخرى من السور التي نزلت في المدينة، وهي بالترتيب: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء. وعلى الرغم من أن سورة البقرة قد نزلت قبل سورة آل عمران، فلا يستبعد أن تكون الآية: ١٣٠، من سورة آل عمران - وهي التي تحرم الربا عرماً صريحاً - قد نزلت قبل سورة البقرة والآيات المذكورة أعلاه.

على كل حال هذه الآية وسائر الآيات التي تخصّ الربا نزلت في وقت كان فيه تعاطي الربا قد راج بشدة في مكّة والمدينة والجزيرة العربيّة حتّى غداً عاملاً مهماً من عوامل الحياة الطبقيّة، وسبباً من أهم أسباب ضعف الطبقة الكادحة وطفوان الأرستقراطية، لذلك فإن الحرب التي أعلنها القرآن على الربا تعتبر من أهم الحروب الاجتماعيّة التي خاضها الإسلام. [إلى أن قال:]

﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا التَّيْبَعُ يَبْغِي الرِّبَا﴾ هذه الآية تُبيِّن منطق المرابين، فهم يقولون: ما الفرق بين التجارة والربا؟ ويقصدون أن كليهما يمثّلان معاملة تبادل بتراضي الطرفين واختيارهما.

يقول القرآن جواباً على ذلك: ﴿أَخْلَ اللَّهُ التَّيْبَعِ

التخلّص منه وتغيّره بالموعظة الحسنة، والترغيب بما عند الله من ثواب للسائرين على خطّ التقوى، الذين لا يريدون أن يظلموا أحداً كما لا يريدون أن يظلمهم أحد. فإذا لم ينسجموا مع هذا الخطّ ولم يتوبوا إلى الله الذي يقف بهم عند خطّ العدل في الأشياء، فليتحملوا مسؤولية إعلان الحرب عليهم من الله ورسوله، ما يعني المواجهة بالمُنف في خطوات الشريعة في الدنيا، وفي عذاب الله في الآخرة؛ حيث يُوفي الله كلّ نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

تلك هي الصورة الإجمالية المتحصّلة من هذه الآيات المتحدّثة عن الرّبا في خطوات الواقع، الذي كان البعض من المؤمنين مستمرّين عليه بعد نزول آيات التحريم، التي ربّما كانت من الآيات السّوادة في سورة آل عمران: ١٣٠، ﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ أُمْسُوا لَأَتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْفَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، واستمرار هذا الواقع الرّبوي، بعد نزول آيات التحريم، قد يكون ناتجاً عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي كان يسود المجتمع العربي، لاسيّما مجتمع المدينة الذي كان خاضعاً للسيطرة المائيّة للمرابين اليهود، كما هو شأنهم في كثير من المجتمعات التي يعيشون فيها. فكان لا يذمّ الحملة المشدّدة التي تواجه هذا الواقع بأسلوب عنيف، لتكون عنصراً رادعاً للانحراف عن الخطّ المستقيم.

وربّما كان ترتيب آيات الرّبا إلى جانب آيات الإنفاق في سبيل الله، من أجل الإيحاء بالجوّ الطيّب الطاهر الذي يعيشه الإنسان المتصدّق في مشاعر

وَحَرَمِ الرِّبَا، ولم يزد في ذلك شرحاً وتفصيلاً، ربّما لوضوح الاختلاف:

فأولاً: في صفقة البيع والشراء، يكون كلا الطرفين متساويين بإزاء الرّبح والخسارة، فقد يربح كلاهما، وقد يخسر كلاهما، ومرة يربح هذا ويخسر ذلك، ومرة يخسر هذا ويربح ذلك، بينما في المعاملة الرّبوية لا يتحمّل المرابي أيّة خسارة، فكلّ الخسائر المحتملة يتحمّل ثقلها الطرف الآخر، ولذلك نرى المؤسسات الرّبوية تتوسّع يوماً فيوماً، ويكبر رأسمالها بقدر اضمحلال وتلاشي الطبقات الضعيفة.

وثانياً: في التجارة والبيع والشراء يسير الطرفان في الإنتاج والاستهلاك، بينما المرابي لا يخطو أيّة خطوة إيجابية في هذا المجال.

وثالثاً: يشيوع الرّبا تجري رؤوس الأموال مجرى غير سليم وتزعزع قواعد الاقتصاد الذي هو أساس المجتمع، بينما التجارة السليمة تجري فيها رؤوس الأموال في تداول سليم.

ورابعا: الرّبا يتسبّب في المخاصمات والمنازعات الطّبعية، بينما التجارة السليمة لا تجرّ المجتمع إلى المشاحنات والصراع الطّبقي. (٢: ٢٤٠)

فضل الله: أكل مال الرّبا

الحديث في هذه الآيات عن الرّبا من خلال الواقع المتمثّل في شخصيّة المرابي واختلاط الصورة في ذهنه، من جهة، وفي حركة الرّبا في حياة المرابي مقارناً بالصدقة في حياة المتصدّق في حساب الله من جهة أخرى، ثمّ الملاحقة لهذا الواقع من أجل الدّعوة إلى

المتماثلين جنسًا وكميةً بزيادة في أحدهما، أو إقراض مال بزيادة مادية عينية، كإقراض عشرة في مقابل خمسة عشر أو بزيادة معنوية أو حكمية، كإقراض عشرة بعشرة بشرط صياغة خاتم أو خياطة ثوب. ولكل منهما حكمه المتنوع في تفاصيله في كتب الفقه، مما لا شأن لنا به الآن.

أما مضارة الأخلاقية، فقد أراد الله للإنسان أن يتفاعل مع أخيه الإنسان، لاسيما إذا كان أخاه في الإيمان، وذلك بأن يصنع المعروف إليه في ما يحتاجه من شؤون العيش وفي ما يواجهه من مشاكل الحياة، فيشاركه آلامه وهمومه، ويحاول أن يخففها عنه بالكلمة والبسمة والحركة والعمل، لتفتح الحياة الإنسانية على البعد الروحي الذي يعني إنسانية الإنسان ويرفع من مستواها الروحي. فلا تعود العلاقات مجرد مبادلات تجارية تقوم على استغلال فرص الربح في كل شيء، مهما كانت الأوضاع والظروف، وترتكز على قاعدة المنفعة المادية، بل يبقى لله حساب في داخل هذه العلاقات؛ بحيث يفكر الإنسان بالتواب من عنده، وبالعسل على المحصول على رضاء، بعيدًا عن رضا طرف العلاقة الآخر وعدم رضاء، مما يجعل التضحية مكسبًا، والخسارة المادية ربحًا. فنحن نعطي، لأن الله هو الذي يدفع لنا الثمن من ثوابه في الدنيا والآخرة، ونحن نتجاوز الربح، لأن الله هو الذي يعوضنا عنه ثوابًا مضاعفًا في مستقر رحمته.

وقد أطلق الإسلام هذه الروح في اتجاهين:

الخير، المناسبة مع مشاعر الإيمان في إنسانيتها الباشعة أبدًا عن مواقع الخير في حياة الناس الذين يحتاجون إلى الإعانة والمداية والقوة والتسديد، فقد يشعر الإنسان الذي عاش أجواء الانحراف، بالحاجة إلى أن يعيش الأجواء الأخرى التي توحى له بالتغيير من ناحية الإحساس المرهف الجديد الذي يتنفسه في تلك الأجواء.

ولعل هذا الأسلوب القرآني يمثل الطريقة العملية الروحية للهداية من خلال المقارنة بين التموذجين بالكلمة، ما يوحى بالحاجة إلى المقارنة بينهما في حركة الواقع في الحياة، كما يمكن الاستفادة من ذلك في حركة الفن التشعيلي المسرحي الذي يحاول أن يعرض صورة الإنسان الطيب الذي يعيش روح العطاء والرحمة إزاء الآخرين، إلى جانب صورة المرامي الشرير الذي يتغذى على آلام الآخرين ويتاجر بآسهم؛ حيث يتمثل لنا الوجه المشرق الجميل للإنسان في مقابل الوجه المظلم البشيع له، وذلك في الأجواء التربوية التي نريد أن نارتها أمام الأجيال الطالعة من وحي القرآن الكريم.

والآن لابد لنا من وقفة قصيرة مع الربا، ما شأنه؟ وما هي مضارة الأخلاقية والاجتماعية؟ وما هي كلمات المدافعين عنه؟ ثم الانطلاق بعد ذلك في وقفات متنوعة مع الآيات الكريمة في أسلوب تفسيري تفصيلي.

الربا في سلباته الأخلاقية والاجتماعية

الربا، هو الزيادة والتمو للأشياء، ويراد به هنا بيع

ذلك من أجل مواجهة نزعة الربح التي قد تدفع إلى الربا، وذلك بتحويلها إلى التفكير بالربح في الذار الآخرة، بالإيحاء بأنها ترقى إلى أعلى من مستوى الصدقة، مما يُرضي طموح المقرضين الذين قد لا يستريحون للصدقة من ناحية ذاتية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ ربما كان درهم القرض متحرّكاً في حل أكثر من مشكلة لأكثر من شخص، مما يعطيه معنى الامتداد والثمّ، عندما يعود من يد المقرض ليتحوّل إلى مقرض آخر، مما يوجب تضاعف جانب العطاء في المسألة، بينما يذهب درهم الصدقة ليحلّ مشكلة واحدة لإنسان واحد، ثمّ لا يعود.

إن الإسلام أراد للإنسان أن يعيش حسن العطاء في نوعه، بعيداً عن التفكير المادّي، لتعيش العلاقات الإنسانية في نطاق البعد الروحي، كما تعيش حرّكتها في نطاق البعد المادّي، وهذا ما لا يتحقّق في المعاملات الربويّة التي تخلق في داخل نفس المقرض شعوراً بالجشع والاستغلال والفرح بالآلام الآخرين ومشاكلهم، والعمل على زيادة الأزمات المادّيّة والمعنويّة التي تساعد في شدّة حاجتهم إليه. أمّا المقرض، فإذ يشعر بالمقدّر إزاء المرابي من خلال المشاكل التي يخلفها الربا في حياته، ويتنامى هذا المقدّر حتّى يتحوّل إلى عقدة نفسيّة ضاغطة، كما يعيش الإحساس بالقهر والحرمان والجذب العاطفيّ أمام الناس الذين لا يتعاطفون معه، بل يعملون على زيادة آلامه ومشاكله، مما يجعله واقفاً تحت ضغط الشعور

الأول: اتّجاه العطاء الذي لا يبحث عن البدل حتّى في الحساب المائل للعطاء من ناحية مادّيّة، بل يبحث عن الانطلاق من العطاء في ذاته كقيمة روحية يريد بها ما عند الله، لا ما عند الناس؛ وذلك هو ما يتمثّل في الصدقة التي تقوم على العطاء دون مقابل قريبة إلى الله، وبذلك كانت عبادة كريمة العبادات التي تُقرّب الإنسان إلى الله.

الاتّجاه الثاني: هو اتّجاه القرض الذي يتمثّل في دفع المال المقرض على أن يكون مضموناً عليه بئله، فيجب عليه أن يدفعه للمقرض عند حلول الأجل. وفي هذا المجال يلتقي العنصر المادّي الذي يُفكر فيه الإنسان بحفظ ماله في ذمّة المقرض ليرجع إليه بعد حين، بالعنصر الروحيّ الذي يُفكر فيه الإنسان بالقصّة بالزيادة التي قد يأخذها الآخرون، في مقابل تجميد هذا المال مدة من الزمن، وحرمانه من منافعه التجارية التي يُمكنه أن يحرّكها في طريق تحصيل الربح؛ وذلك هو مورد القربة إلى الله في هذا العمل الذي عبّر عنه في القرآن وفي الحديث بالقرض الحسن. فإنّ ذلك هو سبيل الوصول إلى محبة الله ورضاه، لما يشتمل عليه هذا العمل من حلّ لمشكلة هذا الإنسان الواقع تحت ضغط الحاجة إلى المال الذي يسدّه خلّته.

وقد وردت الأحاديث المتنوّعة التي تتحدّث عن القرض الحسن في أسلوب تشجيعيٍّ يجعله أفضل من الصدقة في بعض المجالات. فقد ورد أن درهم الصدقة بعشر، أمّا درهم القرض فثمانية عشر. وربما كان

بالقربة والوحدة الروحية في الحياة.

الربا في سلبياته الاقتصادية

أما الجانب الاقتصادي في الموضوع فيتمثل في عدة نقاط سلبية:

١ - أن الزيادة التي يأخذها المرابي هي في مقابل لاشيء، لأن المفروض في ربا البيع، التعامل في التسويع وفي الكم، فلا يحقق التبادل منفعة لكل منهما زائدة على ما يملكه من منفعة سلعته، لتكون الزيادة في مقابل تلك الخاصة الزائدة على ما يدفعه للآخر. أما ربا القرض فكذلك، في ما عدا الأجل - وسنرى في ما يأتي أن الأجل لا يصلح أن يكون أساساً للزيادة في القرض - فإذا كان الأمر على هذا الشكل، فإن الزيادة تكون أكلاً للمال بالباطل، لأنه مال يكسبه من دون أن يقدم في مقابلته عملاً أو خدمة أو إنتاجاً.

٢ - أن الربا يؤدي إلى زيادة قصر الفئات المستضعفة، وتضخم ثروات الفئات الغنية التي تملك رؤوس الأموال، لأن الفقير ينطلق في استقراضه من موقع حاجته إلى هذا المبلغ، فإذا انطلق في مجالات العمل، فإن الحاجة ستتضاعف، بينما يواجه العامل عبء الزيادة التي يضطر إلى اقتطاعها من أرباحه ليوفرها للدائن. وهكذا يأخذ الزيادة من حاجاته الأساسية إذا اضطر إلى أن يضغط على تلك الحاجات، أو تضيق إلى ذنبه شيئاً جديداً وزيادة جديدة إذا لم يستطع أن يقلص حاجاته إلى المستوى الأدنى. وهكذا، حتى يسقط في قبضة المرابي حقيراً ضعيفاً، مما يسيء إلى طبيعة العلاقات في المجتمع، ويحولها إلى ما

يشبه الثورة، إن لم يكن إلى ثورة تآكل الأخضر واليابس، كما نشاهده في وقتنا المعاصر.

٣ - أن الربا عادةً يؤدي إلى تجميع الثروات المادية في أيدي جماعة من الناس، وهم أصحاب الأموال الضخمة الذين يستغلون حاجات المجتمع، فيفرضون لأنفسهم النسب المتويزة على رأس المال، مما يؤدي إلى غور رأس المال على حساب حاجة المستضعفين الذين يتلون الفتنة المنتجة في المجتمع. وفي هذه الحال يتحول العامل إلى إنسان يكدر لمصلحة الرأسمالي من دون مقابل، مما يوجب استنزاف الطاقة المنتجة لغير مصلحتها، كما يؤدي بالأغنياء إلى السيطرة على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمحافظة على الظروف الموضوعية لحرية الاستغلال ولحماية حركة رأس المال في التزايد والتضخم بلا عمل أو جهد، الأمر الذي يؤدي إلى استضعاف الشعوب من قبل الطغاة والمستكبرين، ويحوله للاستعمار الذي يهب ثروات المستضعفين، ويحولهم إلى طاقة استهلاكية لاجمال لها إلا الاستقراض الدائم على حساب حاجاتها الحيوية وعزتها وكرامتها.

وهذا ما نواجهه في كثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية للشعوب الضعيفة التي تعيش تحت ضغط الشركات الاحتكارية في العالم. وفي هذا يقول الدكتور شاخ، الخبير الاقتصادي المعروف، في ما ينقله عنه صاحب تفسير «الكاشف» في محاضرة ألقاها في دمشق عام ١٩٥٣م: «يمكننا بعملية رياضية أن نعلم أن جميع المال في الأرض سوف ينتهي

صاحب المال شيئاً، فهو رابح دائماً. بينما يكون العامل مُعرضاً للربح والخسارة، مما يعني أن القضية ليست انتفاعاً بجال الآخرين في مقابل أجرة، بل القضية هي الانتفاع بماله الذي يتملكه بالقرض في مقابل ضمانه له وتحمله لمسؤوليته، مما يجعل بين الأمرين فرقاً كبيراً.

٢- أن الزيادة المأخوذة في معاملة الرّبا ليست زيادةً في الحقيقة، بل هي تعويض لصاحب المال عن الخسارة الطّارئة بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة على مرور الزمن. وربما تكون الخسارة أكثر من التعويض، كما نشاهده في العملات التي تهبط إلى أكثر من النصف، بينما تكون الزيادة بنسبة خمسة بالمائة أو أكثر أو أقل قليلاً، وذلك من خلال الأوضاع الاقتصادية المرتبطة.

ونجيب على ذلك: أن القضية إذا كانت على هذا الأساس، فكيف نضع بالحالة الاقتصادية التي تساهم في رفع سعر العملة، فهل يتوقف الدائن عن طلب الزيادة، أم يظل على موقفه في حالة الزيادة والتقصان؟ إن فكرة التعويض لا تنسجم مع طبيعة قانون الرّبا الذي لايراعي الدقة في هذا الجانب في ما يفرضه من زيادة ثابتة في جميع الأحوال.

هذامع ملاحظة مهمة، وهو أن الواقع الرّبوي يتحرك في تحديد الزيادة بالمستوى الذي يتناسب مع الواقع الاقتصادي بحيث يضمن الربح لنفسه في حالة ضعف القيمة للتد، فيحقق التوازن من خلال الفائدة الممددة. وإذا كان انخفاض القوة الشرائية مشكلة

إلى عدد قليل جداً من المرابين؛ وذلك أن الدائن الرّباي يربح دائماً في كل عملية، بينما المدين مُعرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد أن يصير إلى الذي يربح دائماً». وهذه النظرية في طريقها إلى التحقيق الكامل، فإن معظم ملاك المال يملكه بضعة آلاف، أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستندون من البنوك والعمال وغيرهم، فليسوا سوى أجراء، يعملون لحساب أصحاب المال، ويحني ثمة كدّهم أولئك الآلاف.

شبهات حول تحريم الرّبا

ربما يطرح إنسان بعض الأفكار حول تحريم الرّبا.

١- أن الزيادة في القرض حقّ للرّباي، لأن المال الذي يدفعه للمُقترض يُسج له الفرصة للعمل والربح، تماماً كما هو حال صاحب الدّار الذي يُتيح للمستأجر فرصة الانتفاع بالسكنى، فيأخذ الأجرة في مقابل ذلك. فالقضية في مجملها، هي أن تكون الزيادة في مقابل المنفعة، فكيف يكون ذلك أكلاً للمال بالباطل؟ ونجيب على ذلك، بأن المنفعة في الدّار هي أمر حقيقي قائم بالدّار، وهي ملك لصاحبها كما هي الدّار ملك له، فيستحقّ الموضع عليها من مُستثمرها الذي لا يتحمل أية مسؤولية في ما يحدث للدّار إذا لم يكن هناك اعتداء من قبله، فإذا تلف شيء من الدّار من دون تعدّ ولا فریط، فإن المالك هو الذي يتحمّله وحده، أما رأس المال في القرض، فإن العامل يتحمّل مسؤوليته، بالإضافة إلى الزيادة، من دون أن يتحمّل

رأس المال، والعمل. فلولا المال لما تمكّن العامل من التجارة، ولما استطاع صاحب المصنع أن يصل إلى ما يريده من مستوى الإنتاج، فلا بدّ من أن يكون لرأس المال حصّة من أجل تحقيق العدالة والتوازن في هذا المجال.

ونحبّ على ذلك: بأن الإسلام قد وضع حلّاً عملياً يركز على المزاوجة بين رأس المال وبين العمل، وهو المضاربة، التي تمثّل الشراكة بين صاحب المال وبين العمل؛ بحيث تكون النتيجة لهما على حسب الاتفاق بينهما في مقدار الحصّة لأيّ منهما في حالة الربح، كما أنّ الخسارة في حال حدودها تلحق رأس المال، تماماً كما يخسر العامل عمله. وبذلك يتمّ التوازن في حركة المال نحو الربح من دون عمل، وحركة العمل نحو الربح من دون رأس مال، فيتحمّل كلّ منهما خسارة الجانب الذي يقدّمه في حالة الخسارة، كما يحصل كلّ منهما على الربح في حالة الربح. فهذا هو الحلّ الإسلامي العملي الذي يحرّك رأس المال والقوى المنتجة على حدّ سواء، على أساس العدل.

٤ - هناك من يقول: إنّ تحرّم الربا يؤدي إلى شلل في الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع، لأنّ معنى ذلك هو إلغاء المصارف والعلاقات الاقتصادية القائمة في حياة الناس على أساس الربا، ممّا يجعل من التحريم أمراً غير واقعي ولا عملي، فلا يكون صالحاً للتطبيق، فلا بدّ من تجميده في هذه الظروف من أجل مصلحة الإنسان التي قد تواجه بعض السّلبات في

للدائن، فإنّها تتحوّل إلى مشكلة للمدين الذي لا يتنفع بما أخذه من المال إلّا في نطاق الوضع الاقتصادي، ممّا يجعله خاسراً في الحالين، ممّا يدفعه من الفائدة، ومما ينقص من قيمة المال الذي أخذه.

و لو كانت المسألة كما يفهم السؤال، لا يتعدّ المربون عن الأخذ بالربا، لأنّه لا يمثّل ربحاً لهم، بل يمثّل خسارة أو بقاء للمال من دون ربح في النتيجة، ولكتنا نجد أنّ النظام الرأسمالي لا يزال يتعاطم على مستوى الأفراد والجماعات والدول، لأنّ الخلل في حجم قيمة التقدير ليس قاعدة ثابتة، بل هي خاضعة لحركة الأوضاع السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة، التي لا تمثل سقوطاً كبيراً، بل تمثّل حركة تتوازن فيها الزيادة والتقصان؛ بحيث إذا ارتفعت القيمة اليوم بنسبة معيّنة انخفضت غدًا بنسبة خاصّة، ممّا يجعل التعويض حاصلًا من الحركة الاقتصاديّة نفسها.

و إذا كانت بعض الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة تفرض سقوط العملة بدرجة قريبة من الإنفلاء، فإنّ ذلك لا يمثّل قاعدة عامّة، بل يمثّل حالة طارئة لا تملك الشمول في الواقع العالمي.

٣ - وقد ثار - في هذا الجانب - قضية حيويّة، وهي أنّ بعض الناس قد يحتاجون إلى أن يحرّكوا أموالهم في اتجاه الربح من دون أن يقدّموا عملاً عضوياً أو فكرياً في ذلك؛ إمّا لعجزهم عن العمل، وإمّا لظروف ذاتيّة خاصّة. فما هي الطّريقة إلى تحقيق ذلك، بدلاً من الربا؟؟ وقد يضيف هؤلاء، إنّنا نعرف أنّ الربح لا يتحرّك من خلال العمل، بل نطلق من عنصرين:

مقابل الكثير من الإيجابيات.

ونجيب على ذلك: بأن كل حكم إسلامي - تحريراً أو إيجاباً أو إباحة، لا يمكن أن نعرف واقعيته وعلاقته بالحلّ الشامل لمشكلة الإنسان، إلا من خلال مقارنته بالأحكام الأخرى التي تلحقه معه في إيجاد الحلّ، لأنّ الإسلام يمثّل - في أيّة مشكلة من مشاكل الواقع - كلاً مترابط الأجزاء، أو هيكلًا متناسق الخصائص في ما يطلّقه من تشريعات لتحقيق الحلّ الأفضل الشامل. وهذا هو ما نفهمه في موضوع تحريم الرّبا، فإننا لا نستطيع معرفة سلبياته وإيجابياته في نطاق النظام الرأسمالي الذي يمثّل الرّبا العمود الفقريّ له، ولا يمكن أن نفكر في إلغاء الرّبا، مع إبقاء العلاقات الاقتصادية على ما هي عليه، لأننا لا نتحدث عن التحريم على أساس الأمر الواقع، بل من موقع العمل على تغيير النظام، في قواعده وأُسسه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي نعرف فيه الإيجابيات العملية لتحريم الرّبا في الخطّة الإسلامية المتكاملة.

وقد يطرح سؤال جديد في هذا المجال: هل معنى ذلك أنّ التحريم ينتظر ولادة الدولة الإسلامية وتحقيق النظام الإسلامي الشامل، فلاموقع للتحريم في ظلّ النظام الإسلامي، تمامًا كما هو الحال في التشريعات المنطلقة من مضمون العقيدة الماركسية أو غيرها التي لا يدعو إليها واضعوها، إلّا في نطاق ولادة النظام الكامل المستند إلى القاعدة الفكرية، فلا مجال لها على المستوى الفرديّ لأنها لا تحلّ أيّة مشكلة للإنسان؟

ونجيب عن ذلك: أنّ هناك فرقاً بين النظام الإسلاميّ في تشريعاته العامة والخاصة، وبين الأنظمة المادّية الأخرى، فإنّ الإسلام قد انطلق من قاعدة بناء شخصية الإنسان الفردية والاجتماعية على أساس الجوانب الأخلاقية والروحية، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المادّية. وفي ضوء ذلك، لم يكن الحلّ الشامل للمشكلة هو كل شيء في حركة التشريع في حياته، بل كانت هناك العناصر الروحية والأخلاقية التي تبني له شخصيته، لتزله عن التّيار المنحرف في المجتمع، الأمر الذي يجعل التشريع حيّاً في النطاق الفرديّ لتحقيق تلك العناصر، وإن لم يتوقّف له الحركة في النطاق الاجتماعيّ.

ولذلك رأينا الأحكام الشرعية باقية في مدى الزّمن خارج نطاق حكم الإسلام، من أجل بناء الإنسان المسلم على أساس الإسلام في قيمه الروحية والمادّية - ولو كان ذلك بشكل جزئيّ - الأمر الذي يعيش معه المسلم حياته اليومية في ما يأكل ويشرب، ويلبس ويتعامل، أو في ما يُنشئ من علاقات في أجواء إسلامية طاهرة، يتنفّس فيها جوّ الإسلام وروحانيّته، ويعيش فيها روحية القرب إلى الله من خلال طاعته، ويتحمّل في ذلك الصّعوبات النفسيّة والعملية، لأنّه يشعر أنّ هدف حياته هو تحقيق رضا الله في ما يأمر به أو ينهى عنه، سواء حقّق له ذلك الحلّ لمشكلته في إطار جزئيّ أو كليّ، أو لم يحقّق له ذلك.

فإنّ الحياة كلّها تتلخّص عنده في كلمة واحدة، هي أن يحقّق الإنسان من خلالها إرادته القابعة لإرادة

وجه من وجوه الحياة، مما يُعطى للطاعة في الأمور الجزئية يُقدَّر روحياً وعملياً في الأمور الكليّة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار نستطيع أن نقرّر الحقيقة التالية، وهي أن الإسلام لم ينفصل عن خطّة التطبيق العمليّ في الحياة في حركة الإنسان اليوميّة، منذ انطلق إلى يومنا هذا، وإن اختلف الحال بين المجالات الخاصّة والعامة.

هذا هو بعض الحديث عن الجانب التحليليّ لتحريم الرِّبَا في القرآن، ويبقى لنا الجانب التفسيريّ التفصيليّ لآياته الكريمة. [إلى أن قال:]

مع بعض الباحثين حول خصائص الرِّبَا القرآنيّ وخصائص معاملات المصارف ذكر بعض الباحثين في الرِّبَا القرآنيّ عدّة خصائص:

أ - الخاصّة الأولى: أن المدين محتاج للصّدقة عملاً بظروف الدين، ولذلك فهو مظلوم يأخذ الرِّبَا منه.

ب - الخاصّة الثانية: أن الدّائن ينفرد وحده بالمنفعة من الرِّبَا، ويستغلّ أبشع استغلال لظروف ذلك المحتاج للصّدقة، ولذلك فهو «ظالم» قد استحقّ الوعيد الكبير إن لم يذر الرِّبَا مع مدينه عملاً بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تُنَفُّوْا فَاذْكُوا بِخَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ج - الخاصّة الثالثة: أنه مجرد تنمية لمال الدّائن في أموال المدينين، واستغلال لحاجاتهم من غير تجارة يستفّع بها الطرفان، ولذلك شجب الله سبحانه وتعالى هذه التنمية الظالمة، فقال تعالى أولاً: ﴿وَمَا أَتَيْنُمْ مِنْ

الله الخالق الواحد. ولهذا كان الرِّبَا محرّماً على المسلمين حتّى في نطاق النظام الرِّبويّ، وربما أوقع ذلك المسلمين في مشاكل عمليّة معقّدة، وربما وضعت لهذه المشاكل بعض الحلول الفهميّة التي يحصل الإنسان فيها على نتائج الرِّبَا من دون أن تقترب من أجوائه وأخلاقه في ما يسمّى «بالحيل الشرعيّة» التي شرعت بوجي الحالات الطّارئة الضّاغطة التي يراد من خلالها الفرار من الحرام إلى الحلال، ولكن المسلم - كما أّمنا إلى ذلك - يشعر بالسّعادة في هذه المعاناة ما دامت تُحقّق رضا الله في أموره الخاصّة والعامة، وينطلق - بعد ذلك - من خلال وعيه لعمق المشكلة في حياته التي يعيش فيها الإزدواجيّة بين ما تفرضه الشرعيّة، وما يطلبه القانون إلى العمل في سبيل إقامة الحكم الإسلاميّ الشامل الذي يقود الحياة كلّها إلى شريعة الله.

أمّا الأنظمة الأخرى، فإنّها لا تدرس الإنسان من حيث هو كائن روحيّ أو أخلاقيّ، بل كلّ ما عندها هو الجانب المادّي من حياته، ولذا فإنّها تفكّر له من خلال حاجاته المادّيّة، بل ربّما يعتبر بعضها الحاجات الروحيّة وجهاً من وجوه الحاجات المادّيّة، الأمر الذي يؤدّي بها إلى أن تعبد في السّير على أيّ تشريع من التشريعات عبثاً لا طائل تحته في المجال الفرديّ، إذا لم يحقّق الحلّ للعالة العامّة.

إن الإسلام يريد للإنسان أن يعيش في مناخ روحيّ وعمليّ في كلّ جوانب حياته، ليصوغ نفسه على صورة عقيدته، فلا ينفصل عن الصّورة في أيّ

ماديّ للمدين، لأن التأجيل ليس بمال ينتفع به المدين في طعامه أو تجارتها، في حين أن الزيادة في الربا للدائن كانت زيادة إليه وقد اقتصرت فقط عليه من دون مقابل للمدين، وهذا من أعظم أكل أموال الناس بالباطل من غير تجارة ولا رضا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ شَرَائِصٍ﴾، ولذلك كان ظلماً صريحاً، وقد حرّمه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قُضِيَ مِنْكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِبُوهَا وَلَا تَنْظُمُوهَا﴾ البقرة: ٢٧٩، واستحقّ الدائن عليه الوعيد الكبير من الله سبحانه حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فإن لم تفعلوا فاذكروا بحرب من الله ورسوله ﴿البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩﴾.

أما خصائص معاملات المصارف فهي كما يلي:

أ - الخاصة الأولى: إن الدائن هو دائماً «صغار المالكين لرأس المال» غير أنه يملك «سيولة صغيرة» أي وفراً قليلاً لا يستطيع استثماره، وأما «المدين»، فهو دائماً من «كبار المالكين» لرأس المال، غير أنه لا يملك أية سيولة لتسيير أعماله الكبرى، وذلك بسبب توظيفه لكلّ وفر لديه في أعماله ومشاريعه الكبرى، وهكذا يتضح هنا أنّ الذي يحتاج للآخرين في المعاملات المصرفية هم دائماً «الأغنياء الكبار» الذين يمدّون أيديهم لوفّر «المالكين الصغار» دون العكس، وبالتّيجة، فإنّ هؤلاء الأغنياء الكبار لا تحلّ لهم صدقة المالكين الصغار في ما لو طلبنا إلى هؤلاء

رباً ليربّوا في أموال الناس فلا يربّوا عند الله في السّروم: ٣٩، ثم أكد ذلك بإعلان حرمتها بشدة، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ سنيراً إلى العسل التجاري الذي ينتفع به الطرفان في كلمة «البيع» وإلى فقدان ذلك في الربا الذي لا ينتفع به إلا طرف واحد.

د - الخاصة الرابعة: ذلك قوله سبحانه في آكلة الربا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ ذلك بما لهم فآلوا إثمنا البّيع مثل الربوا وأحلّ الله البّيع وحرم الربوا وذلك لأنّ هؤلاء قد استعجلوا الأرباح، فأتوها من غير طريق التجارة، وهو طريق استغلال ظروف المحتاجين للصدقة الذين قلما يستطيعون وفاء ديونهم وما تراكم عليها من ربا المربّين، ولذلك فإنّ هذه المقامرة في استغلال حاجة غير القادر على الوفاء ومضاغة الربا عليه كلّما حلّ الأجل وعجز عن الوفاء، تجعل من هؤلاء المستغلّين عند عجز المدين عن الوفاء كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ، لأنّه فقد رأس ماله فوق فقده لأرباحه الاستغلالية، بعد أن كان ينتظر هذه الأضعاف المضاعفة بفارغ الصّبر.

هـ - الخاصة الخامسة: أنّه زيادة طارئة في الدّين تفرض على محتاج للصدقة وتشترط عليه بعد حلول أجل الدّين وعجز المدين عن الوفاء، وتلك هي زيادة بعقد جديد مستقلّ عن العقد الأوّل، ولا يقابلها في هذا العقد الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين أي «الإنسان»، وهو ربا التّاء الظّمني من غير أيّ نفع

الحال في الربا القرآني، وإثما هي تجارة من نوع جديد جرى التعارف عليها، ودعت إليها حاجة الناس أجمعين، حتى أصبحت مصالحهم في معاشهم لا تتم إلا بها ويتنفع بها الطرفان المعطي والآخذ، ولو لا هذه المعاملة، لفاتت المنفعة في آن واحد على المعطي والآخذ وتطلعت مصالح الطرفين، ولذلك قال المرحوم رشيد رضا في فتاواه: «ولا يخفى أن المعاملة التي يتنفع و يرحم فيها الآخذ والمعطي، والتي لو لاها لفاتت المنفعة معاً، لا تدخل في تحليل: ﴿لَا تَغْلِبُوا﴾ وَلَا تَغْلَبُوا﴾، لأنهما ضده، وأن المعاملة التي يقصد بها الاتجار لا القرض للحاجة، هي من قسم البيع، لا من قسم استغلال حاجة المحتاج، ويشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ويؤيد هذا المبدأ في شرعية المنفعة التي لا ضرر بها على حد قول الإمام موفق الدين بن قدامة في المغني: «أن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز، وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها، وإثما يرد بمشروعيتها» وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعاً».

ويؤخذ من كل ذلك أن «الدائنين» في المعاملات المصرفية إنما هم صفار المالين ولم يستغلوا «المدينين» الذين هم كلهم هنا من كبار المالين، بل قد يتبادلون المنافع معهم بصورة تجارية وعقد رضائي من غير أن يكون هناك ظالم أو مظلوم. وهذه هي أيضاً ثالث الخصائص في المعاملات المصرفية التي

الصغار أن يتوبوا ويتصدقوا برؤوس أموالهم على المدينين الأغنياء كقارة لهم عمّا سلف، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ البقرة: ٢٨٠. وهذه أولى الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف تماماً عن «الخاصة الأولى» في الربا القرآني، حيث إن المدين في الربا القرآني محتاج للصدقة، وينبغي التصديق عليه برأس مال الدين، بينما الأمر على العكس في المدين في المعاملات المصرفية.

ب- الخاصة الثانية: وعلى ضوء ما تقدم في الخاصة الأولى في هذه المعاملات، فإنه من الواضح أن الدائن هنا وهو المالك الصغير لا يختص وحده بالمنفعة دون المدين كما هو الحال في الربا القرآني، ولا يستغل مدينًا محتاجًا للصدقة، بل يشترك مع الأغنياء من الكبار في المنفعة بموجب عقد رضائي تجاري لا استغلال فيه، وهذه أيضاً ثاني الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف تماماً عن «الخاصة الثانية في الربا القرآني»، حيث إن المدين في الربا القرآني لا منفع له، وإثما المنفعة فاصرة على الدائن وحده، بينما الأمر مختلف في المدين في المعاملات المصرفية، لأن المدين وهو المالك الكبير، مشترك في المنفعة مع «الدائن» وهو المالك الصغير، وذلك باستثمار أموال الدين بما فيه مصلحة الجميع.

ج- الخاصة الثالثة: «في المعاملات المصرفية»، وعلى ضوء ما تقدم أيضاً في الخاصيتين السابقتين في هذه المعاملات، فإن المعاملة المصرفية ليست مجرد تسمية لمال الدائن وحده من أموال المدينين كما هو

ولست طارئة عند حلول الأجل مع المدين المحتاج للصدقة، وذلك ما يجعلها في الأصل ذات صفة تجارية في المعاملات المصرفية، أي في مقابل منافع متبادلة، وهذا كما ترى هو على خلاف الزيادة في «الربا القرآني» المحرمة التي لا تشترط فيه إلا على رجل محتاج للصدقة وبعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء.

ويتابع هذا الباحث القول: وبعد هذه المقارنة الواضحة بين خصائص الربا القرآني المحرم قطعاً، وبين خصائص المعاملات المصرفية، اتضح للناظر أن خصائص المعاملات المصرفية، لا تتفق في حالة ما مع خصائص الربا القرآني، ولذلك فهي شيء جديد لا يخضع في حكمه للتصوص القطعية في «الربا القرآني» المحرم، وهذا ما يوجب علينا النظر فيها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم المشروعة اقتداء برسول الله ﷺ في إباحته «بيع السلم» رغم ما فيه من بيع غير المحدود، وبيع ما ليس عند البائع ما قد نهى عنه رسول الله ﷺ في الأصل، وقد أجمع العلماء على أن إباحة «السلم» كانت لحاجة الناس إليه، وهكذا فقد اعتمد العلماء على السلم وعلى أمثاله من تصوص الشريعة في إباحة الحاجات التي لا تتم مصالح الناس في معاشهم إلا بها.

وخلص الباحث من خلال ذلك كله إلى أن المصارف في حالتها الحاضرة ووفقاً لقوانينها المالية، إنما هي حاجة من حاجات العباد، ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، فلم يكن من الجائز التسرع والحكم

تختلف تماماً عن الخاصية الثالثة في «الربا القرآني»، حيث إن الربا القرآني هو مجرد تنمية لمال «الدائن» وحده في أموال المدينين، بينما الأمر يختلف في «المدين» في المعاملات «المصرفية»، حيث إن كلاً من «الدائن والمدين» مشترك في المنفعة بعقد رضائي لا إكراه فيه ولا استغلال.

د- الخاصية الرابعة: في «المعاملات المصرفية»، فإن المتعاملين فيها معطياً وأخذاً كلهم مستريح البال، وذلك لقيام إدارة المصرف نيابةً عنهما باتخاذ جميع الإجراءات والضمانات اللازمة لسلامة المعاملة على السواء لمصلحة «الدائن والمدين»، بينما الأمر على عكس ذلك في «الربا القرآني» القائم في الأصل على توظيف أموال الدائنين لدى العاجزين عن وفاء الدين طبعاً بالأضعاف المضاعفة من دون أي ضامن لذلك، ويكفي في ذلك مقارعة تجمل الدائنين لا يقومون في كل ساعة إلا كما يقوم الذي يتخطه الشيطان من المس، وذلك لما تأتتهم الأخبار والمعلومات الأكيدة من سوء أحوال مدينتهم وعجزهم عن الوفاء، وهذه هي أيضاً رابع الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف فيها تمام الاختلاف عن «الربا القرآني»، وذلك لاضطراب هؤلاء كأذي يتخطه الشيطان من المس، بينما الأمر على عكس ذلك تماماً من أمن وراحة بال لدى المتعاملين في المعاملات المصرفية.

هـ- الخاصية الخامسة: في «المعاملات المصرفية»، فإن الزيادة فيها إنما تشترط في أصل عقد الدين لأغراض تجارية مع مدينين أغنياء من رجال الأعمال

الأخلاقي العملي الإنساني في نموذج الشخصية
المنفتحة على الآخرين، في كل المجالات العامة
والخاصة في الحياة، فليست القضية مقتصرة على
الحالة الخاصة التي يدور الأمر فيها بين التصدق على
المدين وأخذ الربا منه.

أما التعبير بالظلم هنا في المرابي والمظلوم في المدين
فليس ملحوظاً جانب انفراد الدائن وحده بالمنفعة،
بينما ينجح المدين لاستغلاله في حاجته، بل الملحوظ
فيه هو عدم أخذ المدين رأس المال الذي هو ملك
الدائن وإرجاع الفائدة إلى المدين لأنها غير
مشروعة، فليس المراد بالظلم هنا، الحالة العملية التي
تنطلق من حاجة المظلوم واستثناء الظالم، بل المراد به
عدم إعطاء صاحب الحق حقه، سواء أ كان غنياً أم
فقيراً، مما يجعله مظلوماً من قبل المدين إذا منعه من
رأس المال، فيكون المدين ظالماً له في ذلك. ومن
خلال ذلك، نعرف أن الآية ليست واردة في النظر إلى
المسألة الربوية من حيث المبدأ، بل هي واردة في
مرحلة تصفية المعاملة الربوية وإعادة إلى الخط
الشرعي في إرجاع الفائدة إلى المدين، وإعادة رأس
المال إلى الدائن، باعتبار أن السلب هنا وهناك يمثل
لوثاً من ألوان الظلم.

وعلى ضوء ذلك، يمكن لنا أن نقرر المبدأ
الإسلامي في تشريع العدل للناس كافة من الأغنياء
والفقراء ورفض الظلم للجميع من خلال النظر إلى
طبيعة السلوك بعيداً عن شخصية الظالم والمظلوم من
ناحية الوضع الاجتماعي السلبي والإيجابي، وهذا ما

عليها بأنها من الربا المقطوع فيه، وذلك لأن حظرها
يوقع العباد في حرج في معاشهم لا مثيل له، بل يهدد
كيان الدولة والأمة، ويقضي نهائياً على مصالحهم
الاقتصادية المشروعة، وأن الحرج كما عرفت ممنوع
بنص القرآن الكريم.

مناقشة النظرية

ونلاحظ على هذه الدراسة أنها انطلقت مما نقله
صاحبها عن الإمام أحمد، وهو أن القرآن الكريم كلما
ذكر الربا بسوء، أوصى الدائن بالصدقة على مدينه.
ولهذا استفاد من الآيات أن المدين محتاج للصدقة
عمالاً بظروف الدين، ولذلك فهو مظلوم، كما هي
الخاصة الأولى في الربا القرآني، ولكن المسألة
المطروحة في الآيات هي الحديث عن الربا باعتباره
مظهراً من مظاهر الحالة النفسية المعقدة التي تختزن في
داخل الذات الإحساس بالذاتية في الحصول على
المال بآية طريقة، فلا تفتح على الآخرين، وهذا ما
يوحى به قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْطُطُّ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ﴾، فهو
الإنسان المصروع الذي يعيش الاهتزاز النفسي أمام
نوازع الذات التي هي عالمه المنطلق على الآخرين، إلا
في نطاق حاجاتها وأطماعها.

أما الحديث عن الصدقة، فإنه يأخذ بعد السلوك
الأخلاقي الذي يعبر عن روحية العطاء في داخل
التقس من خلال الإحساس بحاجة الآخر المحروم
إليه، لتكون الصدقة مظهر تفاعل معه وافتتاح عليه في
دائرة التكافل الاجتماعي كخط عام في البرنامج

لن يحقق لنفسه إلا زيادة مادية لا تجديه شيئاً عند الله الذي هو الأساس الذي ينبغي للإنسان أن يركز عليه ويقصده في كل أعماله، لأن ما عندكم يتفقد وما عند الله باقٍ بالتحل، ٩٦، فلا بد له من أن يطلب الزيادة بالإقبال على دفع الزكاة التي يضاعفها له الله، وهكذا نرى أنها ليست واردة في مقام رفض الزيادة في أموال الناس لأنها تحقق بالتجارة، حتى لو كان الفرق بينها وبين الربا، انتفاع الطرفين في التجارة وافتقار الانتفاع في الربا على الدائن كما قيل إلا أن ذلك ليس يفارق من حيث اشتراكهما في تنمية المال في أموال الناس.

أما تفسيره قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْطِئُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّصِ﴾ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا، بأنهم استعملوا الأرباح فأتوها عن غير طريق التجارة، وهو طريق استغلال ظروف المحتاجين للصدقة الذين قلما يستطيعون وفاء ديونهم وما تراكم عليها من ربا الماربين، فإتينا نلاحظ عليها أن الآية بعيدة كل البعد عن هذا المعنى، بل هي واردة في مقام الحديث عن حالة التخطيط الفكري والعملي التي تصيب المرابي، كما شرعناه في أول الحديث عن الآيات.

وتبقى النقطة الخامسة من خصائص الربا القرآني، وهي أنه زيادة طارئة في الدين تفرض على محتاج للصدقة وتنتشر عليه بعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء، وتلك هي زيادة بعقد جديد

نستوحيه من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآهًا أُولَىٰ بِهَمًّا فَلَا تُبْغُوا الْفَوْىَ أَنْ تَعْدُوا لَهُمُ النِّسَاءَ: ١٣٥، فقد جعل المسألة منطلقة من طبيعة القضية بعيداً عن أي شيء آخر في صفة الناس الذين يرتبطون بها، فلا يشهد الإنسان لمصلحة الفقير بالباطل، ضد الغني الذي يملك الحق، لأن مثل هذه الحالة العاطفية الإنسانية لا تحل مشكلة الفقير، بل تعقد المشكلة العامة التي قد تطل الفقير في نهاية الأمر، أما مسألة الغنى والفقير، فإنها خاضعة للتدبير الإلهي في إدارة شؤون الإنسان في الحياة.

أما الخاصة الثالثة من الربا القرآني، وهي أن الربا مجرد تنمية مال الدائن في أموال المدينين واستغلال لحاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان، فإن ذلك قد لا يمثل مشكلة في ذاته إلا من خلال ما يعبر عنه من حالة نفسية خائفة متعلقة، تتصل بالواقع الإنساني في أبعاده العامة، وقد يطرح الربويون في مقابل ذلك أن المدين قد ينتفع بالمال الذي يأخذه ديناً للتجارة به، باعتبار أنه يحل له مشكلة عدم وجود رأس مال للعمل والإنتاج لديه، وإذا كان الباحث يستند إلى الآية الكريمة: ﴿وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ رَبٍّ يُرْسِمُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْسِمُوا عِنْدَ اللَّهِ بِمُتَعَدِّينَ أَنْ يَرْضَىٰ لِلنَّاسِ أَنْ يَنْبَغِي مَالُهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، فَإِنَّا نَزَدْنَاهُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ يريد أن يبين له أنه إذا كان يستهدف الحصول على الزيادة من خلال الربا، فإنه

الحال في الربا القرآني لعجز المدين، بينما هو مستريح البال لغناه وكون المصرف مؤسسة منظمة ترعى المال وتضمنه لصاحبه من دون خوف، ولأن الزيادة في المصارف تشترط لأغراض تجارية بينما الزيادة في القرآن لا تشترط إلا على رجل محتاج للصدقة.

إننا نرفض هذا الاستنتاج من خلال الإشارة إلى الاختلاف المذكور، لأنه قائم على الاستفادة الضيقة في الربا القرآني بأنه وارد في مورد المحتاج العاجز عن الوفاء، وهو غير ظاهر كما ذكرنا، بل هو وارد في مقام الحديث عن النظام الاقتصادي الذي ينطلق فيه الناس في حياتهم العامة في معاملاتهم بعيداً عن شخصية الدائن والمدين، وهكذا في قضية اشتراك المنفعة هنا في المصارف واختصاصها بالدائن في الربا القرآني، فإن الملحوظ هو التركيز على الانتفاع بالربا من دون نظر إلى ما يفعله المدين من استثمار المال في حاجاته وفي مشاريع أخرى.

وهكذا تنطلق المناقشة في الإشارة إلى أن ربا المصارف يمثل تجارة، فإننا نفهم معنى ذلك في طبيعة المعاملة الربوية في مدلولها الموضوعي، لأن مسألة التجارة خارجة عن المعاملة ويمكن أن تحصل في الربا القرآني عندما يستثمر المدين رأس المال في أعمال تجارية صغيرة تدبر عليه الربح.

أما قضية راحة البال في المعاملة المصرفية واضطرابه في المعاملة الربوية القرآنية، فهو قد يكون صحيحاً في الحالات العامة، ولكن ذلك قد يحدث في المصارف من خلال الاهتزازات الاقتصادية العامة

مستقل عن العقد الأول، ولا يقابلها في هذا العقد الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين، أي «الإنسان»، وهو ربا التساء القطعي من غير أي نفع مادي للمدين... إلى آخر كلامه. فإننا نلاحظ عليه، أن هذا المنطق قد يرد عليه القائلون بحلّة الربا، من أن الأجل قسماً من الثمن، ولذلك يزداد في ثمن السلعة التي تباع نسيئة بلحاظ الأجل، كما أن المدين قد يحتاج إلى إبقاء المال لديه من أجل تطوير تجارتها بالاحتفاظ برأس المال مدة أخرى، فيكون وزان الأجل الجديد وزان الأجل القديم الذي لوحظ في البيع زيادة الثمن في مقابله في ضمن الثمن العام، فلا تكون الزيادة - على هذا - أكلاً للمال بالباطل.

إننا لا نقصد تبرير كلام المرايين بما ألقينا إليه، بل نقصد أن بمجرد هذا التبرير للحرمة في كلام الباحث، ليس بعيداً عن التفضّض والمناقضة من الجانب الآخر، وفي ضوء ذلك كله، فإن الاستنتاج الذي أكدده الباحث من اختلاف الربا المصرفي عن الربا القرآني، بحيث يكون الموضوع فيه غير الموضوع في القرآن فلا تشمل الحرمة، لأن الدائنين في المصارف هم المالكون الصغار، والمدينون هم المالكون الكبار، فلا يكون مورداً للصدقة كما هو في مورد القرآني، ولأن المنفعة هنا مشتركة بين الدائن بما يأخذ من الفائدة والمدين بما يستثمره من رأس المال، بينما تختص بالدائن في الربا القرآني، ولأن المعاملة المصرفية ليست بمجرد تنمية للمال في أموال الناس، بل هي تجارة من نوع جديد تماماً تحصل بحاجة الناس، ولأن الدائن مضطرب

التي تحدثت عن الواقع الربوي في الجاهلية المتمثل بالزيادة على رأس المال في مقابل الزيادة على الأجل عند حلوله مع ملاحظة مقابلة البيع للربا، مما يوحي بأنهما معاملتان مختلفتان، كما أن الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٨، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَسْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٧٩، هو الإشارة إلى الزيادة التقديمية على رأس المال الذي أخذه المدين. وفي ضوء ذلك، فإن ربا المعاوضة لا بد من الرجوع فيه إلى السنة الشريفة، والله العالم.

وقد ذكر في «مجمع البيان» أن هذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ ولم يحش بعدها إلا واحداً وعشرين يوماً. فإذا صح ذلك، فإن معناه أن الآية تمثل النداء الأخير الذي يوجهه الله في حبه إلى عباده، و يلخص فيه كل مسئوليات الإنسان في الحياة بالسير على خط التقوى الذي يستمد الإنسان قوته الاستمرار فيه والإلحاح عليه من التفكير في اليوم الذي يرجع فيه إلى الله، فيحصل الإنسان فيه على كل ما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر. إنه الحظ والزيادة، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَتَزِدُّوا فَانْ خَيْرُ الزَّادِ الثَّقَوَى وَالثَّقُونُ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ البقرة: ١٩٧. [ولاحظ: خ ب ط: «يَتَخَبَّطُهُ» و: ب ي ع: «البيع» و: م ح ق: «يَتَحَقَّقُ» و: ج ر: «أَجْرُهُمْ» و: ذ ر و: «ذَرُوا»] (١٢٤-١٦٢)

٢- يَنْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْسِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. البقرة: ٢٧٦

والمحاسة التي تؤدي إلى إفلاس المصرف وعجزه عن الدفع مما يلتقي والربا القرآني.

إن القضية التي تفرض نفسها في الآيات القرآنية، هي أن القرآن الكريم عالم المسألة الربوية من عدة جوانب وربطها بالجانب الإيماني في شخصية المؤمن في الدخول إلى جانب الواقع العملي في حركته في الحياة، ورأى أن القضية تنصل بالنظام الاقتصادي العام من خلال نوعية التعامل الربوي الذي إذا اختزن بعض الإيجابيات في الحياة العامة، فإن سلبياته أكثر. هذا مع ملاحظة جدية بالاهتمام، وهي أن مسألة الربا مرتبطة بالتخطيط الرأسمالي للاقتصاد، فلا يجوز إدخالها في التخطيط الإسلامي للحياة الاقتصادية. لأن ذلك يعني وضع التشريع المنطقي من قاعدة معينة مختلفة في داخل دائرة قاعدة أخرى لا تنصل بتلك القاعدة من قريب أو بعيد.

وهناك نقطة حيوية لا بد من ملاحظتها في ربا المصارف، وهي أنه يوجب تراكم الثروة في جماعة معينة من الناس الذين قد يحركونها في المضاربات التجارية التي قد تؤدي إلى الأزمات الاقتصادية من جهة وازدياد فقر الفقراء من جهة أخرى، لأن ما يأخذونه من الفائدة يفقدونه في التفتيدات الاقتصادية وغلاء الأسعار، بل ربما يحسرون رأس المال من جهة أخرى، وهذا ما نشاهده في المجتمع الربوي اليوم.

هل الآية شاملة لربا المعاوضة؟

الظاهر من آيات الربا، أنها مختصة بربا القرض، وذلك من خلال الروايات الواردة في أسباب النزول

التي ﷺ: الربا وإن كُثر فإلى قُلْ.

(الطبري: ١٠٥: ٣)

الطَّبَائِبِيُّ: قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ يُسَيِّنُ حَالَ الرِّبَا وَالصَّدَقَةَ فِي أُنْهَاهَا، سَوَاءً كَانَا نَوْعَيْنِ أَوْ فِرْدَيْنِ، وَالْمَحْقُ مِنْ لَوَازِمِ الرِّبَا لَا يَنْفَكُ عَنْهَا، فَالرِّبَا مَحْقٌ وَإِنْ سَمِيَ رِبَاً، وَالصَّدَقَةُ رِبَا رَابِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تَسَمَّ رِبَاً، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ تَعَالَى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ بِإِعْطَاءِ وَصْفِ الرِّبَا لِلصَّدَقَاتِ بِأَقْسَامِهَا، وَتَوْصِيفِ الرِّبَا بِوَصْفِ يَضَادِّهِ بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَهُوَ الْإِنْهَاقُ.

وَمَا مِنْ مِنَ الْبَيَانِ يَظْهَرُ ضَعْفُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ: أَنَّ مَحْقَ الرِّبَا لَيْسَ بِمَعْنَى إِطْلَالِ السَّيِّئِ وَخِرَانِ الْعَمَلِ بِذَهَابِ الْمَالِ الرَّبَوِيِّ، فَإِنَّ الْمَشَاهِدَةَ وَالْعِيَانِ يَكْذِبُهُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْمَحْقِ: إِطْلَالُ السَّيِّئِ مِنْ حَيْثُ الْغَايَاتِ الْمُقْصُودَةُ بِهَذَا التَّرْوِيعِ مِنَ الْمَعَامَلَةِ، فَإِنَّ الْمُرَابِي يَقْصِدُ بِجَمْعِ الْمَالِ مِنْ هَذَا السَّبِيلِ لَذَّةَ التَّيْسَرِ وَطَيْبَ الْحَيَاةِ وَهَنَاءَ الْعَيْشِ، لَكِنْ يَشْغَلُهُ عَنْ ذَلِكَ الْوَلَهُ بِجَمْعِ الْمَالِ وَوَضْعِ دَرَاهِمٍ عَلَى دَرَاهِمٍ، وَمُبَارَاةٍ مِنْ يَرِيدُ بِهِ أَوْ يَمَالُهُ أَوْ بِأَرِيَاةٍ سَوَاءً، وَالْمُحْمُومُ الْمَتَهَاجِمَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عِدَاوَةِ النَّاسِ وَتُبْضِ الْمُعُوزِينَ لَهُ، وَوَجْهُ ضَعْفِهِ ظَاهِرٌ. وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ آخَرُونَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَحْقُ الْآخِرَةِ وَتَوَابِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَعْزُضُ عَنْهَا الْمُرَابِي بِاشْتِفَالِهِ بِالرِّبَا، أَوْ الَّتِي يَبْطُلُهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الرِّبَا كَأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. وَجْهُ الضَّعْفِ: أَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمَحْقِ لَكِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى انْغِصَارِهِ فِي ذَلِكَ.

وكذا ضعف ما استدلل به المعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار، بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأَوْثَقْنَا أَصْفَادَ النَّارِ...﴾ البقرة: ٢٧٥، وقد مر ما يظهر به تقرير الاستدلال والذفع جميعاً. (٤٢١: ٢) مكارم الشيرازي: المحق: التقصان التدريجي، والربا هو الثمن التدريجي. فالمرابي بما لديه من رأسمال وثروة يستحوذ على أنواع الطبقة الكادحة، وقد يؤدي عمله هذا إلى القضاء عليهم، أو ييذر على الأقل بظور العياد والمقيد في قلوبهم؛ بحيث يُصحبون بالتدريج مصطفيين إلى شرب دماء المرابين، ويهددون أموالهم وأرواحهم. فالقرآن يقول: إِنَّ اللَّهَ يَسُوقُ رُؤُوسَ الْأَمْوَالِ الرَّبَوِيَّةِ إِلَى الْفَنَاءِ، إِنَّ هَذَا الْفَنَاءَ التَّدْرِيجِيَّ الَّذِي يَحِقُّ بِالْفَرْدِ الْمُرَابِي يَحِقُّ بِالْمَجْتَمَعِ الْمُرَابِي أَيْضًا.

وبالمقابل، فالأشخاص الذين يتقدمون إلى المجتمع بقلوب مليئة بالعواطف الإنسانية، وينفقون من رؤوس أموالهم وثرواتهم يقضون بها حاجات المحتاجين من الناس، يحظون بحبة الناس وعواطفهم عموماً، وأموال هؤلاء، فضلاً عن عدم تعرضها لأي خطر تنمو بالتعاون العام نمواً طبيعياً. وهذا ما يعنيه القرآن بقوله: ﴿وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾.

وهذا الحكم يجري في الفرد كما يجري في المجتمع، فالمجتمع الذي يعني بالحاجات العامة تتحرك فيه الطاقات الفكرية والجسمية للطبقة الكادحة التي تؤلف أكثرية المجتمع وتبدأ العمل، وعلى أثر ذلك يظهر إلى حيز الوجود ذلك النظام الاقتصادي القائم

على التكافل و تبادل المنافع العامة. (٢: ٢٤٥)

وهنا مطالب راجع: «يربي».

٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. البقرة: ٢٧٨

الضَّحَاك: كان رباً يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم.

(الطبري ٣: ١٠٧)

السُّدِّي: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب و رجل من بني المغيرة. كانا شريكين في الجاهلية. يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف من بني عمرو، وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله ﴿ذَرُوا مَا بَقِيَ﴾ من فضل كان في الجاهلية من الربا. (الطبري ٣: ١٠٧)

الطبري: يقول: اتركوا طلب ما بقي لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تُربوا عليها.

و ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من رباً كانوا أربؤه عليهم، فكأنوا قد قبضوا بعضه منهم، وبقي بعض، ففعا الله جل تناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية، وحسّم عليهم اقتضاء ما بقي منه. (٣: ١٠٦)

المؤردي: قوله عز وجل: ﴿ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ محمول على أن من أربى قبل إسلامه، وقبض بعضه في كفره وأسلم وقد بقي بعضه، فما قبضه قبل إسلامه معفو عنه لا يجب عليه ردة، وما بقي منه بعد إسلامه حرام عليه لا يجوز له أخذه، فأما المراهبة بعد

الإسلام فيجب رده فيما قبض وبقي، فبرّد ما قبض و يسقط ما بقي، بخلاف المقبوض في الكفر، لأن الإسلام يجب ما قبله. (١: ٣٥٢)

الطوسي: ظاهره تحريم ما بقي ديناً من الربا، وإيجاب أخذ رأس المال دون الزيادة على جهة الربا. (٢: ٣٦٦)

نحوه الواحدي. (١: ٣٩٧)

ابن عتيقة: سبب هذه الآية أنه كان الربا بين الناس كثيراً في ذلك الوقت، وكان بين قريش وثقيف رباً فكان هؤلاء على هؤلاء، فلما فتح رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته في اليوم الثاني من الفتح: ألا، كل رباً في الجاهلية موضوع، وأول رباً أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب، فبدأ ﷺ بعنه وأخص الناس به، وهذه من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصة فيستفيض حينئذ في الناس، ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد فلما استنزل أهل الطائف بعد ذلك إلى الإسلام اشتروا شروطاً، منها ما أعطاه رسول الله ﷺ ومنها ما لم يعطه، وكان في شروطهم أن كل رباً لهم على الناس فائهم يأخذونه، وكل رباً عليهم فهو موضوع. فيروى أن رسول الله ﷺ قرّر لهم هذه ثم ردها الله بهذه الآية، كما رد صلحه لكفار قريش في ردة النساء إليهم عام المدينة.

و ذكر التفاس رواية أن رسول الله ﷺ أمر أن يكتب في أسفل الكتاب لتقيف: لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم «فلما جاءت آجال رباهم بعثوا إلى

الله ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ الله، واثقاؤه ما نهى عنه، ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ يعني إن كنتم قد قبضتم شيئا فبيعوه عنه، وإن لم تقبضوه، أو لم تقبضوا بعضه، فذلك الذي لم تقبضوه كلاً كان أو بعضاً، فإنه محرر قبضه. (١٠٥: ٧)

القرطبي: ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً. (٣٦٢: ٣)
البیضاوي: أتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا. (١٤٢: ١)

نحوه أبو السعود (٣١٧: ١)، والكاشاني (١):
(٢٨١)، والبروسوي (٤٣٧: ١).

ابن عاشور: معنى ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ أتركوا ما بقي في ذم الذين عاملتهم بالربا، فهذا مقابل قوله: ﴿فَلَمَّا سَلَفَ﴾ البقرة: ٢٧٥، فكان الذي سلف قبضه قبل نزول الآية معفو عنه، وما لم يقبض مأموراً بتركه.

قيل: نزلت هذه الآية خطاباً لتقيف أهل الطائف؛ إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين عتاب بن أسيد الذي أولاه النبي ﷺ مكة بعد الفتح، بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش، فاشتراطت تقيف قبل التزول على الإسلام أن كل رباً لهم على الناس يأخذونه، وكل رباً عليهم فهو موضوع، وقبل منه رسول الله شرطهم، ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطاباً لهم، وكانوا حديثي عهد بإسلام، فقالوا: لا يذني لنا بحرب الله ورسوله. (٥٦٠: ٢)

مكة للاقتضاء وكانت الديون لبني المخيرة وهم بنو عمرو بن عير من تقيف، وكانت لهم على بني المخيرة المخزوميين، فقال بنو المخيرة: لا نعطي شيئاً، فإن الربا قد وضع ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد بمكة فكتب به إلى رسول الله ﷺ فنزلت الآية، وكتب بها رسول الله ﷺ إلى عتاب فعملت بها تقيف، فكتفت. هذا سبب الآية على اختصار مجموع مما روى ابن إسحاق وابن جرير والسدي وغيرهم، فمعنى الآية اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من ربا وصححكم عنه. (٣٧٤: ١)

الطبرسي: بين سبحانه حكم ما بقي من الربا، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِ الرَّبَا، وَفِي جَمِيعِ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ أي وأتركوا ما بقي من الربا، فلا تأخذوا، واقتصروا على رؤوس أموالكم. (٣٩٢: ١)

الفخر الرازي: في الآية مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لسا بين في الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما سلف، فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي في ذمه القوم، فقال تعالى في هذه الآية: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض، فالزيادة تحرم، وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤوس أموالهم، وإنما شدد تعالى في ذلك، لأن من انتظر مدة طويلة في حلول الأجل، ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له، فيحتاج في منعه عنه إلى تشديد عظيم، فقال: ﴿اتَّقُوا

آمنوا بالله ورسوله، لانا نأكلوا الرِّبَا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.

وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: آخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك. فذلك هو الرِّبَا أضغافاً مضاعفة، فنهاهم الله عز وجلّ في إسلامهم عنه. (٤٣٤: ٣)

الزَّجَّاج: الرِّبَا قليله وكثيره قد حرّم في قوله جلّ وعزّ: ﴿وَاحْلُ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٥. وإما كان هذا لأن قوماً من أهل الطائف كانوا يربون، فإذا بلغ الأجل زادوا فيه وضاعفوا الرِّبَا. (٤٦٨: ١) الماوردي: الرِّبَا زيادة القدر مقابلة لزيادة الأجل، وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالشاء.

(٤٢٣: ١) الطُّوسِي: لما ذكر الله تعالى أن له عذاب من يشاء، والعفو من يشاء، وصل ذلك بالتهي عما لو فعلوه لاستحقاقاً عليه العقاب، وعذبوا عليه، وهو الرِّبَا. والرِّبَا المنهي عنه قال عطاء، ومُجاهد: هو ربا الجاهلية، وهو الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال، ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة.

وجه تحريم الرِّبَا هو المصلحة التي علمها الله تعالى، وقيل: فيه وجوه على وجه التقريب: منها: للفصل بينه وبين البيع. ومنها أنه مثال العدل يدعو إليه ويحض عليه.

المُصْطَفَوِي: حرف (مِنْ) بَيَانَة، أي خذوا أصل المال وذروا الباقي الذي جعلتموه على معطي الرِّبَا، وهو الرِّبَا فإن غاية تمكن المعطي هو تأدية ما عليه من أصل المال، لأن ضعفه وفقره وحاجته اقتضت قبول هذه المعاملة، وإلزامه على أزيد من أصل المال تحميل عليه بما لا طاقه له.

والتعبير بكلمة ﴿مَا يَبْقَى﴾ فإن المنظور ترك أخذ ما يبقى عليه بعد تأدية أصل المال، أي ما انتفخ في أمواله، وليس المقام لبيان ترك المطلق الرِّبَا. (٤١: ٤)

٤- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ تَلْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ. آل عمران: ١٣٠ مُجاهد: ربا الجاهلية. (الطُّبري: ٣: ٤٣٤)

ابن زَيْد: إنما كان الرِّبَا في الجاهلية في التضعيف وفي السنّ. يكون للرجل فضل دين، فيأتيه إذا حلّ الأجل، فيقول له: تقضيني أو تريدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضي، وإلا حوله إلى السنّ التي فوق ذلك إن كانت ابنة محاض يجمعها ابنة لبون في السنة الثانية. ثم حقة، ثم جذعة، ثم رباعاً، ثم هكذا إلى فوق وفي العين يأتيه، فإن لم يكن عنده أضغفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضغفه أيضاً، فتكون سنة فيجعلها إلى قابل متعين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمئة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه، قال: فهذا قوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.

(الطُّبري: ٣: ٤٣٤)

الطُّبري: يعني بذلك جلّ تناؤه: يا أيها الذين

فلإذا حلَّ الأجل زادوا في الشُّمن على أن يؤخروا؛
فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.

قلت: وإثما خصَّ الرِّبَا من بين سائر المعاصي،
لأنه الَّذي أذنَّ فيه بالحرب في قوله: ﴿فَإِنْ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ البقرة:
٢٧٩. والحرب يؤذَنُ بالقتل، فكانه يقول: إن لم تتقوا
الرِّبَا هُزِمْتُمْ وَقُتِلْتُمْ، فأمرهم بترك الرِّبَا، لأنه كان
معمولاً به عندهم، والله أعلم. (٤: ٢٠٢)

الآلوسي: ابتداء كلام مشتمل على أمر ونهي
و ترغيب و ترهيب، تنميماً لما سلف من الإرشاد إلى ما
هو الأصلح في أمر الذين وفي باب الجهاد. ولعلَّ إيراد
التهي عن الرِّبَا بخصوصه هنا لما أنَّ الترغيب في الإنفاق
في السَّراءِ والضرَّاء الَّذي عمدته الإنفاق في سبيل
الجهاد متضمن للترغيب في تحصيل المال، فكان مَقْصِدُ
مبادرة الناس إلى طُرُق الاكتساب ومن جعلتها بل
أسهلها الرِّبَا، فهو عنه.

وقدَّمه على الأمر اعتناءً به، وليجزي ذلك الأمر
بعد سداً ما يَحْدِثُهُ.

وقال القفال: يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلاً
بما قبله، من جهة أن أكثر أموال المشركين قد اجتمعت
من الرِّبَا، وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر،
و كان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للمسلمين إلى
الاقترام عليه، كي يجمعوا الأموال وينفقوها على
المساكر أيضاً، ويتمكنوا من الانتقام من عدوهم.
فورد التهي عن ذلك رحمةً عليهم ولطفاً بهم.

ومنها: أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض
وإنظار المعسر من غير زيادة.

وهذا الوجه روي عن أبي عبدالله عليه السلام: (٢: ٥٨٧)
الواحد: قال المفسرون: إنهم كانوا يزيدون
على المال و يؤخرون الأجل، كلما أخر عن أجل إلى
غيره زيد زيادةً. (١: ٤٩١)

الزَّمخشري: نهى عن الرِّبَا مع توبيخ بما كانوا
عليه من تضعيفه، كان الرجل منهم إذا بلغ الدَّين محله
زاد في الأجل، فاستغرق بالشئ الطَّفيف مال المديون.
(١: ٤٦٣)

نحوه التَّنضائي (١: ١٨٢)، والكاشاني (١):
٣٥٠، وشَّير (١: ٣٧٢)، والقاسمي (٤: ٩٧١).

ابن عَطِيَّة: هذا التهي عن أكل الرِّبَا اعترض
أثناء قصَّة أخذ، ولا أحفظ سبباً في ذلك مروياً. والرِّبَا:
الزيادة. (١: ٥٠٦)

الطُّبرسي: [نحو الطُّوسي وأضاف:]
و إثما أعاد تحريم الرِّبَا مع ما سبق ذكره في سورة
البقرة لأمرين: أحدهما: التصريح بالتَّهي عنه بعد
الإخبار بتحريمه، لما في ذلك من تصريف الخطر له،
وشدَّة التعذير منه.

والثَّاني: لتأكيد التَّهي عن هذا الضَّرْب منه الَّذي
يجري على الأصناف والمضاعفة. (١: ٥٠٢)

القرطبي: هذا التهي عن أكل الرِّبَا اعترض بين
أثناء قصَّة أخذ. قال ابن عَطِيَّة: ولا أحفظ في ذلك شيئاً
مروياً.

قلت: قال مجاهد: كانوا يبيعون البيع إلى أجل.

المناسبة، فإن مدة نزول السورة قابلة لأن تحدث في خلالها حوادث ينزل فيها قرآن، فيكون من جملة تلك السورة، كما يتناه في المقدمة الثامنة، فتكون هاته الآية نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا ولا تكون بينهما مناسبة؛ إذ هو ملحق إلحاقاً بالكلام.

ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة التهي عن الربا في هذه السورة، بعد ما سبق من آيات سورة البقرة بما هو أوفى مما في هذه السورة.

فالجواب: أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة، فكانت هذه تمهيداً لتلك، ولم يكن التهي فيها بالعام في سورة البقرة. وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا، وأن تقيفاً قالوا: كيف نهي عن الربا، وهو مثل البيع، ويكون وصف الربا.

المُصْطَفَوِي: هذه الآية الكريمة ناظرة إلى موارد يؤخذ الربا مكررة ويضاعف بتمديد الأجل أو بأي عنوان آخر. وهذا إشارة إلى بلوغ ظلمهم وتمدينهم إلى أموال الناس ما شاءوا وما أمكنوا من غير عاطفة وملاحظة ورعاية لهم.

ثم إن كلمة «الربا» تُكْتَسَب في القرآن بالواو كالصلاة والزكاة، وكتابة الألف لتلحق بالواو. فالواو إشارة إلى أصل المائة، والألف إلى أن القراءة لازم أن تكون بالألف المقصورة، وقد يُقرأ بالفتحيم. ثم إن الربا المحرم إنما هو في المكيل والموزون، وأما المعدود والمزروع، أي ما يكون تحديده وتعيينه بواسطة التعدد أو الزرع، فالربا فيه غير محرم، فإن

وقيل: إنه تعالى شأنه لذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن يشاء، وصل ذلك بالتأيي عملاً لوفاءه لاستحقاق عليه العقاب وهو الربا، وخصه بالتأيي لأنه كان شائعاً إذ ذاك، وللاعتناء بذلك لم يكتب بمبادل على تحريمه بما في سورة البقرة بل صرح بالتأيي وساق الكلام له أولاً وبالذات، إيذاناً بشدة الحظر. (٤: ٥٤)

ابن عاشور: لولا أن الكلام على يوم أحد لم يكمل، إذ هو سيماد عند قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ إلى قوله: ﴿يَسْتَشِيرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ...﴾ آل عمران: ١٧، قلنا: إن قوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ اقتضاب تشريع، ولكنه متعين لأن نعتبه استطراداً في خلال الحديث عن يوم أحد، ثم لم يظهر وجه المناسبة في وقوعه في هذا الأثناء.

قال ابن عطية: ولا أحفظ سبباً في ذلك مروياً. وقال الفخر: من الناس من قال: لست أرى الله المؤمنين إلى الأصلح لهم في أمر الدين والمجاهدة أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والتأيي. فقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ فلا تعلق لها بما قبلها.

وقال الفخر: لست أنفق المشركون على جيوشهم أموالاً جمعوها من الربا، خيف أن يدعوا ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا. وهذه مناسبة مستبعدة.

وقال ابن عرفة: لست أذكر الله وعيد الكفار عقبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم بل يتناول القصة، وذكر أحد صور العصيان، وهي أكل الربا وهو في ضعف ما قبله. وعندني بادئ ذي بدء: أن لاجاجة إلى أطراد

عن جعله معتبراً وقابلًا للإنفاذ والإجراء، وهو سند رسمي مقبول عند الحكومة والرعية، وليس معنى اعتباره أن يكون مستنداً في جميعه إلى أموال الحكومة. فإن أكثر الإسكناس موجودة بيد أفراد الرعية، يعاملون بها في قاطبة معاملاتهم، ويأخذونها عوضاً عما في أيديهم من الأموال، فاعتبار « يشتوانه » تلك الإسكناس، والقراطيس المعمولة في المالك الجارية بأيدي الرعية إنما هو أسوال الناس، ولادخل لها بأموال الحكومة واعتباره.

فالاعتبار من جهة الإنفاذ والإجراء والرعية والاعتماد، إنما هو من جانب الحكومة، كسائر الأسناد الرسمية. وأما من جهة المالية « يشتوانه » فهو من جانب الرعية ومن يده من أفراد الناس، فمن يُعطي للبائع إسكناساً في مقام مبادلة مال أو ملك، فهو ضامن لمحتواه ومقدار الثمن.

ولافرق بين الإسكناس وبين سائر الأسناد الرسمية.

فالإسكناس الموجود عند تاجر أو كاسب أو مالك، إنما هو آية قوله، وعلامة مقدار تمكنه وتروته، وإعطاء الإسكناس عوضاً عن المال كإعطاء السند الرسمي المعتبر، بل هو أشد اعتباراً ونفوذاً وجرياناً.

مضافاً إلى أن قانون الربا، وهو انتفاع المال في أموال الناس، جارٍ في هذا المورد قطعاً، وهذا المورد مصاديق العنوان المسلمة البارزة. وإلا فلا يوجد موضوع للربا في هذا الزمان، وبصحح الربا في أكثر موارده، بل في جميع موارده الخارجة المعمولة

العُدْ والزرع ليسا كالوزن والكيل في الدقة والتحديد، ولا يمكن التساوي فيهما حقيقةً بالدقة. فإنَّ المعدود والزرع يتساخما فيهما عرفاً، وقد يقتضي العرف والحكم العدل أن يجري الربا والزيادة في طرف، حتى يكون المبادلة متساويين عند العرف والدقة.

وبهذا يظهر ما في كلام بعضهم من عدّ « الإسكناس »^(١) في المعدود: فإنَّ المعدود ما يكون في نفسه وبذاته ذا قيمة، والعرف يقدر تحديده في مقام المبادلة بالعد، والإسكناس ليس له قيمة ذاتية في نفسه، بل باعتبار المعتبر، ولا بد أن يكون ذلك الاعتبار عند العرف نافذاً ومطابقاً عليه، اعتماداً إلى شروة ويك و قدرة مالية بمقدار تلك المعتبرات العرفية، ولا فرق بين ذلك المعتبر أن يكون تاجراً من جهة تجارته الواسعة أو مالكاً بلعاط ما يملكه من الأراضي، أو صاحب مقل دائر أو معدن أو أجناس ثمينة.^(٢)

وكُلِّما ما كان مقام المعتبر أعلى وأجلى، كان لاعتباره نفوذ وقوة واعتماد أزيد وأرفع مقام يستند عليه: الحكومة الرسمية المالية^(٣) التي تعتمد على قولها وعملها وتديرها وسياستها الرعية.

ولا يخفى أن نشر الإسكناس في الحقيقة: عبارة

(١) اصطلاح فارسي يطلق على العملات الورقية أي الورقة النقدية.

(٢) اصطلاح فارسي يراد بها: البع و البضائع.

(٣) اصطلاح فارسي بمعنى: الوطنية.

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضِلُّونَ﴾.

بهذا يكشف عن خطأ الذين يتصورون أن الربا
يزيد من ثروتهم، في حين أن إعطاء الزكاة والإنفاق
في سبيل الله هو الذي يضاعف الثروة.

٢- يشير - ضمن انتقاد عادات اليهود وتقاليدهم
المخاطبة الفاسدة - إلى الربا كعادة سيئة من تلك
العادات؛ إذ يقول في الآية: ١٦١، من سورة النساء:
﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾.

٣- يذكر في الآية المحاضرة - كما سيأتي تفسيرها
المفصل - حكم التحريم بصراحة، ولكنه يشير إلى
نوع واحد من أنواع الربا، وهو التوسع الشديد
و الفاحش منه فقط.

٤- وأخيراً أعلن في الآيات: ٢٧٥ - ٢٧٩ من
سورة البقرة عن المنع الشامل والشديد عن جميع
أنواع الربا، واعتباره بمنزلة إعلان الحرب على الله
سبحانه. التحريم في الآية المحاضرة.

قلنا: إن الآية المحاضرة إشارة إلى الربا الفاحش
معبّرة عن ذلك بقوله: ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾.

و المراد من الربا الفاحش، هو أن تكون الزيادة
الرأبوية تصاعديّة، بمعنى أن تُضمَّ الزيادة المفروضة
أولاً على رأس المال ثم يُصبح المجموع موردًا للربا،
بمعنى أن الزيادة ثانياً تقاس بمجموع المبلغ الذي هو
عبارة عن رأس المال والزيادة المفروضة في المرة
الأولى، ثم تُضمَّ الزيادة المفروضة ثانياً إلى ذلك المبلغ،

فنحن نقطع بأن نظر الشارع المنع عن انتفاع المال
في أموال الناس، والربا دائر على ذلك المدار، و جابر
على ذلك العنوان. وقد اتضح حق الحكم وفلسفة
القانون و علته فلا تغفل و كن على بصيرة، و اتق الله في
التسامح في بيانه و حكمه، ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٧٥.

(٤: ٣٨)

مكارم الشيرازي: تحريم الربا في مراحل
كلنا يصرف أن أسلوب القرآن في مكافحة
الانحرافات الاجتماعية المتجذرة في حياة الناس
يعتمد معالجة الأمور خطوة خطوة، فهو أولاً يبيّن
الأرضية المناسبة، و يطلع الرأي العام على مفاسد ما
يطلب محاربته و مكافحته، ثم بعد أن تنهت النفوس
لتقبل التحريم النهائي يعلن عن التحريم في صيغته
القانونية النهائية، و يتبع هذا الأسلوب خاصة إذا كان
ذلك الأمر الفاسد مما استشرى في المجتمع، و كانت رقعة
انتشاره واسعة.

كما أننا نعلم أيضاً أن المجتمع العربي في العهد
الجاهلي كان مصاباً - بشدة - بدهاء الربا، حيث كانت
الساحة العربية وخاصة مكة مسرحاً للرايين. و قد
كان هذا الأمر متبعاً للكثير من المأسي الاجتماعية،
ولهذا استخدم القرآن في تحريم هذه الفعلة التكرار
أسلوب المراحل، فحرّم الربا في مراحل أربع:

١- يكتفي في الآية: ٣٩، من سورة الزّوم بتوجيه
نصح أخلاقي حول الربا، إذ قال سبحانه و تعالى:

وتفرض زيادة ثالثة بالنسبة إلى المجموع.

وهكذا يصبح مجموع رأس المال والزيادة في كل مرة رأس مال جديد يُضاف عليه زيادة جديدة بالنسبة، وبهذا يبلغ الدين أضعاف المبلغ الأصلي المدفوع إلى المدينون حتى يستغرق كل ماله، ولهذا قال القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ في سورة آل عمران: ١٣٠.

ويستفاد من الأخبار والروايات أن الرجل في الجاهلية إذا كان يتخلف عن أداء دينه عند الموعد المقرر، طلب من الدائن أن يضيف الزيادة على المبلغ ثم يؤخره إلى أجل آخر، وهكذا حتى يستغرق بالنسيء الطفيف مال المدينون، وهذا هو السائد بعينه في عصرنا الحاضر ويفعله المربون الكبار دون رحمة.

ولاشك أن مثل هذا الفعل يَدْرُ عَلَى أصحاب الأموال مبالغ ضخمة دون عناء، فلا يمكن الارتداع عنه إلا بتقوى الله، ولهذا عقب سبحانه نبيه عن مثل هذا الربا الظالم بقوله: ﴿وَإِثْقَالُوا أَنْفُسَكُمْ بِظُلْمٍ﴾.

(٥٢٩: ٢)

فضل الله: ارتباط آية الربا بما قبلها

جاء في «مجمع البيان»: قد قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان:

أحدهما: لاتصال الأمر بالطاعة بالتهي عن أكل الربا، فكأنه قال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ في ما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره.

والثاني: ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار أنه

معاناة للذين عصوا رسول الله لما أمرهم به يوم أُخِذَ من لزوم مراكزهم فخالقوا، واشتغلوا بالفتنة، وكان ذلك سبب هزيمة أصحاب رسول الله ﷺ.

ونلاحظ في هذا المجال، أن القرآن لم ينزل بشكل مرتب على الطريقة الحالية، بل نزل على دفعات، لتربية المجتمع المسلم في كل قضاياها ومشاكله وأوضاعه المتنوعة التي كانت المسيرة الإسلامية في حربها وسلمها تواجهها في مختلف المراحل، ما قد يفرض الحديث عن منهج أخلاقي تارة، وعن نظام اقتصادي أخرى، وعن قضايا متصلة بالسلم أو الحرب في حركة الإنسان المسلم فيها، وعن علاقة القيادة بالقاعدة وعلاقة القاعدة بها، وغير ذلك، مما لا يفرض وجود حالة من الارتباط بين الآيات، لأنه ليس هناك ارتباط بين مواقع نزولها ومنطلقات موضوعاتها.

وتبقى المشكلة في الترتيب القرآني عند جمع القرآن، فإذا كان النبي محمد ﷺ هو الذي أمر بجمعه تحت رعايته، فلا بد لنا من البحث عن طبيعة الارتباط بينها، بمعرفة المناسبة التي جعلت النبي محمد ﷺ يضع هذه الآية أو تلك في سياق تلك الآيات، وربما كانت المناسبة أن الأجواء التي تثيرها السورة هي حركة الإنسان في ساحة الصراع في كل حال من أحوالها، وفي كل شأن من شؤونها، فمن النظام الجهادي الذي يجعل الإنسان يواجه التحدي في حالات الخطر، من أجل حماية الرسالة والرسالين إلى النظام الأخلاقي الذي يواجه الإنسان فيه الموقف الحاد في جهاد

أصل الدين لتضاعف ذلك عليه. وفي ضوء ذلك، قد نفهم من الآية أنها ليست واردة في معالجة هذه الحالة بالذات، بل هي واردة في الإيماء بالتشجيع الطبيعى للنظام الربوي التي تتمثل في تضعيف المبلغ الذي يستدينه الإنسان إلى عدة أضعاف.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾، وبذلك تبطل حجة الذين أرادوا أن يفهموا منها اختصاص حرمة الربا في الإسلام بالربا الفاحش الذي تزيد به الفائدة عن مثل الشيء، لتكون ضعفاً له بل أكثر.

وقد نضيف إلى ذلك، أن اختصاص الآية بما ذكر لا يوجب اختصاص حرمة الربا به، لأن آية سورة البقرة: ٢٧٥، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ كانت شاملة لجميع موارد، ولا موجب لتخصيص إحداها بالأخرى، لأن من الممكن أن تكون هذه الآية جارية على أسلوب التشديد بهذا النموذج الفاحش من الربا، وتزيد على ذلك أن الانسجام مع المدلول الحرفي لهذه الآية يفرض علينا أن نلتزم به، فلا بد حينئذ من أن يكون وارداً في الاتجاه الذي ذكرناه من التأكيد على النتائج الطبيعية للنظام الربوي، والله العالم بأسرار آياته وأحكامه.

كيف جاء تحريم الربا؟

جاء في بعض التفاسير: إن الله حرم الربا في القرآن كتحريرم الخمر في أربعة مواضع، وسار التحريرم في مراحل أربع، الموضوع الأول منها مكسي، والباقي مدني:

النفس، من أجل حمايتها من الانحراف، ويدخل في ذلك الخط الاقتصادي الإسلامي في مواجهة الخط المنحرف، وبذلك تكون المناسبة في ارتباط النشاط الإنساني في التشريع الإسلامي ببعضه البعض، باعتبار أن الإنسان يمثل وحدة متكاملة أجزاؤها في مختلف جوانب نشاطه الإنساني في حركة الحياة.

النتائج الطبيعية للنظام الربوي

تحدث القرآن عن الربا في سورة البقرة، وأعاد الحديث عنه في هذه الآية، للتأكيد ببعض حالاته التي كانت موجودة في الجاهلية، في ما ذكره المفسرون: يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل، فيقول له: تقضي أو تزيدني، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضاً، فتكون مائة فيجعلها إلى قابل متين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمئة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه، ولعل هذا ما تقتضيه طبيعة النظام الربوي الذي يستغل حاجة المدين وظروفه الضيقة التي قد لا تسمح له بالوفاء في الموعد المحدد، لاسيما في الأجواء الربوية التي قد تجعل الإنسان يستدين أكثر من طاقته، لأنه يجد الدين سهلاً يوحى بالامتداد، فيؤذي ذلك إلى استيفاء الدائن دينه أضعافاً مضاعفة.

وهذا ما نجد في الأوضاع المعاصرة التي يفرضها النظام الربوي، سواء في ذلك الديون التي تحصل بين الناس على مستوى الأفراد، أو التي تحصل على مستوى الدول، فإن المدين قد ينفق كل عمره في الجهد والعمل من دون أن يستطيع وفاء الربا، فضلاً عن

رأس مال الدين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ البقرة: ٢٧٨.
والأحوال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْغَنُورُ وَالنَّيْسُورُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رُجُسٌ مِنَ غَسَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ المائدة: ٩٠.

وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٥،
اللام للجنس، أي حرم جنس الربا، وليست للمعهود
الذهني وهو ربا الجاهلية أو ربا الشيعة، وإنما يفيد
التصريح وإطلاقه تحريم جميع أنواع الربا، مثل إباحة
أنواع البيع في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ البقرة: ٢٧٥.

ونلاحظ على هذا الحديث أن الآيات المذكورة
في ترتيب المراحل لا توحى بالمرحلة، فإثبات الآية
الأولى نجد أن الآية تدلّ - بنحو الكناية - على أن الربا
ليس محبوباً عند الله، بل هو مرفوض عنده، باعتبار أن
سياقه هو سياق الترغيب في الصدقة والتثديد بالربا،
أما الآية الثانية فإنّ دَمَ اليهود يأخذهم الربا، وقد نها
عنه، يوحى بأن أخذ الربا من الأمور التي حرّمها الله في
كل زمان ومكان، ولذلك ندّد بهم في مقام الإيعاء
بأنهم فهم عن الله في ذلك، ولذا عقّبهم بأكلهم أموال
الناس بالباطل. وأما الثالثة فإنّها واردة في التهي
الربا مطلقاً، فإنّ ذكر الأضعاف المضاعفة وارد في
النتائج الطبيعيّة للنظام الربوي لا لتخصيص التهي به،
وهكذا فإنّنا لا نجد في هذا السرد القرآني للآيات دليلاً
على ما ذكر، لاسيّما أن هذا الفائل لم يذكر التساريع

١- ففي مكة أنزل الله ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا يَرْبُوهَا
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الروم: ٣٩، وهذا
يقابل آية الخمر المكيّة: ﴿وَمِن نَّمْرَاتِ الْتَّحِيلِ
وَالْأَعْتَابِ تُخْغَوْنَ بِهِمْ سُكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ التحل: ٦٧،
وفي كلا الآيتين تهديد للتحريم وتعريض به،
وإيحاء إلى ضرورة تحجبه.

٢- ثمّ قصّ علينا القرآن في المدينة سيرة اليهود
الذين حرّم عليهم الربا، فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم،
فقال: ﴿وَأَحْلَيْهِمُ الرِّبَا وَقَدِّمُوا أَغْلَهُ﴾ النساء: ١٦١،
وهذا نظير المرحلة الثانية في تحريم الخمر:
﴿يَسْتَوُونَكَ عَنِ الْغُرِّ وَالنَّيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمُتَّفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾ البقرة: ٢١٩،
وكلا الآيتين إنذار بالتحريم، وتعريض به،
وإيذان بقوة المخالف.

٣- ثمّ نهى تعالى عن الربا الفاحش الذي يترادف
حتى يصير أضاعافاً مضاعفة، وهو ما كان في الجاهليّة:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً﴾، وهذا يشابه المرحلة الثالثة من مراحل
تحريم الخمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَقْلُمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ النساء: ٤٣،
فكلا الآيتين نهى جزئي صريح، إلا أن آية الربا نهى
عن الصّورة الفاحشة من صور الربا وهو الربا
الجاهلي، وآية الخمر نهى جزئي عن تناول المسكر
وقت إرادة الصلاة.

٤- ثمّ جاء التحريم القاطع لكل من الربا
والخمر، أمّا الربا فقد نهى الله عن كلّ ما يزيد عن

نحوه الربيع. (الطبري ٣: ٧٢)

السدي: براهية من الأرض. (الطبري ٣: ٧٢)

اليزيدي: كل ما ارتفع عن مسيل الماء.

(الماوردي ١: ٣٤٠)

أبو عبيدة: (ربو) رتبة: ارتفاع من المسيل.

(٨٢: ١)

ابن قتيبة: الارتفاع، يقال: رتبة ورتبة أيضا.

(٩٧)

الطبري: والرتبة من الأرض: ما نشز منها

فارتفع عن السيل. وإما وصفها بذلك جبل تناؤه، لأن

ما ارتفع عن المسيل والأودية أغلظ، وجنان ما غلظ

من الأرض أحسن وأزكى ثمرا وخرشا وزرعيا، مما

رق منها. [ثم استشهد بشعر]

وفي الرتبة لغات ثلاث، وقد قرأ بكل لغة منهن

جماعة من القراءة، وهي (رتبة) بضم الراء وبها قرأت

عامة قراءة أهل المدينة والحجاز والعراق.

و (رتبة) بفتح الراء وبها قرأ بعض أهل الشام

وبعض أهل الكوفة، ويقال: إنها لغة تميم. و (رتبة)

بكسر الراء وبها قرأ - فيما ذكر - ابن عباس.

وغير جائز عندي أن يقرأ ذلك إلا بإحدى

اللغتين: إما بفتح الراء وإما بضمها، لأن قراءة الناس

في أمصارهم بإحداها، وأنا لقراءتها بضمها أشد

إيثارا مني بفتحها، لأنها أشهر اللغتين في العرب. فأما

الكسر، فإن في رفض القراءة به، دلالة واضحة على

أن القراءة به غير جائزة.

و [إما سميت الرتبة، لأنها ربت فغلظت وعلت،

التفصيلي لنزول هذه الآيات، ليكون ذلك أساسا

للترتيب التدريجي في التحريم والله العالم.

(٦: ٢٦٢)

٥ - وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه... النساء: ١٦١.

مثل ماسبق.

ربا

وما أنتم من ربا يربوا في أسوال الناس فلا

يربوا عند الله. الروم: ٣٩

راجع: «يربوا».

ربو

١ - ومثل الذين يلقون أمر الله بمرضاة الله

وتبينا من أنفسهم كمثل جنة بمرحوة أصابها وابل

فأنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما

تعملون بصير. البقرة: ٢٦٥

ابن عباس: مكان مرتفع مستو.

(الطبري ٣: ٧١)

نحوه مجاهد.

المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار.

(الطبري ٣: ٧٢)

مجاهد: الرتبة: المكان الظاهر المستوي.

(الطبري ٣: ٧١)

الضحاك: والرتبة: المكان المرتفع الذي لا تجري

فيه الأنهار، والذي فيه الجنان. (الطبري ٣: ٧٢)

الحسن: هي الأرض المستوية التي تملو فوق

المياه. (الطبري ٣: ٧٢)

قتادة: يقول: ينشز من الأرض. (الطبري ٣: ٧٢)

من قول القائل: ربا هذا الشيء يربو، إذا انتفخ فقطم.

(٧١: ٣)

الرَّبَاخ: ﴿بِرَبَاوَةٍ﴾ يفتح الراء و(بِرَبَاوَةٍ) بالضم و(بِرَبَاوَةٍ) بالكسر و(بِرَبَاوَةٍ) وهذا وجه رابع.

والرَّبَاوَةُ: ما ارتفع من الأرض، والجئنة: البستان، وكل ما نبت وكثف وستر بعضه بعضاً فهو جئنة، والموضع المرتفع إذا كان له ما يرويه من الماء فهو أكثر ريعاً من المستفل^(١) فأعلم الله عز وجل أن نفقة هؤلاء المؤمنين تزكو كما يزكو نبت هذه الجئنة التي هي في مكان المرتفع.

الثعلبي: قرأ السليبي والعطاردى والمحسن وعاصم وابن عامر: ﴿بِرَبَاوَةٍ﴾ يفتح الراء هاهنا وفي سورة المؤمنين وهي لغة بني تميم.

وقال أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير والأعشى وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب وأيوب بضم الراء فيهما. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد، لأنها أكمل اللغات وأشهرها، وقول ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي وابن أبي إسحاق (بربوة) وقرأ أشهب الثعلبي (بربوة) بالالف وكسر الراء فيها. وهي جميعاً المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار ولا يخلو من الماء، وإنما سميت ربوة، لأنها ربت وطابت وعلت من قولهم: ربا الشيء يربو، إذا انتفخ وعظم، وإنما جعلها ﴿بِرَبَاوَةٍ﴾ لأن التبات عليها أحسن وأزكى.

(٢: ٢٦٤)

الماوردي: في الربوة قولان:

أحدهما: هي الموضع المرتفع من الأرض، وقيل: المستوي في ارتفاعه.

والثاني: [قول اليزيدي المتقدم] (١: ٣٤٠)

نحوه الواحدى.

الزَّمَخْشَرِي: بكان مرتفع، وخصها لأن الشجرة فيها أزكى وأحسن ثمرًا. (١: ٣٩٥)

ابن عطية: والربوة: ما ارتفع من الأرض ارتفاعاً يسيراً، معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه، وما كان كذلك فنباته أحسن، ورياض الحزن، ليس من هذا كما زعم الطبري بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نوح، لأنها خير من رياض تهامة، ونبات نوح أعطر ونسيمه أبرد وأرق. ونوح يقال له: الحزن، وقل ما يصلح هواء تهامة إلا بالليل ولذلك قالت الأعرابية: زوجي كليل تهامة.

وقال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. وهذا إنما أراد به هذه الربوة المذكورة في كتاب الله، لأن قوله تعالى: ﴿وَأَصَابَهَا وَايْلٌ﴾ إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جار ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا لا يجري فيها ماء، لأن الله تعالى قد ذكر ربوة ذات قرار ومعين. والمعروف في كلام العرب أن الربوة: ما ارتفع عما جاوره، سواء جرى فيها ماء أو لم يجر.

وقال المحسن: الربوة: الأرض المستوية التي لا تملو فوق الماء، وهذا أيضاً أراد أنها ليست كالجليل والظرب ونحوه.

والرَبْوَةُ: المكان المرتفع، قال الأخفش: والذي اختاره (إِلَى رُبْوَةٍ) بِالضَّمِّ، لِأَنَّ جَمْعَهَا الرُّبَى، وَأَصْلُهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو، إِذَا زَادَ وَارْتَفَعَ؛ وَمِنْهُ الرَّايَةُ، لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا ارْتَفَعَتْ، وَمِنْهُ الرُّبُوعُ إِذَا أَصَابَهُ نَفْسٌ فِي جَوْفِهِ زَائِدٌ، وَمِنْهُ الرِّبَا، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَفْسَرِينَ قَالُوا: الْبُسْتَانُ إِذَا كَانَ فِي رِبْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ كَانَ أَحْسَنَ وَأَكْثَرَ رَيْثًا.

وَلِي فِيهِ إِشْكَالٌ: وَهُوَ أَنَّ الْبُسْتَانَ إِذَا كَانَ فِي مَرْتَفَعٍ مِنَ الْأَرْضِ كَانَ فَوْقَ الْمَاءِ وَلَا تَرْتَفِعُ إِلَيْهِ أَنْهَارٌ، وَتَضْرِبُهُ الرِّيَّاحُ كَثِيرًا فَلَا يَحْسَنُ رِيْعُهُ، وَإِذَا كَانَ فِي وَفْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ انْصَبَتْ مِيَاهُ الْأَنْهَارِ، وَلَا يَهْصِلُ إِلَيْهِ إِثَارَةُ الرِّيَّاحِ فَلَا يَحْسَنُ أَيْضًا رِيْعُهُ، فَإِذَا كَانَ الْبُسْتَانُ إِثْمًا يَحْسَنُ رِيْعُهُ إِذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ رِبْوَةً وَلَا وَفْدَةً، فَإِذَا لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الرَّبْوَةِ مَا ذَكَرُوهُ، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ كَوْنُ الْأَرْضِ طِينًا خَرًّا؛ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ عَلَيْهِ انْتَفَخَ وَرَبَا وَغَا، فَلِذَا كَانَ الْأَرْضُ مَتًى كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ يَكْثُرُ رِيْعُهَا، وَتَكْمَلُ الْأَشْجَارُ فِيهَا.

وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ مَتَأَكَّدٌ بِدَلِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَوَعَدْنَا الْأَرْضَ عَاقِبَةً فَأَبَدْنَا أَرْضَنَا عَلَيْهَا أَمْوَالَهُمْ فَأَغْرَيْنَا فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَاعِلُونَ﴾، وَهَذَا الْمُرَادُ مِنْ رَبْوَةٍ مَا ذَكَرْنَا، فَكَذَا هَاهُنَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ هَذَا الْمَثَلَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَثَلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْمَثَلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّفْوَانُ الَّذِي لَا يَؤُتِرُ فِيهِ الْمَطَرُ، وَلَا يَرْبُو، وَلَا يَنْبُو بِسَبَبِ نَزُولِ الْمَطَرِ عَلَيْهِ، فَكَانَ الْمُرَادُ بِالرَّبْوَةِ فِي هَذَا الْمَثَلِ كَوْنُ الْأَرْضِ بِحَيْثُ

قَالَ الْخَلِيلُ: أَرْضٌ مَرْتَفَعَةٌ طِينِيَّةٌ، وَخَصَّ اللَّهُ بِالذِّكْرِ الَّتِي لَا يَجْرِي فِيهَا مَاءٌ، مِنْ حَيْثُ هِيَ الْعُرْفُ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَمَثَلٌ لِمَا يَحْسُوتُهُ كَثِيرًا.

وَقَالَ السُّدِّيُّ: ﴿رَبْوَةٌ﴾ أَيُّ رِبَاوَةٍ، وَهُوَ مَا انْخَفَضَ مِنَ الْأَرْضِ. وَهَذِهِ عِبَارَةٌ قَلِقَةٌ. وَلَفْظُ الرَّبْوَةِ هُوَ مَا خُوذَ مِنْ رَبَا يَرْبُو إِذَا زَادَ. يُقَالُ: (رَبْوَةٌ) بِضَمِّ الرَّاءِ، وَبِهَا قُرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ الْكِسَائِيِّ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو. وَيُقَالُ: ﴿رَبْوَةٌ﴾ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِهَا قُرَأَ عَاصِمُ بْنُ عَامِرٍ وَكَذَلِكَ خِلَافُهُمْ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ. وَيُقَالُ: (رَبْوَةٌ) بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَبِهَا قُرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ. وَيُقَالُ: (رَبَاوَةٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ وَالْفَاءِ بَعْدَهَا، وَبِهَا قُرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَيُقَالُ: (رَبَاوَةٌ) بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَبِهَا قُرَأَ الْأَشْهَبُ الْعُقَيْلِيُّ.

(١: ٣٥٩)

الطَّبْرَسِيُّ: مَعْنَاهُ: كَمَثَلِ بُسْتَانٍ لَمَرْتَفَعٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِثْمًا خَصَّ الرَّبْوَةَ لِأَنَّ نَبْتَهَا يَكُونُ أَحْسَنَ، وَرَيْثُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُسْتَفْلِ الَّذِي يَسِيلُ الْمَاءُ إِلَيْهِ، وَيَجْتَمِعُ فِيهِ، فَلَا يَطِيبُ رِيْعُهُ. [ثُمَّ اسْتَنْهَدَ بِشَعْرِ]

(١: ٣٧٨)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَفِيهِ مَسَائِلُ:

السَّأَلَةُ الْأُولَى: قُرَأَ عَاصِمُ بْنُ عَامِرٍ ﴿رَبْوَةٌ﴾ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَفِي الْمُؤْمِنِينَ: ٥٠، ﴿إِلَى رُبْوَةٍ﴾ وَهُوَ لَفْظٌ نَعِيمٌ، وَابِقَاؤُنْ بِضَمِّ الرَّاءِ فِيهِمَا، وَهُوَ أَنَّ أَشْهَرَ اللُّغَاتِ وَلَفْظَ قَرِيشٍ، وَفِيهِ سَبْعُ لَفَظَاتٍ (رَبْوَةٌ) بِتَعَاقُبِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى الرَّاءِ، وَ(رَبَاوَةٌ) بِالْأَلْفِ بِتَعَاقُبِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى الرَّاءِ، وَ(رَبُوعٌ)

تربو وتنمو، فهذا ما خطر ببالي، والله أعلم بمراده.

(٧: ٦٠)

الْقَرْطُيُّ: والرَّيْبَةُ: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً،
معه في الأغلب كثافة تراب، وما كان كذلك فنباتاته
أحسن، ولذلك خصَّ الرَّيْبَةُ بالذكر. [ونقل كلام ابن
عطية ثم قال:]

وقال السُّدِّي: ﴿رَيْبَةٌ﴾ أي بريادة، وهو ما
انخفض من الأرض. قال ابن عطية: وهذه عبارة قلقة،
ولفظ الرَّيْبَةُ هو مأخوذ من ربا يرئو، إذا زاد.

قلت: عبارة السُّدِّي ليست بسيئة، لأن بناء
«رَبَّ» ومعناه الزيادة في كلام العرب؛ ومنه الرَبْو
للنفس العالي، ربا يرئو، إذا أخذه الرَبْو. وربي الفرس،
إذا أخذه الرَبْو من غدو أو فزع. وقال القراء في قوله
تعالى: ﴿أَخَذَهُمُ الْخَذَّةُ رَابِعَةً﴾ الحاقَّة: ١٠، أي زائدة،
كقولك: أرتيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت، وربوت
في بني فلان وربيت، أي نشأت فيهم. وقال الخليل:
الرَّيْبَةُ: أرض مرتفعة طيبة، وخصَّ الله تعالى بالذكر
التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف في بلاد العرب،
فمثل لهم ما يحسونه ويُدركونه.

وقال ابن عباس: الرَّيْبَةُ: المكان المرتفع الذي
لا تجري فيه الأنهار، لأن قوله تعالى: ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ﴾
إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جارٍ،
ولم يرد جنس التي تجري فيها الأنهار، لأن الله تعالى قد
ذكر ﴿رَيْبَةً ذَاتَ قَرَارٍ وَمُعَبِّينَ﴾ المؤمنون: ٥٠،
 والمعروف من كلام العرب أن الرَّيْبَةَ: ما ارتفع عما
جاوره، سواء جرى فيها ماء أو لم يجر.

وفيها خمس لغات: (رَيْبَةٌ) بضم الرَّاء، وبها قرأ
ابن كثير وحزمة والكسائي ونافع وأبو عمرو،
و﴿رَيْبَةٌ﴾ بفتح الرَّاء، وبها قرأ عاصم وابن عامر
والحسن. و(رَيْبَةٌ) بكسر الرَّاء، وبها قرأ ابن عباس
وأبو إسحاق السبيعي. و(رَيْبَاةٌ) بالفتح، وبها قرأ
أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. [ثم استشهد بشعر]

و(رَيْبَاةٌ) بالكسر، وبها قرأ الأشهب العقيلي.
قال القراء: ويقال: رَيْبَاةٌ ورَيْبَاةٌ، وكلُّه من الرَّيْبَةِ،
وفعله: ربا يرئو. (٣: ٣١٥)

الْبَيْضَاوي: أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة
كمثل بستان بموضع مرتفع، فإن شجره يكون أحسن
منظراً وأزكى ثمراً وقرأ ابن عامر وعاصم ﴿رَيْبَةٌ﴾
بالفتح، وقرئ بالكسر، وثلاثها لغات فيها: (١: ١٣٨)
نحوه التسقي (١: ١٣٤)، وأبو السُّود (١: ٣٠٩)،
وشبّر (١: ٢٧٢)، والآلوسي (٣: ٣٦).

أبو حيان: خصَّ الرَّيْبَةَ لحسن شجرها وزكاء
ثمرها. وتفسير ابن عباس: الرَّيْبَةُ: المكان المرتفع الذي
لا يجري فيه الأنهار، إنما يريد المذكورة هنا لقوله:
﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ﴾ فدل على أنها ليس فيها ماء جارٍ،
ولم يرد أن جنس الرَّيْبَةِ لا يجري فيها ماء، إلا ترى
قوله تعالى: ﴿إِلَى رَيْبَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمُعَبِّينَ﴾ وخصَّتْ
بأن سقيها الوابل لا الماء الجاري فيها، على عادة بلاد
العرب بما يحسونه كثيراً. [ثم ذكر كلام الفخر الرازي
والقراءات] (٢: ٣١١)

الْبُرُسُوي: مكان مرتفع مأمون من أن يسطله
البرد، أي يفسده للطاقة هوائه بهبوب الرياح المُلطفة

قَرَارَوْ مَعِين ﴿ (الطَّبْرِي ٩: ٢١٨)
نحوه الحسن (الزُّمَخْرِي ٣: ٣٣)، والسُّدِّي
(الواحدي ٣: ٢٩١).

ابن عباس: الرِّبوة: المستوية.

مثله مُجَاهِد. (الطَّبْرِي ٩: ٢١٩)

يريد دمشق. (الواحدي ٣: ٢٩١)

مثله ابن المسيَّب وابن سلام. (الْقُرْطُبِي ١٢: ١٢٦)
أبو العالية: إيليا، وهي أرض المقدسة.

(التَّلْطَلِي ٧: ٤٩)

ابن المسيَّب: إلى رِبْوة من رُبى مصر وليس
الرُّبى إلّا في مصر، والماء حين يُرْسَل تكون الرُّبى عليها
الْقُرَى، لولا الرُّبى لفرقت تلك الْقُرَى. (الطَّبْرِي ٩: ٢١٨)

سعيد بن جُبَيْر: دمشق. (الماوردي ٤: ٥٦)

اتخذ من الأرض. (الْقُرْطُبِي ١٢: ١٢٧)

الضُّعَاك: غوطة دمشق. (التَّلْطَلِي ٧: ٤٩)

نحوه مُقَاتِل. (٣: ١٥٨)

قَتَادَة: هو بيت المقدس. (الطَّبْرِي ٩: ٢١٩)

ابن زَيْد: مصر. (التَّلْطَلِي ٧: ٤٩)

أبو عُبَيْدَة: يقال: فلان في رِبْوة من قومه، أي في
عِزٍّ وشرف، وعدد. (الطُّوسِي ٧: ٣٧٣)

الطَّبْرِي: قوله: ﴿إِلَى رِبْوة﴾ يعني إلى مكان
مرتفع من الأرض على ما حوله، ولذلك قيل للرجل،
يكون في رفعة من قومه، وعِزٍّ وشرف وعدد: هو في
رِبْوة من قومه. وفيها لفتان: ضمّ الرّاء وكسرها إذا
أريد بها الاسم، وإذا أريد بها الفعل من المصدر قيل:
رِبَارِبْوة.

له، فإنّ أشجار الرِّبَا تكون أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا
وأما الأراضي المنخفضة فقلما تُكَلِّم ثمارها من البرد،
لكنثافة هوائها يركود الرِّيح. [ثمّ أشار إلى كلام
الفخر الرازي] (١: ٤٢٥)

ابن عاشور: والرِّبوة بضمّ الرّاء وفتحها: مكان
من الأرض مرتفع دون الجَبَل، وقرأ جمهور العشرة
(برِبْوة) بضمّ الرّاء، وقرأه ابن عامر وعاصم بفتح
الرّاء.

وخصيص الجبّة بأنّها في رِبْوة، لأنّ أشجار الرُّبى
تكون أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا، فكان لهذا القيد
فائدتان: إحداها: قوة وجه الشّبه، كما أفاده قول
ضعفين، والثّانية: تحمين الشّبه به الرّاجع إلى تحمين
المشبه في تخيل السّامع. (٢: ٥٢٣)

المُصْطَفَرِي: أي في مكان منتفخ مستعدّ للإنبات
والزّرع، وليس المعنى المكان العالي المرتفع، فإنّ
ارتفاع المكان لا يُعَدُّ من محسنات الأراضي المزروعة.
وهكذا لا يناسب المقام معاني الزّيادة والتماء والطّول
والزّكاء وأمثالها. (٤: ٣٥)

٢ - وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ
ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين.

كعب الأحبار: بيت المقدس، وهي أقرب
الأرض إلى السّماء بثمانية عشر ميلًا.

(الْقُرْطُبِي ١٢: ١٢٦)
أبو هريرة: الرّموا هذه الرّملة الّتي بفلسطين،
فإنّها الرِّبْوة الّتي قال الله: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ

واختلف أهل التأويل في المكان الذي وصفه الله بهذه الصفة، وأوى إليه مريم وابنها، فقال بعضهم: هو الرملة من فلسطين.

وقال آخرون: هي دمشق.

وقال آخرون: هي بيت المقدس.

وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك: أنها مكان مرتفع ذو استواء، وماء ظاهر، وليس كذلك صفة الرملة، لأن الرملة لاماء بها معين، والله تعالى ذكره وصف هذه الرتبة بأنها ذات قرار ومعين.

الرَّجَاجُ: في «رَبْوَة» ثلاث لغات: رَّبْوَة ورَبْوَة ورَبْوَة، وفيها وجهان آخران: رِبَاوَة ورِبَاوَة، وهو عند أهل اللغة: المكان المرتفع. وجاء في التفسير أنه يعني «رَبْوَة» هنا بيت المقدس، وأنه كبد الأرض، وأنه أقرب الأرض إلى السماء. وقيل: يعني به دمشق، وقيل: فلسطين والرحلة، وكل ذلك قد جاء في التفسير.

المَاوَرَدِي: الرَبْوَة: ما ارتفع من الأرض، وفيه قولان:

أحدهما: أنها لا تسمى الرَبْوَة إلا إذا احتضرت بالتيات ورَبَتْ، وإلا قيل: نَشْر، اشتقاقاً من هذا المعنى، واستشهدوا بقول الله تعالى: ﴿كَتَشَلْ جَسَّةٍ بِرَبْوَةٍ﴾ البقرة: ٢٦٥.

الثاني: تسمى رِبْوَة وإن لم تكن ذات نبات. [و استشهد بالشعر مرتين]

الطُّوسِي: المكان المرتفع على ما حوله، ويجوز ضم الرءاء وفتحها وكسرهما، وبالفتح قرأ عاصم وابن

عامر، الباقون بالضم أيضاً.

ولم يقرأ أحد بالجر. ويقال: (رَبَاوَة) بفتح الرءاء وكسرها وألف بعد الباء، فصار خمس لغات. [ثم نقل الأقوال المتقدمة]

الواحدِي: هي المكان المرتفع من الأرض.

(٣: ٢٩١)

الرَّمْعَشَرِي: الرَّبْوَة والرَبَاوَة في رانهما الحركات. وقرئ: (رَبْوَة) و (رَبَاوَة) بالضم. و (رَبَاوَة) بالكسر، وهي الأرض المرتفعة. (٣: ٢٣) **أَبْن عَطِيَّة:** الرَّبْوَة: المرتفع من الأرض. وقرأ جمهور الناس (رَبْوَة) بضم الرءاء، وقرأ عاصم وابن عامر بفتحها، وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن، وقرأ ابن عباس ونصر عن عاصم بكسرهما، وقرأ محمد بن إسحاق (رَبَاوَة) بضم الرءاء، وقرأ الأشهب العقيلي بفتحها، وقرأت فرقة بكسرهما، وكلها لغات قرئ بها. [إلى أن قال:]

واختلف الناس في موضع الرَّبْوَة، فقال ابن المسيب سعيد: هي القوطة بدمشق. وهذا أشهر الأقوال، لأن صفة القوطة أنها ذات قرار ومعين على الكمال. وقال أبو هريرة: هي الرملة من فلسطين، وأسند الطبري عن كريب البهزي عن النبي ﷺ، وعارض هذا القول: أن الرملة ليس يجري بها ماء البتة، وذكره الطبري وضعف القول به. وقال كعب الأحبار: الرَّبْوَة بيت المقدس، وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء، وأنه يزيد على أعلى الأرض ثمانية عشر ميلاً، ويترجم أن

هي الرتبة من فلسطين.

وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه مرفوعاً.
وأخرج الطبراني في الأوسط وجماعة عن البهزي قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: الرتبة: الرتبة.

وأخرج ابن جرير وغيره عن الضحاك أنه قال:
هي بيت المقدس، وأخرج هو وغيره أيضاً عن قتادة
أنه قال: كنا نحدث أن الرتبة بيت المقدس وذكرنا
عن كعب أن أرضه كبد الأرض وأقربها إلى السماء
بثمانية عشر ميلاً، ولذا كان المعراج ورفع عيسى ﷺ
منه. وهذا القول أوفق بإطلاق الرتبة على ما سمعت
من معناها.

وأخرج ابن المنذر وغيره عن وثب وابن جرير
 وغيره عن ابن زيد: الرتبة: مصر. وروي عن زيد بن
أسلم أنه قال: هي الإسكندرية. وذكرنا أي قري
مصر كل واحدة منها رتبة مرتفعة لعموم التليل في
زيادته جميع أرضها، فلم تكن القري على الرئي
لفرقت. (٣٨: ١٨)

ابن عاشور: والرتبة بضم الراء: المرتفع من
الأرض. ويجوز في الراء الحركات الثلاث. وتقدم في
قوله تعالى: ﴿كَمَلْ جَبَلٌ بَرْتَوْه﴾ في البقرة ٢٦٥.

(٥٥: ١٨)
المصطفوي: والرتبة: محل مستعد للإنبات
ومتنفع مهياً للزراعة، فيناسب السكون والحياة
والعيش ذات قرار ومعين.

ولا يناسب التفسير أيضاً بالارتفاع والفضل
والطول والعظمة وغيرها. (٣٦: ٤)

الرتبة بيت لحم من بيت المقدس، لأن ولادة عيسى
هناك كانت وحينئذ كان الإيواء. وقال ابن زيد:
الرتبة بأرض مصر، وذلك أنها رئي يحيى فيض التليل
إليها فيملأ الأرض ولا ينال تلك الرئي وفيها القري
وبها نجاتها. ويصف هذا القول أنه لم يرو أن
عيسى ﷺ ومريم كانا بمصر ولا حفظت لهما بها^(١)
قصة. (١٤٥: ٤)

نحوه الفخر الرازي:
القرطبي: [اكتفى بنقل الأقوال المتقدمة]

(١٢٦: ١٢)

التيضاوي: أرض بيت المقدس فإتياها مرتفعة أو
دشئق أو رتبة فلسطين أو مصر، فإن قرأها على
الرئي. وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء. وقرئ
(رَبَاوَة) بالضم والكسر.
نحوه أبو السؤود. (١٠٨: ٢)
(٤١٨: ٤)

الآلوسي: هي ما ارتفع من الأرض دون الجبل،
واختلف في المراد بها هنا، فأخرج وكيع وابن أبي شيبة
وابن المنذر وابن عساكر بسند صحيح عن ابن عباس
أنه قال: في قوله تعالى ﴿إِلَى رَبْوَةٍ﴾ أنبتنا أنها دشئق.
وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام وعن
يزيد بن شجرة الصحابي، وعن سعيد بن المسيب وعن
قتادة عن الحسن أنهم قالوا: الرتبة هي دشئق، وفي
ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة
بسند ضعيف. وأخرج جماعة عن أبي هريرة أنه قال:
(١) والظاهر بها، أي بمصر.

مكارم الشيرازي: الرتبة مشتقة من الربا بمعنى الزيادة والتمو. وتعني هنا المكان المرتفع. (٤١١: ١٠)

يُرْبَى

يُنْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَثَّارٍ أَتَمِّم.

ابن عباس: أي يزيد فيها وبارك عليها.

(الواحيدي: ١: ٣٩٦)

الطبري: فإنه جل تناؤه يعني أنه يضاعف أجزءها يُرَبِّهَا وَيُتَمِّمُهَا.

الطبري: أي يزيدا ويكثرها وبارك فيها في الدنيا،

ويضاعف الأجر والتواب في القمى وإن كانت قليلة، قال عز من قائل ﴿فِيضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾.

القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ

وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبَ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ وَيُرَبِّبُهَا كَمَا يُرَبِّبُ أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى أَنْ اللَّقْمَةِ

لِتَصِيرَ مِثْلَ أَحَدٍ»، وتصدق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿أَلَمْ يَقْبَلُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ الثَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾، القربة: ١٠٤.

﴿يُنْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ قال مجشي ابن معاذ: لا أعرف حجة ترن جبال الدنيا إلا المحبة من

الصدقة. (٢: ٢٨٣)

الماوردي: فيه تاويلان:

أحدهما: يشر المال الذي خرجت منه الصدقة.

والثاني: يضاعف أجر الصدقة ويزيدها، وتكون

هذه الزيادة واجبة بالوعد لا بالعمل. (١: ٣٥١)

الطوسي: معناه يزيدها بما ينمر المال في نفسه

وبالأجر عليه، وذلك بحسب الانتفاع بها وحسن

التيه فيها، ووجه زيادته على المستحق بالعمل تفصل

بالوعد به. (٢: ٣٦٣)

البغوي: أي ينمرها وبارك فيها في الدنيا

ويضاعف بها الأجر والتواب في القمى. (١: ٣٨٦)

ابن عطية: معناه ينمها ويزيد نواها تضاعفاً،

تقول: ربت الصدقة وأرباها الله تعالى ورباها، وذلك

هو التضعيف لمن يشاء، ومنه قول النبي ﷺ (ثم ذكر

رواية التي تقدمت) (١: ٣٧٣)

البيضاوي: يضاعف نواها وبارك فيما

أخرجت منه، وعنه عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ

يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيُرَبِّبُهَا كَمَا يُرَبِّبُ أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ». وعنه

عليه الصلاة والسلام: «مَا نَقَصَتْ زَكَاةً مِنْ مَالٍ قَطُّ».

(١: ١٤٢)

نحوه أبو السعود (١: ٣١٧)، والبروسوي (١:

٤٣٦)، والآلوسي (٣: ٥٢).

أبو حيان: قيل: الإرباء حقيقة، وهو أنه يزيدها

ويُنمها في الدنيا بالبركة، وكسرة الأرباح في المال

الذي خرجت منه الصدقة. وقيل: الزيادة معنوية،

وهي تضاعف الحسنات والأجور المحاصلة بالصدقة،

كما جاء في كثير من الآيات والأحاديث. وقرأ ابن

الزبير، ورويت عن النبي ﷺ (يُنْحَقُّ) و(يُرَبِّي) من:

مَحَقَّ وَرَبَّى مُشَدِّدًا، وفي ذكر المحق والإرباء يديع

الطباقي، وفي ذكر الربا ويربي يديع التجنيس للمغاير.

(٢: ٣٣٦)

و مفهوم التربية عام شامل لجميع المراتب من حصول الثَّوَّة والتَّماء والزَّيادة في أي مرتبة وبأي مقدار وبأي كَيْفِيَّة مَادِيَّة أو معنويَّة.

و يؤيد ما ذكرناه ذكر كلمة ﴿صَغِيرًا﴾، فإنَّ المقْتَضَى في الصَّغر هو التربية وحصول الانتفاخ والزَّيادة الجسْمانِيَّة، وهو الكبر. مضافاً إلى أنَّ الوالدين قد يكونان غير صالحين بل منحرفين. كما في ﴿قَالَ أَلَمْ تُؤْمِرْ بِهَا يَا لَيْدَا أَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرَاءَ سِينٍ﴾ الشعراء: ١٨. فإنَّ موسى ﷺ قد رُبِّي في بيت فرعون صغيراً، من جهة جِسمانيَّة فقط، وهذا حقيقة الانتفاخ والزَّيادة. (٣٦: ٤)

تَرْبِكَ

قَالَ أَلَمْ تُؤْمِرْ بِهَا يَا لَيْدَا أَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرَاءَ سِينٍ. الشعراء: ١٨
الطُّوسِي: فالترية تنشئة النسي. حالاً بعد حال: رباه يُربيّه، ومثله: نَمَاهُ يَنْمِيهِ غَاء. (١٢: ٨)
ابن عَطِيَّة: أي ربيناك صغيراً ولم تنقل في جملة من قتلناك. (٢٢٧: ٤)

الأصول اللُّغَوِيَّة

١ - الأصل في هذه المادَّة: الرُّبُوَّة، وهو ما الرُفَع من الأرض؛ والجمع: رَبِي وَرَبِيَّ، وهو الرُّبُو والرُّبُوَّة والرَّبِيَّة والرَّابُوَّة والرَّابُوَّة والرَّابُوَّة والرَّابُوَّة. وجمع الأخيرة: رَوَابِي. يقال: رَبَوْتُ الرَّابِيَّة، أي علوتها، وأرْبَى الرَّجُل، إذا قام على رَابِيَّة.

الكاشاني: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه. [ثم ذكر رواية السَّيِّ المتقدِّمة] (٢٨٠: ١)

ابن عاشور: أي يضاعف ثوابها، لأنَّ الصَّدَقَة لا تقبل الزَّيادة إلَّا بمعنى زيادة ثوابها، وقد جاء نظيره في قوله في الحديث: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَلَبَ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَلِبًا تَلَقَّاهَا الرَّحْمَانُ بِمِثْلِهِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ مِثْلَ فَرْيَهِهَا لَهُ كَمَا يُرْبِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ» ولَمَّا جُمِلَ الْحَقُّ بِالرَّبِّاءِ وَجُمِلَ الْإِرْبَاءُ بِالصَّدَقَاتِ كَانَتِ الْمَقَابِلَةُ مُؤَدَّةً بِحَذَفٍ مُقَابِلِينَ آخَرِينَ، وَالْمَعْنَى: يَحِقُّ اللَّهُ الرَّبِّاءَ وَيَعَاقِبُ عَلَيْهِ، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَيَبَارِكُ لَصَاحِبِهِ، عَلَى طَرِيقَةِ الْاِحْتِيَاك. (٥٥٨: ٢)

وراجع: «الرَّبِّاء» من هذه الآية.

رَبِّيَانِي

وَالْحَقِيقُ لَهَا جَنَاحُ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي كَمَا رَّبَّنِي صَغِيرًا. الإسراء: ٢٤
الطُّبْرِي: عني بقوله ﴿رَبِّيَانِي﴾: نِيَّانِي. (٦٣: ٨)
المُصْطَفَوِي: المناسب أن يكون لفظ التربية في هذا المورد من مادَّة الرُّبُو لا من الرَّبِّ، فإنَّ الْمَعْنَى الْعَامَّ في جميع الموارد هو تحقُّق الانتفاخ والزَّيادة الجسْمانِيَّة، وحصول الثَّوَّة السَّادِّي الظَّاهِرِي تحت مراقبة الوالدين. وأمَّا التَّريب والسَّوْق إلى الكمال المعنوي غير متحقِّق في أغلب الموارد وبالتَّسْبِة إلى أغلب الأولاد، وهذا المعنى حقٌّ آخر، وله مزيد شكر وامتنان إنَّ تحقَّق.

وَرَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبْوًا، إِذَا رَفَعَ.

وَالرَّبْوُ وَالرَّبْوَةُ: عَلْوُ النَّفْسِ وَتَابَعُهُ وَانْتِفَاحُ الْجُوفِ. يُقَالُ: رَبَا يَرْبُو رَبْوًا، أَيِ أَخَذَهُ الرَّبْوُ.

وَطَلَبْنَا الصَّيْدَ حَتَّى تَرَبَّيْنَا: بُهِرْنَا، أَيِ تَنَابَعْتَ أَنْفَاسًا مِنَ الْإِعْيَاءِ حَتَّى غَلَبْنَا النَّهْرَ، وَهُوَ الرَّبْوُ.

وَرَبَا الْفَرَسَ، إِذَا انْتَفَحَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ فَرَعَ.

وَرَبَا السَّوِيقَ وَنَحْوَهُ رَبْوًا: صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَانْتَفَحَ.

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: «الرَّبَاءُ: الْعُلُوُّ» يُقَالُ: لِبْنِي فُلَانٍ رَبَاءٌ عَلَى بَنِي فُلَانٍ، أَيِ طَوْلٌ وَعُلُوٌّ، وَهُوَ عَلَى الْمَجَازِ.

وَقَالَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبْدِ: «الرَّبَاءُ: الْكُتْرَةُ وَالتَّمَاءُ»، وَلَكِنْ ابْنُ سِيدَةَ ضَبَطَهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقَالَ:

«رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبْوًا وَرَبَاءً: زَادَ وَنَمَا، وَأَرَبَيْتُهُ: نَمَيْتُهُ».

وَأَرَبَى عَلَى الْمُخْسِمِينَ وَنَحْوَهَا: زَادَ.

وَسَابَ فُلَانٌ فُلَانًا فَأَرَبَى عَلَيْهِ فِي السَّبَابِ، إِذَا زَادَ عَلَيْهِ.

وَأَرَبَى الرَّجُلَ، إِذَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ.

وَالرَّبَاءُ: الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ دُونَ بَيْعٍ، وَهُوَ حَرَامٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَمِثْلُهُ رِبْوَانٌ وَرَبِيَانٌ. يُقَالُ: رَبَا الْمَالُ، أَيِ زَادَ الرِّبَا، وَأَرَبَى الرَّجُلُ فِي الرِّبَا يَرَبِي، فَهُوَ مُرَبِّبٌ.

وَالرَّبْوُ وَالرَّبْوَةُ: التَّشْوُّهُ وَالْفُتُورُ. يُقَالُ: رَبَّوتُ فِي حَجَرِهِ أَرَبَى رَبًّا وَرَبْوًا وَرَبْوًا، وَرَبَّيْتُ رَبَاءً وَرَبِيًّا، أَيِ نَشَأْتُ.

وَرَبَّوتُ فِي بَنِي فُلَانٍ أَرَبُو: نَشَأَتْ فِيهِمْ.

وَرَبَّيْتُ فُلَانًا أَرَبِيَةً تُرَبِّيَّةً، وَتُرَبِّيَّتُهُ تَرَبِّيًّا: عَدَوْتُهُ.

وَرَبَّيْتُ مُرَبِّي وَتُرَبَّبْتُ: مَعْمُولٌ بِالرَّبِّبِ.

وَالرَّبِّيُّ: الْجَمَاعَةُ هُمْ عَشْرَةُ آلَافٍ كَالرَّبِّيَّةِ، وَالْجَمْعُ: رَبِّي وَأَرَبَاءُ.

وَالْأَرَبِيَّةُ: أَصْلُ الْفَخْذِ، وَهِيَ أَرَبِيَّتَانِ. قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: «سَمَّيْتُ بِذَلِكَ لَعُلَّوْهُمَا عَلَى مَا دُونَهُمَا».

وَأَرَبِيَّةُ الرَّجُلِ: أَهْلُ بَيْتِهِ وَبَنُو عَمَّتِهِ. لَا تَكُونُ الْأَرَبِيَّةُ مِنْ غَيْرِهِمْ. يُقَالُ: جَاءَ فِي أَرَبِيَّةٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَيِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَبَنِي عَمَّتِهِ وَنَحْوِهِمْ.

٢ - قَالَ الثَّعْلَبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِلَحِ أَهْلِ نَجْرَانَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ رَبِّيَّةٌ وَلَا دَمٌ»، أَيِ لَيْسَ عَلَيْهِمُ الرِّبَا الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا الدَّمُ الَّذِي كَانُوا يَطْلُبُونَ بِهِ.

وَأَجْمَعَ أَرْبَابُ اللُّغَةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي اللُّغَةِ بِلَفْظِ «رَبِّيَّةٍ» بِالتَّخْفِيفِ، وَلَمْ يُصَرَفِ التَّشْدِيدُ فِيهَا. وَمِثْلُ الْقَرَاءَةِ التَّخْفِيفِ بِلَفْظِ حَبِيَّةٍ مِنَ الْإِحْتِبَاءِ، وَمِثْلُ الزَّمْخَشَرِيِّ التَّشْدِيدَ بِلَفْظِ سُرِّيَّةٍ مِنَ السَّرْوِ.^(١)

وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَفْظُهَا بِالتَّشْدِيدِ مِجَازًا لِمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُ نَجْرَانَ، وَكَانُوا نَصَارَى يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ مَا وَرَدَ فِي الْإِنْجِيلِ بِمَعْنَى الرِّبَا، أَيِ لَفْظِ «رَبِّيَّةَا» السَّرْيَانِيَّ. فَلَفِظَ «رَبِّيَّةٌ» الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ مَعْرَبٌ لَلْفِظِ السَّرْيَانِيِّ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ لَفْظُهُ فِي «رَبِّيَّةٍ» الْمَخْفَفِ، وَنَحْوِهِ: «سَكِينَا»، أَيِ سَكِينٍ، وَ«سَكِينَا»، أَيِ سَكَنَ، وَغَيْرُهُمَا.

٣ - رَوَى عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لسعود محمد الربيعة، طبعته دولة الكويت، وهو بحث
مُشهب لنيل شهادة الماجستير، وادّعى الناشر أنه
«بحث لم يسبق إليه».

الاستعمال القرآني

جاء منها أفعال، فمن المجرّد ماضٍ، ومضارع،
واسم فاعل، كلّ منها مرّتان، واسم تفضيل مرّة،
ومصدر مجرّد ثلثي مرّات، واسم مصدر مفرد مرّتين،
ومن المزيد «التفعل» ماضٍ، ومضارع، و«الإفعال»
مضارع، كلّ منها مرّة، في خمس عشرة آية؛
يلاحظ أولاً: أن فيها أربعة محاور: العقيدة:

التوحيد، والمعظّة، والقصة والتشريع الربّاني؛

المحور الأوّل: العقيدة: التوحيد، وفيه ثلاث آيات:

١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَرِيقًا
فَلْيَقْضُوا كُمُومًا ثَرَابًا ثُمَّ مِّنْ لَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ
مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَلِتُبْرَئِ
الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَكْفُرُ
إِلَى يَوْمٍ لَّعَنَ الْأَعْمَى لِكَيْلَا يَغْشَى مَن يَفْضَحْ عِلْمَ شَيْءٍ وَتَرَى
الْأَرْضَ حَايِجَةً فِذَا زُلْزِلَتْ عَلَيْهَا السَّاءُ الْكَاثِرَتْ وَرَبَّتْ
وَالْبَيْتُ مِّنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾

الحج: ٥

٢- ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَاخْتَلَّتِ السَّيْلُ زُجْجًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ وَهِيَ مِثْلَةٌ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْخَلْقُ
وَالْبَاطِلُ قَالِمًا زَيْدٌ فَيَذْهَبُ جُحَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْنَعُهُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

الرعد: ١٧

«يُنسب إلى الربّانيّ»^(١) وروى الزبيدي عن
الطبرزي أنه قال: «الفتح في التّسبة خطأ»^(٢)، وهو
شائع في هذا العصر، كما شاع فيه أيضًا استعمال لفظ
«الفائدة» في هذا المعنى، وخاصّة في المصارف
الحكومية والأهليّة.

ولقد كتبت بحوث وألفت كتب خلال القرن
المنصرم، حول رأي الإسلام في النظام المصرفي
الحديث. وكان أوّل كتاب صُنّف باللغة العربيّة في هذا
المضمار «البنك اللّارويّ في الإسلام» لأية الله
العظمى الشّهيد السيّد محمد باقر الصّدور رحمه الله،
صنّفه تلبيةً لدعوة بيت التمويل الكويتي التابع لوزارة
الأوقاف، قطع ونشر في الكويت أيضًا.

كما طُبعت في الباكستان طائفة من الكتب حول
هذا الموضوع باللغة الأردنيّة والإنجليزيّة، ومنها:
«الربّاني» لأبي الأعلى المودودي، و«النظام المصرفي»
على أسس إسلاميّة لنعيم صديقي، و«الأعمال
المصرفيّة اللّارويّة» لأحمد إرشاد، و«الإسلام
ونظريّة الربّاني» لمحمد أشرف، و«النظام المصرفي
اللّاروي» لمحمد عزيز وغيرها.

ونُشرت في أواخر القرن العشرين كتب في هذا
المضمار، ومنها: «النظام المصرفي اللّاروي» لمحمد
نجاة الله صديقي، طبعته المملكة العربيّة السّعوديّة.

و«تحوّل المصرف الربّويّ إلى مصرف إسلامي»

(١) لسان العرب: (١٥: ٤٩٠).

(٢) تاج العروس: (رب و).

مذُرَّارًا هود: ٥٢. أي يرسل المطر، لأنه ينزل من السحاب المجاور للسما.

٣- [ن قيل: إن الرِّيد يرتفع فوق الماء عادة، فما حكمة ذكر الرِّيد؟] (٢)

يقال: تظهر حكمته في زيادته، لأنه من: رَبَا رَبُّو رَبُّوًا أو رَبُّوًا زاد، أي احتمل السيل زبداً زائداً كثيراً، وأما من فسره بالارتفاع - كالطَّير - جعله كالزائد، فتأمل.

المحور الثاني: المعظمة، وفيه ثلاث آيات أيضاً:
٤- ﴿وَمَنْ أَلْزَمَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَشْوَاقَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَجَسَّوْا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَتَبَلْ جُنَّةٍ يَرْسُوهُ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثُهَا ضِفَّتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٦٥

٥- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَضَّ عُزْلُهُمْ مِنْ تَحَوُّقِهِمْ أَلْكَانًا تَعْبُدُونَ آيَاتِنَاكُمْ دَخَلُوا فِيكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُبَيِّنْ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ التحل: ٩٢

٦- ﴿وَالْحَقِصُ لَهَا جَنَاحُ الذَّلِّ مِنَ الرُّخْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا﴾ الإسراء: ٢٤
وفيها يُحَوَّثُ:

١- اتفقت كلمة المتقدمين من اللغويين والمفسرين على أن الرِّيسَة في (٤) هي المكان المرتفع، ولكن المتأخرين اختلفت كلمتهم فيها، وأخرجوها من معناها اللغوي.

قال الفخر الرازي: «اعلم أن المفسرين قالوا: البستان إذا كان في ربوة من الأرض كان أحسن

٣- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْبِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فصلت: ٢٩
وفيها يُحَوَّثُ:

١- لفت الله تعالى نظر عبده إلى الأرض في (١)
و (٣) بقوله: ﴿تَرَى الْأَرْضَ﴾، وصفها في (١) بلفظ: ﴿خَاشِعَةً﴾ أي ضعيفة، لأنه ذكر قبلها مراحل خلقه الإنسان، وهي تنشأ من الضعف، كالطفلة والعلقة والمضغة والطفولة ورذالة العمر. ثم قال: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ وَرَبَتْ وَأَثْبَتْنَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾ بهج.

و وصفها في (٣) بلفظ: ﴿خَاشِعَةً﴾ أي يابسة كيبس الشجرة الميتة، لأنه استأنف القول ميتة: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْبِي الْمَوْتِ﴾، ومعللاً: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، بعد قوله: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ وَرَبَتْ﴾. والدليل في كلتا الآيتين مساق لقدرة الله، فيها أحيى الأرض بعد موتها، وبها أربى الثبات وضاعفه.

٢- جمعت الآيتان (١) و (٣) عناصر الحياة الثلاثة: الماء، والأرض، والنبات، فتقوى الأرض وتروى بهزول المطر وتبت، وتنفق الحبة عن رويشة تنفذ في التربة، وعن سويق يخرق سطح الأرض فهتز، ثم تنمو الرويشة وتربو فتصير جذراً، وينمو السويق ويبرو أيضاً فيصير ساقاً. فاستاد الاهتزاز إلى الأرض حقيقي، وإسناد الرِّيسَة إليها مجازي، لأنه يختص بالنبات دونها، ونظيره قوله: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

الزيادة والتماء والطول والزكاء، وأمثالها»، فتشبت بالصفة وترك الموصوف، ونقل المعنى من الخاص إلى العام، لأن الرتبة - حسب قوله - كل أرض صالحة للزراعة، سواء كانت سهلاً أم وهدية، وهذا خلاف قول اللغويين قاطبة.

٢- علل الطبري وصف الجنة بالرتبة في (٤) بقوله: «لأن ما ارتفع من المسایل والأودية أغلظ، وجنان ما غلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمراً وغرساً وزرعاً تمارق منها، ولذلك قال أعشى بني نعلبة في وصف روضة:

ما روضة من رياض الحزن معشبة

خضراء جاد عليها مسيل هطل
فوصفها بأنها من رياض الحزن، لأن الحزون غروسها ونباتها أحسن وأقوى من غروس الأودية والتلاع وزروعها».

وزعم ابن عطية أن الارتفاع اليسير للأرض وكثافة ترابها وطيبه وتعمقه يكون نباتها أحسن، ورد قول الطبري، فقال: «رياض الحزن ليس من هذا كما زعم الطبري، بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نجد».

غير أن قول الطبري كان اختيار أغلب المفسرين، ومنهم البروسوي، فنحن نحوه، ثم قال: «أما الأراضي المنخفضة فقلما تسلم غارها من البرد، لكثافة هوائها بر كود الرياح»، وكأنه يصف بيتته وحال جنان القوطة في موطنه تركيا، والآية مثل لما ألفت العرب، وما ذكره لم تعده في ديارها.

وأكثر ريعاً، ولي فيه إشكال، وهو أن البستان إذا كان في مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع إليه أنهار، وتضربه الرياح كثيراً فلا يحسن ريعه، وإذا كان في وهدية من الأرض انصبت فيه مياه الأنهار، ولا يصل إليه إثارة الرياح، فلا يحسن أيضاً ريعه، فإن البستان إما يحسن ريعه إذا كان على الأرض المستوية التي لا تكون رتبة ولا وهدية، فإذاً ليس المراد من هذه الرتبة ما ذكره، بل المراد منه كون الأرض طلياً حرّاً؛ بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وغا، فإن الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها، وتكمل الأشجار فيها».

ولنا في كلامه إشكال أيضاً، وهو أن المراد من الرتبة أرض ذات طين حرّ، فما أراده لا يطلق على الرتبة، بل يطلق على القاع، وهي الأرض الحسرة الطيبة الطين، ليست فيها حزونة ولا ارتفاع ولا انهباط.

وقال ابن عطية: «الرتبة: ما ارتفع من الأرض ارتفاعاً يسيراً، معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه»، فأخرج الرتبة من معناها بقيد ارتفاعاً يسيراً، معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه»، فكأنه أراد بذلك الذكاء، وهي رتبة طين ليست بالغليظة.

وقال المصطفوي في الرتبة أيضاً: «مكان منتفخ مستعد للإنبات والزرع، وليس المعنى المكان العالي المرتفع، فإن ارتفاع المكان لا يقصد من محسنات الأراضي المزروعة، وهكذا لا يناسب المقام معاني

أو مثلاً للرحمة، أي رحمة مثل رحمتها، كما قال أبو البقاء.

والقول الأول هو الأصح، لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير، كما قال الأخفش.

٥- إن قيل: هل يجوز الدعاء للمرءى إن كان كافراً؟

يقال: لا يجوز الدعاء إلا للمؤمن، وهو قول أغلب العلماء. قال قتادة في (٦): «نسخ الله من هذه الآية هذا اللفظ، يعني ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُ﴾ بقوله: ﴿مَا كَانَ لِلشَّيْءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلشَّيْءِ كَيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهَا أَصْحَابُ النَّجِيمِ﴾ التوبة: ١١٣.

وقيل: هي مخصوصة في حق المشركين. وقيل: لا نسخ ولا تخصيص، لأن له أن يدعو الله لوالديه الكافرين بالهداية والإرشاد، وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان.

وهذا القول ليس بشيء، لأنه يجوز لموسى عليه السلام أن يدعو بالرحمة لفرعون وزوجه، لأنهما ربياء صغيراً، كما قال تعالى على لسان فرعون مخاطباً موسى: ﴿قَالَ أَلَمْ تُؤْمِرْكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ الشعراء: ١٨.

المحور الثالث: القصة، وفيه ثلاث آيات:

٧- ﴿قَالَ أَلَمْ تُؤْمِرْكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ الشعراء: ١٨

ولقد أجاد ابن عاشور في هذا المعنى فقال: «تخصيص الجنة بأنهما في ربوة، لأن أشجار الرقي تكون أحسن منظرًا وأزكى ثمراً، فكان لهذا القيد فائدتان: إحداهما: قوة وجه التشبيه، كما أفاده قول: ﴿ضِيقَيْنِ﴾، والثانية: تحسين التشبيه به الرجوع إلى تحسين المشبه في تخيل السامع».

٣- قال التحاسي في (٥): «هذه آية مشكلة تحتاج إلى تدبر»، ولعله أراد الإنشكال في كونها مكئية، فكيف يحالف المسلمون مشركي مكة طلباً للكرمة والقوة؟

والجواب عن ذلك بوجهين:

الأول: أن ذلك كان مباحاً لضعف المسلمين وقلة عددهم في مكة، ثم كسح في المدينة، لتقويهم وتكثرتهم، ولعل الناسخ نحو قوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَالْأَرْضِ وَمِمَّنْ مِنْ دِينَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ الْإِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ المحتجة: ٩.

والثاني: أن هذه الآية مدنية، على قول الحسن وقاتدة، فيكون التحالف بين المسلمين أنفسهم، والله أعلم.

٤- أمر الله العبد في (٦) بالدعاء للوالدين بالرحمة لترتيبهما إياه صغيراً، فجعل الدعاء سبباً للتربية، إن كانت الكاف في «كما» للتعليل، كما قال أغلب المفسرين.

أو مثلاً للتربية، إن كانت نمطاً لمصدر محذوف تقديره: رحمة مثل تربيتي صغيراً، كما قال الحوفي.

لَحُلْ غَاوِيَّةً. و ﴿لَتَجْعَلُنَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُنْ
وَاعِيَةً﴾. و ﴿وَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾.
و ﴿وَحِيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾.
و ﴿فَهَوَىٰ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾. و ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾.
و ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَهَبُوا بَسًّا اسْتَلْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ﴾ الحاقه: ٦ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ٢١ و ٢٢ و ٢٤.

فناسبت ﴿رَابِيَةً﴾ رؤوس الآيات المذكورة،
وبيئت شدة الأخذ أيضًا.

قال الفخر الرازي: «كانت زائدة في الشدة على
عقوبات سائر الكفار، كما أن أفعالهم كانت زائدة في
القيح على أفعال سائر الكفار».

٣- اختلف المفسرون في الربوة المذكورة في (٩)،
فبعضهم عثم معناها وفاقًا لما جاء في اللغة حقيقة،
فذكر سعيد بن جبير في أحد قوليهِ: «التشز من
الأرض»، أو مجازًا.

قال أبو عبيدة: «يقال: فلان في ربوة من قومه، أي
في عز و شرف و عدد».

و بعض خصصها فبين موضعها وفاقًا لمن أسلم من
أهل الكتاب، و منهم كعب الأحبار، فقال: «بيت
المقدس»، و قيل: دمشق، أو غوطة دمشق، و قيل:
ربوة في مصر.

و في الإنجيل أنه «ولد يسوع في بيت لحم
اليهودية»^(١) و كانت حينئذ قرية صغيرة قائمة على

٨- ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَيَّدَاتُ
بِالْخَالِيَةِ﴾ فقصوا رسول ربهم فأخذهم الأخذة رَابِيَةً
الحاقه: ٩، ١٠

٩- ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ المؤمنون: ٥٠
و فيها يُحَوَّث:

١- قرّر فرعون موسى على قول الحق في (٧):
﴿قَالَ أَلَمْ تُكْرِمْنَا وَلَوْلَا وَابَيْتَ فِينَا مِنْ عُمَرَا
سِينِ﴾ و ﴿فَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
الْكَافِرِينَ﴾، فلم يُقر بالترية، و لكنه أقر بقتل القبطي،
لأن الله كلاه و رده إلى أمته فرته و غذته ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى
أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ و لِيُعْظِمَ أَنْ وَغَدَّ اللَّهُ حَقُّ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ القصص: ١٣.

و لم يرد امتنانهم عليه بالترية، لتلا يصرفه ذلك
عمًا جاء به إليه، كما هم فرعون بهذا الأمر، قال ابن
عاشور: «أعرض فرعون عن الاعتراف بإبطال دعوة
موسى، فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة أسلافه على
موسى و تخويفه من جنايته، حسبًا بأن ذلك يقتلع
الدعوة من جذعها، و يكف موسى عنها».

٢- جاءت كلمة ﴿رَابِيَةً﴾ في (٨) صفة للفظ
﴿أَخَذَهُ﴾ لبيان حالة الأخذ، و هي نظير ما جاء صفة
على «فاعلة» في روي هذه السورة للموصوف، في
كل من الآيات الآتية: ﴿وَأَسْأَعَادُ فَأَهْلِكُوا بِيحٍ
صَرَخَ غَايَةً﴾. و ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً
أَيَّامٍ خُسُوفًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغِصَاءُ

وفيهما بُعُوثٌ:

١- زعم بعض المفسرين أن الربا في (١٠): ﴿وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا يَرَادُ بِهِ الرِّبَا الْمَحْرَمُ، وَهُوَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ حَرَّمٌ فِي الْمَدِينَةِ، وَهَذِهِ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ مَكِّيَّةٍ، وَلَعَلَّهَا- كما ذكر مكارم الشيرازي- مقدمة لتحريم الربا، لأن سورة الروم من آخر ما نزل في مكة، فكان هذا أول غمز على الربا المحرم الذي كان فاسئداً بين المجتمع المكي آنذاك. ومما يقوي هذا الرأي قول السدي: «نزلت في تنقيف، لأنهم كانوا يعملون الربا وتعمله قريش فيه». والظاهر أنه الربا المحرم في الإسلام، وكان حلالاً عند المشركين، فهذا تشريع مكي وكم له من نظير.

٢- فسر أغلب المفسرين الفعل في (١٠): ﴿لِيَرْبُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ بالتعاطي، وهو قول ابن عباس، قال: «هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاً يعطي الرجل الرجل العطية يريد أن يعطي أكثر منها».

وفسره آخرون بالعتاء، وهو قول التخفي، قال: «كان هذا في الجاهلية، يعطي أحدهم ذا القرية المال يكثر به ماله»، ومنه تقديم خدمة لرجل لقاء أخذ مال منه. قال عامر: «هو الرجل يلزق بالرجل، فيخف له ويخدمه ويسافر معه، فيجعل له ربح بعض ماله ليجز به، وإنما أعطاه التماس عونه، ولم يرد وجه الله». ويرتكز القول الأول على قراءة من قرأ (ليربؤوا) من: أرزى الرجل، إذا أخذ أكثر مما أعطى، بإسناد الفعل إلى المخاطبين. والقول الثاني على القراءة المشهورة ﴿لِيَرْبُؤُوا﴾ من: ربا المال، أي زاد، بإسناد

مرتفع من الأرض، تقع جنوب مدينة القدس، وتبعد عنها مسافة ستة أميال. وقد شيدت الإمبراطورة اليونانية «هيلانة» على هذا المرتفع عام (٣٣٠) للميلاد كنيسة فوق مغارة يقال: إن المسيح ولد فيها^(١).

الطور الرابع: التشريع: الربا، وفيه ست آيات:

١٠- ﴿وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِلَّةَ اللَّهِ وََمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾ الروم: ٣٩

١١-١٣- ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ *... * يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

البقرة: ٢٧٥- ٢٧٨

١٤- ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ تَلَكُمُ الْفَلَاحُ﴾

آل عمران: ١٣٠

١٥- ﴿... وَأَخْلَصُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْبَلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِاتِّبَاطٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ النساء: ١٦١

الفعل إلى الربا.

٣- ذكر في (١١) أثر أكل الربا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّفْسِ﴾، والبيع والربا سنان عند المرابي: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، وحكم الربا عند الله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وعاقبة تارك الربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، وعاقبة من أصر عليه: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

وأما أثر الربا في المرابي فقد ذهب المفسرون إلى أنه أثر أخروي. قال قتادة: «إن أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً». ولكن ابن عطيّة يرى أن أثره دنيوي. قال: «تشبيه القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستغزه حتى تضطرب أعضاؤه».

وقال الزمخشري في قوله: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾: «فإن قلت: هلا قيل: إنما الربا مثل البيع، لأن الكلام في الربا لا في البيع، فوجب أن يقال: إنهم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه، وكانت شبهتهم أنهم قالوا: لو اشتري الرجل ما لا يساوي لإدراهما بدرهين جاز، فكذلك إذا باع درهما بدرهين؟».

قلت: جيء به على طريق المبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحل حتى شبهوا به البيع».

وتعقبه ابن عاشور قائلاً: «ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس، بل هم كانوا

يتعاطون الربا والبيع، فهما في الخطور بأذهانهم سواء، غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء البيع على الإباحة، سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم، فأحضره ليثبتوا به إباحة الربا. أو أنهم جعلوا البيع هو الأصل تعرضاً بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسماة في الأصول بقياس العكس، لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة، لا في وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه».

وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، أوضح آية في الحل والحرم، إذ اجتمع فيها الإحلال والتحريم، ولفظ الجلالة «المُحِلُّ» والمُحَرَّمُ»، والمحلل «البيع» والمحرّم «الربا» معاً، في بيان حكم صريح دون الإشارة إليه، أو الأمر بتركه، أو التهي عنه، أو الفزع عليه، أو التريض به، وفيه تأكيد لغاير البيع والربا ونفي مماثلتهما، لأن المماثلة لا تكون إلا بين المتفقين، وقد حال دون ذلك حرمة الثاني. قال الفاضل المقداد: «تحريم الربا معلل بعلة غير حاصلة في البيع».

٤- أسند في (١٢) المحقق إلى الربا والإرباء إلى الصدقات تنبيهاً على أن الربا والصدقة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يسلب الله البركة من المال المرئي، فيعم الشرائك. قال سيد قطب: «فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدس إلا القحط والشقاء، وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة، ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب

الآمن بهذه الموارد.

ولكن يزيد الله المال الذي خرجت منه الصدقة و يكثره، فيهم الخير الناس و يبارك الله في رؤوس أموالهم، لأنهم طلبوا في ذلك رضا، بينما طلب المرابي و مانع الصدقة زيادة ما لهما. قال الطبرسي: «التكسة في الآية أن المرابي إنما يطلب بالربا زيادة المال، و مائع الصدقة إنما ينعما طلب زيادة المال، فبين الله سبحانه أن الربا سبب نقصان دون التماء، و أن الصدقة سبب التماء دون نقصان».

و أمّا أثرهما في الآخرة فواضح بين؛ إذ ينقص الله ثواب عمل المرابي، و يضاعف ثواب عمل المتصدق و يزيد أجر ما تصدق به، و هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين.

٥- أمر الله المؤمنين المرابين في (١٣) بترك الربا، و لم يتعرض لمن استلف مالا من المرابي بأن يأمره بالكف عن أداء ما في ذمته له، فلعل ذلك يستغفر صاحب المال فيتأبى عليه و يستعصي.

و نظيره مما حرّم بين طرفين إتيان النساء في الحيض و في الدبر: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ النِّحْيِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي النِّحْيِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الثَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ البقرة: ٢٢٢. فخطاب الرجال دون النساء، و لم يأمرهن بمنعهن من مقاربتهن في تلك الحال، و من ذلك الموضع.

٦- ذكروا أن الربا في (١٤) ربا الجاهلية، و هو قول مجاهد، و قال الزجاج: «إنما كان هذا لأن قوما

من أهل الطائف كانوا يُربون، فإذا بلغ الأجل زادوا فيه و ضاعفوا الربا».

و الآية تشير إلى بعض المؤمنين الذين كانوا يُربون إرباء أهل الجاهلية، فُهووا عن ذلك ربما ينزل تحريم حاسم جازم للربا، و لما نزلت آيات سورة البقرة المتقدمة، كف المسلمون عن العمل بها، لأن هذه الآيات هي آخر ما نزل من القرآن، كما ذكر المفسرون.

٧- حرّم الله طيبات على اليهود كانت حلالا لهم، لظلمهم، و صدّهم عن سبيل الله، و أخذهم الربا، كما في (١٥)، و أكل أموال الناس بالباطل. و قد وصل الظلم و الصدّ بالباه في الآية السابقة: ﴿فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ خَادُوا أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بَصُرُوا مِنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ و عري منها الأخذ و الأكل في هذه الآية، رغم أنهما من أسباب التحريم.

و عزا السمين الحلبي: وصل الباه بالصدّ إلى فصل ما ليس معمولاً للمعطوف بين المعطوف عليه و المعطوف، فجعلته: ﴿خَرَجْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ فصلت بين المعطوف عليه، و هو ﴿فَيُظْلَمُ﴾ و بين المعطوف، و هو ﴿بَصُرُوا﴾. و هذه الجملة ليست معمولاً للمعطوف عليه.

كما عزا عري الأخذ منها إلى فصل معمول المعطوف عليه بين المعطوف عليه و المعطوف، أي إن شبه الجملة: ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فصلت بين المعطوف عليه، و هو ﴿بَصُرُوا﴾، و بين شبه الجملة معمول المعطوف عليه. و كذلك الأمر في الأكل، لأن «الربا»-

وهو معمول الأخذ - فصل بين المعطوف عليه
﴿أَخَذْنَاهُمْ﴾ وبين المعطوف ﴿أَكَلْنَاهُمْ﴾، فعري من الباء.
ولا تعلم مدى صحة نظرية السمين الحلبي، لأنه
لم يذكر نظائر تدعم رأيه.
وثانيًا: انفرد محور القصة بالآيات المكيّة، وهو
كذلك في جميع القرآن، بينما اشتركت سائر المحاور في
الآيات المكيّة والمدنيّة معًا.
وثالثًا: من نظائر هذه المادّة في القرآن:
الرّبا: راجع: «رب ح».

الرّبوّة:

الكتيب: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ
الْجِبَالُ كَتِيبًا مَهْبَلًا﴾ المزمّل: ١٤
الحذب: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ
مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ الأنبياء: ٩٦
التربيّة:
التشنّة: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي
الْعِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ الزخرف: ١٨

رتع

يَرْتَعُ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

٩٦

والأمنة. وقال:

النصوص اللغوية

أباحفرف لعمآ توليت أرتعوا

وقالوا الدنيا هم أفيقي فدرت

وقوم مرتعون ورائعون.

وَرْتَعُ فُلَانٌ فِي الْمَالِ، إِذَا تَغَلَّبَ فِيهِ أَكْلًا وَشُرْبًا.

وَابِلٌ رَتَاعٌ. (٦٧: ٢)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الرَّتُوعُ: الَّتِي تَطُوفُ

مَرَّةً هَاهُنَا، وَمَرَّةً هَاهُنَا فِي الْمَرْتَمَعِ. (٣٤: ٢)

أَبُو عُبَيْدَةَ: فِي حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ

لَا بَيْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَمْ أَحْمِلْكَ عَلَى الْإِبِلِ،

وَأَجْمَلْتُكَ تَرَأْسَ وَتُرْتَعُ؟». تَرْتَعُ: تَلْعَمُ. وَفِي الْمَثَلِ:

«الْقَيْدُ وَالرَّقَّةُ». (الحرابي: ٦: ٢١٢)

أَبُو عُبَيْدَةَ: يَرْتَعُ: يَلْعَمُ. (الأزهري: ٢: ٢٦٩)

الْخَلِيلُ: الرَّتَعُ: الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الرَّيْعِ

رَغْدًا.

رَتَعَتْ الْإِبِلُ رَتْعًا، وَارْتَعَتْهَا: أَقْبَعَتْهَا فِي الْحِصْبِ.

قال العجاج:

«يرتاد من أرباهن الرُّتعا»

فَأَمَّا إِذَا قُلْتُ: ارْتَعَتْ الْإِبِلُ تَرْتَعِي، فَإِنَّمَا هُوَ

«تَفْتَعِلُ» مِنَ الرَّعْيِ: نَالَتْ خَيْصَبًا أَوْ لَمْ تَل.

وَالرَّتْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحِصْبِ، وَقَالَ الْفَرَزْدَقُ:

«إِرْعِي فَرَارَةً، لَاهِنًا لِمَا رَتَعُ»

وَقَالَ الْحِجَاجُ لِلْقَضْبَانِ: سَبَيْتَ، قَالَ: اسْمَنِي

الْقَيْدَ وَالرَّقَّةَ، كَمَا يُقَالُ: الْعَزَّ وَالْمَقَّةُ، وَالتَّجَاةُ

ابن الأعرابي: الرُّع: الأكل بشرة. يقال: رُعَ رُعَاعٌ رُثًا ورُثًا.

والرُّثَاع: الذي يتبع بإبله المراتع المخصبة.

(الأزهري ٢: ٢٦٨)

[يُرْتَع] أي هو مخصب لا يُعَدَم ما يُريد.

(الهرزي ٣: ٧١١)

ابن السكيت: يقال: ارتع القوم، إذا وقصوا في غيب ورتعوا.

شعر: يقال: أتت على أرض مُرْتعة، وهي التي قد طمع مالها في النسيج، وقد ارتع المال، وأرتعت الأرض.

وغُت مُرْتَع: ذو غيب. (الأزهري ٢: ٢٦٨)

الزجاج: وأرتعت الأرض، إذا شبت فيها

الماشية. (فعلت وأفعلت: ٤٧)

ابن دُرَيْد: رتعت الماشية رُتْعَ رُثوعًا ورُثًا. إذا جاءت وذهبت في المرعى، فهي رُتْع، ورُثوع، وروائع، ورتاع.

والمراتع: مواضعها التي ترتع فيها. (٢: ١٠)

الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي طالب أنه قال: الرُّع: الرعي في الحِصْب. قال: ومنه قولهم: القيد والرُّثعة، ويقال: الرُّثعة.

قال: ومعنى الرُّثعة: الحِصْب؛ ومن ذلك قولهم: هو يرتع، أي إله في شيء كثير لا يُمنع منه فهو مخصب.

قلت: والعرب تقول: رُتْع المال، إذا رعى ماشاء، وأرتعها أنا.

والرُّع لا يكون إلا في الحِصْب والسَّعة.

وإبل رِثَاع، وقوم مُرْتَعُونَ، وراثون، إذا كانوا

مخاصيب.

وقال أبو طالب: سماعي من أبي عن القراء:

القيد والرُّثعة، مُثَقَّل، قال: وهما لغتان: الرُّثعة والرُّثعة.

قال أبو طالب: وأول من قال: القيد والرُّثعة،

عمرو بن الصديق بن خويلد بن ثعلبة بن عمرو بن كلاب، وكانت شاكر من همدان أسروه، فأحسنوا إليه وروحووا عنه، وقد كان يوم فارق قومه نحيفاً فهرب من شاكر، فلما وصل إلى قومه قالوا: أي عمرو خرجت من عندنا نحيفاً وأنت اليوم بادن، فقال: القيد والرُّثعة فأرسلها مثلاً.

وقوله: «فلان يرتع» قال أبو بكر: معناه: هو مخصب لا يُعَدَم شيئاً يريد. وقيل: معناه يسقى، ويتبسّط. وقيل: يأكل. (٢: ٢٦٧)

الصاحبي: [نحو الخليل] (لأنه قال):

يقال: إبل رِثَاع، وقوم رِثَعُونَ ومُرْتَعُونَ ورِثَعُونَ.

وأسمته الرُّثعة، والرُّثعة بالفتح أيضاً.

وأرتعت الأرض: أشتت الغنم.

ورأيت أرتاعاً من الناس: أي كثرة منهم.

ورُتْع في ماله: حُتِبَ أَكْلاً وشرباً. (١: ٤٣٩)

الجوهري: رُتْعَت الماشية رُتْعَ رُثوعاً، أي

أكلت ماشاءت.

ويقال: خرجنا رُتْع ونلقب، أي ننعم ونلُهو.

وفي حديث الفضبان مع الحجاج: «أنته قال له: سَمِيتَ يا فضبان! فقال له: الحَفْضُ والدَّخَّةُ والقَيْدُ والرُّتْمَةُ وقَلَّةُ الثَّقَفَةِ، ومن يكن حُصَيْفَ الأمير يَسْمَنُ».

ورُتِمَت الماشية تُرْتَمِع رُتْمًا ورُتْمًا: أَكَلَتْ مَا نَشَاءُ، وَجَاءَتْ وَذَهَبَتْ فِي السَّرْعَى نَهَارًا. وماشية رُتِمَتْ ورُتِمَتْ ورُتِمَتْ، وروانِعُ ورِثَاع.

ورُتِمَ فلان في مال فلان: تَغَلَّبَ فِيهِ أَكْلًا وَشَرِبًا. وأرْتَمَعَ القوم: وقَعُوا فِي خَيْصَبٍ وَرَغَا. وقوم رُتِمُون: مُرْتَمِون، وهو على التَّسْبِ كطُعْمٍ، وكذلك كَلَّا رُتِمَ، ومنه قول أبي فُقَيْس الأعرابي في صفة كَلٍّ: خَضِعُ مَضِيعٌ صَافٍ رِيعٌ، أَرَادَ خَضِعٌ تَضِعُ فَصَرَ الضِّينَ عَيْنًا، لأنَّ قِبْلَهُ: خَضِيعٌ، وبعده رِيعٌ، والعرب تفعل مثل هذا كثيرًا. وأرْتَمَت الأرض: كَثُرَ كُلُّوْهَا.

واستعمل أبو حنيفة المراتع في التَّعْمِ. (٤٧: ٢) الطُّوسِيّ والرُّتْمُ: الاتِّسَاعُ فِي الْبِلَادِ بِالذَّهَابِ فِي جِهَاتِهَا مِنَ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ، فَلان يرتع في المال وغيره من ضروب الملاذِّ. وأصل الرُّتْمَةُ: التَّصَرُّفُ فِي الشَّهَوَاتِ، رُتِمَ فلان في ماله، إِذَا انْفَقَ فِي شَهْوَانِهِ. (١٠٦: ٦) [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

الرَّاغِبُ: الرُّتْمُ: أَصْلُهُ أَكَلَ الْبَهَائِمِ. يُقَالُ: رُتِمَ يَرْتَمِعُ رُتْمًا وَرُتْمًا وَرُتْمًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَرْتَمِعُ وَيَلْقَبُ﴾ يوسف: ١٢.

و يستعار للإنسان إذا أُرِيدَ بِهِ الْأَكْلُ الْكَثِيرُ،

وإِلَّ رِثَاعٌ: جَمْعُ رِثَاعٍ، مِثْلُ نِيَامٍ جَمْعُ نَائِمٍ. وَقَوْمٌ رِثَاعُونَ. وَالْمَوْضِعُ: مَرْتَمِعٌ. وَأَرْتَمِعْ إِلَيْهِ فَرْتَمِعْ، وَقَوْمٌ مُرْتَمِونَ. وَأَرْتَمِعِ الْغَيْثُ، أَيِ أَنْبَتَ مَا تُرْتَمِعُ فِيهِ الْإِبِلُ.

(١٢١٦: ٣)

أَبْنُ فَارَسٍ: الرِّاءُ وَالْقَاءُ وَالْعَيْنُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْإِتْسَاعِ فِي الْمَأْكَلِ. يَقُولُ: رُتِمَ يَرْتَمِعُ، إِذَا أَكَلَ مَا شَاءَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْخَيْصَبِ.

والمَرَاتِعُ: مَوَاضِعُ الرُّتْمَةِ، وَهَذِهِ الْمَزَلَةُ يَسْتَقَرُّ فِيهَا الْإِنْسَانُ. (٤٨٦: ٢)

الْمُرَوِّي: الرُّتْمَةُ: بِسُكُونِ التَّاءِ وَحَرَكَةِهَا: الْإِتْسَاعُ فِي الْخَيْصَبِ، وَكُلُّ مُخْصَبٍ مُرْتَمِعٌ.

ومنهُ قولُ الْمُجُوسِ لِلْحَجَّاجِ حِينَ قَالَ: سَمِيتُ؟ قَالَ: اسْتَمْتَنِي الْقَيْدُ وَالرُّتْمَةُ. يُقَالُ: رُتِمَتِ الْإِبِلُ، وَأَرْتَمَهَا صَاحِبُهَا.

وفي حديث أُمِّ زَرْعٍ: «فِي شَيْعٍ وَرِيٍّ وَرِيعٍ» أَيِ تَتَمُّ.

وفي حديث الاستسقاء في بعض الروايات: «مَرْتَمًا مَرْتَمًا».

وَيُقَالُ: رُتِمَتِ الْإِبِلُ، أَرْتَمَهَا اللَّهُ، أَيِ أَنْبَتَ لَهَا مَا تَرَعَاهُ.

وفي حديث ابن زَمْلٍ: «فَمِنْهُمْ الْمُرْتَمِعُ» يُقَالُ: أَرْتَمَ رِكَابَهُ، إِذَا خَلَّاهُ تَرْتَمِعَ. (٧١٢: ٣)

أَبْنُ سَيِّدِهِ: الرُّتْمُ: الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ رَغَدًا فِي الرِّيفِ. رُتِمَ يَرْتَمِعُ رُتْمًا وَرُتْمًا، وَالْأَسْمُ: الرُّتْمَةُ وَالرُّتْمَةُ.

وعلى طريق التشبيه.

ومنه حديث عمر: «إني والله أرئع فأشبع»

يُريد حَسَنَ رَعَايَتِهِ للرَّعِيَّةِ، وأنه يَمُدُّهُمْ حتَّى يشبعوا في الرِّئْعِ. (١٩٣:٢)

الفُيُوسِي: رَعَتِ الماشية رَعْتًا، من باب «نفع» و رُئُوعًا: رَعَتِ كيف شاءت.

وأرئع الغيث إرتاعًا: أثبت ما ترتفع فيه الماشية. فهو مُرْتِع والماشية راتعة، والجمع: رناع بالكسر.

و الرُّئْع بالفتح: موضع الرُّئُوع، والجمع: المراتع. (٢١٨:١)

نحوه الطَّرِيحِي: (٣٣٢:٤)

الفيروز آبادي: رُئِع، كنع، رُئْعًا ورُئُوعًا ورتاعًا بالكسر: أكل وشرب ماشاء في خِصْب وسعة، أو هو الأكل والشرب رَغْدًا في الرِّيف، أو بشرًا.

وجمل رانع من إبل رناع، كنائم ونيام، ورئع كُرُئِع، ورئع بضمتين ورُئُوع.

وقد أرئع فلان إبله...

والرُّئْعَة: الاتساع في الخِصْب؛ ومنه المثل: القَيْد والرُّئْعَة، ويُعرِّك، قاله عمرو بن الصُّيُوق. [ثم نقل قصته وأدام:]

وفلان مُرْتِع، أي مُخْصِب لا يَغْدَم شيئًا يريده. وكمقعد: موضع الرئع.

ورأيت أرتاعًا من الناس، أي كثره. وكمحسن، أو مُحدث: لقب عمرو بن معاوية بن

نور جد لامرئ القيس بن حجر، ولقب به لأنه كان يقال له: أرتعنا في أرضك، فيقول: قد أرتعت مكان

* وإذا يخلو له لمحي رُئْع *

ويقال: رانع ورناع في البهائم، ورائعون في الإنسان. (١٨٧)

الزَّمَخْشَرِي: رَعَتِ الماشية رَعْتًا ورُئُوعًا. وإبل رناع ورئع ورُئُوع، وهو أن ترعى كيف شاءت في خِصْب وسعة، وأرئعها أهلها.

وهم مُرْتِعُونَ في مَرْتِع واسع.

ومن الهجاز: رُئِع القوم: أكلوا ما شاءوا في رَغْد. وقوم راتعون.

ورُئِع فلان في مال فلان. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]

وأرعت الأرض: أشبعت الرّاعية.

ورئع فلان في لحمي، إذا غتابك.

(أساس البلاغة: ١٥٤)

ابن الشَّجَرِي: والرُّئُوع: في الأصل للماشية، وهو ذهابها ومجيئها في الرُّئْعِي، وكثر ذلك حتَّى استعمل للأدميين...

وأصل رئع: أكل ماشاء. [ثم استشهد بشعر]

(١٢٠:١)

ابن الأثير: [نحو المَرْوِي وأضاف:]

ومنه الحديث: «إذا مَرَرْتُمْ برباض الجنة فارتعوا»، أراد برباض الجنة: ذكر الله، وشبه الخوض فيه بالرئع في الخِصْب.

ومنه الحديث: «أنه من يرئع حول الحمى يوشك أن يُخالطه»، أي يطوف به ويدور حوله.

كذا وكذا.

وأرثع الغيث أنبت ما ترثع فيه الإبل. (٢٨: ٣)
الرتعة والرتعة: الاتساع في الخيشب. وترثع
يرثع رثعاً ورثوعاً، ورثعاً: أكل بشرته، أو أكل
وشرب رثعاً في الرثع.

وإبل رثع ورثع ورثع ورثع، أصل ذلك في
اليهام، وقد يستعار للإنسان، إذا أريد به الأكل
الكثير، قال تعالى: عن إخوة يوسف: ﴿يَرْتَعْ
وَيَلْبَغُ﴾ يوسف: ١٢. (بصائر ذوي التمييز: ٣: ٣٥)
مَجْتَمِعُ اللَّغَةِ: رتّع يرتّع رثعاً ورثوعاً: أكل
وشرب ما شاء في خيشب وسعة. وأصله أكل
اليهام، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير.
(٤٥٣: ١)

محمّد إسماعيل إبراهيم: رتّع في المكان: أقام
وتنعم فيه بما كل وشرب.

والرتع: الاتساع في الملاذ والتنعم بها.
وأصل الرثع لليهام، ثم استعير للإنسان.

(٢١١: ١)

المصطفوي: والتحقيق أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو التوسّع في الترفه، أي ترفه وتنعم في
سعة.

وهذا المفهوم يختلف خصوصياته باختلاف
الوارد والمصاديق، فالتنعم في سعة لطالب المال غير
ما هو لطالب العلم، وللإنسان غير ما هو للحيوان،
واللحيوان غير ما هو للنبات، وللإنسان غير ما هو
للطفل والصغير، وهكذا.

فيقال: رثعت الماشية، أي رعت في خيشب.

وأرثعت الأرض: أشبعت الراعية.

وأرثع الغيث: أنبت ما يرعى وما ينبت.

ورثع القوم: أكلوا وتنعموا في رغد عيش.

ورثع الطفل: صار في حال ترفه وتنعم وسعة.

ورثع طالب العلم: صار في طلبه على سعة وتمكّن
زائد.

ورثع في ذكر الله: خاض فيه مع توجهه والتفات
تام.

فكل هذه المعاني يلاحظ فيها الأصل الواحد

الجامع، مع خصوصية زائدة بمناسبة المورد
والمصاديق.

فهذه كلها من مصاديق الحقيقة الواحدة.

(٤٣: ٤)

التخصص التفسيرية

أرثعه مَثَعاً غداً يرتّع ويلبغ وإلا له لحافظون.

يوسف: ١٢

ابن عباس: يذهب ويحيى وينشط. (١٩٤)

نحوه الكلبي.

(الواحد: ٢: ٦٠٢)

يسمى وينشط.

(الطبري: ٧: ١٥٥)

مثله الضحاك.

(الطبري: ٧: ١٥٦)

مجاهد: يحفظ بعضنا بعضاً تكالاً، تنحارس.

(الطبري: ٧: ١٥٦)

الضحاك: يتلهم ويلبغ. (الطبري: ٧: ١٥٦)

قتادة: ينشط ويهوى.

أي إيلنا، و (تُرْتَع) نحن إيلنا. (٣٠٣: ١)

ابن قُتَيْبَةَ: ﴿يُرْتَع﴾ يتسكين العين: يأكل.

يقال: رَتَعَت الإبل، إذا رَعَت. وارتَعَتْها، إذا تركها

ترعى. (٢١٢)

الطَّبْرِي: واختلفت القراءة في قراءة ذلك:

فقرأته عامة قراءة أهل المدينة (يُرْتَع) وَيَلْعَبُ،

بكسر العين من (يُرْتَع)، وبالياء في (يُرْتَع) وَيَلْعَبُ،

على معنى يفتعل، من الرعي ارتَعْتُ فأنسا أرعي،

كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى: أرسيلهُ معنا غدا

يرتع الإبل ويلعب، ﴿وَأَنَا لَهُ لَعَايُطُونَ﴾.

وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة ﴿أَرْسِيلُهُ

مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ﴾، بالياء في الحرفين جميعا،

وتسكين العين، من قولهم: رتع فلان في ماله، إذا لها

فيه وبيع، وأنفق في شهوته. ومن ذلك قولهم في

مثل من الأمثال: الْقَيْدُ وَالرَّقْعَةُ. (ثم استشهد بشعر)

وقرأ بعض أهل البصرة: (تُرْتَع) إيلناون

و (تَلْعَبُ) ياتون فيهما جميعا، وسكون العين من

(تُرْتَع)...

...حدثنا حجاج، عن هارون، قال: كان أبو

عمرو يقرأ (تُرْتَع) وتَلْعَبُ، ياتون، قال: فقلت لأبي

عمرو: كيف يقولون: (تَلْعَبُ)، وهم أنبياء؟ قال:

لم يكونوا يومئذ أنبياء.

وأولى القراءة في ذلك عندي بالصواب، قراءة

من قرأه في الحرفين كليهما بالياء، وبجزم العين في

﴿يُرْتَع﴾، لأن القوم إنما سألوا آباهم إرسال

يوسف معهم، وخدعوه بالخبر عن مسألتهم إياه

يسمى ويلهو. (الطَّبْرِي: ٧: ١٥٦)

مثلهُ زَيْدٌ عَلِيٌّ. (٢٢٢)

ينشط ويلعب.

مثلهُ السُّدِّيُّ. (الطَّبْرِي: ٧: ١٥٦)

مُقَاتِلٌ: يعني ينشط ويفرح، والعرب تقول:

رمت لك، يعني فرحت لك. (٢: ٣٢٠)

ابن زَيْدٍ: يرعى غنمه، وينظر ويعقل، فيصرف

ما يعرف الرجل. (الطَّبْرِي: ٧: ١٥٦)

الْقَرَاءُ: ﴿يُرْتَعُ﴾ من سَكَنَ العين أخذه من:

الْقَيْدِ وَالرَّقْعَةِ^(١) وهو يفعل حينئذ، ومن قال: (يُرْتَعُ

وَيَلْعَبُ) فهو يفتعل من رَعَيْتَ، فأسقط الياء للجزم.

(٣٨: ٢)

نحوه ابن الأنباري (٢: ٣٤٤)، والقاسمي (١: ٤٢٣).

﴿يُرْتَعُ﴾ العين مجزومة لا غير، لأن الهاء في

قوله: ﴿أَرْسِيلُهُ﴾ معرفة، و ﴿غَدًا﴾ معرفة، فليس في

جواب الأمر وهو ﴿يُرْتَعُ﴾ إلا الجزم. ولو كان

بدل المعرفة نكرة، كقولك: أرسيل رجلا يرتع، جاز

فيه الرفع والجزم، كقول الله جل وعز: ﴿انْقَسَتْ لَنَا

مَلِكًا لَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٤٦، و ﴿لَقَائِلٌ﴾

الجزم، لأنه جواب الشرط، والرفع على أنه صلة

لـ «الملِك» كأنه قال: ابعث لنا الذي قاتل.

(الأزرعي: ٢: ٢٦٨)

أَبُو عُبَيْدَةَ: (تُرْتَعُ) وتَلْعَبُ، أي نسيم ونلهو.

وقال في المثل: الْقَيْدُ وَالرَّقْعَةُ. وقرأها قوم ﴿يُرْتَعُ﴾،

(١) الرَّقْعَةُ: الاسراع في الخيصب واللهو.

يقال: ارتع صاحبه وإبله فرتعت، أي أقامت في المرتع. والله أعلم بما أراد.

وقرأ أهل الكوفة: ﴿يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ﴾ بإسكان العين، ومعناه يتسع في الخصب ويأكل. ويقال: رتعت الإبل، إذا رعت كيف شاءت، وكذا غيرها، وأرعتها: تركتها ترعى. ويقال: فلان رانع، أي مخصب. [ثم استشهد بشعر]

وكذا معنى (ترتع) بفتح التون وإسكان العين، وهي قراءة أبي عمرو وأهل مكة.

وروى سعيد عن قتادة قال: (ترتع) تنشط ونلهو، وهو كمعنى الأول.

وأما حجة أبي عمرو أنهم لم يكونوا يؤمنون أنبياء، فلا يحتاج إلى ذلك، لأنه ليس باللعب الصاد عن ذكر الله جل وعز. وقال النبي ﷺ: «الأكبر» تلاعبها ولاعبك؟».

المخصص: قيل: في ﴿يَرْتَعُ﴾: يرعى، وقيل: إن المرتع: الاتساع في البلاد. ويقال: يرتع في المال، أي هو يتسع به في البلاد.

الفارسي: اختلفوا في قوله تعالى: (ترتع وتلعب) فقرأ ابن كثير بفتح التون فيها وكسر العين في (ترتع) من ارتعت. [وفي قراءة عنه: (ترتع) بإسكان التون وكسر العين، و(تلعب) بإسكان وجرم الباء.

وقرأ أبو عمرو وابن عامر: (ترتع وتلعب) بالتون فيها وتسكين الباء والعين.

وقرأ نافع (ترتع وتلعب) مثل ابن كثير في كسر

ذلك، عما ليوسف في إرساله معهم من الفرح والسرور والتشاط، يخرجونه إلى الصحراء وفحتها ولعبه هنالك، لا بالخبر عن أنفسهم.

وكان الذين يقرأون ذلك (يرتع وتلعب) بكسر العين من ﴿يَرْتَعُ﴾، يتأولونه على الوجه الذي [قاله ابن زيد، ثم ذكر قول مجاهد وقال:]

فتأويل الكلام: أرسله معنا غدا نلهو ونلعب وننعم، ونشط في الصحراء، ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه. (١٥٥: ٧)

نحوه التلميح (٢٠١: ٥)، وملخصا البقوي (٢: ٤٧٩)، والميمني (١٨: ٥)، والطبرسي (٢١٣: ٣)، وأبو الفتح (١١: ١٩).

الزجاج: (يرتع وتلعب) بالياء، وقرنت (ترتع وتلعب) بالتون، وقرنت (يرتع وتلعب) بضم الياء، وقرنت (ترتع وتلعب). فجزم هذه القراءات كلها على جواب الأمر المعنى: أرسله إن أرسله يرتع، وكذلك يرتع، وكذلك يرتع وتلعب بكسر العين، وكسر العين من الرعي، والمعنى: يرتمي وتلعب، كأنهم قالوا: يرعى ماشيته ويلعب، فيجتمع التفع والسرور، ويرتع من الرمة، أي يتسع في الخصب، وكل مخصب فهو رانع.

القمي: أي يرعى الفهم ويلعب. (٣٤٠: ١)

التحاس: ... ومن قرأ ﴿يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ﴾ بالياء، فمعناه: عندي يرعى الإبل. يقال: رعى وارتعى بمعنى واحد، وهذه قراءة أهل المدينة.

وروي عن مجاهد (ترتع) بالتون وكسر التاء.

بشر وقال:]

و على هذا قالوا: رأيت مَرْتَعٍ إيلك، لم أروها
الذي ترعى فيه، فهذا لا يكون على اللّهُو، لأنه جمع
نور راعٍ أو رتّع.

وأما قراءة أبي عمرو وابن عامر (تَرْتَعُ
وَتَلْقَبُ) فيكون ترتع على: تَرْتَعُ إيلنا، أو على أئنا
ننال مما نحتاج إليه وننال معنا، [إلى أن قال:]

فأما قراءة عاصم وحزمة والكسائي: ﴿يَرْتَعُ
وَتَلْقَبُ﴾ جميعاً بالياء، فإن كان يرتع من اللّهُو، كما
فسر أبو عبيدة، فلا يمنع أن يُخَسَّرَ به عن يوسف
لصفه، كما لا يمنع أن يُنسَبَ إليه اللّعب لذلك، فإن
كان يَرْتَعُ من الثيل من الشيء، فذلك لا يمنع عليه
أيضاً فوجهه بين. وهذا أبين من قول من قال:
(وَتَلْقَبُ) بالثون، لأنهم إما سألوا إرساله ليتفَسَّ
بلقبه، ولم يسألوا إرساله ليلعبوا هم. (٤٣٣: ٢)
نحوه الطوسي. (١٠٦: ٦)

أبو زرعة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر
(تَرْتَعُ وَتَلْقَبُ) بالثون، أخبر الإخوة عن أنفسهم،
وحجتهم ذكرها اليزيدي، قال: وتصديقها قوله
بعدها: ﴿إِنَّا دَقَبْنَا تَشْتَقُ﴾ يوسف: ١٧، فكان
اليزيدي ذهب إلى أنهم أسندوا جميع ذلك إلى
جماعتهم؛ إذ أسندوا الاستباق.

قيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء الله؟
فقال: إذ ذاك لم يكونوا أنبياء الله.

وقرأ أهل المدينة والكوفة: ﴿يَرْتَعُ وَتَلْقَبُ﴾
بالياء إخباراً عن يوسف، وبذلك جاء تأويل أهل

العين وهي ياء، و(تَلْقَبُ) بالياء وجزم الباء، وقرأ
عاصم وحزمة والكسائي: ﴿يَرْتَعُ وَتَلْقَبُ﴾ بالياء
فيهما وجزم العين والياء.

قراءة ابن كثير (تَرْتَعُ وَتَلْقَبُ) بالياء أحسن؛
لأنه جعل الارتفاع والقيام على المال لمن بلغ
وجاوز الصغر، وأسند اللّعب إلى يوسف لصفه،
ولأنه على الصغر في اللّعب ولا ذم، والدليل على
صغر يوسف قول إخوته: ﴿وَأَنشَأَهُ لَحِافِظُونَ﴾،
ولو كان كبيراً لم يحتج إلى حفظهم، ويدل على
ذلك أيضاً قول يعقوب: ﴿وَأَخَافُ أَنَّ يَأْكُلَهُ الذَّرْنِبُ﴾
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿يوسف: ١٣، ولو لم يكن
صغيراً قاوم الذنّب، وإما يخاف الذنّب على من
لادفاع فيه ولا ممانعة عنده، من شيخ فاجر وصبي
صغير. [إلى أن قال:]

أما الارتفاع: فهو افتعال، من رعى، مثل:
شَوَيْتُ واشتَوَيْتُ، وكل واحد منهما متعد إلى
مفعول به. [ثم استشهد بشعر وقال:]

وقد يستقيم أن يقال: تَرْتَعُ وَتَلْقَبُ إيلهم فيما
قال أبو عبيدة؛ ووجه ذلك أنه كان الأصل: ترتع
إيلنا، ثم حذف المضاف، وأسند الفعل إلى المتكلمين
فصار تَرْتَعُ، وكذلك ترتعي، على: ترتعي إيلنا، ثم
يحذف المضاف فيكون: تَرْتَعِي.

وقال أبو عبيدة (تَرْتَعُ): نلهو، وقد تكون هذه
الكلمة على غير معنى اللّهُو، ولكن على معنى التلّيل
من الشيء، كقولهم: القيد والرّثعة، وكان هذا على
الثيل والتناول مما يحتاج إليه الحيوان. [ثم استشهد

به ما كان مباحاً. (١٢: ٣)
الواحدي: [ذكر قول الكلبي وقال:]

و من قرأ بكسر العين، هو افتعال من الرعاية،
بمعنى الحفظ، يعني بعضنا بعضاً. و من قرأ بجزم العين
فهو من قولهم: رتق الماء، إذا رعى ما شاء وأرقتها
أنا. (٦٠٢: ٢)

الزَّمَخْشَرِيُّ: (رَتَّقَ): تَنَعَ في أكل الفواكه
و غيرها. و أصل الرتقة: الخِصْبُ والسَّعة. ثم ذكر
القراءات ملخصاً نحو السابقين] (٣٠٥: ٢)

نحوه القُرطُبي: (١٣٩: ٩)، والبيضاوي: (١)
٤٨٨، والثبري: (٩٣: ٢)، وأبو السُّعود: (٣)
٣٦٩، والكاشاني: (٨: ٣)، والمشهد: (٤: ٥٩٠)،
والألوسي: - إلا أنه فصل في القراءات أكثر منه -
(١٩٣: ١٢)، ورشيد رضا (١٢: ٢٦٤).

ابن عَطِيَّة: [ذكر القراءات نحو السابقين إلا أنه
قال:]

و قرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه:
(رَتَّقِي) بإثبات الياء، وهي ضعيفة لا تجوز إلا في
الشعر.

و قرأ أبو رجاء (يُرْتَق) بضم الياء و جزم العين،
(و يَلْقَبُ) بالياء و الجزم. و عللوا طلبه و الخروج به
بما يمكن أن يستهوي يوسف لصباء، من الرتوع
و اللَّب و التشاط. (٢٢٣: ٣)

السَّمِين: فيها أربع عشرة قراءة:
إحداها: قراءة نافع بالياء من تحت و كسر العين.
الثانية: قراءة البري عن ابن كثير (رَتَّقَ و يَلْقَبُ)

التأويل في ذلك، قال ابن عباس: ﴿يُرْتَقُ وَيَلْقَبُ﴾
أي يلهو و ينشط و يسمى. و حجتهم في ذلك أن
القوم إنما كان قولهم ذلك ليعقوب اختداً منهم
إياه عن يوسف: إذ سأله أن يُرسله معهم لينشط
يوسف لخروجه إلى الصحراء و يلب هناك، لأنهم
أرادوا إعلامه بما لهم من الرقى و الفائدة لخروجه.

قرانافع و ابن كثير (رَتَّقَ) بكسر العين، أي
يرعى ماشيته و يرمى المال، كما يرعى الراعي
و هو يفعل من الرعاية. تقول: ارتعى القوم، إذا
تحارسوا، و رعى بعضهم بعضاً و حفظ بعضهم بعضاً.
و يقال: رعاك الله، أي حفظك، و الأصل: نرعى،
فسقطت الياء للجزم، لأنه جواب الأمر.

و قرأ الباقون ﴿يُرْتَقُ﴾ بجزم العين، أي يأكل.
يقال: رتقت الإبل و أنا ارتقتها إذا تركتها ترعى
كيف شاءت. [ثم استشهد بشعر]

و كذلك الإنسان، يقال: رتق يرتع رتقا فهو
راتع.

و علامة الجزم سكن العين في هذه القراءات،
و إنما انجزم، لأنه جواب الأمر المعنى أرسله إن
تُرسله يُرْتَقُ وَيَلْقَبُ. (٣٥٥)

المأوردي: فيه خمسة أوجه: [ثم ذكر قول
الضحاك و قتادة و مجاهد و ابن زيد و قال:]

الخامس: تطعم و تستنعم، مأخوذ من الرتعة،
وهي سعة المطعم و المشرب، قاله ابن شجرة. [ثم
استشهد بشعر]

و لم ينكر عليهم يعقوب بلغة اللب، لأنهم عتوا

بالتون وكسر العين.

الثالثة: قراءة قُبِّلَ، وقد اختلف عليه فُكِّلَ عنه ثبوت الياء بعد العين وصلًا ووقفًا، وحذفها وصلًا ووقفًا، فيوافق البيهقي في أحد الوجهين عنه، فعنه قراءة ثان.

الحامسة: قراءة أبي عمرو وابن عامر (تُرْعِعُ وتُلْعَبُ) بالتون وسكون العين والياء.

السادسة: قراءة الكوفيين: (يُرْعِعُ وتُلْعَبُ) بالياء من تحت وسكون العين والياء.

وقرأ جعفر بن محمد (تُرْعِعُ) بالتون (وتُلْعَبُ) بالياء، ورُوِيَ عن ابن كثير.

وقرأ الفراء بن سبابة (يُرْعِعُ وتُلْعَبُ) بالياء فيهما وكسر العين وضم الياء.

وقرأ شجاعيد وقتادة وابن محيصن (تُرْعِعُ) بضم التون وسكون العين والياء.

وقرأ أبو رجاء كذلك، إلا أنه بالياء من تحت فيهما. والتخمي يعقوب (تُرْعِعُ) بالتون (وتُلْعَبُ) بالياء. والفعلان في هذه القراءات كلها مبني للفاعل.

وقرأ زيد بن علي (يُرْعِعُ وتُلْعَبُ) بالياء من تحت فيهما مبنيين للمفعول. وقُري: (تُرْعِعِي وتُلْعَبِي) بفتح الياء ورفع الياء.

وقرأ ابن أبي عبلة (تُرْعِي وتُلْعَبُ). فهذه أربع عشرة قراءة، منها سب في السبع المتواتر وثمان في الشاذ.

فمن قرأ بالتون أسند الفعل إلى إخوة يوسف.

ومن قرأ بالياء أسند الفعل إليه دونهم، ومن كسر العين اعتقد أنه جزم بحذف حرف العلة، وجعله مأخوذاً [إن] يفتعل من الرُّعِي كيرمي من الرُّعِي. ومن سكَّن العين اعتقد أنه جَزَمَ بحذف الحركة وجعله مأخوذاً من رُعٍ يَرْعِعُ إذا اتسع في الخيشب قال:

* وإذا يَخْلُو له لَحْمِي رُعٍ *

ومن سكَّن الياء جعله مجزوماً، ومن رفعها جعله مرفوعاً على الاستئناف، أي وهو يلعب، ومن غاير بين الفعلين فقرأ بالياء من تحت في (تُلْعَبُ) دون (تُرْعِعُ) فلأن اللَّعْبَ مناسب للصغار. ومن قرأ (تُرْعِعُ) رباعياً جعل مفعوله محذوفاً، أي يَرْعِي ماشياً، ومن بناها للمفعول فالوجه أنه أضمر المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، وهو ضمير القيد، والأصل: يَرْعِعُ فيه ويلعب فيه، ثم اتسع فيه فحذِفَ حرف الجر فتعدى إليه الفعل بنفسه، فصار: يَرْعِعُهُ ويلعبه، فلما بناه للمفعول قام الضمير المنصوب مقام فاعله، فانقلب مرفوعاً واستتر في رافعه، فهو في الاستعاضة، كقوله:

* ويوم شهدناه سُلَيْمًا وعمارًا *

ومن رفع الفعلين جعلهما حالين، ويكون حالاً مقدراً، وأما ثبات الياء في (تُرْعِمِي) مع جزم (تُلْعَبِي) وهي قراءة قبيل، فقد تجرأ بعض الناس وردوها، وقال ابن عطية: هي قراءة ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر وقيل: هي لغة من يجزم بالحركة المقدرة. وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة.

الرياض والأرياف ولعب السبق، تقوى شهوة الأكل فيهم، فيأكلون أكلاً ذريعاً، فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام. وإما ذكرنا ذلك، لأنه يسر أباهم أن يكونوا فرحين.

وقراء أبو عمرو، وابن عامر بنون وسكون العين. وقراء عاصم، وحمة، والكسائي، وخلف بياء الغائب وسكون العين وهو على قراءتي هؤلاء الستة مضارع رتع. إذا أقام في خيصب وسعة من الطعام.

والتحقيق أن هذا مستعار من رعت الدابة، إذا أكلت في المرعى حتى شبت، فمفاد المعنى على التأويلين واحد. (٢٩: ١٢)

فقينية: لقد علموا أن أباهم يحب يوسف، ويحب أن ينتم ويفرح، وعلموا أيضاً شدة حرصه عليه، فدخلوا إلى نفسه من أبواها. (٢٩٣: ٤)

الطباطبائي: الرتع، هو توسع الحيوان في الرعي، والإنسان في التزعة، وأكل الفواكه ونحو ذلك. (٩٧: ١١)

حسنين مخلوف: يتسع في أكل الفواكه ونحوها، ويلهو بالاستيقاظ والانتقال ونحوها، من الرتع، وهو الاتساع في الملاذ والتمتع في العيش، وفعله كمتع؛ ومنه قيل للاتساع في الخيصب: الرتعة. (٣٨٠)

عبد الكريم الخطيب: وفي قولهم: «يُرْتَع» وَيَلْبَغُ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ» إغراء لأبيهم على هذا الأمر الذي أرادوه عليه، وجذب له إلى تلك

و (ترتع) يحتمل أن يكون وزنه «نَفْعِلُ» من الرعي، وهو أكل المرعى، ويكون على حذف مضاف: ترتع مواشينا، أو من المراعاة للنسيء. ويحتمل أن يكون وزنه «نَفْعَلُ» من: رَتَعَ يَرْتَعُ، إذا أقام في خيصب وسعة، ومنه قول الفضيان بن القُبَيْرِي: الْقَيْدَ وَالرَّمَّةَ وَقِلَّةَ التَّمَتَةِ. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (١٥٩: ٤)

القاسمي: الرتع: الأكل والشرب، والسعي والتشاط؛ حيث يكون الخيضر والمياه والزروع، يريدون أن يترامك إياه أن يكون بمكانك، موجب للمال القاطع لنشاطه على العبادة، واكتساب الكمالات. (٣٥١٦: ٩)

المرأغي: نخرج كما دتنا إلى المرعى في الصحراء، يشاركنا في الرياضة والأنس والسرور وأكل الفواكه والبقول وغيرها مما يطيب.

(١٢٠: ١٢)

فريد وجدي: يتوسع في أكل الفواكه وغيرها، من الرتع، وهو أكل البهائم، يقال: رَتَعَ يَرْتَعُ رَتْعاً ورَتْعاً، أي أكل البهيم وتوسع. (٣٠٤)

ابن عاشور: قراء نافع وأبو جعفر ويعقوب بياء الغائب وكسر العين. وقراء ابن كثير بنون التكلم المشاركة كسر العين، وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة، مضارع ارتعى، وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه.

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم، واستمير في كلامهم للأكل الكثير، لأن الناس إذا خرجوا إلى

والارتياح، بل وافق على ذلك عملياً، وهذا دليل كافٍ على أن أي عقل سليم لا يستطيع أن ينكر هذه الحاجة الفطرية والطبيعية، فالإنسان ليس آلة تستعمل في أي وقت كان وكيف كان، بل له روح ونفس ينالهما القرب والتصب، كما ينالان الجسم. فكما أن الجسم يحتاج إلى الراحة والتسوم، كذلك الروح والنفس بحاجة إلى التنزه والارتياح السليم.

التجربة أيضاً تدل على أن الإنسان كلما واصل عمله بشكل رتيب، فإن مردود هذا العمل سيقَل تدريجياً نتيجة ضعف النشاط، وعلى العكس من ذلك، فإن الاستراحة لعدة ساعات تبعث في الجسم نشاطاً جديداً بحيث تزداد كمية العمل وكيفيته معاً، ولذلك فإن الساعات التي تُصرف في الراحة والتنزه تكون عوناً على العمل أيضاً.

وفي الروايات الإسلامية نجد هذه الواقعية بأسلوب طريف جاء بمثابة القانون: حيث يقول الإمام علي عليه السلام: «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرمّ معاشه، وساعة يُغَلّي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويحرم»^(١).

وتما يستجلب النظر أن في بعض الروايات الإسلامية أُضيفت هذه الجملة إلى النص المتقدم وذلك عون على سائر الساعات.

(١) نهج البلاغة، الكلمات القصار: رقم الكلمة

المصيدة التي نصبوها له، فهو بإجابتهم إلى هذا الطلب يحقق أمرين:

أولاً: رد اعتبارهم عنده، بدفع الشكوك التي ساورتهم من جهة اتهامهم إياهم، في نصحبهم لأخيم، وسلامة قلوبهم له.

وثانياً: إتاحة الفرصة ليوسف، ليأخذ حظه مما يأخذه الصبيان أمثاله، من الانطلاق إلى الخلاه، لا هباً، لا عباً في رعاية من يحفظه، ويدفع عنه كل مكروه.

يقال: رعت الماشية، أي رعت في مرعى خصب، والمرعى: المرعى الخصب.

وقرى: (يرعى) من الرعى، أي يرعى معنا ويلعب. (٦: ١٢٤١)

المُصْطَفَوِي: أن يحصل له ترفه وتوسّع وتفرّج بما هو المتوقع من الصبيان، عبر بكلمات (أُرْسِل) (غذاً) (يرعى) إشارة إلى إلقاء المسؤولية إلى يعقوب أبيه، وإلى الفرجة والمهلة للتفكير، وإلى صلاح وخير لنفس يوسف. ويذكر بعد هذه المقدمات في المرتبة المتأخرة أنهم ليحفظونه قهراً.

والتعبير بصيغة الفاعل دون الفعل: إشارة إلى أن هذا وظيفتهم ومن شأنهم ذلك، ولا يتعهدون ذلك العمل. (٤: ٤٣)

مكارم الشيرازي: حاجة الإنسان الفطرية والطبيعية إلى التنزه والارتياح:

من الطريف أن يعقوب عليه السلام يرد على كلام إخوة يوسف واستدلالهم على أنه بحاجة إلى التنزه

النقطة الأخرى هي أنه كما أن إخوة يوسف استغلوا علاقة الإنسان ولاسيما الشباب بالنزعة واللعب من أجل الوصول إلى هدفهم الغادر، ففي حياتنا المعاصرة أيضاً نجد أعداء الحق والعدالة يستغلون مسألة الرياضة واللعب في سبيل تلويث أفكار الشباب، فينبغي أن نَحْذَرُ المستكبرين الذئاب الذين يحفظون لإحلال الشباب وحرفهم عن رسالتهم تحت اسم الرياضة والمسابقات المحلية والعالمية.

ولانسى ما كان يجري في عصر الطاغوت «الثناء»، فاتهم وهدف تنفيذ بعض السؤامرات ونهب ثروات البلاد وتحويلها إلى الأجانب لقاء ممن بحس، كانوا يرتبون سلسلة من المسابقات الرياضية الطويلة العريضة لإلهاء الناس، لئلا يطلّموا على المسائل السياسية. (١٣٥:٧)

فضل الله: لأن من حق الشباب أن يمارس مع الشباب اللهو واللعب والانطلاق في الهواء الطلق، لتفتح روحه، وتصفو أفكاره، وترتاح مشاعره، لأن لكل مرحلة من مراحل العمر حقها في التنفس والانطلاق، وكيف يمكن أن يظل معك محبوساً في دائرة الالتزامات الاجتماعية التي يلتزم بها الشيوخ في تقاليدهم وأوضاعهم وعلاقاتهم الاجتماعية؟ إن هذا هو السجن بعينه! إننا نريد منك أن تحرّره من ذلك كلّ، وأن تتق بنا كما يشق الأب بأولاده الذين عاشوا معه الحب كلّ، والإخلاص كلّ.

وعلى حدّ تعبير البعض، فإنّ النّزعة والارتياح بمثابة تدهين وتطيف أجهزة السيّارة، فلو توقّفت هذه السيّارة ساعة عن العمل لمراقبة أجهزتها وتطيفها، فإنّها ستغدو أكثر قوّة ونشاطاً يعوّض عن زمن توقّفها أضعاف المرات، كما أنّه سيزيد من عمر السيّارة أيضاً.

لكنّ المهم أن يكون هذا النّزعة صحيحاً، وإلاّ فإنّه لا يحلّ المشكلة، بل سيزيدها، فإنّ كثيراً من حالات النّزعة هذه تُؤدّر الإنسان وتسلب منه نشاطه وقدرته على العمل لفترة ما، أو على الأقلّ تُخفّف من نشاط عمله.

وهناك نقطة تدعو للانتفاذ أيضاً، وهي أنّ الإسلام اهتم بمسألة الترويض والاستراحة النفسية؛ بحيث أجاز المسابقات في هذا المضمار، ويحدّثنا التاريخ أنّ قسماً من هذه المسابقات جرت برأى من رسول الله ﷺ، وأحياناً كانت تُناط إليه مهمة التحكيم والقضاء في هذه المسابقة، وربما أعطى ناقته الخاصة لبعض الصحابة للتسابق عليها. ففي رواية الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ النبيّ أجرى الإبل مُقبلةً من تبوك فسبقت العصابة وعليها أسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله ورسول الله يقول: سبق أسامة.»^(١) إشارة إلى أنّ المهمّ في السّبق هو الرّاكب لا المركب، حتّى وإن كان المركب السابق عند من لا يحمّدون السّبق.

رَتْمُونَ وَرُتْعُونَ، وكذلك كلًّا رَتِعَ.
والرُّثْعُ: الأكل والشرب رغداً في الرِّيفِ.
يقال: رَتِعَ يَرْتَعُ رَتْعًا ورُتْعًا ورَتَاً.
وقال ابن الأعرابي: «الرُّثْعُ: الأكل بشرة».
وقوم رُتْعُونَ راتِعُونَ، إذا كانوا مخاصيب.
ورَتِعَ فلان في مال فلان: تَقَلَّبَ فيه أَكْلاً وشرباً.
ويقال مجازاً: خرجنا نَرْتَعُ ونَلْقَبُ، نُنْعَم ونلْهُو.
وفلان يَرْتَعُ: مُخْصَب لا يعدم شيئاً يريد.
ومنه: قول الإمام علي عليه السلام: «رَتِعَ في الحَيَاة»^(١).

٢ - تهتم الحكومات في هذا العصر بالمراتع الطبيعية اهتماماً بالغا، وتعتبرها ثروة لا تنضب، لأنها قوت التروة الحيوانية إن جاد المطر. وتقوم بصيانتها واستصلاح تربتها ورفع خصوبتها، وتبوير الأراضي البائرة وتضمها إليها.
وتتعهد بهذه المهمة الخطيرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية «مؤسسة الغابات والمرتاع» التابعة لوزارة الزراعة.

الاستعمال القرآني

أَرْسِلْهُ مَعَا غَدَايَ رُتْعٍ وَيَلْقَبُ وَإِلَّاهُ
لَخَافِظُونَ. يوسف: ١٢
يلاحظ أولاً: جاء لفظ (يَرْتَعُ) مرة واحدة في القرآن، وفيها بُعُثَ:

وهناك في التفاسير بُعُثَ في القراءات، نحو ما كَتَبْنَاهُ أَعْلَاهُ، وفيه الكفاية. وإن شئت راجع: ابن الجوزي (٤: ١٨٧)، والفخر الرازي (١٨: ٩٦)، والمُكْتَبَرِي (٢: ٧٢٤)، والكلبي (٢: ٢١٣)، والثياثوري (١٢: ٨٥)، والخازن (٣: ٢١٨)، وابن جرير (٢: ١١٥)، وأبو حيان (٥: ٢٨٥)، وابن كثير (٤: ١٢)، والتتالبي (٢: ١٤٦)، والبروسوي (٤: ٢٢١)، والشوكاني (٣: ١٣).

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرُّثْعُ، أي سوم الماشية ورعيها في الخصب، والاسم الرُّثْعَةُ والرُّثْعَةُ. يقال: رَتَعَتِ الماشية رُثْعًا ورُتْعًا، أي سامت، وأرُثِعَتْها: أَسَمَتْها، وهي ماشية رُثْع ورُتْع وذوات رِثَاعٍ.
والرُّثْعُ: موضع الماشية الذي تُرْتَع فيه؛ والجمع: رُثَاعٍ.
والرُّثْعُ: الذي يتبع بإبله المراتع المخصبة، يقال: أُنِيتْ على أرض مُرْتِعَةٍ، وهي التي قد طمع ماؤها في الشبع.
والرُّثْعُ: التي تطوف مرة ها هنا ومرة هناك في المُرْتَعِ.
وأرُثِعَ الغيث: أُنِيتْ ما تُرْتَع فيه الإبل، وقد أرُثِعَ المال، وهو غيث مُرْتِعٍ ذو خصب.
وأرُثِعَتِ الأرض: كثر كلؤها.
وأرُثِعَ القوم: وقوا في خصب ورعوا، فهم قوم

(١) تهج البلاغة - الكتاب: (٢٦).

الدَّاهِيَةُ إِذَا أَكَلْتَ فِي الْمَرْعَى حَتَّى شَبِعْتَ. فمفاد المعنى على التأويلين واحد.

٥ - من حق الشاب أن يمارس مع الشباب اللّهُو واللّبب والانطلاق في الهواء الطلق، لتنتفح روحه، وتصفو أفكاره، وترتاح مشاعره، لأن لكل مرحلة من مراحل العمر حقها في التنفّس والانطلاق، ولا يصح أن يكون محبوساً في دائرة الالتزامات الاجتماعية التي يلتزم بها الشيوخ في تقاليدهم وأوضاعهم وعلاقاتهم الاجتماعية. إن هذا هو السّجن بعينه!

فقال إخوة يوسف لأبيهم: إننا نريد منك أن تحرّره من ذلك كلّ، وأن تتق بنا كما يتق الأب بأولاده الذين عاشوا معه المحب كلّ، والإخلاص كلّ. ويعقوب عليه السلام لم يرد على كلام إخوة يوسف، واستدلّهم على أنه بحاجة إلى التّزّه والارتياح، بل وافق على ذلك عملياً، وهذا دليل كاف على أن أي عقل سليم لا يستطيع أن يُنكر هذه الحاجة الفطرية والطبيعية، فالإنسان ليس آلة تُستعمل في أي وقت كان وكيف كان، بل له روح ونفس يناهما الثّقب والتّصّب، كما يناهلان الجسم. فكما أن الجسم يحتاج إلى الرّاحة والتّصوم، كذلك الرّوح والتّمسّ بحاجة إلى التّزّه والارتياح السليم.

٦ - التّجربة أيضاً تدلّ على أن الإنسان كلّما واصل عمله بشكل رتيب، فإن مردود هذا العمل سيقلّ تدريجياً نتيجة ضعف التّشاط، وعلى العكس من ذلك، فإن الاستراحة لعدة ساعات تبعث في

١ - لم يجز من هذه المسألة في القرآن إلا لفظ (يَرْتَعُ) مرة واحدة، ولعل وجهه عدم شيوع استعماله عند العرب في ذلك العصر. نظير كلمة «أَبًا» في قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ عبس: ٣١. وأمثاله من الكلمات التي وردت في القرآن مرة واحدة.

٢ - اختلف في قراءته كما اختلف في معناه، فقرأ بعض بياء الغائب وكسر العين، أو بنون المتكلم وكسر العين، وهو على هذه القراءة مضارع «ارتعى» وهو «افتعال» من الرعي للمبالغة فيه، وقرأ بعض آخر: بنون وسكون العين، أو بياء الغائب وسكون العين، وهو على هذه القراءة مضارع «رتع» إذا أقام في خصب وسعة من الطعام.

٣ - القراءة المشهورة (يَرْتَعُ) فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم، واستعير في كلامهم للأكل الكثير، لأن التماس إذا خرجوا إلى الرّياض والأرباب للعب والسّبق تقوى شهوة الأكل فيهم، فيأكلون أكلاً ذريعاً، فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام. وعلى قراءة (تَرْتَعُ) بكسر العين، أي يرعى ماشيته ويرعى المال، كما يرعى الرّاعي، وهو يفعل من الرّعاية. تقول: ارتعى القوم، إذا تحارسوا، ورعى بعضهم بعضاً وحفظ بعضهم بعضاً. ويقال: رعاك الله، أي حفظك، والأصل: ترعى، فسقطت الياء للجزم، لأنه جواب الأمر.

٤ - والتحقيق أن (يَرْتَعُ) مستعار من رتمت

الإمام الصادق عليه السلام: «إنَّ التي أجرى الإبل مَبِيلَةً من بئوك فسبقت العصياء و عليها أسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله و رسول الله يقول: سبق أسامة»^(٢١) إشارة إلى أنَّ المهمَّ في السبق هو الرَّاكِب لا المركب، حتَّى وإن كان المركب السابق عند من لا يجيدون السبق.

٨- أنَّ إخوة يوسف استغلَّوا علاقة الإنسان ولاسيما الشاب بالتَّزَنُّه و اللَّعب من أجل الوصول إلى هدفهم الغادر، و في حياتنا المعاصرة أيضًا نجد أعداء الحقِّ و العدالة يستغلُّون مسألة الرِّياضة و اللَّعب في سبيل تلويث أفكار الشباب، فينبغي أن نُحذِّر المستكبرين الذَّناب الذين يخططون لإضلال الشباب و صرفهم عن رسالتهم تحت اسم الرِّياضة و المسابقات المحلَّة و العالمية.

و ثانيًا: هذه الآية جاءت في قصة، و هي مكِّيَّة، و ثالثًا: من نظائر هذه المادَّة في القرآن:

الرَّغَد: ﴿وَقَاتِلَا إِذِمَّ اسْكُنْ أَنتِ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ٣٥.
التَّعِيم: ﴿يُشِيرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾ التوبة: ٢١.
الترف: ﴿وَ قَالَ الْمَلَأِينَ قَوْمِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَ أَفْرَقْنَا هُمْ فِي الْخَوَافِ الدُّلَامَا هَذَا إِلَّا بُشِّرْ مِنْكُمْ يَأْكُلُ مِنْهُمَا كَالْوَلَدِ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ

الجسم نشاطًا جديدًا؛ بحيث تزداد كميَّة العمل و كميَّته معًا، و لذلك فإنَّ السَّاعات التي تُصرف في الرِّاحة و التَّزَنُّه تكون عونًا على العمل أيضًا.

و في الرِّوايات الإسلاميَّة نجد هذه الواقعيَّة بأسلوب طريف، جاء بمثابة القانون؛ حيث يقول الإمام علي عليه السلام: «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة ينجي فيها ربِّه، و ساعة يرمِّ معاشه، و ساعة يُخَلِّي بين نفسه و بين لذَّتها فيما يحلُّ و يحلُّ»^(٢٢).

و مما يستجلب النظر أنَّ في بعض الرِّوايات الإسلاميَّة أُضيفت هذه الجملة إلى النِّصِّ المتقدِّم: «و ذلك عون على سائر السَّاعات».

لكنَّ المهمَّ أن يكون هذا التَّزَنُّه صحيحًا، و إلَّا فإنَّه لا يحلُّ المشكلة، بل سيزيدها. فإنَّ كثيرًا من حالات التَّزَنُّه هذه تُدَمِّر الإنسان و تسلب منه نشاطه و قدرته على العمل لفترة ما، أو على الأقلَّ تُخفِّف من نشاط عمله.

٧- و ينبغي الالتفات إلى أنَّ الإسلام اهتمَّ بمسألة الترويض و الاستراحة النفسيَّة؛ بحيث أجاز المسابقات في هذا المضمار، و يحدِّثنا التاريخ أنَّ قسمًا من هذه المسابقات جرت برأى من رسول الله صلى الله عليه و آله، و أحيانًا كانت تُسَّاط إليه مهمَّة التعكيم و القضاء في هذه المسابقة، و ربَّما أعطى ناقته الخاصَّة لبعض الصَّحابة للتَّسابق عليها. ففي رواية

(١) نهج البلاغة: الكلمات القصار: رقم الكلمة

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿
الرَّعِي: ﴿ كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿
طه: ٥٤.

مِمَّا تَشْتَرُونَ ﴿
المؤمنون: ٣٣
الاستهزاء: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِخَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

رتق

رَتَقًا

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

التُصُوص اللُّغَوِيَّة

الحَلِيل: الرَّتْق: إلحام الفتق وإصلاحه.

يقال: رَتَقْتُ فَتَقَهُ حَتَّى ارْتَقَى، وقال تعالى:
﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضَ ذَاتَ الصُّدُوعِ﴾
الطَّارِق: ١١، ١٢، أي كانت السماوات لا يزل منها
رَجْعٌ، والأرض رَتَقَاء لا يكون فيها صَدْعٌ، ولا يخرج
منها صَدْعٌ حَتَّى فَتَقَهَا اللهُ بِالماء والنبات، رَزَقًا للعباد.
وجارية رَتَقَاءُ بَيْتَةِ الرَّتْق، أي لا خَرَقَ لها إِلَّا
الْمَبَالُ خاصة. (١٢٦: ٥)

أبو عمرو والشَّيبَانِي: الرَّتْقِي: النِّيب الصغير في
الجبَل من فوق الرَّتْص. (٣٠٨: ١١)

و تقول: كان عَيْشُنَا إِرْتَقَاءً، تعني صلاحه. (٣: ٢)
ابن السَّكَيْت: وقد رَتَقَ فَتَقَهُمْ أَرْتَقَهُ رَتَقًا،
وسَمَلَتْ بَيْنَهُمْ أَسْمَلُ سَمَلًا.

والرَّتْق: الجمع بين الشَّيْنين. قال الله عزَّ ذكره:
﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ الأنبياء: ٣٠.

و يقال: امرأة رَتَقَاء: إذا كانت لا يُوصَل إليها. (٥١٠)
أَبُو الهَيْثَم: الرَّتَقَاء: المرأة المنضمة الفرج التي
لا يكاد الذكر يجوز فرجها، لشدة انضمامه.

(الأزهرى: ٩: ٥٤)

ابن دَرَيْد: رَتَقْتُ الشَّيْءَ أَرْتَقُهُ رَتَقًا، وقالوا:
أَرْتَقُهُ، إِذَا ضَمَمْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، وَالأَوَّلُ أَعْلَى.
و الرَّتَاق: ثوبان يُرْتَقَان بِجِوَاهِرِهِمَا. [ثم استشهد
بشعر]

وفي التَّنْزِيل: ﴿كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ الأنبياء:
٣٠، أي مُصْتَمَتَان - والله أعلم - فَفَتَقَتِ السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ
و الأرض بالنبات، هكذا يقول المفسرون.

وقد يكون الرُّتْقُ في الإبل.

والرَّتَاقُ: توبان يُرتقان بجواشيهما، قال:

* جارية بيضاء في رتاق *

والرُّتْقُ، والرَّتْقُ: خلل ما بين الأصابع. (٦: ٣٣٠)

الرَّاعِيبُ: الرُّتْقُ: الضَّمُّ والالتحام، خلقة كان أم

صَنعة، قال تعالى: ﴿كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ﴾ أي
منضمّتين.

والرُّتْقَاءُ: الجارية المنضمة الشعرين، وفلان راتق

وفاتق في كذا، أي هو عاقد وحال. (١٨٧)

الرُّتْمَخْسَرِي: رتق الفئق حتى ارتشق وقرئ

﴿كَانَتْ رَتْقًا﴾ و﴿رَتْقًا﴾.

وعن ابن الكلبي: كانوا رَتْقًا وتقاوَيْن ففتق الله السماء

بالماء، وفتق الأرض بالثبات.

وامرأة رَتْقاء: بيّنة الرُّتْق، إذا لم يكن لها خرق إلا

المِبال.

ومن المجاز: رَتْقنا فتقهم إذا أصلحوا أحوالهم

ونعشّوهم.

ورثق فلان فتق القوم، إذا أصلح ذات بينهم. [ثم

استشهد بشعر] (أساس البلاغة: ١٥٤)

الْقِيُومِي: رَتْقَت المرأة رَتْقًا من باب «تجب»

فهي رَتْقاء وقال ابن القوطية: رَتْقَت الجارية والثاق.

ورَتْقَت الفئق رَتْقًا من باب «قتل»: سَدَدَتْهُ فارتشق.

(١١: ٢١٨)

الغِيرُوزِ ابْدِي: الرُّتْق: ضد الفئق، ومحرّكة:

جمع رَتْقة، وهي الرُّتْبَة.

والرُّتْبَة أيضًا: مصدر قولك: امرأة رَتْقاء، بيّنة

والمرأة الرَتْقاء: التي لا يوصل الرجل إليها. (٢: ١٢)

الصَّاحِبُ: الرُّتْق: إلحام الفئق، يقول: رَتْقنا

فتقهم حتى ارتشق، ومنه قوله عز وجل: ﴿كَانَتْ رَتْقًا

فَفَتَقْنَاهُمْ﴾. الأنبياء: ٣٠، أي لاصدع فيها.

وجارية رَتْقاء: ليس لها خرق.

والرُّتْقُ: جمع الرُّتْبَة وهي الرُّتْبَة. ومجاز مُرْتَقٍ.

والرُّتْقُ: المُنْعَة والعزّ والشرف. (٥: ٣٦٢)

الجَوْهَرِي: الرُّتْق: ضد الفئق، وقد رَتْقَت الفئق

ارتقته، فارتشق، أي التأم؛ ومنه قوله تعالى: ﴿كَانَتْ

رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ﴾. الأنبياء: ٣٠.

والرُّتْقُ يالتحريك: مصدر قولك: امرأة رَتْقاء،

بيّنة الرُّتْق، لا يُستطاع جماعها لارتقاق ذلك الموضع

منها.

والرَّتَاقُ: توبان يُرتقان بجواشيهما. [ثم استشهد

بشعر] (٤: ١٤٨٠)

ابن سيده: الرُّتْق: إلحام الفئق وإصلاحه.

رتقه يرتقه رَتْقًا، فارتشق.

والرُّتْق: المرتوق، وفي التنزيل: ﴿أَوَلَمْ نَرِ الَّذِينَ

كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ﴾.

قال بعض المفسرين: كانت السماوات رَتْقًا

لا يزل منها رَجْعٌ، وكانت الأرض رَتْقًا: ليس فيها

صدع، ففتقها الله بالماء والثبات، رزقا للعباد.

والرَّاتِقُ: الملتئم من السحاب. [ثم استشهد بشعر]

ورَتْقَت المرأة رَتْقًا، وهي رَتْقاء: التصق ختانها

فلم تُثَلّ.

وفرج ارتق، مُلْتَرَق.

الشيء، ويقابله الحَلُّ.

وفي الرُّتْق يلاحظ الالتئام بين شئنين متصليين أو منفصلين، ويقابله الفُتْق وهو الفصل والكشف والشفق. (٤٤: ٤)

النصوص التفسيرية

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا... (الأنبياء: ٣٠)

الإمام علي عليه السلام: إن معنى ذلك أن السماوات كانت لا تمطر والأرض لا تثبت، ففتق الله سبحانه السماء بالأقطار والأرض بالنبات.

(خليل ياسين: ٢: ٢٧)

ابن عباس: كانتا ملتصقتين، فرفع السماء ووضع الأرض.

كانتا ملتزقتين، ففتقهما الله. (الطبري: ٩: ١٩)
خلق الله الليل قبل النهار، ثم قرأ ﴿كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ هل كان إلا ظلة أو ظلمة.

(الأزرعي: ٩: ٥٤)

مُجَاهِد: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ من الأرض ست أرضين معها، فتلك سبع أرضين معها، ومن السماء ست سموات معها، فتلك سبع سموات معها، ولم تكن الأرض والسماء متماثلتين.

عِكْرَمَة: كانتا رَتْقًا لا يخرج منهما شيء، ففتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وهو قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾

الرُّتْق: لا يستطيع جماعها، أو لا حرق لها إلا المبال خاصة.

وكتاب: نويان يُرتقان بمحاشيهما.
ورُتْقَةُ السَّيْرِين، بالضم: مَرَسَى يبحر اليمن.
والرُّتُوق: الخنقة والعز والشرف.

(٢٤٣: ٣)

وارتق: التَّام.
الطُّرُجِي: وفي الدعاء: «وارتق فتقنا» وهو على الاستعارة.

والرُّتْق بالتحريك: هو أن يكون الفرج ملتصقاً، ليس فيه للذكر مدخل.

ورُتِقَتِ الْمَرْأَةُ رَتْقًا من باب «تعب» فهي رَتْقَاء، إذا انسَدَّ مدخل الذكر من فرجها فلا يستطيع جماعها.

(١٦٧: ٥)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَتَقَ الْفَتَقَ يَرْتُقُهُ رَتْقًا: ضَمَّهُ ولأمه.

والرُّتْق: الضَّمُّ خِلْقَةً كان أو صِنْعَةً، ويوصف به فيقال: شئنان رَتْقٍ أي ذوارتق أو مرتوقان. (٤٥٣: ١)

المُصْطَفَوِي: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الفُتْق، أي الالتئام والالتحام. والفرق بينها وبين مواد الاستداد والضم والعقد والإصلاح والالتئام والإلحام، يُعرف في تلك المواد.

يقال: هو من أهل الرُّتْق والفتق، ومن أهل الحَلِّ والعقد، أي من يبدد حل الأمور المعضلة، وإحكام الأمور المترزلة، والشفق والفصل في الأمور المنسدة المنظمة، والإلحام في الأمور المنفصلة المنفردة.

و يلاحظ في العقد: الاستحكام والتعقد في نفس

السَّما بالمطر، والأرض بنبات الحبّ، [فقال الشَّامي:
أشهد أنك من ولد الأنبياء، وأنَّ علمك عليهم]

(العروسيّ ٣: ٤٢٦)

وفي هذا المجال أحاديث كثيرة لم نذكرها، حذرًا
من التطويل والتكرير، لاحظ التفسير.

زَيْد بن عليّ: معناه: كانت السماوات والأرض
واحدة، ففتق من السماء سبع سماوات، وفتق من
الأرض سبع أرضين. فتق السماء بالمطر والأرض
بالتبات، والرتق: الذي لا تقب فيها. (٢٧٧)

السُّدِّيّ: كانت سماء واحدة ثم فتقها، فجعلها سبع
سماوات في يومين: في الخميس والجمعة، وإتسا سمي
يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض،
فذلك حين يقول: ﴿وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ﴾ الأعراف: ٥٤. (٣٥١)

أبو صالح: كانت الأرض رتقًا والسماوات رتقًا،
ففتق من السماء سبع سماوات، ومن الأرض سبع
أرضين. (الطبري ٩: ٢٠)

ابن زَيْد: كانت السماوات رتقًا لا ينزل منها
مطر، وكانت الأرض رتقًا لا يخرج منها نبات، ففتقها
الله، فأنزل مطر السماء، وشق الأرض فأخرج نباتها.
(الطبري ٩: ٢٠)

الْقَرَاء: فُتِيتِ السَّما بالقطر والأرض بالتبات،
وقال: ﴿كَانَتْ أَرْضًا﴾ ولم يقل: رَتْعِينَ، وهو كما قال:
﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جِنْدًا﴾ الأنبياء: ٨. (٢٠١: ٢)

أبو عبيدة: ومن مجاز المصدر الذي في موضع
الاسم أو الصفة... وقال: ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

الطَّارِق: ١١، ١٢. (الطبري ٩: ٢٠)

الحسن: كاننا جميعًا، ففصل الله بينهما هذا الهواء.

(الطبري ٩: ١٩)

مثله قنادة. (الطبري ٩: ١٩)

خلق الله تعالى الأرض في موضع بيت المقدس
كهية الفهر، عليها دخان ملتزق بها، ثم أحصد الدخان
وخلق منه السماوات، وأمسك الفهر في موضعها
وبسط منها الأرض؛ وذلك قوله تعالى: ﴿كَانَتْ أَرْضًا
فَفَتَقْنَاهَا﴾ (أبو السَّعود ٤: ٣٣٣)

الْعَوْنِيّ: كانت السماء رتقًا لا قطر، والأرض رتقًا
لا تبت، ففتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالتبات،
وجعل من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟

(الطبري ٩: ٢٠)

الإمام الباقر (عليه السلام): كانت السماء رتقًا لا ينزل
القطر، وكانت الأرض رتقًا لا يخرج التبات، ففتق الله
السماء بالقطر، وفتق الأرض بالتبات.

(العروسيّ ٣: ٤٢٤)

[سأل رجل من أهل الشام أبا جعفر محمد بن عليّ
عن معنى قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿كَانَتْ أَرْضًا فَفَتَقْنَاهَا﴾
فأجاب (عليه السلام):

فلعلكم تزعم أنهما كانتا رتقًا ملتزقتان ملتصقتان
ففتقت إحداها من الأخرى؟ [فقال: نعم، فقال (عليه السلام):

استغفر ربك، فإن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿كَانَتْ
أَرْضًا﴾ يقول: كانت السماء رتقًا لا تنزل المطر،
وكانت الأرض رتقًا لا تبت الحب، فلمَّا خلق الله
تبارك وتعالى الخلق وبَّت فيها من كل دابة، ففتق

بالغيث والأرض بالثبات.

وإنما قلنا: ذلك أول بالصواب في ذلك، لدلالة قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ على ذلك، وأنه جل تنازه لم يُعَقَّبْ ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تهدمه من ذكر أسبابه.

فإن قال قائل: فإن كان ذلك كذلك، فكيف قيل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، والغيث اثما ينزل من السماء الدنيا؟ قيل: إن ذلك مختلف فيه، قد قال قوم: إنما ينزل من السماء السابعة، وقال آخرون: من السماء الرابعة. ولو كان ذلك أيضا كما ذكرت من أنه ينزل من السماء الدنيا، لم يكن في قوله: ﴿وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ دليل على خلاف ما قلنا، لأنه لا يمتنع أن يقال: السماوات، والمراد منها واحدة فتجتمع، لأن كل قطعة منها سماء، كما يقال: ثوب أخلاق، وقميص اسماء.

فإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا﴾ فالسماوات جمع، وحكم جمع الإناث أن يقال: في قليلة كُنَّ. وفي كثيرة كانت؟ قيل: إنما قيل ذلك كذلك لانهما صنفان، فالسماوات نوع، والأرض آخر. [واستشهد بشعرين] (١٩: ٩)

الزَّجَّاج: وجاء في التفسير: أن السماء فُتَّتْ بالمطر، والأرض بالثبات، ويدل على أنه يُراد بفتحها: كون المطر فيها قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾.

كَانَتَا رَتْقًا، والرتق: مصدر، وهو في موضع مر توقيتين. (١٢: ١)

ابن قُتَيْبَةَ: أي كانتا شيئا واحدا ملتصقا، ومنه يقال: هو رتق الفتى، أي يسده. وقيل: للمرأة: رتقاء. (٢٨٥)

الطَّهْرِيُّ: يقول: ليس فيهما ثقب، بل كانتا ملتصقتين، يقال منه: رتق فلان الفتى، إذا سدّه، فهو يرتقه رتقا ورتوقا، ومن ذلك قيل للمرأة التي خرجها ملتحم: رتقاء. ووجد الرتق، وهو من صفة السماء والأرض، وقد جاء بعد قوله: ﴿كَانَتَا﴾ لأنه مصدر، مثل قول الزور والصوم والفطر.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السماوات والأرض بالرتق وكيف كان الرتق، وبأي معنى فُتِّقَ؟

فقال بعضهم: عني بذلك أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، ففصل الله بينهما بالهواء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السماوات كانت مرتقة طبقة، ففتتها الله، فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرض كانت كذلك مرتقة، ففتتها، فجعلها سبع أرضين.

وقال آخرون: بل عني بذلك أن السماوات كانت رتقا لا تمطر، والأرض كذلك رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالثبات.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من المطر والثبات، ففتقنا السماء

وقيل: ﴿رَتَقًا﴾ ولم يقل رَتَقِينَ، لأنَّ الرَّتْقَ مصدر، المعنى كانتا ذواتي رَتَقَ فَجُعَلتا ذواتي فُتِقَ. ودلَّهم بهذا على توحيدِه جِلَّ وعِزَّتِه بَكَّتْهُم، فقال: ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾. (٣: ٣٩٠)

الشَّرِيف الرُّضِي: وهذه استمارة، لأنَّ الرَّتْقَ هو سَدٌّ خاصَّة الشيء. ويقال: رَتَقَ فلان الفَتَق. إذا سَدَّه. ومنه قيل للمرأة: رَتَقاء، إذا كان موضع بمرِّها من الذَّكَر ملتصقا.

وأصل ذلك مأخوذ من قولهم: رَتَقَ فَتَقَ الخَبَاءَ والفُتُطَات وما يجري مجراها، إذا خاطه. فكأنَّ السَّمَاوَات والأَرْض كانتا كالشيء المَخِيط الملتصق بعضه ببعض، ففتقها سبحانه، بأن حَدَّعَ ما بينهما بالهواء الرقيق، والجو الفسيح.

وروي عن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله معنى: أَنَّ السَّمَاوَات كانت لا تَطُر، والأَرْض لا تَنْتَب، ففتق الله سبحانه السَّماءَ بالأمطار، والأَرْض بالثِّبَات. (١١٤)

الْقَيْسِي: إمَّا وَحْدَ ﴿رَتَقًا﴾ لأنه مصدر، وتقديره: كانتا ذواتي رَتَقَ. (٢: ٨٣)

الطُّوسِي: وقيل في معناه أقوال:

قال الحسن وقَتَادَة: ﴿كَانَتَا رَتَقًا﴾ أي ملتصقتين ففصل الله بينهما بهذا الهواء.

وقيل: ﴿كَانَتَا رَتَقًا﴾ السَّماء لا تَطُر والأَرْض لا تَنْتَب، ففتق الله السَّماءَ بالمطر والأَرْض بالثِّبَات، ذكره ابن زَيْد وعِكْرِمَة. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: معناه: كانتا منسدتين لأَفْرَجَ فيهما فصدعهما عما يخرج منهما. (٧: ٢٤٢)

الْيَسَّيْدِي: أي منسدتين ولم يقل: رَتَقِينَ، لأنَّ الرَّتْقَ مصدر، والمعنى: كانتا ذواتي رَتَقَ فَجُعَلتاها ذواتي فُتِقَ. (٦: ٢٣٠)

نحوه أبو البركات. (٢: ١٦٠)

الرَّمْخَشَرِي: قرئ (الْمَغْرَبُ) بغير واو (وَرَتَقًا) بفتح القاء، وكلاهما في معنى المفعول كالحلق والتقص أي كانتا مرتوقيتين.

فإن قلت: الرَّتْقُ صالح أن يقع موقع مرتوقيتين، لأنه مصدر، فما بال الرَّتْقِ؟

قلت: هو على تقدير موصوف، أي كانتا شيئًا رَتَقًا، ومعنى ذلك: أَنَّ السَّماء كانت لاصقة بالأَرْض لا فضاء بينهما. أو كانت السَّمَاوَات متلاصقات وكذلك الأَرْضون لا فَرَجَ بينهما، ففتقها الله وَفَرَجَ بينهما. وقيل: ففتقناها بالمطر والثِّبَات، بعد ما كانت مصمتة...

فإن قلت: متى رأوها رَتَقًا حتَّى جاء تقريرهم بذلك.

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أنه وارد في القرآن الذي هو معجزة في نفسه، فقام مقام المَرثِي المَشَاهِد.

والثَّاني: أنَّ تَلَصُّقَ الأَرْض والسَّماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل، فلا بدَّ لِلثَّانِي دون التَلَصُّق من مَخَصَص، وهو القديم سبحانه. (٢: ٥٧٠)

ابن عَطِيَّة: والرَّتْقُ: المُلْتَصِقُ بعضه ببعض المهم

للشيء المرتوق، كما أن التفض النفض، والمقدم المهودم. فقراءة الجماعة ﴿رثقاً﴾ يسكون التاء، كانه مما وضع من المصادر موضع اسم المفعول. كالصيد بمعنى المصيد، والمخلق بمعنى المخلوق. (٤٢: ٤)

الفخر الرازي: اختلف المفسرون في المراد من الرثق والفتق على أقوال:

أحدها: وهو قول الحسن وقناة وسعيد بن جبير، ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المعنى كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي، وأقر الأرض.

وهذا القول يوجب أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء، لأنه تعالى لما فصل بينهما، ترك الأرض حيث هي، وأصد الأجزاء السماوية.

قال كعب: خلق الله السماوات والأرض ملتصقتين، ثم خلق ريثماً توسطنهما ففتقهما بها. وثانيها: وهو قول أبي صالح ومجاهد: أن المعنى كانت السماوات مرتفعة، فجعلت سبع سموات، وكذلك الأرضون.

وثالثها: وهو قول ابن عباس والحسن وأكثر المفسرين: أن السماوات والأرض كانتا رثقاً بالاستواء والصلابة فتق الله السماء بالمطر والأرض بالثبات والشجر، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ الطارق: ١١، ١٢.

ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ وذلك

الذي لا صدع فيه ولا فتح؛ ومنه امرأة رثقاء. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿كَانَتَا رَثِقًا فَنَفَخْنَا فِيهِمَا﴾ فقالت فرقة: كانت السماء ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله تعالى سبباً سبباً. وعلى هذين القولين فد «الرؤية» الموقف عليها: رؤية القلب. وقالت فرقة: السماء قبل المطر رثق والأرض قبل الثبات رثق ففتقهما تعالى بالمطر والثبات، كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ الطارق: ١١، ١٢. وهذا قول حسن يجمع العبرة وتعدد الثمة والمجبة بحسوس بين ويناسب قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي من الماء الذي أوجده الفتق، فيظهر معنى الآية ويتوجه الاعتبار.

وقالت فرقة: السماء والأرض رثق بالظلمة، وفتقهما الله تعالى بالضوء و«الرؤية» على هذين القولين: رؤية العين. ﴿وَالْأَرْضِ﴾ هنا اسم الجنس فهي جمع.

وقرأ الجمهور ﴿رثقاً﴾ يسكون التاء، والرثق مصدر وصف به كالزور والصدل. وقرأ الحسن والتقي وأبو حنيفة ﴿كانتا رثقاً﴾ بفتح التاء، وهو اسم المرتوق، كالنفض والتفض والحبط والحبط. (٧٩: ٤) الطبرسي: وقراءة الحسن وعيسى التقي ﴿رثقاً﴾ بفتح التاء... والوجه في قوله: ﴿رثقاً﴾ بفتح التاء أنه قد كثر جمعي المصدر على «فعل» واسم المفعول منه على «فعل» مفتوح العين، وذلك كالنفض، والنفض، والطرؤ والطرؤ. فالرثق على هذا يكون

والأرض على ما هي عليه كانتا رتقاً، ولا يجوز
كونهما كذلك إلا وهما موجودان، والرتق ضد الفتح،
فإذا كان الفتح هو المفارقة فالرتق يجب أن يكون هو
الملازمة.

وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخامس
مرجوحاً، وبصر الوجه الأول أولى الوجود، ويتلوه
الوجه الثاني، وهو أن كل واحد منهما كان رتقاً
ففتقهما بأن جعل كل واحد منهما سبغاً، ويتلوه
الثالث، وهو أنهما كانا صلبين من غير فطور وفرج،
ففتقهما لينزل المطر من السماء، ويظهر الثبات على
الأرض. (١٦٢: ٢٢)

نحوه أبو السُّود، (٣٣٣: ٤)
العُكْبَرِيُّ: ﴿رَتَقًا﴾ بسكون التاء، أي ذاتي رتق،
أو مرتوقتين، كالخلق بمعنى المخلوق.

ويُقرأ بفتحها، وهو بمعنى المرتوق، كالقبض
والنقض. (٩١٦: ٢)
الْقُرْطُبِيُّ: وقال: ﴿رَتَقًا﴾ ولم يقل: رتقين، لأنه
مصدر، والمعنى: كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسن (رتقاً)
بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب وهي لغة.
والرتق: السد ضد الفتح، وقد رتقت الفتح ارتقعه.

فارتقت، أي التأم، ومنه: الرتقاء للمنظمة الفرج.
قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحك
وقتادة: يعني أنهما كانت شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل
الله بينهما بالهواء. وكذلك قال كعب: خلق الله
الساوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً
بوسطها ففتقها بها، وجعل السماوات سبغاً

لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، ولا يكون كذلك إلا
إذا كان المراد ما ذكرنا.

فإن قيل: هذا الوجه مرجوح، لأن المطر لا ينزل
من السماوات بل من سماء واحدة، وهي سماء الدنيا.
قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع، لأن كل قطعة منها
سماء، كما يقال: ثوب أخلاق وبرة أعشار.
واعلم أن هذا التأويل يجوز حمل الرؤية على
الإبصار.

ورابعها: قول أبي مسلم الأصفهاني: يجوز أن يراد
بالفتح الإيجاد والإظهار، كقوله: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ الشورى: ١١، وكقوله: ﴿قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ الأنبياء:
٥٦، فأخرج عن الإيجاد بلفظ الفتح وعن الحال قبل
الإيجاد بلفظ الرتق.

أقول: وتحقيقه أن العدم نفي محض، فليس فيه
ذوات مميزة وأعيان متباينة، بل كأنه أمر واحد متصل
متشابه، فإذا وجدت الحقائق عند الوجود والتكوين
يتميز بعضها عن بعض، وينفصل بعضها عن بعض،
فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم،
والفتح عن الوجود.

وخامسها: أن الليل سابق على النهار، لقوله
تعالى: ﴿وَأَيُّ لَيْلٍ تَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ﴾ يس: ٣٧،
وكانت السماوات والأرض مظلمة أولاً، ففتقها الله
تعالى بإظهار النهار المبصر.

فإن قيل: فأي الأقاويل أليق بالنظر؟
قلنا: الظاهر يقتضي أن السماء على ما هي عليه،

والجواب على الأقوال الأخيرة ظاهر، فإن فشق السماء بالمطر والأرض بالنبات، أو ففتحها بتنفيذ الثور فيها وإظهاره عليهما أمور محسوسة، وكذا إدخالهما من عدم إلى الوجود مما يشهد به الحسن السليم والعقل المستقيم. وأما على القولين الأولين فلعلهم علموا ذلك من أهل الكتاب، وكانوا يقبلون قولهم لما بينهما من التوافق في عدولة التي ﷻ.

(٢٦: ١٧)

أبو حيان: [نقل أقوال السابقين وأضاف:]

قرأ الجمهور ﴿رَتْقا﴾ بسكون التاء وهو مصدريوصف به كزور و عدل فوقع خبراً للمثنى. وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حنيفة وعيسى (رَتْقا) بفتح التاء، وهو اسم المرتوق كالقبض والتفض، فكان قياسه أن يُثني، ليطلق الخبر الاسم. فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف، أي ﴿كَائِنا﴾ شيئاً ﴿رَتْقا﴾. وقال أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول، والسكان مصدراً، وقد يكونان مصدرين، لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول، لكن هنا الأولى أن يكونا مصدرين، فأقيم كل واحد منهما مقام المفعولين. ألا ترى أنه قال: ﴿كَائِنا رَتْقا﴾ فلو جعلت أحدهما اسماً، لوجب أن تُثنيه، فلما قال: ﴿رَتْقا﴾ كان في الوجهين كرجل عدل ورجلين عدل وقوم عدل، انتهى.

(٣٠٩: ٦)

الشيرازي: [نحو القرطبي وأضاف:]

وقول نان قال مُجاهد والسُّدِّيّ وأبو صالح: كانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة، ففتتها فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرضين كانت مرتتفة طبقة واحدة ففتتها، فجعلها سبعا.

وحكاة القتيبي في عيون الأخبار له، عن إسماعيل ابن أبي خالد في قول الله عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَائِنا رَتْقا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ قال: كانت السماء مخلوقة وحدها والأرض مخلوقة وحدها، ففتق من هذه سموات، ومن هذه سبع أرضين، خلق الأرض العليا فجعل سكانها الجن والإنس، وشق فيها الأنهار وأنبث فيها الأمطار، وجعل فيها البحار وسماتها رعاء، عرضها مسيرة خمسة عام، [ثم بين مخلوقات بقية الأرض وقال:] قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة، ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية، ليدل على كمال قدرته، وعلى البعث والمجزاء. (٢٨٣: ١١)

القيسابوري: [نقل الأقوال نحو ما تقدم عن الفخر الرازي وأضاف:]

وعن بعض علماء الإسلام: أن الرَتْق: انطباق منطقتي المركبتين الأولى والثانية الموجب لبطلان العمارات وفصول السَّنة، والفتق افتراقهما المقضي لإمكان الصارة وتغير الفصول، وفيه بُعد.

وما هنا سؤال: وهو أن الكفار متى رأوها رَتْقا حتى صَحَّ هذا الاستفهام للترديد؟ كيف وقد قال الله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

مصدرًا، وقد يكونان مصدرين، والأولى هنا كونهما كذلك، وحينئذ لا حاجة إلى ما قاله الزمخشري في توجيه الإخبار، وقد أريد بالرتق على ما نقل عن أبي مسلم الأصفهانى، حالة العدم؛ إذ ليس فيه ذوات متميزة، فكان السماوات والأرض أمر واحد متصل متشابه.

[ثم أدام البحث في معنى الفتح فراجع] (١٧: ٣٤) ابن عاشور: والرتق: الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء، والفتح: ضده، وهو الانفصال والتباعد بين الأجزاء.

والإخبار عن السماوات والأرض بأنهما رتقت إخبار بالمصدر للمبالغة في حصول الصفة.

ثم إن قوله تعالى: ﴿كَانَتْ﴾ يحتمل أن تكونا معًا رتقتا واحدًا، بأن تكون السماوات والأرض جسمًا ملتصقًا متصلًا، ويحتمل أن تكون كل سماء رتقتا على حدتها، والأرض رتقتا على حدتها، وكذلك الاحتمال في قوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَاَهَا﴾.

وإنما لم يقل نحو: فصارنا فتقتًا، لأن الرتق متمكن منهما أشد تمكن كما قلنا، ليستدل به على عظيم القدرة في فقههما، ولدلالة الفعل على جِدَّتَانِ الفتح إيحاء إلى حدوث الموجودات كلها، وأن ليس منها أزلي.

والرتق يحتمل أن يراد به معان تشابه على محتملاتها معاني الفتح، فإن اعتبرنا الرؤية بصرية فالرتق: المشاهد هو ما يشاهده الراعي من عدم تحلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض،

فيكون المراد بـ ﴿السَّمَوَاتِ﴾: سماء الدنيا، وجهها باعتبار الآفاق أو السماوات بأسرها، على أن لها مدخلًا في الأمطار. وإنما قال تعالى: ﴿رَتَقًا﴾ على التوحيد، وهو نعت للسماوات والأرض لأنه مصدر، والكفرة وإن لم يعلموا ذلك، فهم متمكنون من العلم بالظن، أو باستفسار من العلماء، أو مطالعة الكتب.

البر وسوي: ﴿رَتَقًا﴾ على حذف المضاف، أي ذواتي رتق بمعنى ملتزقتين ومنصبتين، لافضاء بينهما ولافرج، فإن الرتق هو الضم والالتحام خلقه كان أو صنعة.

نحو المرائي: (١٧: ٢٣) الألوسي: وأفرد الخير، أعني قوله تعالى: ﴿رَتَقًا﴾ ولم يثن لأنه مصدر، والحمل إيتاؤيله بمشتق أو لقصد المبالغة، أو بتقدير مضاف، أي ذاتي رتق، وهو في الأصل الضم والالتحام خلقه كان أم صنعة؛ ومنه الرتقاء: الملتحمة محل الجماع.

وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حنيفة وعيسى ﴿رَتَقًا﴾ بفتح التاء وهو اسم المرتوق كالنقض والنقض، فكان قياسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم، فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف، أي كانتا شيئًا رتقتا، وشيء اسم جنس للقليل والكثير، فيصح الإخبار به عن المثنى كالجمع، ويحسنه أنه في حالة الرقية لا تعدد فيه.

وقال أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا السبب أن يكون المتحرك منه اسمًا بمعنى المفعول، والسكن

والسماوات وفتق الله الأرض، وهذا كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّا كُنْهٌ لَّكُمْ تَكْفُرُونَ يَا أَيُّدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَتْدًا إِذَا ذُكِرَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ * وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِينَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿فَصَلَّتْ: ٩-١٢﴾

وعلى هذين الاحتمالين يكون الاستفهام تقريرياً عن إعراضهم عن استماع الآيات التي وصفت به الخلق، ومشوباً بالإنكار على ذلك، وعلى جميع التقادير فالمقصود من ذلك أيضاً الاستدلال على أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأها بعد العدم قادر على أن يخلق الخلق بعد انعدامه، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ ﴿الإسراء: ٩٩﴾

ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفلق الإيجاد، وإطلاق الرؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر، لأن الرتق والفلق بهذا المعنى محقق أمرهما عندهم، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ سَأَلُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ ﴿لقمان: ٢٥﴾

ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة وبالفلق التور، فالموجودات وجدت في ظلمة، ثم أخاض الله عليها التور بأن أوجد في بعض الأجسام نوراً أضاء

والفتق: هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلاً من السماء ويرى البرق يلمع منها والصواعق تسقط منها، فذلك فتقها، وحين يرى انشقاق الأرض بجاء المطر وانشقاق الثبات والشجر منها بعد جفافها، وكل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق. وفي هذا المعنى جمع بين العبرة والمثلة، كما قال ابن عطية أي هو عبرة دلالة على عظم القدرة، وتقريب لكيفية إحياء الموتى، كما قال تعالى: ﴿فَاقْبِضْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ﴿فاطر: ٩﴾

وإن اعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد بالرتق مثل ما أريد به، على اعتبار كون الرؤية بصرية، وكان الاستفهام أيضاً إنكارياً متوجهاً إلى إيهامهم التدبير في المشاهدات. واحتمل أن يراد بالرتق معان غير مشاهدة ولكنها مما ينبغي طلب العلم به، لما فيه من الدلائل على عظم القدرة وعلى الوحدانية، فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق حقيقتاهما، أي الاتصال والانفصال.

ثم هذا الاحتمال يجوز أن يكون على معنى الجملة، أي كانت السماوات والأرض رتقاً واحداً، أي كانتا كتلة واحدة ثم انفصلت السماوات عن الأرض، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ﴿هود: ٧﴾

وجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع، أي كانت السماوات رتقاً في حد ذاتها وكانت الأرض رتقاً في حد ذاتها ثم فتق الله

الموجودات.

ويمحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة واحدة أو كانت أثيراً أو عماء. كما جاء في الحديث: «كان في عماء» فكانت جنساً عالمياً متحداً ينبغي أن يُطلق عليه اسم مخلوق، وهو حيثذ كلّيّ انحصر في فرد. ثم خلق الله من ذلك الجنس أبعاضاً وجعل لكل بعض مميزات ذاتية، فصير كل متميز بحقيقة جنساً، فصارت أجناساً. ثم خلق في الأجناس مميزات بالعوارض لحقاتها فصارت أنواعاً. وهذا الاحتمال أسدّ طريقة الحكماء، وقد اصطَلَحُوا على تسمية هذا التميز بالرتق والفنق.

وبعض من الصوفية وهو صاحب «مرآة العارفين» جعل الرتق علماً على العنصر الأعظم يعني الجسم الكلّ، والجسم الكلّ هو الفلك الأعظم المعرّ عنه بالعرش. ذكر ذلك الحكيم الصوفي لطف الله الأرض ومي صاحب «معارج التور في أسماء الله الحسنى» المتوفى في أواخر القرن الثاني عشر، الذي دخل تونس عام: ١١٨٥، في مقدمات كتابه «معارج التور» وفي رسالة له سماها «رسالة الفنق والرتق». والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفنق؛ إذ لا مانع من اعتبار معنى عامّ يجمعها جميعاً، فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعمّ كلّ الناس وكلّ عبرة خاصة بأهل النظر والعلم، فتكون من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير.

الطُّبَّاطِبَانِي: والرتق والفنق معنيان متضابلان.

قال الراغب في «المفردات»: الرتق الضم والالتحام خلقه كان أم صنعة، قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ كَانَتْ شَيْئاً فَفَتَقْنَاهُمْ﴾ وقال: الفنق: الفصل بين المتصلين، وهو ضد الرتق انتهى.

و ضمير التثنية في ﴿كَأَنَّهُمْ كَانَتْ شَيْئاً فَفَتَقْنَاهُمْ﴾ للسموات والأرض بعد السموات طائفة والأرض طائفة فهما طائفتان اثنتان، وبجيء الخبر أعني ﴿رَتَقْنَا﴾ مفرداً، لكونه مصدرًا وإن كان بمعنى المفعول، والمعنى كانت هاتان الطائفتان منضمتين متصلتين فصلناهما.

وهذه الآية والآيات الثلاث التالية لها برهان على توحيد تعالى في ربوبيته للعالم كلّه، أوردناه بمناسبة ما اغبر الكلام إلى توحيد، ونفي ما اتخذوها آلهة من دون الله، وعدّوا الملائكة وهم من الآلهة عندهم أولاداً له، بيانين في ذلك على أن الخلقه والابحاده، والربوبية والتدبير للآلهة.

فأورد سبحانه في هذه الآيات أشياء من الخلقه خلقها مزموجة بتدبير أمرها، فتبين بذلك أن التدبير لا ينفك عن الخلقه، فمن الضروري أن يكون الذي خلقها هو الذي يُدبّر أمرها؛ وذلك كالسموات والأرض وكلّ ذي حياة، والحيال والقجاج والليل والتهار والشمس والقمر في خلقها وأحوالها التي ذكرها سبحانه.

فقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ شَيْئاً فَفَتَقْنَاهُمْ﴾ المراد به ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بمقتضى السياق؛ هم الوثنيون؛ حيث يفرقون

وكذا يهدينا إلى مرحلة لم يكن فيها تميز بين السماء والأرض، وكانت الجميع رتقاً فقطعها الله تحت تدبير منظم متقن، ظهر به كل منها على ما له من فعلية الذات وآثارها.

فهذا ما يُعطيه النظر التاذج في كينونة هذا العالم المشهود بأجزائها العلوية والسفلية، كينونة مزوجة بالتدبير، مقارنة للنظام الجاري في الجميع. وقد قربت الأبحاث العلمية الحديثة هذه النظرة؛ حيث أوضحت أن الأجرام التي تحت الحس مؤلفة من عناصر معدودة مشتركة، ولكل منها بقاء محدود وعمر مؤجل وإن اختلفت بالطول والقصر.

هذا لو أريد برتق السماوات والأرض، عدم تميز بعضها من بعض، وبالتفريق السماوات من الأرض. ولو أريد برتقها عدم الانفصال بين أجزائها كل منها في نفسه حتى ينزل من السماء شيء أو يخرج من الأرض شيء، ويفتقها خلاف ذلك، كان المعنى: أن السماوات كانت رتقاً لا تمطر ففتقناها بالأمطار، والأرض كانت رتقاً لا تبت فتقناها بالإنبات ونم البرهان، وربما أيده قوله بعد: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ لكنه يختص من بين جميع المحوادث بالأمطار والإنبات، بخلاف البرهان على التقريب الأول.

وذكر بعض المفسرين وارتضاء آخرون أن المراد برتق السماوات والأرض، عدم تميز بعضها من بعض حال عدمها السابق، وافتقها تميز بعضها من بعض في الوجود بعد العدم، فيكون احتياجاً بمحدوث

بين الخلق والتدبير، بنسبة الخلق إلى الله سبحانه والتدبير إلى الآله من دونه. وقد بين خطاهم في هذه التفرقة، بعطف نظرهم إلى ما لا يرتاب فيه من فتق السماوات والأرض بعد رتقها، فإن في ذلك خلقاً غير منفك عن التدبير، فكيف يمكن قيام خلقهما بواحد، وقيام تدبيرهما بآخرين؟!

لانتزال تشاهد انفصال المركبات الأرضية والجوية بعضها من بعض، وانفصال أنواع النباتات من الأرض، والحيوان من الحيوان، والإنسان من الإنسان، وظهور المنفصل بالانفصال في صورة جديدة لها آثار وخواص جديدة، بعد ما كان متصلاً بأصله الذي انفصل منه، غير متميز الوجود ولا ظاهر الأثر ولا بارز الحكم، فقد كانت هذه الفعلية محفوظة الوجود في القوة، مودعة الذات في المادة رتقاً من غير فتق، حتى فتقت بعد الرتق، وظهرت بفعلية ذاتها وآثارها.

والسماوات والأرض بأجرامها حالها حال أفراد الأنواع التي ذكرناها، وهذه الأجرام العلوية والأرض التي نحن عليها - وإن لم يسمح لنا أعمارنا على قصرها - أن تشاهد منها ما نشاهده في الكيوانات الجزئية التي ذكرناها، فنرى بدء كينونتها أو انهدام وجودها، لكن المادة هي المادة، وأحكامها هي أحكامها، والقوانين الجارية فيها لا تختلف ولا تتخلف.

فتكرار انفصال جزئيات المركبات والمواليد من الأرض ونظير ذلك في الجو، يدلنا على يوم كانت الجميع فيه رتقاً منضمة غير منفصلة من الأرض،

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجُودِ مُحْدِنِهَا وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ .

وفيه: أَنَّ الاحتجاج بالحدوث على المحدث تَامٌّ في نفسه، لكنّه لا ينفذ قبال الوثنيين المعترفين بوجوده تعالى، واستناد الإيجاد إليه وَجْهٌ الكلام إليهم، وإلّا ما ينفذ قباهم من الحجّة ما يثبت بها استناد التدبير إليه تعالى، تجاه ما يستندون التدبير إلى آلهتهم، ويعلقون العبادة على ذلك . (١٤ : ٢٧٧)

عبد الكريم الخطيب: [لغات إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وإلى ما أبدع وصور في هذا الوجود . فالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، كَانَتَا شَيْئًا وَاحِدًا، وَكُنْتَ مُتَضَخَّةً مِنَ الْمَادَّةِ . ﴿كَأَنَّا رُشَقًا﴾ أي مُنْضَأً بعضها إلى بعض . فلا سماء، ولا أرض، بل كَوْنٌ لَا مَقْلَمَ فِيهِ، ثُمَّ كَانَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَمِنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، أَنَّ أَقَامَ مِنْ هَذَا الْكَوْنِ الْمُتَضَخِّمِ هَذَا الْوُجُودَ، فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ، وَمَا فِي سَمَائِهِ مِنْ كَوَاكِبٍ وَنُجُومٍ، وَمَا عَلَى أَرْضِهِ مِنْ إِنْسَانٍ وَحَيَوَانَ وَنَبَاتٍ وَجِبَادٍ . ﴿كَأَنَّا رُشَقًا فَفَسَقْنَا هُمَا﴾ أي فَصَلْنَا بعضهما عن بعض، فَكَانَتِ السَّمَاءُ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ . ثُمَّ كَانَتِ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فِيهِنَّ مِنْ عَوَالِمٍ، وَكَانَ مِنَ الْأَرْضِ مَا فِيهَا مِنْ مَخْلُوقَاتٍ .

كَانَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ كُتْلَةً، أَشْبَهَ بِالتُّفْطَةِ الَّتِي يَتَخَلَّقُ مِنْهَا الْجَنِينُ . فَمِنْ هَذِهِ التُّفْطَةِ كَانَ هَذَا الْإِنْسَانُ، بَلْ هَذَا الْكَوْنُ الصَّغِيرُ، وَكَانَ هَذَا الْخَلْقُ السَّوِيُّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ . (٩ : ٨٦٧)

المصطفوي: لَمَّا كَانَ الْخَطَابُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِلِزْمِ أَنْ يَكُونَ

الرَّثِقُ وَالْفَتَقُ بِرَأْيِ مَنْهُمْ، وَقَابِلًا لِأَنْ يَرُونَهُ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ يَفْتَقُ مَا رَتَقَ مِنَ السَّمَاوَاتِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْأَرْضِ الْجِسْمَانِيَّةِ، أَوْ يَرْتَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفَتْقُهُمَا فِي بَدءِ خَلْقِهِمَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ غَيْرَ مَرْتَبَةٍ لَهُمْ، وَلَا يَجُوزُ خَطَابُهُمْ بِمَا لَا يُدْرِكُونَهُ وَلَا يَرُونَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ .

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ الْكَرِيمَةِ . [ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ الرَّجُلِ الثَّامِي وَأَضَافَ:]

فَالرَّثِقُ بِهَذَا الْمَعْنَى يَرَاهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ فِي كُلِّ حِينٍ .

وَيُنَاسِبُ التَّفْسِيرَ آخِرَ آيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾، أَيَّ بَعْدَ فَتَقِ السَّمَاءِ بِنَزُولِ الْمَطَرِ، جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ التَّازِلِ حَيَاةَ الْبَيَّاتَاتِ وَالْحَيَوَانَ وَالْإِنْسَانَ، فَمَبْدَأُ حَيَاةِ كُلِّ حَيٍّ هُوَ الْمَاءُ فِي عَالَمِ الْمَادَّةِ .

فَالْمُنَاسِبُ اللَّطِيفُ بِهَذَا الْمَقَامِ هُوَ التَّعْبِيرُ بِمَادَّةِ الرَّثِقِ، دُونَ السَّدِّ وَالضَّمِّ وَالْعَقْدِ وَالِئْتِمَامِ وَالْإِنْعَامِ وَغَيْرِهَا، كَمَا لَا يَخْفَى . رَاجِعٌ: «الْفَتْقُ» . (٤ : ٤٤) مَكَارِمُ الشَّيْخِ رَازِيٍّ: عَلَامَاتُ أُخْرَى لَهُ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ:

تَعْقِيبًا عَلَى الْبَحْثِ السَّابِقَةِ حَوْلَ عَقَائِدِ الْمُشْرِكِينَ الْخَطَافِيَّةِ، وَالْأَدَلَّةِ الَّتِي ذُكِرَتْ عَلَى التَّوْحِيدِ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ سُلْسَلَةً مِنْ بُرَاهِينِ اللَّهِ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ، وَتَدْبِيرِهِ الْمُنَظَّمِ، وَتَأْكِيدَ هَذِهِ الْبَحْثِ حَوْلَ أَوَّلًا: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رُشَقًا فَفَسَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

لقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة في ما هو المراد من «الرَّتْق» و«الفش» المذكورين هنا في شأن السماوات والأرض؟ ويبدو أن الأقرب من بينها ثلاثة تفاسير، ويحتمل أن تكون جميعاً داخلة في مفهوم الآية.

١- إن رَتَّقَ السَّمَاءَ والأَرْضَ إشارة إلى بداية الخلقة، حيث يرى العلماء أن كل هذا العالم كان كتلة واحدة عظيمة من البخار المحترق، وتجزأ تدريجياً نتيجة الانفجارات الداخلية والحركة، فتولدت الكواكب والتجم، ومن جملتها المنظومة الشمسية والكرة الأرضية، ولا يزال العالم في توسع دائم.

٢- المراد من الرَّتْق هو كون مواد العالم متحدة؛ بحيث تداخلت فيما بينها، وكانت تبدو وكأنها مادة واحدة، إلا أنها انفصلت عن بعضها بمرور الزمان، فأوجدت تركيبات جديدة، وظهرت أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات والموجودات الأخرى في السماء والأرض، وموجودات كل منها نظام خاص وأثار وخواص تختص بها، وكل منها آية على عظمة الله وعلمه وقدرته غير المتناهية.

٣- إن المراد من رتق السماء هو أنها لم تكن تمطر في البداية، والمراد من رَتَّقَ الأرض أنها لم تكن تنبت النبات في ذلك الزمان، إلا أن الله سبحانه فتح الاثنين، فأنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ المطرَ، وأخرج مِنَ الْأَرْضِ أَنْوَاعَ النَّبَاتَاتِ. والروايات المتعددة الواردة عن طُرُقِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليه السلام) تشير إلى المعنى الأخير، وبعضها يشير

إلى التفسير الأول.

لا شك أن التفسير الأخير شيء يمكن رؤيته بالعين، وكيف أن المطر ينزل من السماء، وكيف تنفق الأرض وتنمو النباتات، وهو يناسب تماماً قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْأَذِينَ كَفَرُوا﴾، وكذلك ينسجم وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾.

إلا أن التفسيرين الأول والثاني أيضاً لا يخالفان المعنى الواسع لهذه الآية، لأن الرؤية تأتي أحياناً بمعنى العلم، صحيح أن هذا العلم والوعي ليس للجميع، بل إن العلماء وحدهم الذين يستطيعون أن يكتسبوا العلوم حول ماضي الأرض والسماء، واتصالهما ثم انفصالهما، إلا أننا نعلم أن القرآن ليس كتاباً مختصاً بعصر وزمان معين، بل هو مُرشد ودليل للبشر في كلِّ القرون والأعصار.

من هذا يظهر أن له محتوى عميقاً يستفيد منه كل قوم وفي كل زمان، ولهذا نعتقد أنه لا مانع من أن تجتمع للآية التفسيرات الثلاثة، فكل في محله كامل وصحيح. وقد قلنا مراراً: إن استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى ليس جائزاً فحسب، بل قد يكون أحياناً دليلاً على كمال الفصاحة، وإن ما نقرؤه في الروايات من أن للقرآن بطوناً مختلفة، يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى. (١٠: ١٣٨)

فضل الله: الله سبحانه يفتح رَتَّقَ السماوات والأرض:

وبقى التوحيد المطلق هو ما تريد السورة أن تعالجه وتؤكد، من خلال توجيه الإنسان إلى التفكير

لما كانت عليه السماوات والأرض من التصاق، من خلال انفصال المركبات الأرضية والجوية بعضها من بعض، وانفصال أنواع النباتات من الأرض، والحيوان من الحيوان، والإنسان من الإنسان، لا يخلو من غموض وخفاء، لأن اعتبار المسألة من خصوصيات المادة لا من خصوصيات العناصر الذاتية أو النوعية للأشياء، غير واضح.

أما النظرية العلمية، فلاستطيع إخضاع القرآن لها، لأنها لا تمثل الحقيقة الحاصلة. وهناك تفسير آخر مروى عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، في رواية: «أن عمرو بن عبّيد وقد على محمد بن علي الباقر عليه السلام لا متحانه بالسؤال عنه، فقال له: جعلت فداك، ما معنى قوله تعالى: ﴿لَوْ لَمْ يَسْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْأَرْضُ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ﴾. ما هذا الرتق والفق؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: كانت السماء رتقًا لا تنزل القطر، وكانت الأرض رتقًا لا تخرج التّيات، ففتق الله السماء بالقطر، وفتق الأرض بالتّيات.

وهذا المعنى أقرب من الأول، لأن الفتق في الموجودات من الأمور المهادنة الطبيعية، من خلال ما يشاهده الإنسان من طريقة انفصال التّيات عن الأرض، أو نزول المطر من السماء، بما يمكن أن يوحى بأصل الحدوث في المبدأ، من خلال ملاحظة الحدوث في ما يتمثل فيه الفتق والرتق في حركة الأرض والسماء، في مواسم المطر والتّيات. هذا مع ملاحظة اقترابه من الفقرة التالية: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ التي هي بمثابة النتيجة للفتق الأرضي

في خلق الله، هذا التفكير الذي يوصله إلى الدليل على وحدانية الله في قدرته وعظمته، في السماء والأرض، ﴿وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله، أو بتوحيده في الخلق وفي التدبير، من خلال ما يشاهدونه في الكون، ويرونه بعقولهم ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ أي مضمومتين ملتحمتين، إما في اتصال بعضهما ببعض؛ بحيث يكون المدلول أنهما كانتا ثمتان جسمًا واحدًا، أو في داخل كل واحدة منهما؛ بحيث تكون مضمومة في أجزائها، لا يتخللها أية ثغرة، ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ ففصلناهما، أو فصلنا كل واحدة منهما في أجزائها.

وقد اختلف التفصيل التطبيقي للفتق والرتق، في ما تعنيه الآية، أو تشير إليه، فقد ذكر بعض المفسرين كما جاء في تفسير الميزان: [نقل بعض كلام الأطباء] وقال:

وقد توضح هذا المعنى النظرية القائمة، وهي أن المجموعات التجميعية، كالمجموعة الشمسية وتوابعها، ومنها الأرض والقمر، كانت سديمًا ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكروية، وأن الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت.

أما تعليقنا على ذلك، فهو أن الفكرة طريفة ودقيقة، ولكنها لا تتقرب من الحالة الوجدانية التي يريد الله للإنسان أن يعينها في تجربته الذاتية، في ما قد يكون له بعض من العمق، ولكنه يكون قريبًا من الحس من خلال ما يمكن له أن يلتقي فيه، عن طريق المشاهدة بالفكرة.

هذا بالإضافة إلى أن استنتاج فكرة الرتق والفتق

الاستعمال القرآني

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنبياء: ٣٠

يلاحظ أولًا: أنها جاءت ﴿رَتْقًا﴾ مرة واحدة
في القرآن، وفيها يُعْوَت:

١ - اختلف في معنى الرتق والفتق على
احتمالات:

أحدها: الرتق: الاتصال والالتصاق بين أجزاء
الشيء، والفتق: ضده، وهو الانفصال والتباعد بين
الأجزاء.

ثانيها: الرتق: العدم، والفتق: الإيجاد.

ثالثها: الرتق: الظلمة، والفتق: النور.

رابعها: الرتق: اتحاد الموجودات حين كانت مادة
واحدة، والفتق: عدها.

٢ - على الاحتمال الأول: يحتمل أن تكون رَتْقًا
واحدًا، بأن تكون السماوات والأرض جسمًا ملتصقًا
متصلاً، ففتق الله بينهما.

ويحتمل أن تكون كل سماء رَتْقًا على حدتها،
والأرض رَتْقًا على حدتها، وكذلك الاحتمال في قوله
تعالى: ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾.

ويحتمل أن تكون السماء رَتْقًا لاقطر، والأرض
رَتْقًا لا تبت، ففتق السماء بالطر، وفتق الأرض
بالتبات، وجعل من الماء كل شيء حي. كما جاء في
رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: «كانت السماء رَتْقًا
لا يزل القطر، وكانت الأرض رَتْقًا لا يخرج النبات،

والسماوي، الذي ينزل من خلاله الماء من السماء،
ويتفجر من الأرض، فيخرج منه النبات. (١٥: ٢١٦)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرتق: إلحام الفتق
وإصلاحه. يقال: رَتَقَهُ يَرْتُقُهُ وَيَرْتُقُهُ رَتْقًا فَارْتُقَتْ،
أي التام، ورتقنا فتقهم حتى ارتق.

والرتق: انضمام فرج المرأة. يقال: رَتَقَتِ الْمَرْأَةُ
رَتْقًا، أي التصق ختانها فلم تزل لارتقاق ذلك الموضع
منها، فهي لا يستطيع جماعها، وهي رَتْقاء بَيِّنَةُ الرتق.
وقد يكون الرتق في الإبل.

وفرج أرتمى: ملترق.

والرتاق: نوبان يرتقان بجواشيها.

وقال أبو عمرو والسيباني: «كان عيشنا إرتاقًا،
يعني صلاحه»، وهو من الجاز.

ومن الجاز أيضًا: قول الإمام علي عليه السلام في رسول
الله ﷺ: «رَتَقَ بِهِ الْفَتَقَ»^(١).

٢ - وقال أبو عمرو: «الرتق: الشئب الصغير في
الجبل من فوق الرصص».

وقال ابن سيده: «الرتق: والرتق: خلل ما بين
الأصابع»، فهو ضد. والأصل المعنى الأول، أي
الإصلاح والانضمام، لكثرة مشتقاته في العربية،
ولوروده بهذا المعنى أيضًا في العربية.

نوراً أضاء الموجودات.

وعلى الاحتمال الرابع وهو أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة واحدة، فكانت جنساً عالمياً متحدًا ينبغي أن يُطلق عليه اسم مخلوق، وهو حينئذ كليّ انحصار في فرد. ثم خلق الله من ذلك الجنس أبعاضاً، وجعل لكل بعض مميزات ذاتية، فصير كلّ متميز بمحققة جنساً، فصارت أجناساً. ثم خلق في الأجناس مميزات بالعوارض لحقاتها فصارت أنواعاً. وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء، وقد اصطلعوا على تسمية هذا التميز بالرتق والفثق.

٤- على الاحتمال الذي يراد بالرتق العدم والفثق الإيجاد، فالرتق والفثق بهذا المعنى تحقق أمرهما، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لقمان: ٢٥

٥- الظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفثق؛ إذ لا مانع من اعتبار معنى عامّ يجمعها جميعاً، فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كلّ الناس، وكلّ عبرة خاصة بأهل النظر والعلم، فتكون من معجزات القرآن العلمية.

وثانياً: جاءت منها المصدر في سورة مكية بشأن الخلقة، ولها نظائر كثيرة في السور المكية.

وثالثاً: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

فتق الله السماء بالقطر، وفتق الأرض بالثبات^(١)، ويحتمل أن يكون على معنى الجملة، أي كانت السماوات والأرض رتقاً واحداً، أي كانتا كتلة واحدة ثم انفصلت السماوات عن الأرض، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ هود: ٧.

ويحتمل أن يكون الرتق والفثق على التوزيع، أي كانت السماوات رتقاً في حد ذاتها وكانت الأرض رتقاً في حد ذاتها، ثم فتق الله السماوات وفتق الله الأرض، وهذا كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغَاثِ بِأَلَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَزْوَاجًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارز فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين * فقضى بينهن سبعة سماءات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجفناها ذلك تقدير العزيز العليم * فصلت: ٩- ١٢.

٣- على الاحتمال الثاني الذي يراد بالرتق الظلمة والفثق النور، فالموجودات وجدت في ظلمة، ثم أفاض الله عليها النور بأن أوجد في بعض الأجسام

ر ت ل

٣ ألفاظ، ٤ مرّات مكيّة، في سورتين مكيّتين

وَرَعَلْنَا ١: ١

رَزِيلٌ ١: ١

تَرْتِيلًا ٢: ٢

التّصوّص اللّغويّة

الحَلِيل: الرّزّل: تسميق الشّيء.

وتُعرّز زَيْلٌ: حَسَنَ الْمُتَنَضُّد، ومُرْزَلٌ: مُفْلَجٌ.

ورُزِلْتُ الكلامَ تَرْتِيلًا، إِذَا مَهَلَّتْ فِيهِ وَأَحْسَنْتَ

تأليفه.

وهو يترّك في كلامه، ويترسّل، إِذَا فَصَلَ بَعْضَهُ

من بعض.

والرّزّيلاء: دَابَّةٌ تَسْمُ فَتَقْتُلُ. (١١٣: ٨)

كُرَاعُ الكَمَل: والرّزّل والرّزّل: الطّيب من كلّ

شيء.

وماء رَزِيلٌ، بَيْنَ الرّزّل: يَارِد. (ابن سيده ٩: ٤٧٥)

ابن دُرَيْد: الرّزّل: وهو بياض الأسنان وكثرة

مانها. تُعرّز رَزِيلٌ. [ثمّ استشهد بشعر]

وقال قوم: الرّزّل: حُسْنُ نَيْهَا.

وربّما قالوا: رجل رَزِيلُ الأسنان.

فأمّا التّرتيل في القرآن، فهو التّرسّل فيه.

والرّزّيلى: جنس من المَوَامِّ. (١٣: ٢)

الرّزّالة: أن يمشي الرجل متكفّفًا على جانبيه،

كأنه متكسر العظام. (٤٥٩: ٣)

الأزّهري: ويقال: تُعرّز رَزِيلٌ، ورَزِيلٌ إِذَا كَانَ

مُفْلَجًا لَا أَصَصَ فِيهِ. (٢٦٨: ١٤)

الصّاحب: الرّزّل: تَنَسَّقُ الشّيء.

تُعرّز زَيْلٌ: حَسَنَ التّضْيِيد، ورَزْلٌ.

ورَزَلْتُ القراء: مَهَلْتُ فِيهَا.

ورجل أرزّل في لسانه، وهو نحو الأرت، وامرأة

رَزْلَاء.

والرّزّيلاء والرّزّيلى والرّزّيلى: من الحشرات.

(٤٢٤: ٩)

الجوهري: الترتيل في القراءة: الترتُّل فيها.
والتيبين بغير بني.

وكلام رَئِلْ بالتحريك، أي مرَّئِلْ.

وتُمرُّ رَئِلْ أيضاً، إذا كان مستوي التيات.

ورجل رَئِلْ، مثال ثَعِيب، بين الرَئِلْ، أي مُفْلَجُ
الأسنان.

والرُئِيلَا: جنس من الهوام، ويُعدُّ أيضاً.

(١٧٠٤: ٤)

ابن سيده: الرَئِلْ: حُسْنُ تناسق الشيء.

وتُمرُّ رَئِلْ وَرَئِلْ: حُسْنُ التضييد، وقيل: مُفْلَجُ.
وقيل: بين أسنانه فروج، لا يركب بعضها بعضاً.

والرئِلْ: بياض الأسنان وكثرة ماؤها. وربما
قالوا: رجل رَئِلْ الأسنان.

وكلام رَئِلْ، ورَئِلْ: حُسْنٌ على ثَوْدَةٍ.

ورَئِلْ الكلام: أَحْسَنُ تأليفه وأبانه، وترتيل
القرآن منه، وفي التنزيل: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ كَرْتِيلًا﴾
المزمل: ٤.

ورَئِلْ في الكلام: ترَئِلْ.

والرُئِيلَا، مقصور، وممدود عن السيرافي: جنس
من الهوام.

والرَّائِلَةُ: أن يمشي الرجل متكيفاً في جانبته،
كأنه متكسر العظام، والمعروف: الرَّائِلَةُ. (٤٧٤: ٩)
الرَّاعِيبُ: الرئِلْ: اتساق الشيء وانتظامه على
استقامة. يقال: رجل رَئِلْ الأسنان.

والترتيل: إرسال الكلمة من الفم بسهولة
واستقامة. قال تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ كَرْتِيلًا﴾

المزمل: ٤. ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ الفرقان: ٣٢. (١٨٧)
الرَّوْشَشَرِيُّ: تُمرُّ مرَّئِلْ وَرَئِلْ: مُفْلَجُ
مستوي الثَّتَّة، حَسَنُ التضييد.

ومن المجاز: رَئِلْ القرآن ترتيلاً، إذا ترَئِلْ في
تلاوته، وأحسَنَ تأليف حروفه.
وهو يترَئِلْ في كلامه ويترَئِلْ.

(أساس البلاغة: ١٥٤)

ابن الأثير: في صفة قراءة النبي ﷺ: «كَانَ يُرَتِّلُ
آيَةَ آيَةً». ترتيل القراءة: التَّأَمُّيُّ فيها والتَّهَمُّلُ ونبيين
الحروف والحركات، تشبيهاً بالتَّغَرُّ المَرَّئِلْ، وهو
المشبه بَنُورِ الأَمْحُوانِ. يقال رَئِلْ القراءة وترَئِلْ فيها،
وقد تكرر في الحديث.

(١٩٤: ٢)
الْقَيُّومِيُّ: رَئِلْ الثَّوْرُ رَئِلًا فهو رَئِلٌ من باب
«ثَعِيبٌ» إذا استوى نباته.

ورَئِلْتُ القرآن ترتيلاً: تَهَمَّلْتُ في القراءة
ولم أَعْجَلْ.

(٢١٨: ١)
الْجُرْجَانِيُّ: الترتيل: رعاية مخارج الحروف،
وحفظ الوقوف. وقيل: هو خفض الصوت والتحزين
بالقراءة.

الترتيل: رعاية الولاء بين الحروف المركبة. (٢٥)
الْقَيُّومُ وَابْدِيُّ: الرئِلْ حُرْكََةٌ حُسْنُ تناسق
الشيء، وبياض الأسنان، وكثرة ماؤها، والحسن من
الكلام، والطَّبُّ من كل شيء كالرَّئِلْ، ككَيْفٍ فيهما،
والمفْلَجُ، أو الحُسْنُ التَّضْيِيدُ، الشَّدِيدُ البَيَاضُ، الكثير
الماء من الثَّوَرِ، كالرَّئِلْ ككَيْفٍ.
ورَئِلْ الكلام ترتيلاً: أَحْسَنَ تأليفه.

محمود شيت: الرتل: جماعة من المشاة أو الحفالة
أو السيارات أو الدروع، أو جماعة من كل ذلك يتبع
بعضها إثر بعض. يقال: رتل المشاة، ورتل الحفالة،
ورتل المدفعية، ورتل السيارات، ورتل الدروع.
(٢٧٨: ١)

المصطفوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو
حسن التنسيق والتضيد. وهذا المعنى يختلف
خصوصياته باختلاف المصايد؛ يقال: كلام رتل.
ورتل الكلام، إذا أحسن تأليفه وتنسيقه وأبانه
ونظمه، وشيء رتل، إذا كان حسن التناسق، ونثر
رتل، ورتل الأسنان، إذا كان حسن التضيد مستوي
التيات. وماء رتل، أي بارد. والرتل من كل شيء:
الطيب منه. ورتل القرآن: بيّنه وناقى في قراءته،
و ترتل فيه، ليكون حسن التناسق. فالملحوظ في
جميع هذه الموارد: إما هو مفهوم: حسن التناسق.

والفرق بين هذه المادة ومواد التسق والتضد
والتظم والرصف: أن التسق عطف شيء على شيء،
وتتابع على نظام واحد. والتضد ضم شيء إلى آخر في
اتساق وجمع وإحكام، منتصباً أو عربضاً بعضه فوق
بعض. والرصف هو مطلق التضد. والرتل قلنا: إنه
حسن التسق، أي تتابع بين أمور على أحسن وجه
وأحسن نظام. والتظم: تأليف ووضع كل شيء فيما
يناسبه.

فظهر أن مفاهيم الاستواء والاستقامة والانتظام
واللطفة والترسل والتبيين والتنمكت والتفتي
والتقهّل: من آثار الأصل، ومفهوم الأصل يتجلى في

و ترتل فيه: ترسل.
وماء رتل، ككتيف: بين الرتل: بارد.
والرتيلة، ويقصر: من الهوام: أشهرها شبه
الذباب الذي يطير حول السراج، ومنها ما هي سوداء
رقطاء، ومنها صفراء زغباء. ولسع جميعها مؤرم مؤرم.
والرتيلة أيضاً: نبات زهره كزهر السوسن، ينفع
من نهشها ونهش العرب.

والرائلة: القصير.
والأرزل: الأرت.
(٣٩٢: ٣)
الطرحي: وفي الحديث: «ثم قرأ الحمد بترتل»
أي بيان وتبيين. وهو في القراءة مستحب. ومن حمل
الأمر على الوجوب فسر الترتيل بإخراج الحروف من
مخارجها، على وجه تتميز به، ولا يندمج بعضها في
بعض.

والترتيل في الأذان وغيره من هذا الباب، وهو أن
يتأني ولا يجعل في إرسال الحروف، بل يتثبت فيها
ويبينها تبييناً، ويوقفها حقها من الإشباع من غير
إسراع. قاله في «المغرب».

(٣٧٨: ٥)
مجمع اللغة: رتل الترتيل: حسن تناسق
أسنانه، ويستعمل الرتل في حسن تناسق الشيء.
ورتل الكلام ترتيلاً: أحسن تأليفه أو أبانه وتمهل
في قراءته.

(٤٥٣: ١)
محمد إسماعيل إبراهيم: رتل الكلام: أحسن
تأليفه وتنسيقه، وتمهل وأجاد في إلقائه، ورتل القرآن
ترتيلاً: قرّنه آية بعد آية على تودة وتمهل، من قولهم
نثر رتل، أي مفلج الأسنان غير متلاصقها. (٢١١: ١)

كلّ مورد بما يناسبه.

مثلته الحسن وقناة. (البغوي ٣: ٤٤٥)

و ظهر أيضاً: أن الترتيل يعني قراءة القرآن على نحو إبانة الحروف والكلمات، والتمهل فيها والتمكث والتأني، إنما هو مصطلح خاص، ومن مصاديق الأصل في القراءة خاصة.

مُجَاهِد: بعضه في إثر بعض. (البغوي ٣: ٤٤٥)
الحسن: كان يُنزل آيةً وآيتين وآيات جواً لهم، وإذا سألوا عن شيء أنزل الله جواباً لهم ورداً عن النبي فيما يتكلمون به. وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة. (الطبري ٩: ٣٨٧)

ومن زوال الأقدام: تشابه المفاهيم المستحدثة المتداولة على المفسرين؛ حيث غفلوا عن الأصل، ووقعوا في مضيقه وانحراف. (٤: ٤٦٦)

تفريقاً آية بعد آية، ووقعة عقب وقعة.

(الشريبي ٢: ٦٦٠)

قناة: وبتاء تبييناً. (الماوردي ٤: ١٤٤)

مثلته حجازي. (١٩: ١٧)

التخصص التفسيري

ورقناؤه - ترتيباً

لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُزْئاً وَاحِداً كَذَلِكَ لَنُفِيتَ بِهِ فَوَادِكُ وَرَقْنَاهُ تَرْتيباً. الفرقان: ٣٢
التي ﷺ: «يا ابن عباس إذا قرأت القرآن فرتله ترتيباً، قال: وما الترتيل؟ قال: بينه نبياً ولا تشتره نثر الدقل، ولا تهذه هذ الشعر. ففؤا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة. (الطبرسي ٤: ١٧٠)

السدي: فصلناه تفصيلاً. (الطبرسي ٤: ١٦٩)
الإمام الصادق عليه السلام: الترتيل هو أن تتمكث به وتحسن به صوتك، وإذا مررت بآية فيها ذكر التار، فتعوذ بالله من التار. وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة، فاسأل الله الجنة. (الطبرسي ٥: ٣٧٨)
ابن جرير: كان بين ما أنزل القرآن إلى آخره، أنزل عليه لأربعين ومات النبي ﷺ لثنتين أو لثلاث وستين. (الطبري ٩: ٣٨٧)

ابن زيد: في قوله: ﴿وَرَقْنَاهُ تَرْتيباً﴾: فسرناه

نحوه الإمام علي عليه السلام. (الغوسي ٤: ١٥)

تفسيراً. (الطبري ٩: ٣٨٧)

ابن عباس: أي ببتاء تبييناً، ورسلناه ترسيلاً.

القرءاء: كان يُنزل الآية والآيتين فمكان بين

بعضه في إثر بعض. (الطبرسي ٤: ١٦٩)

نزول أوله وآخره عشرون سنة ﴿وَرَقْنَاهُ تَرْتيباً﴾:

مثلته مجاهد وقناة. (الطبرسي ٤: ١٦٩)

نزلناه تزيلاً، ويقال: إن ﴿كَذَلِكَ﴾ من قول الله:

نحوه القرطبي. (١٣: ٢٩)

انقطع الكلام من قبلهم ﴿جُزْئاً وَاحِداً﴾ قال الله:

الشمعي: فرقناه تفريقاً. (الطبرسي ٤: ١٦٩)

كذلك أنزلناه يا محمد متفرقاً لئن ثبت به فؤادك.

نزل متفرقاً. (الطبري ٩: ٣٨٧)

(٢: ٢٦٧)

فرقناه تفريقاً، آية بعد آية.

في مدة متقاربة. (٩١:٣)

ابن عَطِيَّة: والترتيل: التقريظ بين الشئ والمتابع؛ ومنه قولهم: تَقَرَّرَ رَيْلٌ، ومنه ترتيل القراءة. وأراد الله تعالى أن يُنزل القرآن في التوازل والحوادث التي قدرها وقدر نزوله فيها. (٢٠٩:٤)

الفَخْر السَّرازِي: أما قوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ ترتيلاً، فمعنى الترتيل في الكلام: أن يأتي بعضه على إثر بعض على تودة وتمهل. وأصل الترتيل في الأسنان، وهو تغلجها، يقال: تَقَرَّرَ رَيْلٌ، وهو ضد المترص. (٧٩:٢٤)

أَبُو حَيَّان: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ أي فصلناه. وقيل: يتساء. وقيل: فسرناه. (٤٩٧:٦)

الشَّيرَازِي: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ ترتيلاً، معطوف على الفعل الذي تعلق به ﴿كَذَلِكَ﴾ كأنه قال تعالى: كذلك فرقناه ورتلناه ترتيلاً، ومعنى ترتيله قال ابن عباس: يتساء بيئاً، والترتيل: التبيين في تودة وتثبت. [ونقل أقوال السُّدِّي ومُجاهد والحسن ثم قال:]

ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ المرتل: ٤، أي: أقرأه يترتل وتثبت.

وقيل: هو أن يُنزل مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة، وهي عشرون سنة، ولم يُفرقه في مدة متقاربة. (٦٦٠:٢)

أَبُو السُّعُود: وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ ترتيلاً، عطف على ذلك المضمر، وتكثير ﴿ترتيلاً﴾ للتفخيم. أي كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً بديهاً، لا يقادر قدره.

الطَّبْرِي: يقول: وشيئاً بعد شيء علمناكه حتى تحفظه. والترتيل في القراءة: الترتُّل والتثبت.

وقال آخرون: معنى الترتيل: التبيين والتفسير. (٣٨٧:٩)

الزَّجَّاج: أي نزلناه على الترتيل، وهو ضد العجلة، وهو التمكن. (٦٦:٤)

الطُّوسِي: وقوله: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ ترتيلاً، فالترتيل التبيين في تثبت وترتل. (٤٨٨:٧)

المَيْيَّدي: وقيل: رتلناه ترتيلاً، جعلنا بين إنزاله قرناً شيئاً بعد شيء، زماناً ليس بالكثير. من قولهم: تَقَرَّرَ رَيْلٌ، إذا كان بينهما فرجة. ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ المرتل: ٤، على هذا القول معناه لا تعجل في قراءته بل تثبت فيها. (٣٠:٧)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ معطوف على الفعل الذي تعلق به ﴿كَذَلِكَ﴾ كأنه قال: كذلك فسرناه ورتلناه. ومعنى ترتيله: أن قدره آية بعد آية ووقفه عقيب وقفه.

ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته، وذلك قوله: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ المرتل: ٤، أي: أقرأه يترتل وتثبت. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في صفة قراءته ﷺ: «لا كسر دكم هذا لو أراد السامع أن يعدّ حروفه بعدها».

وأصله: الترتيل في الأسنان، وهو تغلجها. يقال: تَقَرَّرَ رَيْلٌ وُترتلُ ويُسبَّه بنور الأخوان في تغليجه.

وقيل: هو أن نزله مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة، وهي عشرون سنة، ولم يُفرقه

والتكليف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ. لم ينتفعوا من القرآن بشيء، لأنهم خرجوا عن منهجه الذي رسمه المعلم الحبيب.

ابن عاشور: وقوله: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ عطف على قوله ﴿كَذَلِكَ﴾، أي أنزلناه منجّساً ورتلناه. والترتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن التأليف بين الدلالة.

والتفت أفعال أئمة اللغة على أن هذا الترتيل مأخوذ من قولهم: نَرْتِّلُ مُرْتِّلًا وَرَتَّلًا، إذا كانت أسنانه مُفَلَّجَةً تشبه نثر الأحوان. ولم يوردوا شاهداً عليه من كلام العرب.

والترتيل: يجوز أن يكون حالة لنزول القرآن، أي نزله مفزّحاً منسجماً في ألفاظه ومعانيه غير مترامم، فهو مُفَرَّقٌ في الزمان، فإذا كُمل إنزال سورة جاءت آياتها مرتبة متناسبة، كأنها أنزلت جملة واحدة، ومُفَرَّقٌ في التأليف بأنه مفصل واضح.

وفي هذا إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله، لأن شأن كلام الناس إذا فُرّق تأليفه على أزمنة متباعدة أن يَحْضُرَ التفكّك وعدم تشابه الجمل.

ويجوز أن يراد بـ ﴿وَرَتَّلْنَاهُ﴾: أمرنا بترتيله، أي بقراءته مُرْتِّلًا، أي بتمهّل بأن لا يَعْجَلَ في قراءته بأن تُبَيِّن جميع الحروف والحركات بجهل، وهو المذكور في سورة المزمل ٤، في قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾. و﴿تَرْتِيلًا﴾ مصدر منصوب على المفعول المطلق، قصد به ما في التكثير من معنى التعظيم، فصار المصدر مُبَيَّنًا لنوع الترتيل.

معنى ترتيله: تفريقه آيةً بعد آية، قاله التخمي والحسن وقادة. (و نقل أفعال ابن عباس والسدي ومجاهد ثم قال:)

وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: ﴿رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ المزمل: ٤، وقيل قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام شيئاً فسنينا في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة على تودة وتمهل. (١٠: ٥)

نحوه الألوسي. البر وسوي: عطف على ذلك المضمر، والترتيل: التفريق وجمي الكلمة بعد الأخرى بسكوت يسير دون قطع النفس، وأصله في الأسنان، وهو تفريجها. والمعنى: كذلك نزلناه وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تودة وتمهل في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين.

عزة دروزة: جعلناه رتلاً بعد رتل أي قسمًا بعد قسم، وقيل فصلناه تفصيلاً أو بيّناه تبييناً. والتأويل الأول هو الأوجه والمتسق مع مضمون الآية.

(٢: ٢٦٠) سيّد قطب: والترتيل هنا هو التسابع والتوالي وفق حكمة الله وعلمه بما جاءت تلك القلوب واستعدادها للتلقّي.

ولقد حقّق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقّته مرتلاً متابعاً، وتأثرت به يوماً يوماً، وانطبعت به أنراً أنراً، فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج، واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة، وكتاب تمجّد للثلاوة، فحسب، لا منهج تربية للانطباع

ميسس الحاجة و حضور وقت العمل إلى من يراد تعليمه و تربيته، أثبت في النفس و أوقع في القلب، و أشد إستقراراً و أكمل رسوخاً في الذهن، و خاصة في المعارف التي تهدي إليها الفطرة، فإن الفطرة إنما تستعد للقبول، و تنهت للإذعان إذا أحست بالحاجة.

ثم إن المعارف التي تتضمنها الدعوة الإسلامية الطائفة بها القرآن، إنما هي شرائع و أحكام عملية و قوانين فردية و اجتماعية، تُسعد الحياة الإنسانية، مبنية على الأخلاق الفاضلة، المرتبطة بالمعارف الكلية الإلهية التي تنتهي بالتحليل إلى التوحيد، كما أن التوحيد ينتهي بالتركيب إليها، ثم إلى الأخلاق و الأحكام العملية.

فأحسن التعليم و أكمل التربية أن تلقى هذه المعارف العالية بالتدرج موزعة على الحوادث الواقعة المتضمنة لمساس أنواع الحاجات، مبنية لما يرتبط بها من الاعتقاد الحق و الخلق الفاضل و الحكم العملي المشروع، مع ما يتعلق بها من أسباب الاعتبار و الانعاطف بين قصص الماضين و عاقبة أمر المسرفين، و عتو الطاغين و المستكبرين.

و هذه سبيل البيانات القرآنية المودعة في آياته التازلة كما قال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنُزِّلْنَاهُ نَزْلًا سَلِيلًا﴾ الإسراء: ١٠٦، و هذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُنْزِلُ الْكِتَابَ بِمِثْقَالِ الذَّوْنِ﴾، والله أعلم.

نعم يبقى عليه شيء، و هو أن تفرق أجزاء التعليم و إلقاءها إلى المتعلم على التمهّل و التؤدة، يُفسد

مغنيّة: أي نزلنا القرآن على التوالي ليقوى قلبك يا محمد على حفظه، و فهم معناه، و ضبط أحكامه.

(٤٦٧: ٥)

الطَّبَاطِبَائِي: و الترتيل كما قالوا: الترتيل و الإتيان بالنشيء عقيب النشيء...

و ظاهر السياق أن قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ متعلق بفعل مقدّر يعلّله قوله: ﴿لِنُنْزِلَهُ﴾ و يُعطّف عليه قوله: ﴿وَنُزِّلْنَاهُ﴾ و التقدير: نزلناه، أي القرآن كذلك، أي نجوياً متفرقة لاجملة واحدة، نُثبت به فؤادك، و قول بعضهم: إن ﴿كَذَلِكَ﴾ من تمام قول الذين كفروا، سخيف جداً.

فقوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُنْزِلَهُ بِمِثْقَالِ الذَّوْنِ﴾ بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجوياً متفرقة، و بيان ذلك: أن تعليم علم من العلوم، و خاصة ما كان منها مرتبطاً بالعمل، بإلقاء المعلم مسائله واحدة بعد واحدة إلى المتعلم حتى تتم فصوله و أبوابه، إنما يفيد حصولاً لصور مسائله عند التعلم، و كونها مذخورة بوجه ما عنده يراجعها عند ميسس الحاجة إليها، و أما استقرارها في النفس بحيث تنمو النفس عليها و ترتب عليها آثارها المطلوبة منها، فيحتاج إلى ميسس الحاجة، و الإشراف على العمل، و حضور وقته.

ففرّق بين من أن يلقى الطبيب المعلم مثلاً مسألة طبيّة إلى متعلم الطب إلقاءً فحسب، و بين أن يلقاها إليه و عنده مريض مبتلى بما يبحث عنه من الداء و هو يعالجه، فيطابق بين ما يقول و ما يفعل.

و من هنا يظهر أن إلقاء أي نظرة علميّة عند

وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرٍ﴾ الفرقان: ٣٣، والمثل: الوصف، أي لا يأتونك بوصف فيك أو في غيرك، حادوا به عن الحق أو أساءوا تفسيره إلا جئناك بما هو الحق فيه، أو ما هو أحسن الوجوه في تفسيره، فإن ما أتوا به إما باطل محض فالحق يدفعه، أو حقٌ مُحَرَّفٌ عن موضعه فالتفسير الأحسن يردّه إلى مستواه وبقوّمه.

فتبين بما تقدّم أن قوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرٍ﴾ الفرقان: ٣٢ و ٣٣، جواب عن قولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ بوجهين:

أحدهما: بيان السبب الرَّاجِعُ إلى النبي ﷺ وهو تثبيت فؤاده بالتقزيل التدريجي.

وثانيهما: بيان السبب الرَّاجِعُ إلى الناس وهو بيان الحق فيما يوردون على النبي ﷺ من المثل والوصف الباطل، والتفسير بأحسن الوجوه فيما يوردون عليه من الحق المغيّر عن وجهه المُحَرَّفُ عن موضعه.

ويلحق بهذا الجواب قوله يُلَوِّهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُخْتَلَفُونَ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سَرُّ مُكَائِلٍ وَخُلِّلٌ سَبِيلًا﴾ الفرقان: ٣٤، فهو كالمُتَمَّمِ للجواب على ما سيبيح به بيانه.

تبيّن أيضاً أن الآيات الثلاث مسوقة جميعاً لفرض واحد، وهو الجواب عمّا أوردوه من القدح في القرآن هذا، والمفسّرون فرّقوا بين مضامين الآيات

غرض التعليم، لا تقطاع أثر السابق إلى أن يلحق به الآخر، وسقوط الهمة والعزيمة عن ضبط المطالب، ففي اتصال أجزاء العلم الواحد بعضها ببعض إمداد للذهن وتهيشة للفهم، على التفقّه والضبط، لا يحصل بدونه البتّة.

وقد أجاب تعالى عنه بقوله: ﴿وَرُفُّكَاهُ كَرْتِيلاً﴾ فمعناه على ما يعطيه السياق: أن هذه التعليمات على نزولها نجومًا متفرقة عقبن بعضها ببعض ونزلنا بعضها إثر بعض، بحيث لا تبطل الروابط ولا تنقطع آثار الأبحاث، فلا يفسد بذلك غرض التعليم، بل هي سور وآيات نازلة بعضها إثر بعض مترتبة مُرتلة.

على أن هناك أمرًا آخر، وهو أن القرآن كتاب بيان واحتجاج، يحتاج على المؤلف والمخالف فيما أشكل عليهم، أو استشكلوه على الحق والحقيقة بالتشكيك والاعتراض، ويُبَيِّن لهم ما النبس عليهم أمره من المعارف والحكم الواقعة في الملل والأديان السابقة، وما فسرّها به علماءهم بتحريف الكَلِمِ عن مواضعه، كما يظهر بقياس ما كان يعتقده الوثنيون في الله تعالى والملائكة والجن، وقد يسي البشر وما وقع في المهددين من أخبار الأنبياء، وما يشوه من معارف المبدل والمعاد، إلى ما بينه القرآن في ذلك.

وهذا النوع من الاحتجاج والبيان لا يستوي حقه إلا بالتقزيل التدريجي، على حسب ما كان يبدو من شبههم، ويُرَد على النبي ﷺ من مسألتهم تدريجيًا، ويورد على المؤمنين أو على قومهم من تسويلاتهم شيئًا بعد شيء، وحينًا بعد حين.

و لذلك نزل متفرقا.

ومنها: أن الكتب المتقدمة لم يكن شاهد صحتها ودليل كونها من عند الله تعالى إعجازها، وأما القرآن فبينة صحته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباقي على مر السدود، المتحقق في كل جزء من أجزائه، المقدر بمقدار أقصر السور، حسما وقع به التحدي.

ولاريب أن مدار الإعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الأحوال، ومن ضرورة تجدها تجد ما يطابقها.

ومنها: أن في القرآن ناسحا ومنسوخا، ولا يتيسر الجمع بينهما لمكان المضادة والمنافاة، وفيه ما هو جواب لمسائل سألوها النبي ﷺ عنها، وفيه ما هو إنكار لبعض ما كان، وفيه ما هو حكاية لبعض ما جرى، وفيه ما فيه إخبار عما سيأتي في زمن النبي ﷺ كالإخبار عن فتح مكة ودخول المسجد الحرام، والإخبار عن غلبة الروم على الفرس إلى غير ذلك من الفوائد، فاقترض الحكمة تنزيله متفرقا.

وهذه وجوه ضعيفة لا تقتضي امتناع التزول جملة واحدة:

أما الوجه الأول: فكون النبي ﷺ أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يمنع التزول جملة واحدة، وقد كان معه من يكتبه ويحفظه.

على أن الله سبحانه وعده أن يعصمه من التسيان ويحفظ الذكر التازل عليه، كما قال: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَاتُنْسِي﴾ الأعلى ٦، وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُهَا وَذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ﴾ الحجر ٩، وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ

الثلث فجعلوا قوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ جوابا عن قولهم: ﴿أَنزَلْنَاهُ عَلَى الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ وقوله: ﴿وَوَرَّثْنَاهُ تُرْثِيًّا﴾ خبرا عن ترسيه في التزول، أو في القراءة على النبي ﷺ من غير ارتباط بما تقدمه.

وجعلوا قوله: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّكَ يَتَشَلَّى...﴾ كالبيان لقوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ وإيضاحا لكيفية تثبيت فؤاده ﷺ، وجعله بعضهم ناظرا إلى خصوص المل الذي ضربوه النبي ﷺ، وأن الله بين الحق فيه، وجاء بأحسن التفسير، وقيل غير ذلك، وجعلوا قوله: ﴿الَّذِينَ يُعْشَرُونَ...﴾ الفرقان: ٣٤، أجيبا عن غرض الآيتين السابقتين بالكيفية.

والتأمل فيما قدمناه في توجيه مضمون الآيتين الأوليين، وما سيأتي من معنى الآية الثالثة، يوضح فساد جمع ذلك، ويظهر أن الآيات الثلاث جميعا ذات غرض واحد، وهو الجواب عما أوردوه من الطعن في القرآن، من جهة نزوله التدريجي.

وذكروا أيضا أن الجواب عن قدحهم وإقتراحهم بقوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ جواب بذكر بعض ما لتفريق التزول من الفوائد، وأن هناك فوائد أخرى غير ما ذكره الله تعالى، وقد أوردوا فوائد أخرى أضافوها إلى ما وقع في الآية:

منها: أن الكتب السماوية السابقة على القرآن إنما أنزلت جملة واحدة، لأنها أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، فنزلت عليهم جملة واحدة مكتوبة، والقرآن إنما نزل على نبي أسي لا يكتب ولا يقرأ.

ترتيلاً» إشارة إلى الصورة التي نزل عليها القرآن، وأنه جاء أرتالاً متواكبة، ومواكب يتبع بعضها بعضاً؛ حيث تستطيع العين أن تشهد كل ما في هذه المواكب، وأن تتبين شخوصها، وملاحمها، وما تحمل معها من متاع. وذلك على خلاف ما لو جاءت هذه الحشود في موكب واحد، يزحم بعضه بعضاً، ويختلط بعضه ببعض، فإن أخذت العين جانباً، فاتها كثير من الجوانب، وإن أمسكت بطرف، أفلت منها كثير من الأطراف.

والترتيل، كما يقول الراغب في «مفرداته»: «هو اتساق الشيء وانتظامه على استقامة واحدة، يقال رجل رتيل الأسنان أي منتظمها، والرتيل: إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة».

ومن هنا كان «ترتيل القرآن» وهو قراءته قراءة مستأنية، في أنغام متساقطة، يأخذ بعضها بحجز بعض، فيتألف منها نغم علوي، هو أشبه بتسايق الملائكة، يحده المرتيل لآيات الله في أذنه، وفي قلبه، وفي كل خالجه منه. (١٨:١٠)

المُصْطَفَوِي: أي نزل القرآن على حسب الوقائع والحوادث والغامات المتضخية، شاهداً عليها ومفسراً لها، ليتبين فيها القواد يستقر فيها الحكم، ومع هذا فنحفظ الاتساق وحسن التسق وتمازج التظم وكمال التضد بين آياتها وجملاتها. (٤٩:٤)

مكارم الشيرازي: معنى الترتيل في القرآن:

كلمة «ترتيل» من مادة «رتل» على وزن «قمر» بمعنى انتظم واتسق، لذا فالعرب يقولون: «رتل الأسنان» لمن تكون أسنانه جيدة ومنتظمة ومتسقة.

عزيز: «لأننا نعلم أن بين يدي ولا بين خلفه» فصلت: ٤١، ٤٢، وقدرته تعالى على حفظ كتابه مع نزوله دفعة أو تدريجاً سواء.

وأما الوجه الثاني: فكما أن الكلام المرقى يقاربه أحوال تقتضي في نظمه أموراً، إن اشتمل عليها الكلام كان بلياً وإفلا، كذلك الكلام الجملي وإن كان كتاباً يقارنه بحسب فصوله وأجزائه أحوال لها اقتضات، إن طابها كان بلياً وإفلا، فالإلغة غير موفقة على غير الكتاب التازل دفعةً والكلام الجموع جملةً واحدةً.

وأما الوجه الثالث: فالشيخ ليس إبطالاً للحكم السابق، وإما هو بيان انتهاء أمده، فمن الممكن الجمع بين الحكمين المنسوخ والتاسخ بالإشارة إلى أن الحكم الأول محدود بموقت إن اقتضت المصلحة ذلك.

ومن الممكن أيضاً أن يقدم بيان المسائل التي سيحاولون عنها حتى لا يحتاجوا فيها إلى سؤال، ولو سألوا عن شيء منها أرجعوا إلى سابق البيان، وكذا من الممكن أن يقدم ذكر ما هو إنكار لما كان أو حكاية لما جرى أو إخبار عن بعض المغيبات، فشيء من ذلك لا يمنع تقديمه، كما هو ظاهر.

على أن تفريق النزول لبعض هذه الحكيم والمصالح من تبيين القواد، فليست هذه الوجوه المذكورة وجوهاً على حديثها. فالحق أن البيان الواقع في الآية بيان تام جامع لا حاجة معه إلى شيء من هذه الوجوه البتة. (١٥: ٢١٠)

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾

رتِّل - تَرْتِيلًا

أَوْزُهُ عَلَيْهِ وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. المِزْل: ٤

الإمام علي عليه السلام: ترتيل القرآن: حفظ الوقوف

وبيان الحروف. (الطبري: ٥: ٣٧٨)

أَمْ سَلَمَةٌ: كان رسول الله يقطع قراءته آية آية.

(الغوسي: ٥: ٤٤٧)

ابن عباس: يَتَنَّهُ تَبِيئًا. (الأزهري: ١٤: ٣٦٨)

مثله زيد بن أسلم. (الماوردي: ٦: ١٢٦)

يَتَنَّهُ بَيَانًا وقرأه على هبتك ثلاث آيات وأريها

وخمسًا. (الطبري: ٥: ٣٧٧)

سعيد بن جبيرة: فسره تفسيرًا.

(الماوردي: ٦: ١٢٦)

مُجَاهِد: الترتيل: الترسُّل بعضه على إثر بعض.

(الأزهري: ١٤: ٣٦٨)

الضَّحَّاك: انبذه حرفًا حرفًا.

(الأزهري: ١٤: ٣٦٨)

الحسن: أقرأه قراءة يَتَنَّهُ. (الطبري: ١٢: ٢٨٠)

عطاء: الترتيل: التَّبْدُّ: الطَّرْح. (الطبري: ١٢: ٢٨١)

قَتَادَةُ: يَتَنَّهُ بَيَانًا. (الطبري: ١٢: ٢٨١)

لُبَّيْتُ فِيهِ تَبِيئًا. (الطبري: ٥: ٣٧٧)

الإمام الصادق عليه السلام: الترتيل، هو أن تتنكث

به وتحسن به صوتك، وإذا مررت بآية فيها ذكر التار

فتموذي بالله من التار، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة

فأسأل الله الجنة. (الطبري: ٥: ٣٧٨)

قُطِرِبَ: ﴿رَتِّلْ﴾ معناه ضَعَفَ، والرَّسَلُ:

اللَّيْنُ، والمراد بهذا: تخزين القرآن أي أقرأه بصوت

وعلى هذا الأساس يُطلق الترتيل بمعنى القراءة المتسقة للكلام أو الآيات، بموجب نظام وحساب.

وعلى هذا فجملة: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ إشارة إلى

هذه الحقيقة، وهي أن آيات القرآن وإن نزلت تدريجيًا

وفي مدة ٢٣ سنة، لكن هذا التزول كان على أساس

نظام وحساب ومنهج؛ بحيث أدى إلى رسوخه في

الأفكار، وغرسه في القلوب.

في تفسير كلمة «ترتيل» نقلت روايات جذابة،

نشير إلى بعضها كما يأتي. [ثم ذكر الروايات عن النبي

ﷺ والإمام الصادق عليه السلام المتقدم فراجع]

(١١: ٢٢١)

فضل الله: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ فأنزلنا الآية

عقب الآية، والسورة بعد السورة، كما يوحي به

معنى الترتيل.

الاستفادة من الآية في حركة الدعوة المعاصرة.

وإذا أردنا أن نطلق الآية في حركة الدعوة

والعمل في سبيل الله، فنستطيع استبدال تدريجية

التزول للآيات بتدريجية تحريك الآيات في مواقع

العمل والجهاد، وفي منطلقات الدعوة بطريقة دقيقة،

نوزع فيها الآيات على المسيرة، فتكون هذه الآية في

نقطة هنا، ونقطة هناك، وتكون السورة في مرحلة

أولى، لتكون السورة الأخرى في المرحلة الأخرى،

ليكون القرآن ثقافة الأمة في كل مواقع السير، حتى

يعرفوا الفكرة في مواقع الحركة، فلا تنبت المسيرة عن

أفانق الإسلام، في فكره وشريعته. (١٧: ٤٦)

حزين. وقالت أم سلمة: كان رسول الله ﷺ يقطع قراءته آية آية.

سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟

فقال: كانت مداه، ثم قرأ ﴿يَسْمُحُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، يمدّ بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.

(٢٦٦: ١٠)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ترتيل القرآن: قراءته على ترسل وتؤدة، بتبيين الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه شيئاً بانفجر المرغل، وهو المفلج المشبه بتوز الأبحوان والآيئة هذا ولا يبرده سردها، كما قال عمر: شرّ الشبر الحقة. وشرّ القراءة المذرنة حتى يشبه المتلو في تتابعه التثر الأنص.

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله ﷺ فقالت: لا كسر لكم هذا لو أراد السامع أن يعدّ حروفه لعدّها. و﴿تَرْتِيلًا﴾ تأكيد في إيجاب الأمر به، وأنه ما لا بد منه للقارئ.

(١٧٥: ٤)

نحوه الشَّيرَازِيُّ.

ابن عَطِيَّة: وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ﴾ معناه في اللغة: تمهل وقرّ بين الحروف لتبيين، والمقصود أن يجد الفكر فسحة للنظر، وفهم المعاني، وبذلك يرقّ القلب ويفض عليه التور والرحمة.

قال ابن كيسان: المراد: تفهّمه تألياً له، ومنه: التثر الرتل الذي بينه فسخ وفتوح. وروي أن قراءة رسول الله ﷺ كانت بينة مترسلة لو شاء أحد أن يعدّ الحروف لعدّها.

(٣٨٧: ٥)

الطَّبْرَسِيُّ: وقيل: الترتيل، هو أن تقرأ على نظم

(الطَّبْرَسِيُّ: ٥: ٣٧٨)

القرآن: يقول: اقرأه على هينتك ترسلاً. (١٩٧: ٣) المبرّد: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتمكن. أراد في قراءة القرآن. (الأزهري: ١٤: ٢٦٨)

الطَّبْرَسِيُّ: يقول جلّ وعزّ: وبين القرآن إذا قرأته تبييناً، وترسلاً فيه ترسلاً. (٢٨٠: ١٢)

الزَّجَّاج: بينه تبييناً، والتبيين لا يتم بأن ينفج في القرآن، وإنما يتم بأن يبين جميع الحروف، وسوفي حقها في الإشباع. (٢٣٩: ٥)

أبو مسلم الأصفهاني: أن تقرأه على نظم وتواليه، لا تغير لفظاً ولا تقدم مؤخراً، مأخوذ من ترتيل الأسنان، إذا استوى نيتها، وحسن انتظامها. (المأزدي: ٦: ١٢٦)

الطَّوْسِيُّ: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ أمر من الله تعالى له بأن يرتل القرآن، والترتل: ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها، وتثبت فيها، والمدر هو الإسراع فيها، وكلاهما حسن إلا أن الترتيل هاهنا هو المرغّب فيه. (١٦٢: ١٠)

المَيْسَرِيُّ: أي بين الحروف وقرّ حقها من الإشباع، كأنك تفصل بين الحرف والحرف. مشتق من قول العرب: تفسر رتل ورتل، إذا كان فيه فرج. والترتل: أداء الحروف وحفظ الوقوف.

وقيل: معناه اقرأ على ترتيبه لا تقدم مؤخراً ولا تؤخر مقدماً.

وقيل: فصله تفصيلاً ولا تجعل في قراءته.

وقيل: معناه: ضعيف صوتك وقرأه بصوت

« يُؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة، فيوقف في أول درج الجنة، ويقال له: اقرأ أو ارتق ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها ». (١٩: ٣٦) التيسابوري؛ وهو قراءة على شأن وثبتت، ولا تحصل إلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات. [إلى أن قال:]

وفي قوله: ﴿ترتّلًا﴾ زيادة تأكيد في الإيجاب، وأنه لا بد للقارئ منه لتقع قراءته عن حضور القلب وذكر المعاني، فلا يكون كمن يعثر على كنز من الجواهر عن غفلة وعدم شعور. (٢٩: ٧٦)

أبو السعود: ﴿ورتل القرآن﴾ وفي أثناء ما ذكر من القيام، أي اقراء على تلوّة وتبيين حروف، ﴿ترتّلًا﴾ بليغا، بحيث يتمكن السامع من عدّها، من قولهم: تقرأ ترتّل وترتل، إذا كان مُتَلَجِّجا. (٦: ٣٢١) نحوه الثرؤسوي (١٠: ٢٠٤)، والألوسي (٢٩: ١٠٤)، والمراغي (٢٩: ١١٠).

الطبري: الترتيل في القرآن: التأمي وتبيين الحروف؛ بحيث يتمكن السامع من عدّها، ماخوذ من قولهم: تقرأ ترتّل، وترتل بكسر القاء، وترتل بالفتحريك، إذا كان متلججا لا يركب بعضه على بعض، وحاصله التمهّل في القراءة من غير عجلة. [ونقل حديثا عن الإمام علي عليه السلام قال:]

وفسر الوقوف: بالوقف التام، وهو الوقوف على كلام لا تعلق له بما بعده لفظا ولا معنى، وبالحسن وهو الذي له تعلق. وفسر الثاني بالإتيان بالصفات المعبرة عند القراء، من الحمس والمهر والاستعلاء

وتواليه، ولا تغيّر لفظا، ولا تقديم مؤخرا، وهو ماخوذ من ترتّل الأسنان، إذا استوت وحسن انتظامها، وترتل إذا كانت أسنانه مستوية، لا تضاوت فيها.

(٥: ٣٧٨)

الفخر الرازي؛ وأعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل، أمره بترتل القرآن حتى يتمكن الحسا من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف، وحينئذ يستدير القلب بنور معرفة الله.

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني، لأن النفس تنهج بذكر الأمور الإلهية الروحية، ومن ابتهج بشيء أحبّ ذكره، ومن أحبّ شيئا لم يمرّ عليه بسرعة، فظهر أن المقصود من الترتيل إتمامه بحضور القلب وكمال المعرفة. (٣٠: ١٧٤) القرطبي؛ أي لا تمجّل بقراءة القرآن بل اقراءه في مهل وبيان، مع تدبر المعاني. [إلى أن قال:]

وروى الحسن أن النبي ﷺ مرّ برجل يقرأ آية ويبيكي، فقال: ألم تسمعو إلى قول الله عز وجل: ﴿ورتل القرآن ترتّلًا﴾ هذا الترتيل. وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة، فقال: لقد رتل القرآن، فداء أبي وأمي.

وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه.

وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ﷺ:

والإطباق ونحوها.

(٣٧٨: ٥)

أين عاشور: يجوز أن يكون متعلّقاً بقيام الليل، أي رَتَل قراءة تك في القيام. ويجوز أن يكون أمراً مستقلاً بكيفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام الليل. وهذا أولى، لأن القراءة في الصلاة تدخل في ذلك.

وقد كان نزول هذه السورة في أوّل العهد بنزول القرآن، فكان جملة القرآن حين نزول هذه السورة سورتين أو ثلاث سور، بناءً على أصح الأقوال: في أن هذا المقدار من السورة مكّي، وفي أن هذه السورة من أوائل السور، وهذا مما أشعر به قوله: ﴿إِنَّا سَخَّلْنَاهُ غَلِيظًا قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ المزل: ٥. أي سنوحى إليك قرأنا فأمر النبي ﷺ أن يقرأ القرآن بهلّ وتبيين.

والترتيل: جعل الشيء مُرْتَلًا، أي مرقّقا، وأصله من قولهم: نثر مُرْتَلًا، وهو المُفْلَج الأسنان، أي المفرق بين أسنانه نثرًا قليلًا؛ بحيث لا تكون التواجد متلاصقة. وأريد بترتيل القرآن: ترتيل قراءته، أي التمهّل في النطق بحروف القرآن حتّى تخرج من الفم واضحة، مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع. وصفت عائشة الترتيل، فقالت: «لو أراد السامع أن يعدّ حروفه لضخام لا كسرتكم هذا».

وغائدة هذا أن يزبّخ حفظه ويتلقاه السامعون فيملق بموافظهم، ويتدبّر قارؤه و سامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قاتل لعبد الله بن مسعود: قرأت المفضل في ليلة، فقال عبد الله: «هذا كهذا الشعر» لأنهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا

ليظهر ميزان بحرهما، وتعاقب قوافيها على الأسماع.

والهذ: إسراع القطع. وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة الترتيل. (٢٤٢: ٢٩)

مفغّية: الخطاب للرّسول ﷺ والمقصود العموم، والمعنى تمهّل ولا تسرع في التلاوة، فإن الفرض من قراءة القرآن أن يتدبّر القارئ معانيه ومراميّه، وينتفع بأحكامه وعظاته وبوعده وعيده، فيشعر بالخوف من العذاب الأليم على المعصية، وبالأصل في التواب الجزيل على الطاعة، وإلا فإن مجرد حركة اللسان وإخراج الحروف مخارجها غير مقصود بالذات.

(٤٤٦: ٧)

الطَّبَّاطِيسِيّ: ترتيل القرآن: تلاوته بتبيين حروفه على تواليها. والمعملة معطوفة على قوله: ﴿قُمُ الْيَلِّ﴾ المزل: ٢، أي قم الليل وقرأ القرآن بترتيل.

والظّاهر أن المراد بترتيل القرآن: ترتيله في الصلاة، أو المراد به الصلاة نفسها. وقد عبّر سبحانه عن الصلاة بنظير هذا التعبير في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ النَّسْأِ إِلَى غَسَقِ الْيَلِّ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الإسراء: ٧٨، وقيل: المراد بإيجاب قراءة القرآن دون الصلاة. (٦١: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْ أَتْرُأَن تَرَتَّلًا﴾ مطوف على قوله تعالى: ﴿قُمُ الْيَلِّ﴾ إلّا قليلاً في المزل: ٢، إذ ليس المطلوب هو قيام الليل في ذاته، وإنما المراد هو الذي يصحب هذا القيام، من ترتيل القرآن ترتيلًا. فالواو هنا بمعنى المعية والمصاحبة، ويجوز أن تكون واو الحال، والمعملة

مقام القراءة. فالأول: من الله العزيز، والثاني: من التي ﷺ والثالث: وظيفة المسلمين.

وبما قلناه يتبين لطف التعبير في الموردين بالمادة دون القراءة والتلاوة وغيرها.

ثم إن الرتل في جهة الضبط والحفظ على ما هو في الواقع: لفظاً ونظماً وتسقيماً، ومن جهة المعاني والتوجه إلى الحقائق وما يرد: إنما هو يحتاج إلى حالة روحانية وانقطاع وحضور تام: قم الليل ورتل. (٤: ٤٨)

مكارم الشيرازي: معنى الرتل:

إن ما أكدته الآيات المذكورة هو الرتل وليس قراءة القرآن، ووردت روايات عن الأئمة المعصومين ﷺ في معنى الرتل، كل منها يشير إلى بُعد من أبعاد هذه الكلمة الواسعة. [و نقل أحاديثاً عن النبي ﷺ والإمام الصادق ﷺ المتقدمة ثم قال:]

وقد نقل عن حالات التي ﷺ أنه كان يقطع قراءته آية آية، ويمدّ صوته مدّاً. هذه الروايات والروايات الأخرى المنقولة بنفس المضمون في كتاب الكافي ونور الثقلين والدر المنثور، وبقية الكتب الأخرى من كتب الحديث والتفسير، تشير إلى ضرورة الشغن في كلمات القرآن، والتدبر فيها، وتذكر بأن القرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان.

ولكن، وللأسف إن الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقع، واكتفوا بالتلفظ، وغدا همهم ختمه، من دون الاهتمام بعرفة سبب نزوله ومحتواه، صحيح أن ألفاظ القرآن عظيمة وقراءتها فضيلة، ولكن

بعدها حالته، أي قم الليل رتلاً القرآن رتلاً.

وترتل القرآن، هو قراءته في قهول وتابع، بحيث تتابع الحروف والكلمات، فيأخذ كل حرف مكانه على الفم من كل كلمة، كما تأخذ الكلمة مكانها من كل آية، حتى ينظم منها جميعها موكب متحرك في نظام أشبه بنظام حبات الدُر في عقدها. وهكذا كانت قراءة رسول الله للقرآن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقطع قراءته آية آية» وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان يمدّ صوته مدّاً» وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

ولفظ الرتل يحتمل هذه المعاني كلها، وهو من رتل الأسنان، إذا استوت وحسن نظامها. ويقال: نرّ رتل، إذا كانت أسنانه مستوية لا تفاوت فيها.

(١٥: ١٢٥٠)

المصطفوي: ترتيل القرآن، أي تسيقه وحسن تنزيده، والاهتمام في تبينه، من الرسول ﷺ يشمل التنسيق في مقام القراءة، وفي الضبط والكتابة.

والمنظور أن يهتم في تنظيمه وتسيقه وحفظه وتبينه، وهو كلام الله الكريم، وفيه مظاهر المعارف الإلهية، وبجالي الحقائق، وضوابط الأحكام والأوامر، وجوامع الخير والسموات، وهو المثل الأعلى من برنامج النبوة والرسالة، وهو الثقل الأكبر.

فظهر أن ترتيل القرآن: إما في مقام الترتيل، وإما في مقام الضبط والكتابة من كتاب الوحي، وإما في

لا ينبغي أن ننسى أن هذه الألفاظ وتلاوتها هي مقدمة لبيان المحتوى. (١٩٨: ١١٨)

فضل الله: ﴿وَرَيْلُ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا﴾ سواء في الصلاة أو في غيرها، لأن قراءة القرآن تدخل في المنهج التربوي الإسلامي الذي يريد الله - من خلاله - للإنسان المسلم أن يرتبط بالوحي في مفاهيم العقيدة والشرعة، وفي حركة الدعوة والجهاد، ليصوغ ذاته صياغة إسلامية كاملة، بحيث لا يكون في داخله شيء لنير الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالاستغراق في كل أجواء الوحي وأفانق العبادة، ليرتفع به الوحي إلى رحاب الله في حركة الوجود من حوله، وتطوف به العبادة في أجواء الروح التي تخلق نحو الله، لتلقي به في عروجهما إليه، من خلال المعرفة الواعية المنفتحة، على كل صفات الكمال والجلال والجمال في ذاته.

والمراد بترتيل القرآن: تلاوته بتبيين حروفه، وذلك بمد الأصوات به وتجويده، بطريقة خاشعة متوازنة، لا تحمل أجواء التغني، ولا ميوعة التنعيم.

وقد جاء في «الدر المنثور»: «ثم ذكر حديث النبي ﷺ المتقدم في الآية الأولى»

وجاء فيه: «أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: سئل رسول الله ﷺ أي الناس أحسن قراءة؟ قال: الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يحسن الله.»

وعلى ضوء ذلك، تؤكد التربية الإسلامية في قراءة القرآن القراءة الهادئة الحلوة الخاشعة التي تنفع الجبال للكلمة أن تنفوس في القلب، وللفكرة أن تتعمق في الوجدان، وللخشوع أن يهز الكيان كله، حتى ليحس

الإنسان بالجنة أمام عينيه، في الآيات التي تتحدث عن الجنة، وبالنار تقترب من وجهه حتى لتكاد تلعفه في حرارتها، في الآيات التي تتحدث عن النار، كما يلتقي بالله في استغراقه في معنى الألوهية في ذاته، ليعيش في آفاق معاني رحمته وغضبه وقوته وجبروته ولطفه وعظمته، ليمثل حضوره في كل روحه وقلبه وشعوره، وتحوّل العقيدة عنده إلى جزء من حركة الذات في الفكر والإحساس. وهذا ما يمكن أن يوحى به الترتيل الذي يقف بك عند كل كلمة، ويطوف بك في كل إيماء، وينطلق بك في كل المعاني التي تسع آفاقها في معنى الحياة، فتجاوز مدلول الكلمات.

(٢٣: ١٨٠)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرتل، وهو حسن تناسق الشيء. يقال: نغزل رتلًا ورَّتل، أي حسن التضييد، مستوي الثبات، أو هو المقلع.

والرتل: يياض الأسنان وكثرة ماثها. ورجل رتل الأسنان بين الرتل، إذا كان مُنْجَلج الأسنان.

وماء رتل بين الرتل: بارد، على التشبيه. والرتل والرتيل: الطَّيِّب من كل شيء. ويقال مجازًا: كلام رتل ورَّتل، مرَّتل حسن على تودة.

ورتل الكلام: أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه. والترتيل في القراءة: الترتل فيها والتبيين من

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الباب أنه قال: «الترتيل: هو أن تتمكث به، وتحمس به صوتك». وهذا ماورد بلفظ التحزين - أي ترقيق الصوت - في قول بعضهم: «الترتيل: هو خفض الصوت والتحزين بالقراءة»^(١).

وإذا ما جمعنا بين حديث الإمام علي وحديث الإمام الصادق عليه السلام، كان المراد بهما ما اصطلاح عليه قراء القرآن في هذا العصر، وهو التجويد؛ إذ يستلزم صوتاً جهورياً حسناً، فضلاً عن أداء الحروف وحفظ الوقوف.

وقد برع في هذين الفنين - الترتيل والتجويد - القراء المصريون، وأحرزوا أقصى السبق في هذا المضمار. وكان بمن بدأ أقرانه في الترتيل الشيخ المصري، وفي التجويد الشيخ عبد الباسط، وفي الترتيل والتجويد معاً الشيخ محمد صديق المنشاوي. وفي الآونة الأخيرة برع القراء الإيرانيون في ترتيل القرآن وتجويده وحفظه وتفسيره، واشتركوا في المؤتمرات القرآنية العالمية، فبان شأهم على غيرهم، وسبقوا من جاراتهم، وعلوا من ساماتهم، وما هذا إلا بنعمة الإسلام، وبركة القرآن.

الاستعمال القرآني

جاء منها فعل ماضٍ وأمر من باب «التفعيل» مرة لكل منهما: ﴿وَرَتَّلْهُ﴾ و﴿رَتِّلْهُ﴾، والمصدر منه أيضاً

غير بني. وفي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وآله أنه «كان يُرْتَلُّ آية آية». قال ابن الأثير: «ترتيل القراءة: الثاني فيها والتهمّل وتبيين الحروف والحركات، تنسيبها بالتفكير المُرْتَلِّ، وهو المُشَبَّه بنور الأقحوان. يقال: رَتَّلَ القراءة ورتَّلَ فيها».

وقال الإمام علي عليه السلام في صفة المقتفين: «تالين لأجزاء القرآن يُرْتَلُونها ترتيلاً»^(٢). والرُّتْلَاءُ: جنس من الهوام، سميت بذلك، لأن أرجلها حسنة التناسق حين المشي؛ إذ لها ثمانية أرجل قصيرة.

٢ - والترتيل في الاصطلاح: «حفظ الوقوف وبيان الحروف»، وهو قول منسوب إلى الإمام علي عليه السلام. وقال العلامة المجلسي في شرحه: «أي مراعاة الوقوف القائم والحسن، والإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة، من الحمس والجههر والاستعلاء والإطباق والغنة وأمثالها»^(٣).

وقال في موضع آخر من كتابه: «ولقد أحسن الوالد قدس سره؛ حيث قال: الترتيل الواجب: هو أداء الحروف من المخارج، وحفظ أحكام الوقوف بأن لا يقف على الحركة، ولا يصل بالسكون، فإيهما غير جائزين باتفاق القراء وأهل العربية»^(٤).

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٩٣).

(٢) بحار الأنوار: (٨١: ١٨٨).

(٣) المصدر السابق: (٨٢: ٨).

(٤) التعريفات: (١١٨).

مرتين: ﴿ترتيلًا﴾ في آيتين:

- ١- ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ نصفه أو اقتص منه
 - ﴿لَوْ رَدُّ عَلَيْهِ وَرَيْلَ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا﴾ المزل، ٢- ٤
 - ٢- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾
- الفرقان: ٣٢

يلاحظ أولاً: أن فيهما بُحُونًا:

- ١- إن ابن عاشور جوز أن يكون الترتيل في (١) متعلقًا بما قبله، وهو قيام الليل، فالواو - على هذا الرأي - حالية، والتقدير: قم الليل مرتلاً القرآن ترتيلًا.

وجوز أيضًا أن يكون مستقلًا عن قيام الليل، ثم رجح هذا الرأي على سابقه، وعلل ذلك بقوله: «وهذا أولى، لأن القراءة في الصلاة تدخل في ذلك». فالواو حسب ما اختاره عاطفة، أي قم الليل ورتل القرآن ترتيلًا. ولكن ما علله لا يطرد بين الفقهاء، فبعضهم يوجب الترتيل في الصلاة وبعضهم لا يوجبه.

- ٢- فسر بعض المفسرين الترتيل في (٢) بالتبيين كابن عباس، وفسره آخرون بالترسل كمجاهد، وكلاهما بمعنى، لأن من ترسل في كلامه فقد أبان، وهو من قولهم: تفرزل وزيل، أي حسن التضييد.

ولكن لسنا أسند الترتيل إلى العبد - كما في (١) - أريد به التبيين، أي التثبت في قراءة القرآن وتحقيقه. ولسنا أسند إلى المعبود - كما في (٢) - أريد به الترسل، أي إنزاله شيئًا بعد شيء في أكثر من عشرين سنة،

وهذا المعنى منتزع من السياق.

- ٣- أكد الفعلان: ﴿ورتل﴾ في (١)، و﴿رتلناه﴾ في (٢) بالمفعول المطلق ﴿ترتيلًا﴾ إشعارًا بزيادة الترتيل، كما نكر تعظيمًا لمعناه وتفخيماً له.
- وزعم ابن عاشور أنه بيان للنوع، فقال: «فصار المصدر مبيّنًا لنوع الترتيل»، وليس كذلك، فهو مؤكد لعامله، أي للمفعول المذكورين.

وثانيًا: اقتصرت ترتيل القرآن فصلًا ومصدرًا بسورتين مكيتين.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الترتيل: الترسيل:

التبيين: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ﴾

البقرة: ١١٨

التفصيل: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾

الإسراء: ١٢

التحقيق: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِمُ

وَيَقْطَعَ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾

الأنفال: ٧

الترتيل: التبييد:

التفريق: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا هَؤُلَاءِ هُمُ

لَسْتُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ﴾

الأنعام: ١٥٩

التثنية: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

هَبَاءً مَثْثورًا﴾

الفرقان: ٢٣

البت: ﴿وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْتَبَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾

البقرة: ١٦٤

ر ج ج

لفظان مرتان، في سورة مكية

رَجًا ١:١

رُجَّتْ ١:١

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الحَلِيلُ: الرَّجُّ: تحريكك شيئاً كحائطٍ دَكَّكْتُهُ.

ومنه الرَّجْرَجَةُ.

وكتيبة رَجْرَاجَةٌ: يَتَرَجَّرَجُ عليها الحديد.

وامرأة رَجْرَاجَةٌ: يَتَرَجَّرَجُ عليها كَقَلْبِهَا وَلَحْمُهَا.

والارْتِجَاجُ: مُطَاوَعَةُ الرَّجِّ، وهو أن تُزَلْزَلَ

زِلْزَالاً شَدِيداً.

وارْتِجَ الظَّلَامُ: التَّبَسُّعُ.

والرَّجْرَجُ: نَعْتُ الشَّيْءِ يَتَرَجَّرَجُ.

والرَّجْرَجُ: التَّرِيدَةُ الْمُتَلَيِّنَةُ الْمُكْتَثَرَةُ.

والرَّجْرَاجُ: شَيْءٌ مِنَ الْأَدْوِيَةِ.

والرَّجْرَجُ: ماءُ الْقَرْيَسِ.

وَالرَّجْرَجَةُ: بَقِيَّةُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ الْكَدْرَةِ

الْمُخْتَلِطَةِ بِالطِّينِ.

وارْتَجَّتِ الْبَقْرَةُ: كَرِهَتْ الْفَعْلَ.

وَالرَّجَّاجُ: الضَّعِيفُ مِنَ النَّاسِ وَالْإِبِلِ.

وَرَجْرَجَةٌ مِنَ النَّاسِ، أَيِ سِفْلَةٌ.

وَالرَّجَّاجُ: الْمَهَازِيلُ، قَالَ:

* فَهَمْ رَجَّاجٌ وَعَلَى رَجَّاجٍ * (١٦:٦)

الَلَّيْتُ: الْارْتِجَاجُ: مُطَاوَعَةُ الرَّجِّ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١٠:٤٨٣)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: هَذَا مَالُ رَجَّاجٍ، أَيِ هَزْلَى.

(٢٩٢:١)

الرَّجُّ، يَرُجُّونَ بَيْنَهُمْ.

هَذِهِ غَنَمُ رَجَّاجٍ، وَرَجَّاجَةٌ، وَيُسَلُّ رَجَّاجٌ، إِذَا

كَانَتْ هَزْلَى. (٣٠٣:١)

مِثْلُ الرَّجَّاجَةِ لَا طَرُقَ وَلَا رِثَى. (١٩:٢)

وَالرَّجَّاجَةُ: مِنَ اللَّبَنِ. (٣٤:٢)

وَالرَّجَّاجُ: مَهَازِيلُ الْغَنَمِ، وَهُوَ الرَّجْفُ. (٣٥:٢)

أَبُو زَيْدٍ: وَيُقَالُ: تَرَكْتُ مَالِي بَنِي فُلَانٍ رَجَّاجًا، إِذَا

وَالرَّجْرَجُ: اللَّعَابُ يَتَرَجَّرُ. (الْكُنْزُ اللَّغَوِي: ٥)
شعير: وفي حديث الحسن: أنه ذكر يزيد بن
المُهَلَّب قال: «فأثبته رجرجة من الناس». يعني رذال
الناس، ويقال: رجرجة.

وقال الكلبي: الرجرجة من القوم: الذين لا عقل
لهم. (الأزهري: ١٠: ٤٨٤)

أبن ذُرْدَعْد: رَجَّ النَّهْيَ رَجًّا رَجًّا، إِذَا تَرَجَّرَ،
وَهُوَ رَجٌّ.

وقيل لآبنة المحسن^(١): «بم تصرفين نقاح نافتك؟
فقلت: «أرى العين هاجاً والسنام راجاً. وأراها ثجاج
ولا تبول» وذكرت العين هاهنا تريد بها الناظر...

وسمعت رججة القوم، أي أصواتهم. وكذلك رججة
الرعد، أي صوته. (٥١: ١)

قولهم: أُرْتِجَّ عَلَى الْقَارِي، وَارْتِجَّ عَلَيْهِ، فَارْتِجَّ:
افْتَقَلَّ مِنَ الرَّجَّةِ، وَارْتِجَّ عَلَيْهِ: أَغْلَقَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ
كَمَا يُغْلَقُ الْبَابُ. (٣: ٢)

الرجاج: المهازل [من الناس] (١٠٩: ٢)

الرجاج: الهزلي من المانسة: الإبل والغنم؛
واحدتها: رجاجة. [ثم استشهد بشعر] (١٩٦: ٢)

الرجج: الاضطراب، والمرجج: القلق. [ثم استشهد
بشعر] (١٨٧: ٣)

وناقة رجاء: مرثجة السنام. ممدود زعموا،
ولأدري ما صحتة. (٢٢٣: ٣)

الأزهري: وفي حديث ابن مسعود: «لا تقوم

رَزَمٌ فَلَمْ يَتَحَرَّكْ مِنَ الْهَزَالِ. (١٣٣)

الرجاج: هزلي المال وفاسد. (١٣٧)

المرجرجة: البياض الشديدة البياض، الرقيقة
اللون. (ابن السكيت: ٣١٨)

الأصمعي: كنية رجرجة، إذا كانت تمشح
لاتكاد تسير.

وكنية جرارة: لا تسير إلا رويداً من كثرتها.
(الأزهري: ١٠: ٤٨٣)

وإبل رجاج، وناس رجاج: ضنقى لا يقول لهم.
(الأزهري: ١٠: ٤٨٤)

يقال: مَرَّ بِكَ وَتَرَجَّجَ، إِذَا تَرَجَّرَ.
(الْكُنْزُ اللَّغَوِي: ٣٨)

أبو عبيد: في حديث عبد الله: «... كَرَّ جَرَجَةٌ الْمَاءِ
الْخَبِيثِ الَّذِي لَا تَطْعَمُ».

وأما قوله: «كَرَّ جَرَجَةٌ الْمَاءِ» فهكذا يروى
الحديث، وأما الكلام فَإِنَّ الْعَرَبَ تَسْمِيهَا الرَّجْرَجَةَ،
وهي بقية الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين،
لا يمكن شربها ولا يتنفع بها.

وإنما تقول العرب: الرجرجة: للكنية التي توج
من كثرتها؛ ومنه قيل للمرأة: رجرجة لتتحرك

جسدها، وليس هذا من الرجرجة في شيء. (٢٠٥: ٢)

ابن السكيت: والمرجرجة: التي تمشح من
كثرتها. [ثم استشهد بشعر] (٤٤)

المرجرجة: التي كأنها تترعد من الرطوبة. (٣١٨)
وتما يبقى في أسفل الحوض من الماء الكبير: رُفَّة،
ورُفَّة وغريته، ورجرجة، وطُفلة ومُفلة. (٥٣٤)

(١) امرأة أبادية معروفة بالفصاحة.

الجَوْهَرِي: يقال رَجَّه رَجًّا، أي حَرَكه وَزَلَّزله.
وناقة رَجَاء: عظيمة السَّنام.

الرَّجْرَجَة: الاضطراب. وارتج البحر وغيره:
اضطرب.

وفي الحديث: «من ركب البحر حين يَرْتَجُّ
فلاذمة له»، يعني إذا اضطربت أمواجه.

وَرَجْرَجَ الشيء، أي جاء وذهب.
وَالرَّجْرَجُ: نَعْتُ الْمَرْجَرِجِ.

وكتيبة رَجْرَاجَة، كأنها تَتَمَخَّض ولا تَسِر،
لكثرتها.

وامرأة رَجْرَاجَة: يَتَرَجَّرُ عليها لِحْمُهَا.
وَالرَّجْرَجَة، بالكسر: بقية الماء في الحوض الكبيرة
المختلطة بِالطَّيْنِ؛ وَالتَّرِيدَةُ السُّبْقَة.

وَالرَّجْرَجُ أيضًا: بُيْتُ.
وَالرَّجَاجُ بالفتح: مهزول الغنم.
ونجعة رَجَاجَة، أي مهزولة.
وَالرَّجَاجُ أيضًا: الضَّعْفَاءُ مِنَ النَّاسِ وَالْإِبِلِ.

[واستشهد بالشعر ٤ مرات] (٣١٧: ١)
ابن فارس: الرَّاءُ والجيم أصل، يدل على
الاضطراب، وهو مُطَرَّد متفاس.

و يقال: كتيبة رَجْرَاجَة: تَتَمَخَّضُ لا تكاد تسير،
وجارية رَجْرَاجَة: يَتَرَجَّرُ كَفَلْهَا.

وَالرَّجْرَجَة: بقية الماء في الحوض.
و يقال للضَّعْفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ: الرَّجَاجُ.

وَالرَّجْ: تحريك الشيء. تقول: رَجَّجْتُ المَناطَ
رَجًّا، وارتج البحر.

السَّاعَة إِلَّا عَلَى شَرَارِ النَّاسِ كَرَجْرَاجَة الْمَاءِ الْخَبِيثِ
الَّتِي لَا تَقْطَعُ.

و يقال للأحمق: إِنَّ قَلْبَكَ لَكَبِيرُ الرَّجْرَجَة.
و فلان كَبِيرُ الرَّجْرَجَة، أي كَبِيرُ الْبِرَاقِ.
وَالرَّجْرَجَة: الجَمَاعَة الكَثِيرَة فِي الْحَرْبِ.
و فِي التَّوَادِر: رَجَّجْتُ الْبَابَ، وَرَدَّمْتُهُ أَي ثَبَّيْتُهُ.

(٤٨٣: ١٠)

الصَّاحِبُ: [نحو الخليل إِلَّا أَنَّهُ قَالَ]:
وامرأة رَجْرَاجَة: سَمِيحَة يَتَرَجَّرُ كَفَلْهَا، وَكَذَلِكَ
الرَّجَّاء...

وَالرَّجْرَجُ وَالرَّجْرَجُ: نَعْتُ الشَّيْءِ الَّذِي يَتَرَجَّرُ.
وَالرَّجَاجُ: شَيْءٌ مِنَ الْأَدْوِيَةِ، وَالضَّعْفَاءُ مِنَ
النَّاسِ وَالْإِبِلِ، مِنْ قَوْلِهِ:

* فَهْمُ رَجَاجٍ وَعَلَى رَجَاجٍ *
وَالرَّجْرَجَة: الْإِعْيَاءُ وَالْحَفَاءُ.
وَالرَّجْرَجَة: الرَّجَاعُ وَالشَّرَارُ.
و يقال فِي الْخَيْلِ إِذَا أَفْرَسَتْ وَارْتَجَّ صَلَاحُهَا: قَدْ
أَرَجَّتْ لَهَا مُرْجٌ؛ وَالجَمِيعُ: مُرَاجٌ.
وناقة رَجَاء: مُرْتَجَّةُ السَّنام.

و هو يَرْتَجُّ عَنِ الْأَمْرِ، أَي يُخْبَسِي. (٤٠٣: ٦)
الخطابي: فِي حَدِيثِ عُمرَ: «أَنَّ مِيمُونَ بْنَ مِهْرَانَ
كَانَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ هَذَا
وَضُرْبَاؤُهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَجَاجَة.»

الرَّجَاجُ: ضَعْفُ الْإِبِلِ وَحَوَاشِيهَا، فَشَبَّهَ ضَعْفَ
النَّاسِ وَمَنْ لَا طِرْقَ فِيهِ وَلَا طَانِلَ عِنْدَهُ بِهَا. [ثمَّ
استشهد بشعر] (١٤٣: ٣)

وَالرَّجْرَجُ نَفْتُ الشَّيْءِ الَّذِي يَرْجَرُجُ.

وَارْتَجَّ الْكَلَامَ: التَّبَسَّسَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، لَأَنَّهُ إِذَا تَمَكَّرَ كَانَ كَالْبَحْرِ الْمُرْجِجِ.

وَالرَّجْرَجَةُ: التَّرِيدَةُ اللَّيْنَةُ.

وَيُقَالُ: الرَّجَاجَةُ: التَّعْجَةُ الْمَهْزُولَةُ. فَلِإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَالْمَهْزُولُ مُضْطَرَبٌ. وَنَاقَةُ رَجَاءٍ: عَظِيمَةُ السَّامِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَظُمَ ارْتِجَ وَاضْطَرَبَ.

[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ مَرْتَيْنِ] (٢٨٤: ٢)

الْهَرَوِيُّ: الرَّجَّةُ: الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «وَمَنْ إِذَا رَكِبَ الْبَحْرَ إِذَا ارْتَجَّ»، أَيِ اضْطَرَبَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ «إِذَا ارْتَجَّ» فَلِإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَمَعْنَاهُ: أَغْلِقْ عَنْ أَنْ يُرَكَبَ، وَذَلِكَ عِنْدَ كَثَرَةِ أَمْوَاجِهِ.

(٧١٦: ٣)

ابْنُ سَيِّدِهِ: الرَّجَاجُ: الْمَهَاذِيلُ مِنَ النَّاسِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

وَالرَّجَاجَةُ: عَيْرِيَّةُ الْأَسَدِ.

وَرَجَّةُ الْقَوْمِ: اخْتِلَاطُ أَصْوَاتِهِمْ، وَقِيلَ: رَجَّتْهُمْ أَصْوَاتُهُمْ.

وَرَجَّةُ الرَّمْدِ: صَوْتُهُ.

وَالرَّجَّ: التَّحْرِيكُ.

رَجَّهَ يَرْجُهُ رَجًّا: فَرَجَ يَرْجُ رَجًّا، وَارْتَجَّ، وَرَجْرَجَهُ فَرَجْرَجٌ...

وَالرَّجَجُ: الْاضْطِرَابُ.

وَنَاقَةُ رَجَاءٍ: مُضْطَرِبَةُ السَّامِ.

وَكَتَبَ رَجْرَجَةً: تَمَحَّصَ فِي سِيرِهَا.

وَأَمْرًا وَرَجْرَجَةً: مَرَجَجَةً الْكَفْلَ.

وَتَرِيدَةُ رَجْرَجَةٍ: مُلْتَمِئَةٌ مَكْتَنَزَةٌ.

وَالرَّجْرَجُ: مَا ارْتَجَّ مِنْ شَيْءٍ.

وَرَجْرَجَةُ النَّاسِ: الَّذِينَ لَا خَيْرَ فِيهِمْ.

وَالرَّجْرَجُ وَالرَّجْرَجَةُ: بَقِيَّةُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ.

وَالرَّجْرَجُ: الْمَاءُ الَّذِي قَدْ خَالَطَهُ اللَّعَابُ.

وَالرَّجْرَجُ: أَيْضًا: اللَّعَابُ.

وَالرَّجْرَجُ: مَاءُ الْقَرِيصِ.

وَالرَّجْرَجَةُ: شَرَارُ النَّاسِ.

وَارْتَجَّ الظَّلَامَ: التَّبَسَّسَ.

وَأَرْضٌ مُرَجَّجَةٌ: كَثِيرَةُ الثِّيَابِ.

[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (٢٠٢: ٧)

الرَّجْرَجَةُ: الرَّمِيَّةُ الْمَلَأَى الْخَلْقَ اللَّيْنَةَ. وَقِيلَ:

هِيَ الَّتِي يَرْتَجُّ كَفْلُهَا. (الإفصاح ١: ٣٢٤)

الرَّغَائِبُ: الرَّجَّ: تَحْرِيكُ الشَّيْءِ وَإِزْعَاجُهُ. يُقَالُ: رَجَّهَ فَارِجٌ.

وَالرَّجْرَجَةُ: الْاضْطِرَابُ، وَكَتَبَ رَجْرَجَةً، وَجَارِيَةٌ رَجْرَجَةٌ.

وَارْتَجَّ كَلَامَهُ: اضْطَرَبَ.

وَالرَّجْرَجَةُ: مَاءٌ قَلِيلٌ فِي مَقَرٍّ يَضْطَرِبُ فَيَتَكَدَّرُ.

(١٨٧)

الرَّمَحُ خَشْرِيٌّ: رَجَّتْهُ حَرَكُهُ، فَارْتَجَّ، وَرَجْرَجَتْهُ فَرَجْرَجٌ.

وَارْتَجَّ الْبَحْرَ وَالنَّجَّ:

وَجَارِيَةٌ رَجْرَجَةٌ: يَرْجَرُجُ كَفْلُهَا.

وَاطْمَعْنَا رَجْرَجَةً، وَهِيَ الْفَالْوُدْجَةُ.

وَمِنَ الْمَجَازِ: ارْتَجَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ: اضْطَرَبَ وَالتَّبَسَّسَ.

و كنية رَجْرَجَة: تَمْخَض لَانْكَاد تَسِير.

(أساس البلاغة: ١٥٥)

التي تَجَلَّجَلَّ: «... ومن ركب البحر إذا تَلَجَّجَ وروي: ارتجج...».

و «ارتجج»: من الرَجَّة، وهي الصَّوْت والمِرْكَة. وارتجج: زخر وأطبق بأمواله. [ثم استشهد بشعر]

(الفاقي ١: ٢٤)

[في حديث]: ذكر التَّنُجُّ في الصَّوْر. فقال: «ترجج الأرض بأهلها، فتكون كالسَّيْفَةِ السَّوْنَةِ في البحر تضربها الأمواج...».

يقال: رَجَّه فارَّجج. وقال ابن دُرَيْد: رَجَّ الشيء وثرَجْرَج فهو راجج.

وقالوا: فلان يَرَجُّجني عن هذا الأمر، أي يحركني عنه ويعوّني عن مباشرته (الفاقي ٢: ٤٣)

[و في خبر]: «... ثم أثبتته رجرجة من التَّاسِ رِجَّع هباء». هي بقية في المَوْض كدبرة خائفة تفرَّجْرَج.

شبه بها الرُّذَال من الاتِّباع في أنهم لا يَخْشَوْنَ عَنِ الْمُسْتَبْع، كما لا يخفي هي عن التَّارِب. (الفاقي ٢: ٤٨)

[في حديث] عمر بن عبد العزيز: «لم يبق في التَّاس إلا رَجاجة من الرِّجَّاج». الرِّجَّاج، مثل الرِّجَّاع.

(الفاقي ٢: ٣٣٩)

المُدِينِي: في حديث عمر بن عبد العزيز: «التَّاس رَجَّاج بعد هذا الشَّيْخ». يعني ميمون بن مهران، أي

ضعفاء، ومن لا خير فيهم، من قوله تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ الواقعة: ٤، أي حُرِّكت. [ثم استشهد

بشعر] (١: ٧٣٥)

ابن الأثير: في حديث ابن مسعود: «... كَرَجْرَجَة الماء الحبيب» الرِّجْرَجَة بكسر الرَّاءين... [فذكر نحو أبي عُبَيْد وأضاف]:

وقال الزَّمَخْشَرِي: «الرِّجْرَجَة: هي المرأة التي يثرَجْرَج كَفَلُها. وكنية رَجْرَجَة: تمسج من كثرتها، فكانت إن صَحَّت الرواية قصد الرِّجْرَجَة، فجاء بوصفها، لأنها طينة رقيقة تثرَجْرَج».

في حديث الحسن، وذكر يزيد بن المهلب، فقال: «نصب قصبا علقت عليها خرقا، فأتبعه رجرجة من التَّاس». أراد رذالة التَّاس ورعاعهم الذين لا عقول لهم. (٢: ١٩٨)

الْقُيُومِي: رَجَّجْتُ الشَّيْءَ رَجَّاءً من باب «قتل»: حرَّكته فارَّجج هو.

وارتجج البحر: اضطرب، وارتجج الظلام: التَّبَس. (١: ٢١٩)

الفَيْرُوزِابَادِي: الرَّجَّ: التحريك، والتحرك، والاهتزاز، والحبس، وبناء الباب.

و الرِّجْرَجَة: الاضطراب، كالارتجاج والثرَجْرَج، والإعياء.

وبكسر تين: بقية الماء في المَوْض، والجماعة الكثيرة في الحرب، والثرَّاق، ومن لا عقل له.

و كَفَلُّ: بُتُّ. والرِّجَّاج، كحباب: مهازل الفئس، وضعفاء التَّاس. والإبل.

ونجدة رَجاجة: مهزولة.

وناقة رَجاء: عظيمة السَّام ومُرْتَجَّها.

لأنهم من الضعاف المهازيل، واحدته: رَجَاجَةٌ. يقال:
جُنْدِي رَجَاجَةٌ: لا يستفاد من خدمته العسكرية.

الرَّجَاجَةُ: مقر القائد الأعلى. (٢٧٨: ١)
المُصْطَفَوِيُّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو الاضطراب الشديد، وهذا المفهوم
قريب من الزلزلة والرجفة.

والفرق بينها وبين الاضطراب والزلزلة
والرجفة والدك والشق والحركة: أن الحركة هو
كون على مكان أو حالة بعد أن لم يكن فيها، وهو ضد
السكون. وهذا المعنى يعم الحركة زماناً أو مكاناً أو
حالاً، طويلاً أو عرضاً.

والزلزلة من الزلّة والزلزل وهو استرسال في
الرجل، وغثرة من غير قصد. وتكرار المادة في الزلزلة
يشير إلى تكرّر الزلّة والاسترسال، فزلزلة الأرض:
استرسال فيها من دون إرادة منها مكرّراً.

والرَّجْفَةُ هو الزلزلة مع شدة وعظمة. والدك هو
الدقّ حتّى يستوي وينخفض.

والشقّ هو الصدع والتقريق.

والاضطراب هو الحركات المتوالية في جهتين
مختلفتين، كأن بعض الأجزاء يضرب بعضاً، وكأن
الشخص المضطرب يختار الضرب، فلان الافتعال
للمطاوعة والاختيار.

ولا يخفى أن كلّ مادة فيه حرفا الراء والجيم: يدلّ
على حركة مخصوصة، كما في الرّجّ والرّجف والرّجّع
والرّجز والرّجس والرّجن والرّجب والرّفع
والرّجم والجّرّ والجّرني والجّرف والرّنج وما

والرّجراج: دواء.

وبها: قرية بالبحرين.

وأرَجَّتْ الفرس، فهي مُرْجَجٌ: أقرست، وأرئج
صلاًها. (١٩٧: ١)

الطُّرَيْحِيُّ: وفي الحديث: «إن القلب ليرئج فيما
بين الصدر والحنجرة حتّى يعقد على الإيمان، فإذا عُقِدَ
على الإيمان قرء» أي يتحرك ويزلزل، من قولهم: رَجَبَهُ
يرُجِّه رجاً، من باب «قتل»، إذا حركه وزلّله.

وفي الخبر: «من ركب البحر حين يُرئج فلا ذمة
له» يعني إذا اضطربت أمواجه. (٣٠٣: ٢)

صَجْمُ اللُّغَةِ: رَجَ الشيء يرُجُّه رجاً: حركه
وزلّله فارتج واضطرب. (٤٥٤: ١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (٢١١: ١)
محمود شيبث: رَجَبَهُ رجاً، ورجة: هزة وحركة

يشده. وفلائا عن الشيء: حبسه.

رَجَ الشيء رَجَجاً: اضطرب، فهو أرجج، وهي
رَجْجاء: جمعه: رُجَجٌ.

وناقة رَجْجاء: عظيمة الشام.

أرَجَّتْ الحامل: قرئت ولادتها، فهي مُرْجَجٌ.
أرئج: تحرك، اهتز، والبحر: اضطرب، والكلام

والظلام: اختلط والتبس.

الرَّجَاجَةُ: عرين الأسد.

الرَّجَّةُ: رجّة القوم: اختلاط أصواتهم. ورجّة
الرّعد: صوته.

رَجَّ العدو رجاً: هزّه بثقف، كبده خسائر فادحة.

الرَّجَاج: الذين لا يستفاد من خدمتهم العسكرية،

الموتى، والكنوز على ظهرها. (٢١٥:٤)
أبو عبيدة: اضطربت، والسهم يرتج في الفرض.

(٢٤٧:٢)

الطبري: يقول تعالى ذكره: إذا زلزلت الأرض
فحُرِّكَتْ تحريكاً، من قولهم: السهم يرتج في الفرض،
بمعنى: يهتز ويضطرب. (٦٢٣:١١)
الزجاج: موضع (إذا) نصب، المعنى: إذا وقعت في
ذلك الوقت، ويجوز التصب على «تقع إذا رُجَّتْ
الأرض رُجّاً».

ومعنى «رُجَّتْ» حُرِّكَتْ حركة شديدة
وزلزلت. (١٠٨:٥)
القمي: يَدُقُّ بعضها على بعض. (٣٤٦:٢)
الطبري: أي رُجِّفَتْ وزلزلت. [ثم قال: نحو
الطبري]

وقال المفسرون: رُجَّ كما يُرَجُّ الصبي في المهد
حتى ينهدم كل ما عليها، وينكسر كل شيء عليها من
الجبال وغيرها.

وأصل الرِّجِّ في اللغة: التحريك، يقال: رَجَجْتُهُ
فارتج [فارتضى عنقه] ورجرجته فترجرج. (٢٠٠:٩)

نحوه البخوي (٥:٥)، والميمني (٩:٤٤١)،
وأبو الفتح (١٨:٢٩٥).

القيسي: قوله: «وَإِذَا رُجَّتْ» العامل في (إذا) عند
الزجاج «وَوَقَّتْ» وهذا بعيد إذا عملت «وَوَقَّتْ»
في (إذا) الأولى، فإن أضمرت لـ (إذا) الأولى عاملاً
آخر حسن عمل «وَوَقَّتْ» في (إذا) الثانية إلا أن

يقاربها غالباً. (٤٩:٤)

التَّصْوِصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

إِذَا رُجَّتْ الْأَرْضُ رُجّاً. الواقعة: ٤
ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزلة حتى
يطمس كل بنيان وجبل عليها، فيعود فيها. (٤٥٣)
نحوه القرطبي (٣: ٢١١)، والتسفي (٤: ٢١٤)،
والثياهوري (٢٧: ٧٦)، وأبو حيان (٨: ٢٠٠)،
والقاسمي (١٦: ٥٦٤٥)، والمراغي (٢٧: ١٣٢).

زلزلت وحُرِّكَتْ مجذب. (أبو حيان ٨: ٢٠٤)
مُجَاهِدٌ: زُلْزِلَتْ. (الطبري ١١: ٦٢٣)
نحوه قتادة (الطبري ١١: ٦٢٣)، وابن قتيبة
(٤٤٥).

رُجِدَ بِنَ عَلِيٍّ: معناه: اضطربت وتحركت. (٤٠٤)
الربيع: إنها ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه.
(المأزدي ٥: ٤٤٦)

الكلبي: وذلك أن الله عز وجل إذا أوحى إليها
اضطربت فرقا. (الكلبي ٩: ٢٠٠)

مقاتل: يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني
«رُجّاً» شدة الزلزلة، لا تسكن حتى تلقى كل شيء
في بطنها على ظهرها.

يقول: إنها تضطرب وترجج، لأن زلزلة الدنيا
لا تلبث حتى تسكن، وزلزلة الآخرة لا تسكن وترجج
كرج الصبي في المهد، حتى ينكسر كل شيء عليها من
جبل أو مدينة أو بناء أو شجر، فيدخل فيها كل شيء
خرج منها من شجر أو نبات، وتلقي ما فيها من

تجعل (إذا) الثانية بدلاً من الأولى، فيجوز عمل ﴿وَقَعْتَ﴾ فيها جميعاً. (٣٤٩: ٢)

الماوردي: فيه قولان: [ذكر قول ابن عباس والربيع ثم قال:]

فيكون تأويلها على القول الأول: أنها تُرَجَّ بِإمالة ما على ظهرها من الأحياء.. وتأويلها على القول الثاني: أنها تُرَجَّ لإخراج من في بطنها من الموتى. (٤٤٦: ٥)

نحوه ابن الجوزي.

الطوسي: معناه: زلزلت الأرض زلزلاً، في قول ابن عباس ومجاهد وقادة، والزلزلة: الحركة باضطراب واحتزاز؛ ومنه قولهم: ارتج السهم عند خروجه عن القوس.

وقيل: ترج الأرض، بمعنى أنه ينهدم كل بناء على الأرض. (٤٨٨: ٩)

نحوه الطبرسي.

التفثيري: حُرِّكَت حركة شديدة. (٨٥: ٦) مثله الواحدي (٢٣٢: ٤)، والকাশاني (١١٩: ٥) وشير (٦: ١٤٠)، وحجازي (٥٣: ٢٧).

الزمخشري: حُرِّكَت تحريكاً شديداً حتى ينهدم كل شيء فوقها من جبل وبناء....

وقرى: (رَجَّتْ وَبَسَّتْ) أي: ارتجبت وذهبت... فإن قلت: بم انتصب ﴿إِذَا رَجَّتْ﴾؟ قلت: هو بدل من ﴿إِذَا وَقَعْتَ﴾. ويجوز أن ينتصب بـ ﴿خَافِضَةً رَافِعَةً﴾ أي: تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال، لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرفع ما

هو مُخْفِضٌ (٥٢: ٤)

نحوه ملخصاً التيساوي (٤٤٦: ٢)، وابن جزي (٨٧: ٤)، وأبو السُّود (٦: ١٨٦)، والمشهدى (١٠: ١٨٥)، والشوكاني (٥: ١٨١).

ابن عطية: والعامل في قوله: ﴿إِذَا رَجَّتْ﴾ ﴿وَقَعْتَ﴾ لأن (إذا) هذه بدل من (إذا) الأولى، وقد قالوا: إن ﴿وَقَعْتَ﴾ هو العامل في الأولى، وذلك لأن معنى الشرط فيها قوي فهي كـ «من» و «ما» في الشرط، يعمل فيها ما بعدها من الأفعال.

وقد قيل: إن (إذا) مضافة إلى ﴿وَقَعْتَ﴾ فلا يصح أن يعمل فيها، وإنما العامل فيها فعل مقدر ومعنى ﴿رَجَّتْ﴾: زلزلت وحُرِّكَت بئف، قاله ابن عباس؛ ومنه ارتج السهم في الغرض، إذا اضطرب بعد وقوعه. والمرتجة في التاس: الأمر المحرك. (٢٣٩: ٥) الفخر الرازي: والعامل في ﴿إِذَا رَجَّتْ﴾ يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون ﴿إِذَا رَجَّتْ﴾ بدلاً عن ﴿إِذَا وَقَعْتَ﴾ فيكون العامل فيها ما ذكرنا من قبل.

ثانيها: أن يكون العامل في ﴿إِذَا وَقَعْتَ﴾ الواقعة: ١، هو قوله: ﴿لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا﴾ الواقعة: ٢، والعامل في ﴿إِذَا رَجَّتْ﴾ هو قوله: ﴿خَافِضَةً رَافِعَةً﴾ الواقعة: ٣، تهديره تخفض الواقعة، وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال. والقاء للترتيب الزمني، لأن الأرض ما لم تتحرك والجبال ما لم تثبت لا تكون هباء منبثاً. (١٤٦: ٢٩)

العكبري: قوله: (إذا) بدل من (إذا) الأولى.

وقيل: هو ظرف لـ ﴿رَافِقَةٌ﴾.

وقيل: لما دل عليه: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾.

وقيل: هو مفعول «أذكر» (١٢: ٢).

ابن عَرَبِي: أي حُرِّكت، و زُلزِلت أرض البدن بفارقة الروح، تحريكاً يخرج به جميع ما فيها، وينهدم معه جميع أعضائه. (٥٨٦: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: [نحو القلبي، والزمخشري] ثم أضاف:

وقيل: أي أذكر ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ مصدر، وهو دليل على تكرير الزلزلة. (١٧: ١٩٦)

الحسارن: أي إذا حُرِّكت و زُلزِلت زلزلاً؛ وذلك أن الله عز وجل إذا أوحى إليها اضطربت فرقا، وخوفا... (١٢: ٧)

أبو حَيَّان: وقرأ زَيْندين علي ﴿رُجَّتْ وَيَسَّتْ﴾ مبنياً للفاعل، و ﴿إِذَا رُجَّتْ﴾ يدل من ﴿إِذَا وَقَعَتْ﴾.

وجواب الشرط عندي ملفوظ به، وهو قوله: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾، والمعنى: إذا كان كذا وكذا، فأصحاب المينة ما أسعدهم وما أعظم ما يُجازون به، أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله تظهر في ذلك الوقت الشديد الصَّيب على العالم.

وقال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب بـ ﴿خَافِضَةٌ رَافِقَةٌ﴾... انتهى.

و لا يجوز أن ينتصب بهما معا، بل بأحدهما، لأنه لا يجوز أن يجتمع مؤنران على أثر واحد.

وقال ابن جني وأبو الفضل الرازي: ﴿إِذَا رُجَّتْ﴾ في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو ﴿إِذَا وَقَعَتْ﴾، وليست واحدة منهما شرطية، بل جمعلت

بمعنى وقت، وما بعد (إذا) أحوال ثلاثة، والمعنى: وقت وقوع الواقعة صادقة الوقوع، خافضة قوم، رافضة آخرين، وقت رج الأرض.

وهكذا ادعى ابن مالك أن (إذا) تكون مبتدأ، واستدل بهذا. وقد ذكرنا في «شرح التسهيل» ما تبقى به (إذا) على مدلولها من الشرط. (٨: ٢٠٤)

السمين: [نحو أبي حنَّان ثم أضاف:] قال الشيخ: و لا يجوز أن ينتصب بهما: ﴿خَافِضَةٌ رَافِقَةٌ﴾ معا...

قلت: معنى كلامه أن كلاً منهما متسلط عليه من جهة المعنى، وتكون من التنازع، وحينئذ تكون العبارة صحيحة؛ إذ تصدق أن كلاً منهما عامل فيه، وإن كان على التعاقب، والسر: التحريك الشديد بمعنى زلزلت.

ابن كثير: أي حُرِّكت تحريكاً فاضتت واضطربت بطولها وعرضها... وهذا قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ الزلزال، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ الحج: ١.

الشَّيرَازِيُّ: أي كلها على سمعتها وقلها بأيسر أمر. [ثم أدام نحو الزمخشري] (٤: ١٧٩)

البروسوي: الرج: تحريك الشيء وإزعاجه، والرجرجة: الاضطراب، أي خافضة رافعة إذا حُرِّكت الأرض تحريكاً شديداً، بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، ولا تسكن زلزلتها حتى تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها. (٩: ٣١٦)

الناطقة المستقرة فيما يحسن الناس. فإذا هي مُرَجَّ رَجًا، وهي حقيقة تُذكر في التعبير الذي يتسق في الحسن مع وقع الواقعة، ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول تحت وقع الواقعة إلى فُتات يتطاير كالهباء.

(٣٤٦٢: ٦)

ابن عاشور: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ﴾ بدل من جملة ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ الواقعة: ١، وهو بدل اشتمال. والرج: الاضطراب والتحرك الشديد، فمعنى: ﴿رُجَّتِ﴾ رَجَّتْ رَجًّا، وهو ما يطرأ فيها من الزلازل والحسف، ونحو ذلك.

و تأكيد بالمصدر للدلالة على تحققه، ولتأني التوئين الشعرية بالتعظيم والتهويل. (٢٦٢: ٢٧) مَعْنِيَّة: يشير سبحانه بهذا إلى خراب الكون، فالأرض تُدْمَرُها الزلازل، والجبال تتحول إلى غبار. (٢٢٠: ٧)

الطَّبَّاطِبَانِي: الرج: تحريك الشيء تحريكاً شديداً، إشارة إلى زلزلة الساعة التي يُعْظَمُها الله سبحانه في قوله: ﴿لَنْ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ الحج: ١، وقد عَظَمَها في هذه الآية: حيث عبّر عنها برج الأرض، ثم أكد شدتها بتكبير قوله: ﴿رَجًّا﴾ أي رجاً لا يوصف شدته.

والجملة بدل أو بيان لقوله: ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾. (١١٦: ١٩)

عبد الكريم الخطيب: هذه الآيات، هي بيان لما يقع في هذا اليوم من أحداث، وكأنها جواب عن سؤال هو: متى تقع الواقعة؟ فجاء الجواب لالبيان

الآلوسي: أي زلزلت وحُرِّكت تحريكاً شديداً، بحيث يهدم ما فوقها من بناء وجبل، متعلق بـ ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ﴾ أو بـ ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ﴾ على أنه من باب الإعمال أو بدل من ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ﴾، كما قال به غير واحد. وقال ابن جني وأبو الفضل الرازي: ﴿وَإِذَا رُجَّتِ﴾ في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ﴾، وليست واحدة منهما شرطية بل هي بمعنى وقت، أي وقت وقوعها، وقت رج الأرض. وادعى ابن مالك أن (إذا) تكون مبتدأ، واستدل بهذه الآية.

وقال أبو حيان: هو بدل من ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ﴾ وجواب الشرط عندي ملفوظ به، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْغَيْمَةِ﴾، والمعنى: إذا كان كذا وكذا، فأصحاب الغيمة ما أسعدهم وما أعظم ما يجازون به! أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عز وجل تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العالم، وفيه بُعْد. (١٣٠: ٢٧)

عزة دروزة: حُرِّكت، أو حُرِّزَتْ بشدة. (١٠٠: ٣) سيّد قطب: ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه، كأنما يتوقع له الحسّ أربعة ورجعة يحدتها حين يقع. ويلبّي السياق هذا التوقع فإذا هي ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ﴾، وإنها لتخفف أقداراً كانت رقيقة في الأرض، وترفع أقداراً كانت خفيفة في دار الفناء؛ حيث تختل الاعتبارات والقيم، ثم تستقيم في ميزان الله.

ثم يتبدى المهل في كيان هذه الأرض، الأرض

وقتها، وإما لبيان الأحوال التي تطلع على الناس منها. فذلك هو المهم في هذا الأمر، وهو الذي ينبغي الالتفات إليه، والإعداد له، والعمل على التجاة منه.

أما الوقت الذي تقع فيه الواقعة، فليس بالأمر المهم، بعد أن تأكد أن وقوعها آتٍ لا شك فيه. وإما المهم هو الاستعداد للقاء هذا اليوم، الذي لا مفر منه.

ففي هذا اليوم تُرَج الأرض رجاً، أي تضرب اضطراباً شديداً، لما يجري عليها من أحداث؛ حيث تتدك الجبال، وتحترق متداعية، متناثرة، فلا يبقى منها حجر على حجر، بل إن هذه الأحجار تتحول إلى ذرات تذروها الرياح، كأنها البهمن المنفوش.

فقوله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ أي طُحنت طحناً، وقوله تعالى: ﴿فَكَانَتْ قُبَاً مَثِيثًا﴾ أي صارت ذرات منتشرة في الفضاء، كالغبار المتطاير مع الرياح.

هذا، وقد قلنا في أكثر من موضع إن هذا التبدل الذي يبدو من عوالم الوجود وكنائنه، إنما هو لتبدل موقف الإنسان من هذه العوالم، ولما تحدث من اختلاف بعيد بين معطيات جوارحه في الدنيا، ومعطياتها في الآخرة؛ حيث تتكشف له حقائق الموجودات. إن الإنسان في هذه الدنيا يرى من الأمور ظواهرها، وظلالها، ولكنه في الآخرة يرى صميمها وحقيقتها.

فَرَج الأرض رجاً، هو ما تراه العين يوم القيامة، من وضع الأرض، حيث تبدو على حقيقتها، كرة معلقة في الفضاء، تجري في سرعة عظيمة، أشبه بـ «البالونة» بين يدي الريح.

المُصْطَفَوِي: ثُمَّ إِنَّ وَقُوعَ زَلْزَلَةِ عَظِيمَةٍ وَرُجِّهِ وَاضْطِرَابَ وَتَشَقُّقَ شَدِيدٍ لِلأَرْضِ، مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِتَمِيمَاتٍ مُخْتَلَفَةٍ: ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَازِلًا﴾: ١٤، ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾: الفجر: ٢١، ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾: الزلزلة: ١، ﴿وَحِيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾: الحاقة: ١٤، ﴿ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ شَقًّا﴾: عبس: ٢٦، ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾: الانشقاق: ٣، ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَابًا﴾: غاشية: ١٤، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾: إبراهيم: ٤٨، ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾: الكهف: ٤٧، ﴿وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا﴾: وبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا أي إذا اضطربت الأرض شديداً وفتت الجبال، ﴿فَكَانَتْ قُبَاً مَثِيثًا﴾: فالشدة في الاضطراب تكشف عن أمرين: من مادة الرَج، ومن المصدر بعد ذكر الفصل، فإنه يدل على التوكيد.

وَأَمَّا خُصُوصِيَّاتُ هَذِهِ الرَّجَّةِ وَالرَّجْفَةِ وَالْدَكَّةِ وَالزَّلْزَلَةِ، فَعَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ الْمُتَعَالَى، وَقَدْ سَبَقَ فِي مَادَّةِ الْأَرْضِ: أَنَّهَا أَعْمَمُ مِنَ الْأَرْضِ الْمَحْسُوسِ الْكَرَّةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَالْعَالَمِ الْجَسَمَانِيِّ فِي قِبَالِ الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ.

وَأَرَادَ الْمَعْنَى الثَّانِي أَقْرَبَ إِلَى الْفَهْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبُرُوزًا﴾: اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿إِبْرَاهِيمَ: ٤٨﴾، أَيْ تُبَدَّلُ أَرْضُ الْعَالَمِ الْجَسَمَانِيِّ إِلَى أَرْضٍ لَطِيفَةٍ كَالْبَرْزَخِ أَوَّلَ الْظَّفِّ مِنْهُ. (٤٩: ٤) مَكَارِمُ الشَّيْخِ رَازِي: ﴿رُجَّتْ﴾، مِنْ مَادَّةِ «رَجَّ»

٢ - دَابُّ اللَّفُوتِ عَلَى إِلْحَاقِ الرَّبَاعِيِّ الْمَضَاعِفِ
بِالثَّلَاثِيِّ الْمَضَاعِفِ، سَوَاءٌ كَانَا يَمْنَى وَاحِدًا، كَالرَّجَّةِ
وَالرَّجْرَجَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمْ بِعَيْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَالرَّقَةِ
وَالرُّقْرُقَةِ مِنْ «ر ق ي»، إِلَّا أَنَّهُمْ أَفْرَدُوا مَا زَادَ عَلَى
الثَّلَاثِيِّ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَضَاعِفٍ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍّ، كَمَا فِي
«ج ر ج م». يُقَالُ: تَجَرَّجَمَ الْوَحْشِيُّ وَغَيْرُهُ فِي وَجَارِهِ:
تَقَبَّضَ وَسَكَنَ، وَقَدْ جَرَّجَمَهُ الْخَوْفُ.

يُبْدَأُ ابْنُ فَارِسٍ أَغْرَقَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِيِّ، إِذَا
رَدَّ بَعْضُهُ إِلَى الثَّلَاثِيِّ بِحَذْفِ أَحَدِ حُرُوفِهِ، لِمُزَادَتِهِ عَلَى
زَعَمِهِ، كَقَوْلِهِ فِي الْمَثَالِ السَّابِقِ: «الْجَيْمُ الْأَوَّلَى زَائِدَةٌ،
وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِنَا لِلْحِجَارَةِ الْمُجْتَمِعَةِ: رُجْمَةٌ، وَأَوْضَحُ
مِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ لِلْقَبْرِ: الرَّجَمُ، فَكَأَنَّ الْوَحْشِيَّ لَمَّا صَارَ
فِي وَجَارِهِ صَارَ فِي قَبْرِ»^(١).

وَرَدَّ بَعْضًا آخَرَ مِنْهُ إِلَى التَّحْتِ، فَقَالَ: «أَعْلِمُ أَنَّ
الرَّبَاعِيَّ وَالْخَمَاسِيَّ مَذْهَبًا فِي الْقِيَاسِ، يَسْتَنْبِطُهُ النَّظَرُ
الدَّقِيقُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ مِنْهُ مَنْحُوتٌ»^(٢).

وَمِنْ أَمَثَلَتِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ: «الرَّهْقِيلَةُ: تَنْشِيٌّ
بَقْلٍ، وَهَذَا مَنْحُوتٌ مِنْ: رَقَلَ وَرَقِلَ، وَهُوَ التَّجَمُّعُ
وَالِاسْتِرْخَاءُ، فَكَأَنَّهُمَا مَشِيَّةٌ يَتَنَاقَلُ»^(٣)، وَقَوْلُهُ:
«الْمُحَرَّجَةُ: الْإِخْتِلَاطُ، وَهُوَ مِنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ: حَرَجَ،
وَحَرَجَ، وَحَرَجَ»^(٤).

عَلَى وَزْنِ حَرَجَ، بِمَعْنَى التَّحَرُّكِ الشَّدِيدِ لِلشَّيْءِ. وَتَقَالُ:
الْأَرْضُ، فَتَهْتَزُّ بِشِدَّةٍ اهْتِرَازًا لَا يَعْرِفُ مَدَاهُ إِلَّا اللَّهُ.
(٣٢٨: ٢١١)

فَضَّلَ اللَّهُ، فِي مَا يَمِثِلُهُ الزَّلْزَالُ الَّذِي تَتَحَرَّكُ بِهِ
الْأَرْضُ، فَتَهْتَزُّ بِشِدَّةٍ اهْتِرَازًا لَا يَعْرِفُ مَدَاهُ إِلَّا اللَّهُ.
(٣٢٨: ٢١١)

الأصول اللُّغَوِيَّةُ

١ - الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الرَّجَجُ: التَّحَرُّكُ. يُقَالُ:
رَجَجَهُ يَرْجِجُهُ رَجًّا، أَيْ حَرَكَهُ وَزَلْزَلَهُ فَارْتَجَجَ، وَهُوَ رَاجٍ.
وَالْارْتِجَاجُ: مِطَاوَعَةُ الرَّجِّ، وَفِي الْحَدِيثِ: «فَرْتِجْجُ
الْأَرْضِ بِأَهْلِهَا»، أَيْ تَضْطَرِبُ.

وَالرَّجَجُ: الْاضْطِرَابُ. يُقَالُ: نَاقَتْ رَجَاءً، أَيْ
عَظِيمَةً السَّامِ. قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: «وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَظُمَ
الرَّجَجُ اضْطَرَبَ».

وَالرَّجَاجُ: الْمَهَازِيلُ مِنَ النَّاسِ وَالْإِبِلِ وَالْفَنَمِ؛
وَاحِدَتُهَا: رَجَاجَةٌ. يُقَالُ: نَعَجَةٌ رَجَاجَةٌ، أَيْ مَهْزُولَةٌ،
وَهَذِهِ غَنَمٌ رَجَاجٌ وَرَجَاجَةٌ، وَإِبِلٌ رَجَاجٌ أَيْضًا.

وَارْتِجَجَ الْكَلَامُ: التَّبَسُّعُ. يُقَالُ: ارْتِجَجَ عَلَى الْقَارِي،
أَيْ أَغْلِقْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، كَمَا يُغْلَقُ الْبَابُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: سَمِعْتُ رَجَّةَ الْقَوْمِ، أَيْ أَصْوَاتَهُمْ،
وَرَجَّةَ الرَّمَدِ، أَيْ صَوْتَهُ، فَهُوَ إِبْدَالٌ مِنْ «ل ج ج».

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: ارْتِجَجَ الْبَحْرُ: اضْطَرَبَ، وَمِنْهُ
الْحَدِيثُ: «مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِينَ يَرْتِجَجُ».

وَمِنْهُ أَيْضًا: أَرْضٌ مُرْتَجَّةٌ: كَثِيرَةُ التَّبَاتِ. يُقَالُ:
التَّبَّتْ الْأَرْضُ، أَيْ اجْتَمَعَ نَبْتُهَا، وَطَالَ وَكَثُرَ.

(١) مَقَايِسُ اللَّفَّةِ: (١: ٥٠٨).

(٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ: (١: ٣٢٨).

(٣) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ: (٢: ٥١٠).

(٤) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ: (٦: ٧٦).

٣- أسند الرجّ إلى الأرض عند قيام الساعة وليس حين حدوث الزلازل في الأرض، فكأنها لا تقاس بتلك الزلازل، كما تقدم في «أرض». والرجّ لا تضارعه ظاهرة طبيعية، غير أن بعض المفسرين مثل الأرض برج الغربال بما فيه، وبعض مثله برج الصبي في المهد، وهذا تمثيل للزلازل الطبيعية وليس لقيام الساعة، فترك علمها عند الله.

وفسر ابن عباس رجّ الأرض بطمس بناتها وجبالها وعودتها فيها، وهو أشبه بشقها، قال تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ عس: ٢٦، إلا أن يقال: إن شق الأرض من لوازم الرجّ.

وذهب مقاتل إلى أن الرجّ إلقاء الأرض ما في بطنها على ظهرها، وإدخال ما على ظهرها في بطنها، ففسر الرجّ بالانتفاك في قوله: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ التجم: ٥٣.

وثانيًا: استعمل الرجّ في آية مكية كسائر آيات الساعة.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التحريرك: ﴿لَا تُخْرِكْ بِوَيْسَالِكَ لِتُغْلَبَ بِهِ﴾

القيمة: ١٦: ٥

المر: ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ بَجْدِ الثُّغْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ

مریم: ٢٥

رُطْبًا جَنًّا﴾

الزلازلة: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾

الزلازل: ١٠

الرجف: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ التازعات: ٦

الوجوف: ﴿قُلُوبٌ يُؤْمِنُ وَيُؤْتِنُ بِأَفْئَةٍ﴾ التازعات: ٨

والأصح أن يُفسر كلّ في بابيه، سواء ترادفت الكلمات أم تجانست حروفها، كما هو دأب المتأخرين في تصانيهم، فإن ذلك أوفق للقياس، وأدعى للنظم والانساق.

الاستعمال القرآني

جاء الرجّ مرتين: فعلاً ماضياً مبنيًا للمجهول، ومصدرًا في آية واحدة: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا﴾ وبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا الواقعة: ٥، ٤. يلاحظ أولاً: أن في هذه الآية بحوثاً:

١- ينبي لفظ الرجّ فعلاً ومصدرًا عن شدة وقع الواقعة لشدة بنانه، فكلا الرّاء والجسيم مجهور، والأول مكرّر والثاني مزدوج، وكذلك الرجف في قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ المزمل: ١٤، إلا أن إلقاء يُخَفَّف من وقعه، لأنه حرف مهموس رخو، ونحوه الزلزلة في قوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ الزلازل: ١، ففي تكرار الزاي واللام شدة، وكلاهما مجهور أيضاً، إلا أن الأول يوصف بالرخاوة والثاني بالتوسط.

٢- إن قيل: لم أكد الرجّ بالمصدر، وهو يدل بنفسه على الشدة والتهويل؟

يقال: لاشك أنه يعني بهذا المعنى، إلا أنه أكد بعموله لأمرين:

الأول: إشعار السامع بوقوع قيام الساعة لاحتمال.

والثاني: لمناسبة رؤوس الآي.

رجز

٤ ألفاظ، ١٠ مرّات، ٨ مكّية، ٢ مدنيّتان
في ٧ سور: ٥ مكّية، ٢ مدنيّتان

فقد علمنا أنّ التّصف الذي جرى على لسانه
لا يكون شعراً إلّا بتمام التّصف الثّاني على لفظه
وعرّوضه، فالرجز المشطور مثل ذلك التّصف،
وقال التي ﷺ في حفر الخندق:

هل أنت إلّا أصبح دميّ

وفي سبيل الله ما لقيت

فهذا على المشطور، وقال التي ﷺ:

أنا التي لا كذب * أنا ابن عبد المطّلب

فهذا من المنهوك، ولو كان شعراً ما جرى على
لسانه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَمَا غَلَّتْ سَاقُ الشَّيْخَرِ
وَمَا يَنْتَهِي لَهُ﴾ يس: ٦٩، قال فمعجنا من قوله حين
سمعنا حُجّته.

فأمّا الرّجز فمصدر رجَزَ يَرْجِزُ، ويَرْجِزُ
الأراجيز: الواحدة: أَرْجُوزة، وهو الرّجّازة.

رجز ٢: ١ - ٣: ٣
رجز ١: ١ - ٢: ٣

التّصوص اللّغويّة

الحليل: الرّجَزُ المشطور والمنهوك لبسا من
الشعر. وقيل له: ما حُما؟ قال: أنصاف مُسَجّعة، فلمّا
رُدّ عليه، قال: لا حُتَجَنَ عليهم بحُجّة، فإن لم يقرّوا بها
عسفوا، فأحتجّ عليهم بأن رسول الله ﷺ كان لا يجري
على لسانه الشعر. وقيل لرسول الله ﷺ:
سُتّدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً
ويأتيك بالأخبار من لم تُرَوّد
فكان يقول ﷺ:

سُتّدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً

ويأتيك بالأخبار من لم تُرَوّد بالأخبار

والرَّجَازَ والرَّاجِزَ والرَّجَزَ: الفعل.

والرَّجَازَةُ: شيء يُغذَّل به ميل الحمل، وهو شيء من وسادة أَرَادَ إذا مال أحد الشَّيْقَيْنِ وَضَعَ في الشَّقِّ الآخرِ لِيَسْتَوِيَ، تسمى رَجَازَةُ المِيلِ.

والرَّجَازَةُ: مُرَكَّبٌ دُونَ المُوَدَّجِ للنِّسَاءِ.

والرَّجَازَةُ: المِخْفَقَةُ، وَتَمَيَّت رَجَازَةُ لَأَنهَا تُرَجِّزُهُ عن الميل، أي تُرَدُّه وتعدله.

والرَّجَزُ: العذاب، وكلُّ عَذَابٍ أَنزَلَ على قوم فهو رَجَزٌ.

وَسُوسَ الشَّيْطَانُ رَجَزٌ.

والرَّجَزُ: عبادة الأوثان.

وَيُقَالُ: اسمُ النِّمْرِ كُلُّهُ رَجَزٌ. (٦: ٦٤)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الأَرَجَزُ: الَّذِي تَضَعُ

رِجْلَهُ، فَلَا يَكَادُ يَقُومُ. (١: ٢٩٢)

الأَرَجَزُ: الَّذِي إِذَا قَامَ أَرَعِدَتْ فَخِذَاهُ مِنْ ضَعْفِ رِجْلَيْهِ. (١: ٣١٠)

الأَصْمَعِيُّ: وَيُقَالُ: يَعْبِرُ بِهِ رَجَزٌ وَيَعْبِرُ أَرَجَزٌ،

وَهُوَ أَنْ تُرْعَدَ رِجْلَاهُ حِينَ يَقُومُ. (كتاب الإبل: ٩٨)

وَمِنَ اللَّمَمِ: الرَّجَزُ، وَهُوَ دَاءٌ تُرْعَدُ مِنْهُ فَخِذَا

البعير، وَيَضْطَرُّ عِنْدَ الْقِيَامِ سَاعَةً تَمُتُ تَبْسُطُ، يُقَالُ:

يَعْبِرُ أَرَجَزٌ وَنَاقَةٌ رَجَزَاءٌ. (كتاب الإبل: ١٢١)

وَفِي الرَّجْلِ الرَّجَزُ، وَهُوَ أَنْ تُرْعَدَ الرَّجْلُ إِذَا أَرَادَ

أَنْ يَرْكَبَ، يُقَالُ: إِنَّ فُلَانًا لَأَرَجَزٌ.

(كتاب خلق الإنسان: ٢٢٨)

أَبُو عُبَيْدٍ: الرَّجَازُ: مُرَاكِبٌ أَصْفَرُ مِنَ المَوَادِّجِ.

(الأزهرى ١٠: ٦١٠)

أَبُو حَاتِمٍ: الرَّجَزُ مِنَ الشَّعْرِ مَا خُوِذَ مِنَ الثَّاقَةِ

الرَّجَزَاءِ. (ابن دُرَيْدٍ ٢: ٧٤)

الرَّجَاجُ: أَصْلُ الرَّجَزِ فِي اللُّغَةِ: تَتَابِعُ الحَرَكَاتِ،

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: نَاقَةٌ رَجَزَاءٌ، إِذَا كَانَتْ قَوَائِمُهَا تَرْتَعِدُ

عِنْدَ قِيَامِهَا، وَمِنْ هَذَا: رَجَزُ الشَّعْرِ، لِأَنَّهُ أَقْصَرُ أَيْبَاتِ

الشَّعْرِ، فَالانتقالُ مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ سَرِيعٌ.

وَزَعِمَ الحَلِيلُ أَنَّ الرَّجَزَ لَيْسَ بِشَّعْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ

أَنْصَافُ أَيْبَاتٍ وَأَنْثَلَاتٍ، وَدَلِيلُ الحَلِيلِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى

عَنِ التَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [تَمَّ ذِكْرُ قَوْلِ الحَلِيلِ إِلَى أَنْ قَالَ:]

قَالَ الأَخْفَشُ: قَوْلُ الحَلِيلِ: إِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ شَيْعُرٌ

وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ شَعْرًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ هُوَ أَلْزَمُ

الحَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ الحَلِيلَ اعْتَقَدَ.

(الأزهرى ١٠: ٦١٠)

أَبْنُ دُرَيْدٍ: وَالرَّجَزُ مِنَ الشَّعْرِ: مَعْرُوفٌ، وَإِنَّمَا

سَمِيَ رَجَزًا لِتَقَارُبِ أَجْزَائِهِ، وَقَلَّةِ حُرُوفِهِ.

وَتُرَاجَزُ القَوْمُ، إِذَا تَنَازَعُوا الرَّجَزَ بَيْنَهُمْ.

وَالرَّجَزُ: دَاءٌ يُصِيبُ الإِبِلَ فِي أَعْجَازِهَا، فَبِإِذَا

تَارَتْ الثَّاقَةُ أَرْتَمَسَتْ فَخِذَاهَا.

وَالرَّجَزُ: العذاب، وَكَذَلِكَ فُسِّرَ فِي التَّنْزِيلِ، وَاللَّهُ

أَعْلَمُ.

وَالرَّجَازَةُ: كِسَاءٌ يُجْعَلُ فِيهِ أَحْجَارٌ، وَيُعَلَّقُ بِأَحَدِ

جَانِبَيْ المُوَدَّجِ، إِذَا مَالَ لِيَعْتَدَلَ.

وَالرَّجَازَةُ أَيْضًا: شَعْرٌ أَوْ صَوْفٌ يُعَلَّقُ فِي خِيَوطِ

عَلَى المُوَدَّجِ، يُزَيَّنُ بِهِ.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هِيَ المِجْزَانِزُ؛

الوَاحِدَةُ: جَزِيرَةٌ.

أحدهما بالآخر.

والرَّجَزُ: العذاب، وأصله: الرِّجْلُ والمِجْلُ،
والأمر الشديد يزل بالناس.

والرَّجَزُ: عبادة الأوثان، ويُقرأ باللُّغَتَيْنِ جميعًا،
وهو الإثم أيضًا.

والرَّجَزُ: مصدر الأُرْجَزِ والرَّجْزاء، وهي القاعة
التي تُرْعِد إذا قامت لضعفها. (٧: ٢٢)

الخطابي: "أَنْ مُعَاذًا لِمَا قَدِمَ الشَّامُ فَاصْبِهِمُ
الطَّاعُونَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَا أَرَاهُ إِلَّا رَجَزًا
وَطَوْفَاةً. فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: لَيْسَ بِرَجَزٍ وَلَا طَوْفَانٍ،
وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ رَيْكُمُ وَدَعْوَةٌ نَبِيِّكُمْ، أَلَلَّهِمَّ أَنْتَ مُعَاذًا
الضَّيْبِ الْأَوْفَرِ. (٢: ٣١٥)

الجوهري: الرَّجَزُ: القَذِيرُ، مثل الرَّجْسِ.
والرَّجَزُ بالتحريك: ضرب من الشعر. وقد رَجَزَ
الراجز وأرَجَزَ.

والمُرَجَزُ: اسم فرس كان لرسول الله ﷺ الذي
اشتراه من الأعرابي، وشهد له خزيمة بن ثابت.
والرَّجَزُ أيضًا: داء يُصيب الإبل في أعجازها، فإذا
نارت الناقة ارتعشت فنجذها ساعة ثم تنبسط.
يقال: بعير أرَجَزَ، وقد رَجَزَ، وناقَة رَجْزَاءُ. [ثم
استشهد بشعر]

ومنه سُمِّي الرَّجَزُ من الشعر، لتقارب أجزائه وقلة
حروفه.

والمِرْجَازة: مَرْكَبٌ أصغر من المَوْدَج. ويقال: هو
كساة يُجَعَلُ فيه أحجار يُعَلَّقُ بأحد جانبي المَوْدَجِ إذا
مال. (٣: ٨٧٨)

والرَّجَاز: وادٍ معروف. [واستشهد بالشعر ٥
مرات] (٢: ٧٤)

الأزهري: والرَّجَزُ: مصدر رَجَزَ يَرَجُزُ.
والأَرْجُوزة: الواحدة: والجميع: الأراجيز.
واركَبَ الرَّجَازَ ارتحازًا، وهو رَجَاز. ورَجَازة،
وراجز.

أبو عبيد عن العديس الكناني: قال: البعير إذا كان
يصيبه اضطراب في فخذه إذا أراد القيام ساعة ثم
ينبسط، فهو أرَجَزٌ، وقد رَجَزَ رَجَزًا.

ويقال للريح إذا كانت دائمة: إنها لَرَجْزَاءُ. وقد
رَجَزَتْ رَجَزًا.

وارتَجَزَ الرَّغْدَ ارتحازًا، إذا سمعت له صوتًا متتابعًا.
وَرَجَزَ السَّحَابُ، أي تحرك تحركًا بطيئًا لكثرة
مائه. [واستشهد بالشعر ٧ مرات] (١٠: ٦١٢)

الصَّاحِبُ: الرَّجَزُ: المشطور والمنهوك ليسا
بشعر.

ورَجَزَنِي، أي أنشِئْني رَجَزًا، وسمي لتداركه، لأنَّ
الرَّجَزَ الصَّوْتُ المتدارك.

والرَّجَزُ: مصدر يَرَجُزُونَ وَيَرْتَجِزُونَ: الواحد:
أَرْجُوزة. وهو رَجَازة ورَجَاز.

والرَّجَازة: شيء يُعَدَّلُ به ميل المِجْلِ كالوسادة.
وهي أيضًا: مَرْكَبٌ من مراكب التَّسَاءِ دُونَ
المَوْدَجِ. ونسجة عرضها ثلاث أصابع تُخِيطُ على
السَّترِ يُخَسَّنُ بها، وجمعها: رجائر. وعَصَا تكون في
أسفل الحِذْرِ مبنًى عليها.

ورَجَزَتْ أَحَدَ الْعِدَّتَيْنِ بِالْآخَرِ، إذا عدلت

نحو:

يا ليتني فيها جذع * أحب فيها وأضع

وقد اختلف فيه، فزعم قوم أنه ليس بشعر، وأن مجازة مجاز السجع، وهو عند الخليل شعر صحيح، ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتل الرجز ذلك لحسن بنائه.

قال أبو إسحاق: إنما سمي الرجز رجزاً، لأنه تتوالى فيه - في أوله - حركة وسكون، ثم حركة وسكون، إلى أن تنتهي أجزاؤه، يُشبهه بالرجز في رجل القاعة ورغبتها، وهو أن تتحرك وتساكن وتتحرك وتساكن.

وقيل: سمي بذلك لاضطراب أجزائه وتقاربها. وقيل: لأنه صدور بلا أعجاز.

وقال ابن جني: كل شعر تركب تركيب الرجز سمي رجزاً.

وقال الأخفش: مرة الرجز عند العرب: كل ما كان على ثلاثة أجزاء، وهو الذي يترنحون به في عملهم وسوقهم ويحدون به، وقد روى بعض من أتى به نحو هذا عن الخليل.

قال ابن جني: لم يفعل الأخفش ما هنا بما جاء من الرجز على جزءين، نحو قوله: «يا ليتني فيها جذع». قال: وهو لمعري بالإضافة إلى ما جاء منه على ثلاثة أجزاء جزء لا قدر له لقلته، فلذلك لم يذكره الأخفش في هذا الموضع.

فإن قلت: فإن الأخفش لا يرى ما كان على جزءين شعراً.

ابن فارس: الرّاء والجيم والراء أصل يدل على اضطراب، من ذلك الرّجز: داء يصيب الإبل في أعجازها، فإذا ثارت القاعة ارتشت فخذها.

ومن هذا اشتقاق الرّجز من الشعر، لأنه مقطوع مضطرب.

والرّجّازة: كساء يُجعل فيه أحجار تُعلّق بأحد جانبي المودج إذا مال، وهو يضطرب.

والرّجّازة أيضاً: صوف يُعلّق على المودج يُزَيّن به.

فأما الرّجز الذي هو العذاب، والذي هو الصّتم، في قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَالرّجْزُ فَالْهَبْزُ﴾ المدثر: ٥، فذاك من باب الإبدال، لأن أصله السّين، وقد ذكر.

(٢: ٤٨٩)

أهرووي: وكان لرسول الله ﷺ فرس يقال له: المرّجّز، لحسن صهيله.

ابن سيده: الرّجز: أن تضطرب رجل البعير إذا أراد القيام ساعة ثم تنبسط.

والرّجّز: ارتصاد يصيب البعير والقاعة في أفخاذها، ومؤخرها عند القيام.

رجز رجزاً فهو أرجز، والأنثى: رجزاء.

وقيل: ناقة رجزاء: ضعيفة العجز، إذا نهضت من متبركها لم تستقل إلا بعد نهضتين أو ثلاث.

والرّجز: شعر ابتداء أجزائه سيبان ثم ويد، وهو وزن سهل في السّمع ويقع في النفس، ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره، والمنهوك وهو الذي قد ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان.

والرَّجَازَةُ: ما دُئِنَ به المَوْذَجُ من صُوفٍ و شَعَرٍ
أحمر.

قال الأصمعي: هذا خطأ، إنما هي الجزائز،
الواحدة: جزيزة، وقد تقدم ذكرها.

والرَّجَازُ: وادٍ معروف. [واستشهد بالشعر ٣
مرات] (٧: ٢٨٩)

الرَّعِيبُ: أصل الرَّجَزُ: الاضطراب؛ ومنه قيل:
رَجَزَ البعير رجْزاً، فهو أرْجَسُ، وناقته رجْزاء، إذا
تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها، وشبه الرَّجَزُ
به لتقارب أجزائه، وتَصَوَّرَ رجْزٌ في اللسان عند
إنشاده، ويقال لنحوه من الشعر: أرْجُوزَةٌ وأراجيز.
ورَجَزَ فلان وأرجز، إذا عمل ذلك، أو أنشد،
وهو راجز ورَجَّاز ورَجَّاة.

وقوله: ﴿عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ﴾ سيأ: ٥، فالرَّجَزُ
ها هنا كالزَّلْزَلَةِ، وقال تعالى: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ العنكبوت: ٣٤،
وقوله: ﴿الرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ المدثر: ٥، قيل: هو صنم،
وقيل: هو كناية عن الذَّبِّ، فسأه بالآل كنسمة
التدى شعماً.

وقوله: ﴿وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُمْ
بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الأنفال: ١١،
والشَّيْطَانُ عبارة عن الشهوة على ما بسَّيْن في بابه،
وقيل: بل أراد به ﴿رَجْزَ الشَّيْطَانِ﴾: ما يدعو إليه من
الكفر والبهتان والفساد.

والرَّجَازَةُ: كساء يُجْعَل فيه أحجار، فيُلْقَى على
أحد جانبي المَوْذَجِ إذا مال؛ وذلك لما يُتَصَوَّر فيه من

قيل: وكذلك لا يرى ما هو على ثلاثة أجزاء أيضاً
شعراً، ومع ذلك فقد ذكره الآن وحقاه رجْزاً، ولم يذكر
ما كان منه على جزئين، وذلك لقلته لا غير، وإذا كان
إنما سمي رجْزاً لاضطرابه، تشبيهاً بالرَّجَزِ في الثاقفة،
وهو اضطرابها عند القيام، فما كان على جزئين
فلا اضطراب فيه أبلغ وأوكد، وهي الأرْجُوزَةُ.
رَجَزَ يَرْجُزُ رَجْزاً وأرجز: قال: أرْجُوزَةٌ.
ورَجَزَ به ورَجَّزه: أنشده أرْجُوزَةً.
وتراجزوا وأرجزوا: تعاطوا بينهم الرَّجَزُ.
والأرجز: صوت الرِّعْد المتدارك.
وغيت مرْتَجَزٌ: ذورعد. وكذلك مترجَزٌ.
والمرْتَجَزُ: اسم فرس رسول الله ﷺ سمي بذلك
لجهارته صهيله وحسنه.

وتراجز القوم: تنازعوا.
والرَّجَزُ والرَّجْزُ: العذاب.
والرَّجَزُ والرَّجْزُ: عبادة الأوثان.
وقيل: هو الشرك ما كان، تأويله: أن من عبد غير
الله، فهو على رتب من أمره، واضطراب من اعتقاده،
كما قال سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى
حَرْفٍ﴾ الحج: ١١، أي على شكٍّ وغير ثقة ولا مكنة
ولا طمأنينة، وقوله تعالى: ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ المدثر:
٥، قال قوم: هو صنم، والله أعلم.

والرَّجَازَةُ: ما عدل به ميل الحِمْلِ والمَوْذَجُ، وهو
كساء يُجْعَل فيه حجارة، ويُعلَق بأحد جانبي المَوْذَجِ
ليعدله إذا مال، سمي بذلك لاضطرابه.
والرَّجَازَةُ: مركب للنساء دون المَوْذَجِ.

حركته، واضطرابه.

(١٨٧)

الرَّمَحْشَرِيّ: رَجَزُ الشَّاعِرِ رَجَزٌ، وَهُوَ رَاجِزٌ وَرَجَّازٌ وَرَجَّازَةٌ.

وَأَرَجَزَ بِكَذَا فَهُوَ مُرَجَّزٌ.

وَرَجَزَ صَاحِبُهُ وَتَرَجَزَ: تَنَازَعَا الرَّجَزَ بَيْنَهُمَا.

وَهَذِهِ أَرْجُوزَةُ الْعِجَّاجِ وَأَرَا جِيزُهُ.

وَكَشَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ الرَّجَزَ.

وَمِنَ الْجَازِ: أَرَجَزَ الرَّعْدُ، إِذَا تَدَارَكَ صَوْتُهُ

كَارْتِجَازِ الرَّاجِزِ.

وَتَرَجَزَ السَّحَابُ، وَسَحَابَةُ رَجَّازَةٍ.

وَالْبَحْرُ يَرَجَزُ بِأَذِيهِ وَيَرَجَزُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ

٤ مَرَاتٍ] (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٥٥)

الْمَدِينِيّ: فِي الْحَدِيثِ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْغُبَيْرَةِ حِينَ

قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ شَاعِرٌ: «لَقَدْ عَرَفْتُ

وَالشَّعْرَ: رَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وَقَرِيضَهُ فَمَا هُوَ بِهِ».

قَالَ الْحَرَنِيُّ: الرَّجَزُ أَقْصَرُ مِنَ الْقَصِيدَةِ، فَهُوَ كَهَيْئَةِ

السَّجْعِ إِلَّا أَنَّهُ فِي وَزْنِ الشَّعْرِ. قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ

جَرَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ضُرُوبِ الرَّجَزِ إِلَّا

ضَرْبَانِ: الْمَثُوكُ، وَالْمَشْطُورُ.

رَوَى الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى عَلَيْهِ الصَّلَاةَ

وَالسَّلَامَ عَلَى بَقْلَةٍ بِيضَاءَ يَقُولُ: رَجَزًا مَنُهَوًّا لَيْسَ

بِشَعْرٍ: أَنَا الَّذِي لَا أَكْذِبُ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

وَرَوَى جُنْدُبٌ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ دَبِيتَ إِبْصَعَهُ، فَقَالَ رَجَزًا مَشْطُورًا:

هَلْ أَسْتَرُ إِلَّا إِبْصَعُ دَبِيسَةٍ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيسَتِ

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا يَنْكُرُ مَا يُرَجَزُ بِهِ،

وَكَانَ يَسْتَحِبُّهُ عَلَى الْقَصِيدَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَرُوضِ

الشَّعْرِ. رَوَى أَنَّ الْعِجَّاجَ أَنْشَدَ أَبَاهُ رِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

* سَاقًا بِجُنْدَاةٍ وَكَمًّا أَذْرَمًا *

فَقَالَ: كَانَ الَّذِي ﷺ يُعْجِبُهُ نَحْوَ هَذَا مِنَ الشَّعْرِ.

وَأَمَّا الْقَصِيدَةُ فَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَنْشَدَ بَيْتًا تَامًّا عَلَى

وَزْنِهِ، إِنَّمَا كَانَ يُنْشِدُ الصَّدْرَ أَوِ الْعَجْزَ، وَيُسْقِطُ عَنْ

الْآخِرِ، فَإِنْ أَنْشَدَهُ تَامًّا لَمْ يُنْشِدْهُ عَلَى وَزْنِهِ، وَلَمْ يَقِمَّ

عَلَى مَا بَنَى عَلَيْهِ، أَنْشَدَ صَدْرِيَّتَ:

* أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ *

وَسَكَتَ عَنْ عَجْزِهِ وَهُوَ:

* وَكُلُّ نَعِيمٍ لَامَحَالَةٍ زَائِلٌ *

وَأَنْشَدَ عَجَزِيَّةً بِرُفَّةٍ:

* وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ يُجْزَوِ *

وَصَدْرُ الْبَيْتِ:

* سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا *

وَأَنْشَدَ ذَاتَ يَوْمٍ:

أَتَجْعَلُ نُهْبِي وَنُهْبَ الْغُبَيْرِ

بَيْنَ الْأَفْرَعِ وَغُبَيْتِ

فَقَالُوا: إِنَّمَا هُوَ:

* بَيْنَ غُبَيْتِ وَالْأَفْرَعِ *

فَاعَادَهَا: بَيْنَ الْأَفْرَعِ وَغُبَيْتِ.

وَتَقْتَلُ يَوْمًا:

* كَفَى الْإِسْلَامَ وَالشَّيْبَ لِلرَّمْرِ نَاهِيًا *

فَقِيلَ: كَفَى الشَّيْبَ وَالْإِسْلَامَ.

بِعْنِي فَاعَادَهُ مِثْلَ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ

لتقارب أجزائه، وقلة حروفه، وزعم الخليل أنه ليس بشعر، وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث.

والأرجوزة: القصيدة منه: جمعها: أراجيز، وقد رَجَزَ وارْتَجَزَ وَرَجَزَ به وَرَجَزَهُ: أنشدَهُ أَرْجُوزَهُ، ودأه يصيب الإبل في أعجازها، وهو أَرْجَز، وهي رَجَزاء، وكشداد ورُمان: واد.

والرَّجَازة، بالكسر: أصغر من المودج، أو كساء فيه خَبَر أو شَر أو صُوف يُملَق على المودج. والمُرجَز بن الملاة: فرس للثقيف سمي به لحسن صهيله، اشتراه من سواد بن الحرث بن ظالم. وثرَجَز الرعد: صات، كارتَجَز، والسحاب: تحرك بطيئا لكثرة مائه، والمهادي: خدا برَجَزَه.

وثرَجَزُوا: تنازعوا الرَجَزَ بينهم. (١٨٢: ٢) الطَّرِيجي: والرَجَزُ بفتح المهملة: بحر من البحور، ونوع من أنواع الشعر يكون كل مصراع منه منفردا، وتسمى قصائده أراجيز جمع أَرْجُوزة كهيئة السَّجع إلا أنه وزن الشعر، ويسمى قائله راجزا.

وفي الخبر: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز»، سماه به لأن الرَجَزَ أخف على اللسان من القصيدة. (١٩: ٤)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- الرَجَزُ بكسر الراء: العذاب، ورجز الشيطان: وسأوسه وخطأياه. ٢- الرَجَزُ بضم الراء: ما يؤدي إلى العذاب.

(٤٥٤: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: الرَجَزُ بكسر الراء: العقاب والعذاب، من قولهم: ارتَجَز، أي ارتجس

ألك رسول الله. ثم قال: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ السِّعَرَ﴾ يس: ٦٩.

قال الإمام: وأما الرَجَزُ فليس بشعر عند أكثرهم. وقوله:

• أنا ابن عبد المطلب •

قيل: لم يذكره اقتضار أبيه، لأنه كان يكره الانتساب إلى الآباء الكفار. الأتراه حين قال له الأعرابي: يا ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك، ولم يتلفظ بالإجابة كراهة منه لما دعاه به؛ حيث لم ينسبه إلى ما شرعه الله تعالى به من التبوة والرسالة، ولكنه أشار بقوله: أنا ابن عبد المطلب إلى رؤيا رآها عبد المطلب كانت مشهورة عندهم، رأى تصديقها، فذكرهم إياها بهذا القول. والله أعلم.

وفي حديث عبد الله ابن مسعود: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز». قيل إنما قاله، لأن الرَجَزَ أخف على لسان المنشد، واللسان به أسرع من القصيدة. (٧٣٦: ١)

نحوه ابن الأثير. (١٩٩: ٢) القيومي: الرَجَزُ: العذاب. والرَجَزُ بفتحتين نوع من أوزان الشعر.

والأرجوزة: القصيدة من الرَجَزِ، ورجز الرجل يَرْجُزُ من باب «قتل» قال: شر الرَجَزُ وارْتَجَزْ مثله. (٢١٩: ١)

الفيروز آبادي: الرَجَزُ، بالكسر والضم: القَذَر، وعبادة الأوثان، والعذاب، والشرك، وبالتحريك: ضرب من الشعر، وزنه: مُسْتَفْعِلُنْ ستّ مرّات، سمي

ثم إنَّ الشَّدةَ والمُضيقَ الَّتي تتحصَّل بالتَّقليب لها مصاديق كالشُّكَّة، وما ضاق عنه الصَّدر، والحُزن والهم، وسوء الحال، والفقر، وضيق المكان، والذَّاء والمرض، والاضطراب الشَّدِيد، والتَّحير، والضَّلالة.

فظهر أنَّ المعاني المذكورة في تفسير المادَّة: كُلُّها من المصاديق أو من لوازم الأصل، كالاضطراب، وتسايع العذاب، والشُّرك، وعبادة الأوثان، واضطراب رَجُلٍي الإبل أو فَحْذِيه، والتَّحرُّك البطي، وصوت الرَّعْد. وأما القَذِر: فلا يعمد كونه من تداخل معنى الرَّجَس.

والرَّجَز في الشَّعر: باعتبار ظهوره في حال شدَّة وبشدَّة ومُضيق. وهذه الحالة تقتضي قَلَّةَ أَجزائه، فلا تَمُرُّكَب غالباً من أسباب وتَدَيَّن. (٥٢: ٤)

النُّصوص التفسيرية

رَجَزٌ

١- ...وَ يُذَيِّبُ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. الأنفال: ١١
أَبْنُ عَبَّاسٍ: وسوسة الشَّيْطَان. (١٤٦)
نحوه المُثَبِّدِي. (١٧: ٤)

مُجَاهِد: «رَجَزُ الشَّيْطَانِ»: وسوسته. فاطسًا بالمطر الغبار والتبدت به الأرض، وطابت به أنفسهم، وثبتت به أقدامهم. (الطَّبْرِي: ٦: ١٩٥)

السُّدِّي: ذكر ما أتى الشَّيْطَان في قلوبهم من شأن الجنابة، وقيامهم يَصْلَوْنَ بغير وضوء، فقال:

واضطرب، وفي ذلك ما يلقى المَعدَّب.

الرَّجَزُ يضمَّ الرَّاء: عبادة الأوثان، ورجز الشَّيْطَان: وسوسته. ويأتي لفظ رجز بمعنى رجس، وهو الإثم والعمل المُستَقْدَر، فكأنَّ الرِّجَازِي صارت شيئاً، أو العكس، بفعل التَّطَوُّر اللُّغوي. (٢١٢: ١)

المُصْطَفَوِي: أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو الشَّدةَ والمُضيقَ الحاصلة من تقليب وتحويل. وهذه الشَّدةَ والمُضيقَ: إمَّا متحصِّلة من جانب الله العزيز في أثر عصيان وخلاف، فيُقلب حالته الجارية الطَّبيعية، وتبدِّل حالته الواسعة إلى شدَّة ومُضيق ومحدودية. وإمَّا في أثر غلبة تحيُّلات نفسانية وأفكار باطلية. توجب مُضيقَ في الحياة والسَّير الإنساني.

وإمَّا في أثر وساوس وإلقاءات شيطانية، تجعله في ضيق من العاش المعادي والمادي.

وإمَّا في أثر عادات ورسوم وتقيُّدات شخصيّة، تجعله في محدوديّة ومُضيق.

فالرَّجَز هو محدوديّة ومُضيق روحانيّة أو أخلاقيّة، أو عمليّة متحصِّلة في أثر تقليب في النفس، أو الحال أو الجريان الظاهري. وهذا التَّقليب هو عذاب تارة، وبلاء أخرى، كلٌّ باعتبار ولحاظ خاص. والفرق بين الرَّجَز والبلاء والعذاب والرَّجَس: أنَّ البلاء كما مرَّ في مادته، هو تقليب ينتج المُضيق. والرَّجَز هو المُضيق الحاصلة في أثر التَّقليب. والعذاب هو جزاء يعادل العمل، ويقضيه سوء اعتقاد أو فعل. راجع: «العذب»، والرَّجَس كلُّ شيء يُسْتَقْدَر، راجع: «الرَّجَس».

أن يبهدكم العطش، فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم، فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة.

فحزنوا حزناً شديداً وأشفقوا، فأنزل الله عز وجل المطر، فمطروا ليلاً حتى جرى الوادي، واتخذ رسول الله ﷺ وأصحابه الهياض على غدة الوادي، وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤوا، وتبهد الرسل الذي كان بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام، وزالت وسوسة الشيطان، وطابت النفوس. (١٤٧: ٢) نحوه الفاضل المقداد (١: ٤١)، وأبو السعود (٣: ٨٣).

ابن عَطِيَّة: أي عذابه لكم بوساوسه المتقدمة الذكر، والرجز العذاب. وقرأ أبو العالية (رجس) بالسين، أي وساوسه التي تَقَمَّتْ وتَقَذَّر. وقرأ ابن مَحْبُصٍ (رَجَزٌ) بضم الراء. (٥٠٦: ٢) الطَّبْرَسِي: وقيل: معناه، ويذهب عنكم الجنابة التي أصابكم بالاحتلام. (٥٢٦: ٢) الفخر الرازي: أما قوله: ﴿وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ فيه وجوه:

الأول: أن المراد منه: الاحتلام، لأن ذلك من وساوس الشيطان.

الثاني: أن الكفار لما نزلوا على الماء، وسوس الشيطان إليهم، وخوفهم من الهلاك، فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة.

روي أنهم لما ناموا واحتلم أكثرهم، تمثل لهم إبليس، وقال: أنتم تزعمون أنكم على الحق وأنتم تَصَلُّون على الجنابة، وقد عطشتم، ولو كنتم على

﴿وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ...﴾ (الطَّبْرِي: ١٩٦) ابن إسحاق: ليذهب عنهم شك الشيطان.

(الطَّبْرِي: ١٩٥) ابن زَيْد: الذي اتقى في قلوبكم، ليس لكم بهؤلاء طاقة. (الطَّبْرِي: ١٩٥) كيده، وهو قوله: ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة.

(المأزدي: ٣: ٣٠٠) أبو عُبَيْدَةَ: أي لَطَخَ الشَّيْطَانُ، وما يدعو إليه من الكفر. (٢٤٢: ١)

الزَّجَّاج: أي وساوسه وخطاياها. (٤٠٤: ٢) الطُّوسِي: بأنه غلبكم على الماء المشركون حتى تَصَلُّوا وأنتم مجنبين، لأن المسلمين باتوا ليلة بدر على غير ماء، فأصبحوا مجنبين، فوسوس إليهم الشيطان، فيقول: تزعمون أنكم على دين الله وأنتم على غير الماء تَصَلُّون مجنبين، وعدوكم على الماء، فأرسل الله عليهم السماء، فشرىوا واغتسلوا، وأذهب به وسوسة الشيطان. (١٠٢: ٥)

الزَّمَخْشَرِي: وسوسته إليهم، وتخويفه إياهم من العطش، وقيل: الجنابة، لأنها من تخييله.

وقرى (رجس الشيطان) وذلك أن إبليس تمثل لهم، وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء، ونزل المسلمون في كتيب أعر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا. فاحتلم أكثرهم، فقال لهم: أنتم يا أصحاب محمد تزعمون أنكم على الحق، وأنكم تَصَلُّون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم، ولو كنتم على حق ما غلبكم هؤلاء على الماء، وما ينتظرون بكم إلا

الحق لما غلبوكم على الماء. فأنزله الله تعالى المطر حتى جرى الرادي واتخذ المسلمون حياضاً واغتسلوا وتلبّد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام.

الثالث: أن المراد من ﴿رَجَزَ الشَّيْطَانُ﴾: سائر ما يدعو الشيطان إليه من معصية وفساد.

فإن قيل: فأَيُّ هذه الوجوه الثلاثة أولى؟

قلنا: قوله: ﴿يُطَهِّرُكُمْ﴾ معناه: يُزيل الجنابة عنكم، فلو حملنا قوله: ﴿وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ﴾ على الجنابة لزم منه التكرير، وأنه خلاف الأصل، ويمكن أن يُجاب عنه فيقال: المراد من قوله: ﴿يُطَهِّرُكُمْ﴾: حصول الطهارة الشرعية.

والمراد من قوله: ﴿وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ﴾: إزالة جوهر المني عن أعضائهم، فإنه شيء مُستخيت، ثم تقول: حملة على إزالة أثر الاحتلام أولى من حملة على إزالة الوسوسة؛ وذلك لأن تأثير الماء في إزالة العين عن العضو تأثير حقيقي، أما تأثيره في إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير مجازي، وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حملة على المجاز.

واعلم أننا إذا حملنا الآية على هذا الوجه، لزم القطع بأن المني رَجَزُ الشَّيْطَانِ؛ وذلك يوجب الحكم بكونه نجساً مطلقاً، لقوله تعالى: ﴿وَالرَّجَزُ نَجِسٌ﴾ المدثر: ٥. (١٥: ١٢٣)

العُكْبَرِي: ﴿رَجَزَ الشَّيْطَانُ﴾ الجمهور على الزكوي، ويراد به هنا: الوسواس. وجاز أن يسمى رَجَزاً لأنه سبب للرَجَز، وهو العذاب، وقرئ بالسّين، وأصل الرَجَس: الشيء القذر فجعل ما يفضي إلى

العذاب رَجَزاً استقذاراً له. (٢: ١١٩)

أبو حَيَّان: أي عذابه لكم يوسوسه، والرَجَز: العذاب. وقيل: رَجَزُه: كيده ووسوته، وقيل: الجنابة من الاحتلام، فإنها من الشيطان، وورد ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام يكون من الشيطان. (٤: ٤٦٩)

رشيد رضا: والرَجَز والرَجَس والرَجَس: كلها بمعنى الشيء المستقذر حساً أو معنئ، والمراد هنا: وسوسته، كما تقدم في المأثور. (٩: ٦١١)

نحوه المراغي. (٩: ١٧٢)

عزة دروزة: ﴿رَجَزَ الشَّيْطَانُ﴾ بمعنى وسوسة الشيطان، وتخويفه لهم من قلة الماء. (٨: ١١)

ابن عاشور: و«الرَجَز» القَذَر، والمراد: الوسخ الحيسي وهو التَّجَسُّس، والمعنوي المعبر عنه في كتب الفقه بـ«الحَدَث» والمراد: الجنابة، وذلك هو الذي يعم الجيش كله، فلذلك قال: ﴿وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ﴾.

وإضافته إلى ﴿الشَّيْطَانِ﴾ لأن غالب الجيش لما ناموا احتلموا، فأصبحوا على جنابة، وذلك قد يكون خواطر الشيطان يُغَيِّبُها للتَّامُّن ليفسد عليه طهارته بدون اختيار، طمعاً في تناقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت صلاة الصبح، ولأن فقدان الماء يلجئهم إلى البقاء في تجسّس الثياب والأجساد، والتجاسة ثلاث طبع الشيطان.

وتقدير المجرور في قوله: ﴿عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ﴾ للرعاية على الفاصلة، لأنها بُيِّت على مدّ وحرف بعده في هذه الآيات، والتي بعدها مع ما فيه من

كانوا فاقدين الماء للتطهير والتفصيل، وقد غلب أعداؤهم على الماء. (٥٣: ٤)

مكارم الشيرازي: وهذا الرجز قد يكون وسوس الشيطان، أو رجزاً بدنياً كجناية بعضهم، أو الأمرين معاً. وعلى أية حال، فإن الماء ملأ الوديان من أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آبار بدر، وكان المسلمون بحاجة ماسة للغسل ورفع العطش، فاذا هذا الماء قد ذهب بكل تلك الأرجاس. (٣٤٦: ٥)

فضل الله: وهكذا عاش المسلمون في طمانينة روحية، وشعور عميق بالأمن، فاستسلموا لإغواء طويلة، يتخفون بها من الجهد والتعب، ويعيشون فيها راحة الجسد، إلى جانب ما عاشوه من راحة الروح. ﴿إِذْ يَغْشِيكُمْ الْتَّامَسُ أَمْنَةً مِنْهُ﴾ واستفاقوا محدين بالجناية التي أصابهم بسبب الاحتلام الذي يُعبر عنه القرآن بـ ﴿رَجْزِ الشَّيْطَانِ﴾. كتعبير عن القذارة التي يختزنها معنى الرجز، وعن الشهوة التي هي مشار الحركة لدى الشيطان في عملية الإغواء والإضلال، وربما كان هناك سبيل آخر لوسوسة الشيطان.

وكانوا بحاجة إلى الماء للشرب أو الطهارة، وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء، وكانت هناك مشكلة أخرى، فقد نزلوا على كتيب من الرمال تفوص به الأقدام، فيمنعها من الثبات، مما قد يعطل حريّة التحرك في الحركة في ما يُثيره من الغبار الذي يحجب الرؤية، وما يُعثر به الأقدام، فأنزل الله المطر خفيفاً ليُطهرهم به، وليثبت به الأرض لتلائل بها الأقدام ﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُمْ بِهِ﴾ من

الاهتمام بهم. (٣٧: ٩)

مُغْنِيَّة: كان الشيطان يوسوس للمسلمين ويخونهم من المشركين، وقد أذهب الله هذا التخويف الذي عبر عنه برجز الشيطان، أذهبه بالتوهم والإمداد بالمالكة.

الطباطبائي: والرجز هو الرجس والقذارة، والمراد بـ ﴿رَجْزِ الشَّيْطَانِ﴾: القذارة التي يطرأ القلب من وسوسته وتسويله. (٢١: ٩)

حسني مخلوف: ﴿رَجْزِ الشَّيْطَانِ﴾: وسوسته لكم وتخويفه إياكم من العطش. وأصل الرجز: الاضطراب، ويطلق كل ما تشتت مشقته على القفوس. (٢٩٦)

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لما ساق الله إلى المسلمين يوم بدر من إمداد نصره وتأيد، فإلى جانب الملائكة المرسلّة إليهم، كان التماس الذي غشاهم الله به، فطرهم جميعاً، ثم كان هذا المطر الذي نزل عليهم، فتطهروا به من المحدث الأكبر والأصغر، فكانوا على طهارة ظاهرة، تلقى مع طهارة نفوسهم، وصفاء نياتهم لله، والموت في سبيل الله، وهذا ذهب عنهم رجز الشيطان وسواسه، الذي كان يلقي في روعهم أنهم لو قتلوا لما نالوا على غير طهارة، وهذا الشعور من شأنه أن يبعث فيهم شيئاً من التخاذل والفتور، عند لقاء العدو. (٥٧٦: ٥)

المصطفوي: أي حالة شدة ومضيق حاصل من تلقين الشيطان وسوسته؛ بحيث يوجب التحير والترديد والشك والاضطراب. وهذا في يوم بدر، إذ

العذاب يوصف بـ ﴿أَلِيمٌ﴾، كما أنه نفس العذاب، جاز أن يوصف به. والجري في ﴿أَلِيمٌ﴾ أبين، لأنه إذا كان عذاب من عذاب أليم، كان العذاب الأول أليماً. وإذا جرى الأليم على العذاب، كان المعنى عذاب أليم من عذاب. والأول أكثر فائدة. (٣٧٦: ٤)

الفخر الرازي: قال هانئ: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ﴾ بلفظة صالحة للتبعيض، وكل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها. والريجز قيل: أسوأ العذاب، وعلى هذا (من) لبيان الجنس، كقول القائل خاتم من فضة. (٢٤٢: ٢٥)

البروسوي: (من) للبيان، والريجز سوء العذاب، أي من جنس سوء العذاب...

الريجز: بمعنى القدر والشرك والأوثان، كما في قوله: ﴿وَالرَّيْزُ فَافْجَرُ﴾ المدثر: ٥، سماها رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب وكذا سمي كيد الشيطان رجزاً في قوله تعالى: ﴿وَيَذِيبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الأنفال: ١١، لأنه سبب العذاب. وفي «المفردات»: أصل الريجز: الاضطراب، وهو في الآية كالزلزلة. (٢٦١: ٧)

الطباطبائي: والريجز: كالريجز القدر، ولعل المراد به: العمل السيئ، فيكون إشارة إلى تبدل العمل عذاباً أليماً عليهم، أو سبباً لعذابهم. وقيل: الريجز هو سيئ العذاب.

وفي الآية تعريض للكفار الذين يصرون على إنكار البعث. (٣٥٨: ١٦)

المصطفوي: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ﴾ و ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ

حدث التوم أو الجنابة، ﴿وَيَذِيبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلَيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾، في ما يحسن به المؤمنون من أنهم يعيشون تحت وعاية الله، حتى في مثل هذه الأمور العادية. (٣٤٢: ١٠)

٢- وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ. سبأ: ٥

ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من «الريجز» يعني به العذاب. (الإتقان: ٢: ١٦٦)

قناة الريجز: سوء العذاب. (الطبري: ١٠: ٣٤٤)

الطوسي: والريجز هو الريجز، وقال قوم: هو شيء العذاب، وقال آخرون: هو العذاب.

والريجز بضم الراء: الصمم؛ ومنه قوله: ﴿وَالرَّيْزُ فَافْجَرُ﴾ المدثر: ٥. (٣٧٥: ٨)

المبيدي: الريجز: كل شديد من مكروه أو مستفذر. والريجز: العذاب، في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ كَشَفْتُ عَنْ ثَمَرِ الرَّيْزِ الْأَعْرَافَ: ١٣٤﴾ أي العذاب. ويسمى كيد الشيطان: رجزاً، لأنه سبب العذاب. قال تعالى: ﴿وَيَذِيبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الأنفال: ١١. والريجز: الأوثان، في قوله: ﴿وَالرَّيْزُ فَافْجَرُ﴾ المدثر: ٥. سماها رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب. (١٠٩: ٨)

ابن عطية: والريجز: العذاب السيئ جداً. وقرأ ابن مخرين من (ريجز) بضم الراء. (٤٠٥: ٤)

الطبرسي: والريجز: العذاب، بدلالة قوله: ﴿لَئِنْ كَشَفْتُ عَنْ ثَمَرِ الرَّيْزِ الْأَعْرَافَ: ١٣٤﴾ و ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ البقرة: ٥٩، فإذا كان

توازنهما، ثم أطلقت الكلمة على كل ذنب ورجس كذلك فإن إطلاق كلمة «الرجز» على المقاطع الشرعية الخاصة بالثزال في الحرب، من باب قصر مقاطعها وتجارها.

على كل حال فالمقصود من «الرجز» هنا، أسوأ أنواع العذاب - الذي يتأكد بإرداف كلمة «الآليم» أيضاً - وأنواع العقوبات البدنية والروحية الآلية.

والنفث البعض إلى هذه التكة، وهي أن القرآن الكريم حين ذكر نعم أهل الجنة لم يستعمل كلمة «من» ليدل على سعتها، بينما جاءت هذه الكلمة عند ذكر العذاب، لتكون دليلاً على محدوديته النسبية. ولتضخ رحمته تبارك وتعالى. (١٣: ٣٥٦)

فضل الله: والرجز: هو القدر، كناية عما يصيبهم من القنارة المعنوية والمادية في طبيعة العذاب من حيث طبيعته وتأثيره، فذلك هو جزاؤهم الذي ينتظرهم في الآخرة، ليعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يُعجزوا الله، أو يسبقوه في أمره، لأنهم أعجز من أن يعطلوا شيئاً من إرادته، أو يضعفوا شيئاً من قضائه.

(١٤: ١٩)

الرجز

١ - وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ. (الأعراف: ١٣٤)

ابن عباس: الفلّعون. (الطبري: ٤١: ٦)

مثله سعيد بن جبّير. (الطبري: ٤١: ٦)

آليم: الجانية: ١١، أي يقتضي كفرهم وأعمالهم السيئة أن يزل عليهم العذاب. وأنهم بلسان حالهم يستعذبون.

وأما خصوصية الرجز في الموردين: فإن الذين سعوا في آيات الله معاجزين، وكذلك الذين كفروا بآياته، فهم إنما يعيشون في محاطة محدودة مضيقة من عالم المادة، وإتهم منقطعون عن وسع عالم ما وراءها، ومحرومون عن الفيضات الروحانية والتوجهات اللاهوتية، مع أن عالم المادة لا استقلال له ولا قوام له في نفسه، وهو ظل زائل محدود من عالم ما فوقها، وقطرة من بحر الرحمة، ومحدودة محصورة من أنوار القدرة غير المتناهية. فلا عذاب أشد من الانقطاع عن الله الرحمن المعزّ المعطي المالك المومن المهيمن الكريم البصير القيوم. ﴿ذِيكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ فاطر: ١٣، ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصِلَّ إِلَىٰ مَفْصَلٍ مُّصَدَّرَةٍ فُعِقًا حَرَجًا﴾ الأنعام: ١٢٥.

والتعبير بقوله تعالى: ﴿عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ﴾: يدل على أن الرجز ليس بمعنى العذاب، بل أنه من مصاديقه.

مكارم الشيرازي: فهناك كان الحديث عن «الرجز الكريم» وهنا عن «الرجز الآليم».

الرجز: في الأصل بمعنى الاضطراب وعدم القدرة على حفظ التوازن، ومنه قيل: رجز البعير رجزاً فهو أرجز، وناقة رجزاء إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها، وأجبرت على تقصير خطواتها لحفظ

مُجَاهِد: العذاب.

(الطَّبْرِيّ ٦: ٤١)

مثلته الحسن وابن زيد (الطُّوسِيّ ٤: ٥٥٥).

وَقَتَادَةَ (الطَّبْرِيّ ٦: ٤١)، وَالْأَلُوسِيّ (٩: ٣٥).

الإمام الصادق (عليه السلام): أَنَّهُ أَصَابَهُمْ تَلْجِ أَحْمَرٍ

وَلَمْ يَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَاتُوا فِيهِ وَجَزَعُوا، وَأَصَابَهُمْ مَا

لَمْ يَعْهَدُوهُ قَبْلَهُ. (الطَّبْرِيّ ٢: ٤٦٩)

ابن زيد: الرَّجْزُ: الْعَذَابُ الَّذِي سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

مِنَ الْجِرَادِ وَالْقُمَّلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكُلَّ ذَلِكَ يَعْهَدُونَهُ ثُمَّ

يَنْكُتُونَ. (الطَّبْرِيّ ٦: ٤٢٢)

الإمام الرضا (عليه السلام): الرَّجْزُ: هُوَ التَّلْجُ. [ثُمَّ قَالَ:]

خِرَاسَانَ بِلَادِ رَجْزٍ. (الْمُرُوسِيّ ٢: ٦٠)

أَبُو عُبَيْدَةَ: عَجَازَةُ: الْعَذَابُ. (١: ٢٢٧)

الطَّبْرِيّ: يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ

الرَّجْزُ﴾: وَلَمَّا نَزَلَ بِهِمْ عَذَابُ اللَّهِ، وَحُلَّ بِهِمْ سَخَطُهُ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ الرَّجْزِ الَّذِي أَخْبَرِ

اللَّهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِهِؤَلَاءِ الْقَوْمِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ ذَلِكَ

طَاعُونًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْعَذَابُ.

وَأَوَّلَى الْقَوْلَيْنِ بِالْصَّوَابِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْ يُقَالَ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَخْبَرَ عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، أَنَّهُمْ لَمَّا

وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ - وَهُوَ الْعَذَابُ وَالتَّسَخُّطُ مِنْ اللَّهِ

عَلَيْهِمْ - حَفَزُوا إِلَى مُوسَى بِمَسْأَلَتِهِ رَبَّهُ كَيْفَ كَشَفَ ذَلِكَ

عَنْهُمْ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجْزُ كَانَ الطُّوفَانُ

وَالْجِرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالذَّمَ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ كَانَ

عَذَابًا عَلَيْهِمْ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجْزُ كَانَ

طَاعُونًا. وَلَمْ يَخْتَرْ اللَّهُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ، وَلَا صَحَّ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ خَيْرٌ، فُسِّلَ لَهُ.

فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلَمَّا

وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ﴾ وَلَا تَنْتَعِزْهُ إِلَّا بِالْبَيَانِ الَّذِي

لَا تَمْنَعُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، وَهُوَ لَمَّا حُلَّ بِهِمْ عَذَابُ

اللَّهُ وَسَخَطُهُ.

﴿لَتَنْ كُنُفْتُ عَنَّا الرَّجْزُ﴾، يَقُولُ: لَتَنْ رَفَعَتْ عَنَّا

الْعَذَابَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ﴿لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾. (٦: ٤١)

الْقُمِّيّ: وَهُوَ التَّلْجُ، وَلَمْ يَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَاتُوا فِيهِ

وَجَزَعُوا جَزَعًا شَدِيدًا وَأَصَابَهُمْ مَا لَمْ يَعْهَدُوا قَبْلَهُ.

(١: ٢٣٨)

الطُّوسِيّ: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَنَّهُ

حِينَ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ وَهُوَ الْعَذَابُ. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ

التَّلْجُ، وَلَمْ يَكُنْ وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَأَصْلُ الرَّجْزِ: الْمِيلُ عَنِ الْحَقِّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿الرَّجْزُ فَأَهْجُرْهُ الْمَذْتَرُ ٥﴾، يَعْنِي عِبَادَةَ الْوَتَنِ.

وَالْعَذَابُ: رَجْزٌ، لِأَنَّهُ عِقَابٌ عَلَى الْمِيلِ عَنِ الْحَقِّ.

وَمِنْهُ الرِّجَازَةُ: مَا يُعْدَلُ بِهِ الْخَيْلُ إِذَا مَالَ.

وَالرَّجَازَةُ أَيْضًا صُوفُ أَحْمَرَ يَزِينُ بِهِ الْهُودُجَ، لِأَنَّهُ

كَالرَّجَازَةِ الَّتِي هِيَ تَقْوِيمٌ لَهُ إِذَا مَالَ.

وَالرَّجْزُ: رَغْدَةٌ فِي رِجْلِ الثَّاقَةِ لِدَاءِ يَلْحَقُهَا، يُعْدَلُ

بِهَا عَنْ حَقِّ سِيرِهَا.

وَالرَّجْزُ: ضَرْبٌ مِنَ الشَّرِّ أَخَذَ مِنْ رَجْزِ الثَّاقَةِ،

لِأَنَّهُ مُتَحَرِّكٌ وَسَاكِنٌ ثُمَّ مُتَحَرِّكٌ وَسَاكِنٌ فِي كُلِّ

أَجْزَائِهِ، فَهُوَ كَالرَّغْدَةِ فِي رِجْلِ الثَّاقَةِ، يَتَحَرَّكُ بِهَا، ثُمَّ

يَسْكُنُ، ثُمَّ يَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ. (٤: ٥٥٥)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: الرَّجْزُ: الْعَذَابُ، وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ

الْقُرْطُبِيُّ: أي العذاب. وقرئ بضم الراء، لغتان.

(٢٧١:٧)

أَبُو حَيَّانَ: الظَّاهِرُ أَنَّ الرَّجْزَ هُنَا هُوَ مَا كَانَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ مِنَ الطُّوفَانِ وَالْمِجْرَادِ وَالْقَتْلِ وَالضَّفَادِعِ وَالذَّمِّ، فَإِنْ كَانَ أُرِيدَ الظَّاهِرُ، كَانَ سُؤْلُهُمُ مُوسَى بَعْدَ وَقُوعِ جَمِيعِهَا لِابْعَدَ وَقُوعِ نَوْعٍ مِنْهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ﴾ نَوْعٌ مِنَ «الرَّجْزِ» فَيَكُونُ سُؤْلُهُمْ قَدْ تَحْتَمِلُ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ.. (٣٧٤:٤)

أَبُو السُّعُودِ: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ﴾ أَيِ الْعَذَابِ الْمَذْكُورِ عَلَى التَّفْصِيلِ، فَالْإِلَامُ لِلْجِنْسِ الْمُنْتَظَمِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْآيَاتِ الْمَفْصَلَةِ، أَيِ كُلِّمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ عِقَابٌ مِنْ تِلْكَ الْعِقَابَاتِ قَالُوا فِي كُلِّ مَرَّةٍ: ﴿يَا مُوسَى اذْهَبْ لِنَارِكَ بِمَا عَاهَدْتَ عَلَيْنَاكَ﴾. (٢٢:٣)

(٢٢٣:٣)

أَبْنُ عَاشُورَ: الرَّجْزُ الْعَذَابُ، فَاتَّعَرَّفَ بِالْإِلَامِ هُنَا لِلْمَعْنَى، أَيِ الْعَذَابِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَى الطُّوفَانِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَيَّاتٍ مُتَعَلَّاتٍ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٣٣.

وَالرَّجْزُ مِنْ أَسْمَاءِ الطَّاعُونَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٥٩، فَيَجُوزُ أَنْ يَرَادَ بِالرَّجْزِ الطَّاعُونَ، أَيِ أَصَابِهِمْ طَاعُونَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى التَّضَرُّعِ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَطُورِي ذِكْرُهُ لِلإِيحَازِ، فَالْتَقْدِيرُ: وَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْإِلْحَامُ، وَإِلَّا لَمْ يَذْكُرِ الرَّجْزَ فِي عِدَادِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَى الطُّوفَانِ...﴾ الْأَعْرَافُ: ١٣٣، تَخْصِيصًا لَهُ بِالذِّكْرِ، لِأَنَّهُ نَبَأٌ عَجَبِيٌّ،

أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجْزِ هَاهُنَا: الْعَذَابُ الْمُتَقَدِّمُ الْمَذْكُورُ، مِنْ الطُّوفَانِ وَالْمِجْرَادِ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمَفْسَّرِينَ: الْإِشَارَةُ هُنَا بِالرَّجْزِ إِلَى مَا هِيَ إِلَى طَاعُونَ أَنْزَلَهُ فِيهِمْ، مَاتَ مِنْهُمْ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قَبْطِيٍّ وَرَوِيَ فِي ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يَذْبَحُوا كِبْشًا، وَيَضْمَحُوا أَبْوَاهِمَ بِالدَّمِّ، لِيَكُونَ ذَلِكَ فَرَقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَبْطِ فِي نَزُولِ الْعَذَابِ.

وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا شَاكَلَهَا إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ كِتَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلِذَلِكَ ضَعُفَتْ.

(٤٤٥:٢)

الْفَخْرُ الرَّازِي: أَعْلَمُ أَنَّا ذَكَرْنَا مَعْنَى الرَّجْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٥٩، فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهُوَ أَسْمٌ لِلْعَذَابِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الرَّجْزِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْعَذَابِ الَّتِي كَانَ نَازِلًا بِهِمْ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «الرَّجْزُ» مَعْنَاهُ: الطَّاعُونَ، وَهُوَ الْعَذَابُ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَمَاتَ بِهِ مِنَ الْقَبْطِ سَبْعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتُرِكُوا غَيْرَ مَدْفُونِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَقْوَى، لِأَنَّ لَفْظَ «الرَّجْزِ» لَفْظٌ مُفْرَدٌ مَحْتَمِلٌ بِالْأَلْفِ وَالْإِلَامِ، فَيُنْصَرَفُ إِلَى الْمَعْنَى السَّابِقِ. وَهَاهُنَا الْمَعْنَى السَّابِقُ هُوَ الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَمُشْكُوكٌ فِيهِ، فَحَمِلَ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْلُومِ أَوَّلِيٍّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَشْكُوكِ فِيهِ.

(٢١٩:١٤)

مكارم الشِّيرازي، ولفظة «الرَّجَز» استعملت في معانٍ كثيرة: البلباء الصّعبة، الطّاعون، الرّوث والوثنية، وسوسة الشّيطان، والتّلعج أو البرد الصّلب. ولكن جميع ذلك مصاديق مختلفة، لمفهوم يشكّل الجذر الأصليّ لتلك المعاني، لأنّ أصل هذه اللفظة كما قال الرّاعب في «المفردات»: هو الاضطراب. وحسب ما قال الطّبرسيّ في «مجمع البيان»: مفهومه الأصليّ هو الانحراف عن الحقّ.

وعلى هذا الأساس إطلاق لفظ «الرَّجَز» على العقوبة والبلاء، لأنّها تُصيب الإنسان لانحرافه عن الحقّ، وارتكاب الذّنْب، وكذا يكون الرَّجَز نوعاً من الانحراف عن الحقّ، والاضطراب في العقيدة، ولهذا أيضاً يُطلق العرب هذا اللفظ على داء يُصيب الإبل، ويسبّب اضطراب أرجلها حتّى أنّها تلجأ للمشي بخطوات قصيرة، أو تمشي تارةً وتوقف تارةً أخرى، فيقال لهذا الدّاء: الرَّجَز على وزن المرض.

والسّبب في إطلاق «الرَّجَز» على الأشعار الحريّة، لأنّها ذات مقاطع قصيرة ومتقاربة.

وعلى كلّ حال، فإنّ المقصود من «الرَّجَز» في الآيات المحاضرة، هو العقوبات المنتهية الخمسة التي أُشير إليها في الآيات السّابقة، وإن احتمل بعض المفسّرين أن يكون إشارة إلى البلباء الأخرى التي أنزلها الله عليهم، ولم يرد ذكرها في الآيات السّابقة، ومنها: الطّاعون أو التّلعج والبرد الغافل، الذي وردت الإشارة إليها في التّوراة. (١٦٧: ٥)

فضل الله: «الرَّجَز»: أصله: الانحراف عن

فأثمه كان ملجأهم إلى الاعتراف بآيات موسى، ووجود ربه تعالى.

وهذا الطّاعون هو الموتان الذي حكى في الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج: «هكذا يقول الربّ: إني أخرج نحو نصف اللّيل في وسط مصر فيموت كلّ بكر في أرض مصر من بكر فرعون، الجالس على كرسيّه إلى بكر الجارية التي خلف الرّحمى وكلّ بكر بيمة، ثمّ قالت في الإصحاح الثاني عشر: فحدث في نصف اللّيل أنّ الربّ ضرب كلّ بكر في أرض مصر، فقام فرعون ليلاً هو وعبيده وجميع المصريّين فدعا موسى وهارون ليلاً وقال: قوموا أخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعاً، واذهبوا اعبدوا ربّكم، واذهبوا وباركوني» إلخ. قيل: مات سبعون ألف رجل في ذلك اليوم من القبط خاصّة، ولم يُصب بني إسرائيل منه شيء. (٢٥٦: ٨)

الطّباطبائيّ: الرَّجَز هو العذاب، ويعني به العذاب الذي كانت تشتمل عليه كلّ واحدة من الآيات المفصّلات، فإنّها آيات عذاب ونكال.

(٢٢٨: ٨)

عبد الكريم الخطيب: الرَّجَز ما يسوء وجهه، وآثره من الأمور، وهو مقلوب كلمة «زجر» فكأنّه زجر ينقلب زجراً لمن يحمل به.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجَزُ﴾ أي لما نزل بهم البلاء، وحلّ بهم العذاب. (٤٦٨: ٥)

المصطفيّ: أي الشّدّة والمضيق في المعاش، في إثر نزول البلاء والعذاب لهم. (٥٣: ٤)

الحق، وقد أريد به العذاب هنا باعتبار أنه مسبب عنه،
من إطلاق السبب على المسبب. [إلى أن قال:]

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ وضاق الأمر بهم،
ولم يجدوا مجالاً للاستمرار في ما هم فيه، وعرفوا أن الله
هو الذي أنزل عليهم ذلك كله عقاباً لهم على أعمالهم،
فلجأوا إلى موسى يتوسلون إليه أن يدعو ربّه ليكشف
عنهم العذاب، وعاهدهو على الإيمان وإرسال قومه
معه. (١٠: ٢٢٠)

٢- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُورِ...

الأعراف: ١٣٥

راجع: ك ش ف: «كُشِفْنَا».

قَتَادَةُ: عَذَابًا. (الطَّبْرِي ١: ٣٤٥)

نحوه مَقَاتِل (١: ١١٠)، وحجّازي (١: ٣٤).

أَبْنُ زَيْدٍ: لَمَّا قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْيَابِ
سُجْدًا وَقُولُوا حِطَّةً، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، يَمُنُّ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ عَلَيْهِمُ الطَّاعُونَ،
فَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَحَدًا، وَقَرَأَ: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ وبقي الأبناء
ففيهم الفضل والعبادة التي توصف في بني إسرائيل
والخير، وهلك الآباء كلهم أهلهم الطَّاعُونَ.

(الطَّبْرِي ١: ٣٤٥)

الْقَرَّاءُ: الرِّجْزُ هو الرِّجْسُ، وذكر بعضهم أن
الرِّجْزَ بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه.

(الْقُرْطُبِيُّ ١: ٤١٧)

أَبُو عُبَيْدَةَ: الْعَذَابُ. (٤١: ١)

الرِّجْزُ، والرِّجْسُ لغتان، مثل الرِّدْع، والسَّدْع
والزَّاق والسَّاق. (الطُّوسِي ١: ٢٦٨)

الطَّبْرِيُّ: وَالرِّجْزُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: الْعَذَابُ، وَهُوَ
غَيْرُ الرِّجْسِ، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّجْزَ: الْبَرْءَ، وَمِنَ الْخَبَرِ الَّذِي
رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّاعُونَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ رَجَزُ
عَذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ».

وقد دللنا على أن تأويل «الرِّجْزُ» العذاب.
وعذاب الله جلّ تناؤه أصناف مختلفة، وقد أخبر الله
جلّ تناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرِّجْزَ
من السماء.

و جاز أن يكون ذلك طاعونًا، و جاز أن يكون
غيره، ولا دلالة في ظاهر القرآن، ولا في أثر عن

ر ج ز

فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ. البقرة: ٥٩

الَّتِي ﷺ إِنَّ هَذَا الْمَوْجِعَ أَوْ السُّمَّ رِجْزٌ عَذَّبَ لَهُ
بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ. (الطَّبْرِيُّ ١: ٣٤٥)

إِنَّ الطَّاعُونَ رِجْزُ أَنْزَلَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. (الطَّبْرِيُّ ١: ٣٤٥)

أَبْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الرِّجْزِ
يَعْنِي بِهِ الْعَذَابُ. (الطَّبْرِيُّ ١: ٣٤٦)

نَحْوُهُ ابْنُ زَيْدٍ. (الطَّبْرِيُّ ١: ٣٤٦)

أَمَاتَ اللَّهُ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ نَيْفًا عَلَى عَشْرِينَ
الْفَأْ. (أَبْنُ عَطِيَّةٍ ١: ١٥١)

أَبُو الْعَالِيَةِ: الرِّجْزُ: الْغَضَبُ. (الطَّبْرِيُّ ١: ٣٤٥)

الرسول ثابت، أي أصناف ذلك كان.

فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ يَفْسَقُهم، غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد، للخبر الذي ذكرت عن رسول الله ﷺ في إخباره عن الطاعون، أنه رجز، وأنه عَذَّبَ به قوم قبلنا. وإن كنت لأقول إن ذلك كذلك يقيناً، لأن الخبر عن رسول الله ﷺ لا يابن فيه أي أنه عَذَّبَ بذلك. وقد يجوز أن يكون الذين عَذَّبوا به، كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله: ﴿قَبِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾.

الزجاج: الرِّجْزُ: العذاب، وكذلك الرِّجْسُ. [تم استشهد بشعر]

الطوسي: والرجز في لغة أهل الحجاز: العذاب، وفي لغة غيرهم: الرِّجْسُ، لأن الرِّجْسَ الشَّرَّ ومنه قوله ﷺ في الطاعون: إنه رجس عَذَّبَ به بعض الأمم، وهو قول ابن عباس، وقَتَادَةُ... فقليل: إنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً من كبارهم وشيوخهم، وبقي الأبناء، وانتقل العلم والعبادة إليهم.

نحوه الطبرسي: المييدي: قال: ﴿رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ لأن العذاب على قسمين:

أحدهما: على أيدي الإنسان، من جهة أنه مخلوق، كالحمد والفرق والحرق وأمثالها، ويمكن دفعها بوجه من الوجوه.

وقسم آخر: عذاب سماوي كالطاعون والصاعقة وموت الفجأة وأمثالها، وهذا القسم لا يمكن دفعها بقوة الأدي. قال رب العزة: أنزلنا عذابهم من السماء حتى لا يمكن دفعها بيد الإنسان. (٢٠٤: ١)

الزمخشري: والرجز: العذاب، وقري: بضم الراء. وروي: أنه مات منهم في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاً، وقيل: سبعون ألفاً. (٢٨٣: ١)

ابن عطية: والرجز العذاب... وقرأ ابن مطين (رجزاً) بضم الراء، وهي لغة في العذاب. والرجز أيضاً اسم صنم مشهور. (١٥١: ١)

الفخر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ فيه بحثان:

الأول: أن في تكرير ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ زيادة في تنجيب أمرهم، وإذنا بأن أنزل الرِّجْزَ عليهم لظلمهم. الثاني: أن الرِّجْزَ هو العذاب، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ الأعراف: ١٣٤، أي العقوبة، وكذا قوله تعالى: ﴿لَئِنْ كُنْتُمْ عَنَّا رَجُزًا﴾ الأعراف: ١٣٤، وذكر الزجاج أن الرِّجْزَ والرِّجْسَ معناهما واحد، وهو العذاب.

وأما قوله: ﴿وَيَذِيبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الأفعال: ١١، فمضاء: لطمه وما يدعو إليه من الكفر، ثم إن تلك العقوبة أي شيء كانت لادلالة في الآية عليه، فقال ابن عباس: مات منهم بالفجأة أربعة وعشرون ألفاً في ساعة واحدة، وقال ابن زيد: بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من الفداة إلى النسي خمس وعشرون ألفاً، ولم يبق منهم أحد. (٩١: ٣)

صدر المتألهين: قيل: الرَجَزُ بكسر الراء: العذاب، في لغة أهل الحجاز، وهو غير الرَجَس، لأنَّ الرَجَس: التَّن. وقال الزَّجَّاج: «إنَّ الرِّجْزَ والرِّجْسَ معناها واحد.»

والظاهر أنَّ الرِّجْزَ قد يجيء بمعنى العذاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ الأعراف: ١٣٤، يعني: العقوبة. وكذا قوله: ﴿لَمَّا كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ﴾ الأعراف: ١٣٤، وقد يجيء بمعنى الرَجَس، كما في قوله: ﴿وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الأنفال: ١١، وهو نجاسة معنوية. كما أنَّ التوبة طهارة قلبية. والرَجَس في الأصل: ما يعاف عنه.

والمعنى: خالفوا الأمر وبدلوا ما أمروا به من التوبة والاستغفار، فلم يفعلوا ولم يقولوا قولاً دالاً على التوبة، طلباً لما اشتبهوا من أغراض الدنيا ودواعي النفس والهوى، فقالوا: غير ذلك، فاستحقوا العذاب، فأنزلنا عليهم العقوبة من السماء بظلمهم وفسقهم. (٤٢٨: ٣)

الآلوسي: وضع المظهر موضع الضمير مبالغة في تقييح أمرهم وإشعاراً بكون ظلمهم وإضرارهم أنفسهم بترك ما يوجب نجاستها، أو وضعهم غير المأمور به موضعه، سبباً لإنزال الرِّجْز، وهو العذاب. وتكثر رאוؤه وتضمُّ، والضمُّ لغة بني الصُّدَات، وبه قرأ ابن مُخَيَّصٍ.

والمراد به هنا كما - روي عن ابن عباس -: ظلمة وموت. يروي أنه مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفاً، وقال وهب: طاعون غدوا به أربعين ليلة ثم ماتوا

الْقُرْطُبي: قوله تعالى: ﴿رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ قراءة الجماعة: ﴿رِجْزًا﴾ بكسر الراء، وابن مُخَيَّصٍ بضم الراء، والرِّجْز: العذاب؛ بالزَّاي وبالسَّين: التَّن والقذر؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَرَاذِلُهُمْ رِجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ﴾ التوبة: ١٢٥، أي تنسأ إلى تنسهم، قاله الكسائي: [إلى أن قال:]

وقرئ بذلك في قوله تعالى: ﴿وَالرِّجْزُ فَالْهَجْرُ﴾ المدثر: ٥. (٤١٧: ١)

البيضاوي: والرِّجْز في الأصل: ما يعاف عنه، وكذلك الرَجَس. وقرئ بالضم، وهو لغة فيه، والمراد به: الطَّاعُونَ. (٥٨: ١)

أبو حنَّان: قرأ ابن مُخَيَّصٍ: (رِجْزًا) بضم الراء، وقد تقدَّم أنها لغة في الرِّجْز.

واختلفوا في «الرِّجْز» هنا، فقال أبو العالية: هو غضب الله تعالى، وقال ابن زَيْد: طاعون أهلك منهم في ساعة سبعين ألفاً، وقال وهب: طاعون غَدَوَا به أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك، وقال ابن جُبَيْر: تُلجح هلك به منهم سبعون ألفاً، وقال ابن عباس: ظلمة وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفاً، وهلك سبعون ألفاً عقوبة.

والذي يدلُّ عليه القرآن أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبيِّن نوعه؛ إذ لا كبير فائدة في تعليق التوع.

(٢٢٥: ١) أبو السَّعُود: أي عذاباً مقدَّراً منها، والتسوية للتحويل والتفخيم. (١٣٧: ١) نحوه البروسوي. (١٤٤: ١)

يوقع عليهم شدة ومضيقة في معاشهم، حتى يصيروا في عذاب من رجز ألم. (٥٣: ٤)

مكارم التفسير أزي: «و» الرِّجْزُ «أصله: الاضطراب - كما يقول الراغب في «مفرداته» - ومنه قيل: رَجَزَ البعير، إذا اضطرب مشيه لضعفه.

ويقول الطبرسي في «مجمع البيان»: إن الرِّجْزَ يعني العذاب عند أهل الحجاز، ويُروى عن الرسول ﷺ قوله بشأن مرض الطاعون: «إنه رَجَزٌ عَذَبَ به بعض الأمم قبلكم».

ومن هنا يتضح سبب تفسير «الرجز» في بعض الروايات أنه نوع من الطاعون، فشا بسرعة بين بني إسرائيل وأهلك جمعا منهم.

قد يقال: إن الطاعون لا يزل من السماء، لكن هذا التعبير قد يشير إلى حقيقة انتشار هذا المرض عن طريق الهواء الملوث، فيكرب الطاعون الذي حُبَّ بأمر الله آنذاك، في بيئة بني إسرائيل.

يلفت النظر أن من عوارض الطاعون اضطرابا في المشي والكلام، وهذا يتناسب مع أصل معنى «الرجز» تماما.

ومن المُلَفَّت للنظر أيضا أن القرآن يؤكد أن هذا العذاب نزل ﴿عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فقط، ولم يشمل جميع بني إسرائيل. (٢٠٨: ١)

فضل الله: والظاهر أن المقصود به العذاب، وقيل: إنه الطاعون. (٥٨: ٢)

وجاء كلمة «رجز» بهذا المعنى في آيتين: آية ١٦٢ من سورة الأعراف، وآية ٣٤ من سورة

بعد ذلك، وقال ابن جُبَيْر: تلج هلك به منهم سبعون ألفا.

فإن فُسر بالتلج كان كونه ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ ظاهرا، وإن بغيره، فهو إشارة إلى الجهة التي يكون منها القضاء، أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء. وذكر بعض المحققين أن الحجاز والجور ظرف مستقر، وقع صفة لـ ﴿رَجَزًا﴾. (٢٦٧: ١)

ابن عاشور: وإنما جاء بالظاهر في موضع المضمر في قوله: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا﴾ ولم يقل: عليهم، لتلائمهم أن الرِّجْزَ عمٌ لجميع بني إسرائيل، وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة تمام الانطباق. (٤٩٩: ١)

مُغْنِيَّة: والرِّجْزُ يكسر الراء: الشيء الفذر، والمراد به هنا العذاب. [إلى أن قال:]

وقد سكت الله سبحانه عن نوع العذاب وحقيقته، ولم يُبين لنا: هل هو الطاعون؟ كما قال البعض، أو التلج كما ذهب آخرون؟ وأيضا سكت عن عدد الذين هلكوا بهذا العذاب: هل هم سبعون ألفا، أو أكثر، أو أقل؟ وعن أمد العذاب ومدته: هل هي ساعة أو يوم؟ لذلك نسكت نحن عما سكت الله عنه، ولا نتكلف بيانه كما تكلفه غيرنا، اعتمادا على قول ضعيف، أو رواية متروكة. (١٠٩: ١)

المُصْطَفَوِي: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنْ السَّمَاءِ﴾ الظلم هو التعدّي إلى حقوق وأموال الآخرين. بمعنى: منعهم عن الحرّية والسّعة، وجعلهم محدودين ومنعوعين عن إحرا: سالم، فجزّأهم أن

العنكبوت. إن شئت راجع
مثله عِكرمة، والزُّهري. (الطَّبْرِي ١٢: ٣٠٠)
الصَّحَّاحُ: يقول: أَهْجَرَ المعصية.

(الطَّبْرِي ١٢: ٣٠١)
الحَسَنُ: والذَّنْبُ فَاهْجُر. (الماوردي ٦: ١٣٧)
اجتنب المعاصي. (الطَّبْرِي ٥: ٣٨٥)
قَتَادَةُ: إِسَافٌ وَنَاقِلَةٌ، وَهِيَ صِنْمَانٌ كَانَا عِنْدَ
الْبَيْتِ، يَمْسَحُ وَجُوهَهُمَا مِنْ أَمَى عَلَيْهِمَا، فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّه
﴿أَنْ يَجْتَنِبَهُمَا، وَيَعْتَزَّ لَهَا﴾. (الطَّبْرِي ١٢: ٣٠٠)
السُّدِّيُّ: وَالْإِثْمُ فَاهْجُر. (الماوردي ٦: ١٣٧)
الرُّجْزُ يَنْصَبُ الرَّاءُ: الْوَعِيدُ. (الْقُرْطُبِيُّ ١٩: ٦٥)
ابن زَيْدٍ: الرُّجْزُ: أَهْلُهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ، أَسْرَهُ
أَنْ يَهْجُرَهَا، فَلَا يَأْتِيهَا، وَلَا يَفْرِيقُهَا. (الطَّبْرِي ١٢: ٣٠٠)
الْكِسَائِيُّ: الرُّجْزُ بِالْكَسْرِ: الْعَذَابُ، وَبِالضَّمِّ:
الضَّمُّ. وَقَالَ: الْمَعْنَى أَهْجُرَ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْعَذَابِ.

(الطَّبْرِي ٥: ٣٨٥)
الْقَرَاءُ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ﴾ كَسَرَهُ
عَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ وَالْحَسَنُ، وَرَفَعَهُ السُّلَمِيُّ وَمُجَاهِدٌ
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَقَرَّوْا: (وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ). وَفَسَّرَ
مُجَاهِدٌ: (وَالرُّجْزُ): الْأَوْتَانُ، وَفَسَّرَهُ الْكَلْبِيُّ: (الرُّجْزُ)
الْعَذَابُ. وَنَرَى أَهْلَهُمَا لَفْتَانِ، وَأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدٌ.
(٣: ٢٠٠)

الْجُبَّانِيُّ: مَعْنَاهُ: جَانِبُ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ، وَالْخُلُقِ
الذَّمِيمِ. (الطَّبْرِي ٥: ٣٨٥)
الطَّبْرِيُّ: اخْتَلَفَ الْقَرَاءُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَ
بَعْضُ قَرَاءِ الْمَدِينَةِ وَعَامَّةُ قَرَاءِ الْكُوفَةِ: (وَالرُّجْزُ)
بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ (وَالرُّجْزُ)

رجز

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ
أَلِيمٌ. الْجَانِيَةُ: ١١
الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَالرُّجْزُ: أَشَدُّ الْعَذَابِ، بِدَلَالَةِ
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنْ
السَّمَاءِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٥٩. وَقَوْلُهُ: ﴿لَشَيْنٌ كَشَفْتُ عَنْكَ
الرُّجْزَ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٣٤... وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الرُّجْزِ:
الرَّجْسُ الَّذِي هُوَ التَّجَاسُّ، وَمَعْنَى التَّجَاسُّ فِيهِ قَوْلُهُ:
﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ إِبْرَاهِيمُ: ١٦، وَكَانَ الْمَعْنَى
لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ تَجَرُّعِ رَجْسٍ أَوْ شَرَبِ رَجْسٍ، فَتَكُونُ
(مِنْ) تَبَيُّنًا لِلْعَذَابِ. (٢٧: ٢٦٢)

الرُّجْزُ

وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ: الْمَذْتَرُ: ٥
ابن عَبَّاسٍ: السَّخَطُ، وَهُوَ الْأَصْنَامُ.
(الطَّبْرِي ١٢: ٣٠٠)
يَعْنِي الْأَتَامَ وَالْأَصْنَامَ. (الماوردي ٦: ١٣٧)
مثله جَابِرٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ. (الماوردي ٦: ١٣٧)
أَبُو الْعَالِيَةِ: الرُّجْزُ بِالضَّمِّ: الضَّمُّ، وَبِالْكَسْرِ:
التَّجَاسُّ وَالْمَعْصِيَةُ.

مثله الرَّيِّعُ وَالْكِسَائِيُّ. (الْقُرْطُبِيُّ ١٩: ٦٥)
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَالشَّرْكُ فَاهْجُرْ.

(الماوردي ٦: ١٣٧)
التَّخْفِيُّ: الْإِثْمُ. (الطَّبْرِي ١٢: ٣٠١)
مُجَاهِدٌ: الْأَوْتَانُ. (الطَّبْرِي ١٢: ٣٠٠)

وقالوا: المعنى أَعْجُرَ ما يؤدي إلى العذاب.
ولم يفرّق أحد بينهما.

وبالضّم قرأ حفص ويعقوب وسهل، الباقون
بالكسر: إمّا لأَنهما لفتان، مثل الذِّكْر والذُّكْر أو بما
قاله الكسائي.

وقال قوم: الرُّجُز بالضّم: الصنم. وقال: كان
الرُّجُز صنمين: إساف ونائلة، نسي الله تعالى عن
تعظيمهما. (١٧٣: ١٠)

المَيْدِيّ: [نحو الطُّوسيّ وأصاف:]

أي اجْتَنَب المعاصي، وكلّ ما يقضي إلى العذاب.
وقيل: الرُّجُز: الشَّطْران، أي لا تخلفه. (٢٨١: ١٠)
الرَّمْخَشَرِيّ: «وَالرُّجُزُ قَرَى بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ
وهو العذاب، ومعناه: أَهْجُرَ ما يؤدي إليه من عبادة
الأوثان وغيرها من المآثم. والمعنى: التَّيَبَات على
هجره، لأنّه كان بريئاً منه. (١٨١: ٤)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وقرأ جمهور الناس (وَالرُّجُزُ)
بكسر الرَّاء، وقرأ حفص عن عاصم والحسن
ومُجَاهِدٍ وأَبُو جَعْفَرٍ وشيبة وأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
والتَّخَمِيّ وإِبْنُ قَتَادَةَ وإِبْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
وَالْأَعْرَجُ «وَالرُّجُزُ» بضمِّ الرَّاء، فقيل: هما بمعنى يراد
بهما الأصنام والأوثان.

وقيل: هما المضمين الكسر للثنتين والتلقاض،
وفجور الكفّار، والضّم لصنمين: إساف ونائلة
وروى جابر أن النبي ﷺ فسّر هذه الآية بالأوثان.
(٣٩٣: ٥)

الطَّبْرَسِيّ: [نقل قول الكسائي ثم قال:]

بضمِّ الرَّاء، فمن ضمِّ الرَّاء وجهه إلى الأوثان، وقال:
معنى الكلام: والأوثان فاهْجُرَ عبادتها، والترك
خدمتها. ومن كسر الرَّاء وجهه إلى العذاب، وقال:
معناه: والعذاب فاهْجُرَ، أي ما أوجب لك العذاب من
الأعمال فاهْجُرَ.

والصَّوَاب من القول في ذلك: أَنهما قراءتان
معروفتان، فبأَيتهما قرأ القارئ فمصيب. والضّم
والكسر في ذلك لفتان بمعنى واحد، ولم نجد أحداً من
متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك، وإِثما فرق
بين ذلك فيما بلغنا الكسائي.

واختلف أهل التأويل في معنى «الرُّجُزُ» في هذا
الموضع، فقال بعضهم: هو الأصنام. [نقل أقوال
المفسرين ثم قال:]

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والمعصية والإثم
فاهْجُرَ. (٣٠٠: ١٢)

الزَّجَّاجُ: (وَالرُّجُزُ فَاهْجُرَ) بكسر الرَّاء، وقرئت
بضمِّ الرَّاء، ومعناها واحد، وتأويلهما أَهْجُرَ عبادة
الأوثان، والرُّجُز في اللغة: العذاب. قال الله تعالى:
«وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرُّجُزُ الْأَعْرَافُ ۖ قَالُوا بَلْ
عَلَىٰ هَذَا مَا يَدْعُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ فَاهْجُرْهُ. (٢٤٥: ٥)
الْقَمِّيّ: الرُّجُز: الخبيث. (٣٩٣: ٢)

الْمَوَارِدِيّ: [أقوال المفسرين ثم قال:]
الحامس: والعذاب فاهْجُرَ، حكاه أسباط.
السادس: والظلم فاهْجُرَ. (١٣٧: ٦)
الطُّوسِيّ: وقوله: «وَالرُّجُزُ» منصوب بقوله:
«فَاهْجُرْ» [نقل أقوال المفسرين وأصاف:]

المجران، كما أن المسلم إذا قال: اهدنا فليس معناه أننا لسنا على الهداية فاهدنا، بل المراد تبتنا على هذه الهداية، فكذا هاهنا.

المسألة الثالثة: قرأ عاصم في رواية حفص ﴿وَالرَّجْزُ﴾ بضم الراء في هذه السورة، وفي سائر القرآن بكسر الراء، وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر بالكسر، وقرأ يعقوب بالفتح، ثم قال القراء: هما لغتان والمعنى واحد. وفي كتاب الخليل: الرجز: بضم الراء عبادة الأوثان، وبكسر الراء العذاب، ووسواس الشيطان أيضاً رجز، وقال أبو عبيدة: أفشى اللتين وأكثرهما الكسر. (١٩٣: ٣٠)

نحوه الثيسابوري. القرطبي: قال مجاهد وعكرمة: يعني الأوثان، دليله قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠. قاله ابن عباس وابن زيد.

وعن ابن عباس أيضاً: والمائم فاهجر، أي فائرك. وقيل: الرجز العذاب، على تقدير حذف المضاف، المعنى: وعمل الرجز فاهجر، أو العمل المؤدي إلى العذاب.

وأصل الرجز: العذاب، قال الله تعالى: ﴿لَنُيَنِّزَنَّكَ نَحْنُ بِكَ عَلَى الرِّجْزِ﴾ الأعراف: ١٣٤، وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ﴾ الأعراف: ١٦٢، فسيت الأوثان رجزاً، لأنها تؤدي إلى العذاب.

وقراءة العامة (الرجز) بكسر الراء، وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وأبى سعيد وحفص عن عاصم ﴿الرَّجْزُ﴾ بضم الراء وهما لغتان، مثل الذكر

ولم يفرق غيره بينهما. وقيل: معناه أخرج حسب الدنيا من قلبك، لأنه رأس كل خطيئة. (٣٨٥: ٥) القطر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: ذكروا في الرجز وجوهاً: الأول: قال العتيبي: الرجز: العذاب، قال الله تعالى: ﴿لَنُيَنِّزَنَّكَ نَحْنُ بِكَ عَلَى الرِّجْزِ﴾ الأعراف: ١٣٤، أي العذاب، ثم سمي كيد الشيطان رجزاً لأنه سبب للعذاب، وسميت الأصنام رجزاً لهذا المعنى أيضاً، فعلى هذا القول تكون الآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصي، ثم على هذا القول احتمالان:

أحدهما: أن قوله: ﴿وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ﴾ يعني كل ما يؤدي إلى الرجز فاهجره، والتقدير: وذا الرجز فاهجر، أي ذا العذاب، فيكون المضاف محذوفاً. والثاني: أنه سمي أي ما يؤدي إلى العذاب عذاباً تسمية للشبه، باسم ما يجاوره ويتصل به.

القول الثاني: أن الرجز اسم للقيح المستعذر، وهو معنى الرجز، فقوله: ﴿وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ﴾ كلام جامع في مكارم الأخلاق، كأنه قيل له: اهجر الجفاء والسوء، وكل شيء قبيح، ولا تتغلغل بأخلاق هؤلاء المشركين المستعدين للرجز، وهذا يشاكل تأويل من فسر قوله: ﴿وَيَتَابَكَ فَعَطَّرْهُ﴾ المدثر: ٤، على تحمين الخلق، وتطهير النفس عن المعاصي والفتان.

المسألة الثانية: احتج من جواز المعاصي على الأنبياء بهذه الآية قال: لولا أنه كان مشتغلاً بها وإلا لما جبر عنها بقوله: ﴿وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ﴾.

والجواب: المراد منه الأمر بالمداومة على ذلك

والذكر.

(١٩: ٦٥)

أبو حنّان: [نقل أقوال المفسرين وقال: والمعنى في الأمر اثبت ودُم على هجره، لأنه **كَانَ** بربّاً منه.

(٨: ٣٧١)

الفاضل المقداد: (الرّجَز): إمّا العذاب لقول الأكثر، فيكون أمره هجرانه أمراً بهجران أسبابه الموجبة له، وهو أمارة وجوب تطهير الثياب، أو التجاسة، فهو حينئذ صريح في وجوب توقّي التجاسة حال الصلاة.

(١: ٥٤)

أبو السّعود: أي وهجر العذاب بالثّبات على هجر ما يؤدّي إليه من المآثم، وقرئ بكسر الراء، وهما لغتان كالذكر والذكر.

(٦: ٣٢٦)

البر وسوي: قرأ عاصم في رواية حفص (الرّجَز) بالضم، والباقون بكسر الراء، ومعناها واحد، وهو الأوتان. وقد سبق معنى الهجر في المزمّل، أي ارفض عبادة الأوتان ولا تهرّبها، كما قال إبراهيم **لَا تَجْعَلْ دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا وَيُنَىٰ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ** إبراهيم: ٣٥، ويقال: الرّجَز العذاب، أي وهجر العذاب بالثّبات على هجر ما يؤدّي إليه من المآثم، سمي ما يؤدّي إلى العذاب رجزاً، على تسمية المسبّب باسم سببه، والمراد الدوام على الهجر، لأنه كان بربّاً من عبادة الأوتان ونحوها.

(١٠: ٢٢٦)

الألوسي: قال القسبي (الرّجَز): العذاب، وأصله: الإضطراب، وقد أقيم مقام سببه المؤدّي إليه من المآثم، فكأنه قيل: هجر المآثم والمعاصي، والمؤدّي إلى العذاب أو الكلام، بتقدير مضاف، أي أسباب

الرّجَز أو التجوّر في التّسبة على ما قيل، ونحو هذا قول ابن عباس (الرّجَز): السّخط.

وفسر الحسن (الرّجَز) بالمعصية، والتّخمي بالإثم، وهو بيان للمراد، ولما كان المخاطب بهذا الأمر هو النبي **ﷺ** وهو البريء عن ذلك، من باب: «إياك أعني وأسمعي» أو المراد: الدوام والثّبات على هجر ذلك.

وقيل: (الرّجَز) اسم لصنمين إساف ونائلة، وقيل: للأصنام عموماً، وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والزّهري. والكلام على ما سمعت آنفاً. وقيل: (الرّجَز) اسم للقبیح المستقذّر. (الرّجَز) فاهجر كلام جامع في مكارم الأخلاق، كأنه قيل: اهجر الجفاء والسّفه، وكلّ شيء يقيح، ولا تتغلّق بأخلاق هؤلاء المشركين. وعليه يحتمل أن يكون هذا أمراً بالثّبات على تطهير الباطن بعد الأمر بالثّبات على تطهير الظّاهر بقوله سبحانه: «وَيُثَابِقُكَ فَطَهِّرْ» المدثر: ٤، وقرأ الأكترون: (الرّجَز) بكسر الراء، وهي لغة قريش، ومعنى المكسور والمضموم واحد عند جمع. وعن مجاهد: أن المضموم بمعنى الصنم، والمكسور بمعنى العذاب. وقيل: المكسور: التّقصص والفجور، والمضموم: إساف ونائلة، وفي كتاب الخليل: (الرّجَز) بضم الراء: عبادة الأوتان، وبكسرهما: العذاب. ومن كلام السّادة: أي الدّنيا فائترك، وهو مبني على أنّه أريد بـ (الرّجَز) الصنم، والدّنيا من أعظم الأصنام التي حيّها بين العبد وبين مولاه، وعبدتها أكثر من عبدتها، فإنّها تمسّد في البيع

وقيل: ﴿الرَّجْزُ﴾ اسم لكل قبيح مستقذر من الأفعال والأخلاق، فالأمر بهجره أمر بترك كل ما يكرهه الله ولا يرضيه مطلقاً، أو أمر بترك خصوص الأخلاق الرذيلة الذميمة، على تقدير أن يكون المراد بتطهير الثياب: ترك الذنوب والمعاصي.

وقيل: ﴿الرَّجْزُ﴾ هو الصنم، فهو أمر بترك عبادة الأصنام. (٢٠: ٨١)

خليل ياسين: س - ﴿الرَّجْزُ﴾: العذاب، فكيف يؤمر الرسول بهجر العذاب؟

ج - ليس المقصود حقيقة بالمخاطب هو الرسول، وإن كان هو المخاطب، بل المقصود أمته. وأمر الأمر بهجر الرجز الذي هو العذاب، معناه أفعُر ما يؤذي إلى العذاب، من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم، وإن آيت: **إِلَّا أَنْ الْقَصْدُ بِالْمَخْطُوبِ هُوَ الرَّسُولُ ﷺ** فمعنى ذلك التَّيَبُّات على هجره، لأنه كان ولا يزال يرثامته. (٢: ٢٨٣)

عبد الكريم الخطيب: وما ينبغي أن يأخذه التي نفسه في ثياب الثبوة، أن يهجر الرجز، وهو كل ما يمس طهارة هذا الثوب، سواء أكان ذلك ناجماً من الاحتكاك بالحياة، والمجادلة مع المشركين، أو كان ذلك مما يعرض للنفس من ضرر، وقلق ومعاونة، من تلقاء هذا الحبء، الحبء الذي تنوء بحمله الجبال، وهذا هو هجر الرجز. (١٥: ١٢٨٠)

المصطفي: أي المضيق المتحصلة في الصدر من التقيدات المعمولة، والرسوم المتداولة، وصفات قليلة، كالحلم والغم والاضطراب والتحرير في إجراء ما

والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك. أو أريد بـ ﴿الرَّجْزِ﴾ القبيح المستقذر، والذم عند المعارف في غاية القبح والقذارة، فمن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «الذميا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب في يد مجذوم» وقال الشافعي:

وما هي إلا جيفة مستحيلة
عليها كلاب همهن اجتذاها
فإن تجتبتها كنت سلماً لأهلها

وإن تجتذها نازعتك كلابها
ويقال: كل ما ألهى عن الله عز وجل فهو رجز يجب على طالب الله تعالى هجره؛ إذ بهذا الهجر ينال الوصال، وبذلك القطع يحصل الاتصال، ومن أعظم لاء عن الله تعالى النفس، ومن هنا قيل: أي نفسك فخالقها والكلام في كل ذلك من باب: إيتاك أعني، أو القصد فيه إلى الدوام والتبات كما تقدم. (٢٩: ١١٩)
ابن عاشور: ﴿الرَّجْزُ﴾: يقال بكسر الراء وضمتها، وهما لفتان فيه والمعنى واحد عند جمهور أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكيصاني: (الرجز) بالكسر: العذاب والتجاسة والمعصية، وبالضمة: الوزن. ويحمل ﴿الرَّجْزُ﴾: هنا على ما يشمل الأوثان وغيرها، من أكل الميتة والدّم.

وتقديم ﴿الرَّجْزِ﴾ على فعل ﴿الهجر﴾ للاهتمام في مهب الأمر بتركه. (٢٩: ٢٧٧)

الطباطبائي: قيل: ﴿الرَّجْزُ﴾ بضم الراء وكسرها العذاب، والمراد بهجره: هجر سببه، وهو الإثم والمعصية، والمعنى أفعُر الإثم والمعصية.

سخط الله في الدنيا والآخرة. ومن المؤكد أن النبي ﷺ قد هجر واتقى ذلك حتى قبل البعثة، وتاريخه الذي يعترف به العدو والصديق شاهد على ذلك، وقد جاء هذا الأمر هنا، ليكون العنوان الأساس في مسير الدعوة إلى الله، وليكون للناس أسوة حسنة.

(١٤٤: ١٩)

فضل الله: قيل: ﴿الرُّجُزُ﴾ العذاب، والمراد بهجرة: هجر سببه، وهو الإثم والمعصية. وقيل: ﴿الرُّجُزُ﴾: اسم لكل قبيح مستقذر من الأفعال والأخلاق. وقيل: ﴿الرُّجُزُ﴾: هو الضم، فيكون كناية عن الشرك.

وفي جميع المعاني تتضمن الفقرة توجيه النبي إلى هجران الأمور التي تتنافى مع المضمون المحي لرسالته، لأنَّ القلوب بالحبث الروحي أو الفكري أو العملي، يعني الانفصال عن خطئ الرسالة، والاستسلام للوضع المنحرف الذي يُحوّله إلى إنسان منحرف خبيث، لا يستطيع أن ينطلق بخفة الروح، وطهارة الضمير، وسلامة الخط، واقران الحركة في خطواته، مما يتعد به عن الوصول إلى النتائج الكبيرة التي يتحرك في اتجاهها في الدعوة. وقد نستوحي من كلمة المجر للرجز بجميع معانيه، أن الدعوة لا بد من أن تتحرك في خطين: خط إيجابي يلتزم الأخذ بكل طاهر وحسن، وخط سلبي يلتزم الإعراض عن كل رجس وقبيح، انطلاقاً مما يمثله السير على خط الإسلام، والابتعاد عن خط الجاهلية.

(٢٠٥: ٢٣)

يُعرف والعمل بما يُعلم والاستقامة فيما يؤمر به، والاقطاع عما للناس وفيهم.

ومن العجب: تفسير بعضهم بالشرك والضم، مع عدم تناسب بين المادة وهذا التفسير موضوعاً وحكماً. (٥٥: ٤)

مكارم الشيرازي: وبين تعالى الأمر الثالث بقوله: ﴿وَالرُّجُزَ فَاهْبِجْ﴾ المفهوم الواسع للرجز كان سبباً لأن نذكر في تفسيره أقوال مختلفة: فقيل: هو الأصنام، وقيل: المعاصي، وقيل: الأخلاق الرذيلة الذميمة، وقيل: حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، وقيل: هو العذاب الإلهي التازل بسبب الترك والمعصية، وقيل: كل ما يلهي عن ذكر الله.

والأصل: أن معنى ﴿الرُّجُزُ﴾ يطلق على الاضطراب والتزلزل، ثم أطلق على كل أنواع الشرك. عبادة الأصنام، والوساوس الشيطانية، والأخلاق الذميمة، والعذاب الإلهي التي تسبب اضطراب الإنسان، وفتره البعض بالعذاب، وقد أطلق على الشرك والمعصية والأخلاق السيئة، وحب الدنيا لما تجلبه من العذاب.

وما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم غالباً ما استعمل لفظ ﴿الرُّجُزُ﴾ بمعنى العذاب، ويعتقد البعض أن كلمتي الرجز والرجس مرادفان.

وهذه المعاني الثلاثة، وإن كانت متفاوتة، ولكنها مرتبطة بعضها بالآخر. وبالتالي فإن الآية مفهومًا جامعاً، وهو الإعراض والعمل السيئ، وتشمل الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل، والباعثة على

و رَجَزِيه و رَجَزَة: أنشدته أَرْجُوزَة.

و الرِّجَازَة: ما عدل به ميل الحمل والمودج، وهو كساء يُجمل فيه حجارة، ويُلقَى بأحد جانبي المودج ليعده إذا مال، سمي بذلك لاضطرابه، ثم أطلق على مركب للنساء دون المودج توسعاً.

و أمَّا الرِّجَز: القدر، والارتجاز: صوت الرعد، فنراه مبداً من «رجس»، وكذلك الرُّجُز، أي العذاب بلغة هذلي^(١).

٢- وادعى «آثر جفري» أن «الرُّجُز» أهيـم على العلماء، وأن الزَّمَخْشَرِي يرى لغة الضَّم خطأ، والصواب أن يُقرأ بالكسر.

و الأمر ليس كما قال، إذ اتفقوا على أن الرُّجُز والرُّجُز بمعنى واحد، إلّا الكيّاني، فإنه قال: «الرُّجُز بالكسر: العذاب، وبالضَّم: الضم».

كما أن الزَّمَخْشَرِي لم يخطئ من قرأ بالضَّم، ولم يَصُوب من قرأ بالكسر. فقال: «الرُّجُز: قرئ بالكسر وبالضَّم، ومعناه: اهتجر ما يؤدّي إليه من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم، والمعنى: الثبات على هجره، لأنه كان يريئامنه».

ثم احتمل «جفري» أن يراد بلغة الضَّم اللفظ السرياني «رُجْزاً»، أي الغضب، كما جاء في العهد الجديد^(٢).

و القول الحق: إن ابن عباس فسّر «الرُّجُز» في

الوجه والتظائر

الحيري: الرِّجَز على أربعة أوجه:

أحدها: موت الفجأة، كقوله: «فَأَتَرْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ» البقرة ٥٩. قال أبو روق: طاعوثاً، ويقال: تلجأ.

والثاني: المذاب، كقوله: «وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ» الأعراف ١٣٤، وقوله: «قُلْنَا كَتَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ» الأعراف ١٣٥.

والثالث: تخويف الشيطان، كقوله: «يُؤْذِيهِمْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ» الأنفال ١١.

والرابع: الأوثان، كقوله: «وَالرِّجْزُ فَالْهَجْرُ» المدثر: ٥. (٢٦٥)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرِّجَز، وهو داء يصيب الإبل في أعجازها ومؤخرها، فتضطرب أرجلها أو أفخاذها إذا أرادت القيام. يقال: رَجَزَ البعير يَرَجُز رَجْزاً، وهو أَرْجَزُ، والأثنى: رَجْزاه.

و الرِّجَز: شيفر ابتداء أجزاءه سبباً ثم وقد، وهو وزن يسهل في السمع ويقع في النفس، سمي بذلك لاضطراب أجزائه وتقاربها، تشبهاً بالرِّجَز في الثقافة، وهو اضطرابها عند القيام. يقال: تَرَجَزُوا وَارْتَجَزُوا: تعاوطوا بينهم الرِّجَز، وهو رَجَاز و رَجَازَة و راجز.

و الأَرْجُوزَة: قصيدة الرِّجَز، والمجمع: أراجيز، وقائله: راجز. يقال: رَجَزَ الرَّاجِزُ يَرَجُزُ رَجْزاً. و ارتجَزَ الرَّجَازُ ارتجَازاً، أي قال أَرْجُوزَة.

(١) الإنفاق: (٢: ١١٠).

(٢) معجم الألفاظ الدخيلة في القرآن الكريم.

السَّمَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ العنكبوت : ٣٤
 ٨- ﴿إِذْ يَغْشَىٰ السَّمَاءَ سَآءٌ لِّطَهْرِكُمْ بِهِ وَيُرْدِي عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُخَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾
 الأنفال : ١١

٩- ﴿وَيَذِيقُكَ فِطْرَهُ ۖ وَالرَّجْزَ فَاهُجْرَ ۖ﴾

الذَّخَرُ : ٥٤

يلاحظ أولاً: أن الرِّجْز جاء في ثلاثة معان:
 العذاب في (١-٧)، والوسوسة في (٨)، والإثم في (٩)، وفيها يحوث:

١- جاء الرِّجْز- بكسر الراء وبأل التعريف - ثلاث مرات في هذه الآيات: مرتين في (١) ومرة في (٢)، و «أل» التعريف هنا إما للمهد الذكري، فيراد به أنواع العذاب الخمسة المذكورة في الآية السابقة: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ الأعراف : ١٣٣، وهو مما احتمله الطبري، وقوله الفخر الرازي- وإما لاستغراق الجنس، فيراد به مطلق العذاب، كما قال سجايد.

وورد الرِّجْز في تفسير أهل البيت أنه فلعج أحمر، أي شديد، من قولهم: موت أحمر، أي شديد. قال الليثاني: «العرب إذا ذكرت شيئاً بالمشقة والشدة وصفته بالحمرة، ومنه قيل: سنة حمراء، للجدية».

بيد أن اللّج عند بعض الشعوب أصل حياتها، ومنهم أهل فارس، فإذا ضكت به السماء عليهم وأمسكه الله عنهم، أصابتهم مجاعة وأصبحو في ضنك

أحد قوله بالسخط، فلا يكون ما احتمله بعيد.. ولكن هذا المعنى جاء بلفظ الغضب في الترجمة العربية للأنجيل، إذ ورد في إنجيل متى: «قال لهم: يا أولاد الأفاعي! من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟»^(١)

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المصدر «الرِّجْز» مفرداً عشر مرات في تسع آيات:

- ١- ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عَلَيْنَا لَئِنْ كُنْهْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الأعراف : ١٣٤
- ٢- ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَهْلِ كُلِّ نَبَا لِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ﴾ الأعراف : ١٣٥
- ٣- ﴿وَالَّذِينَ سَفَقُوا فِي آيَاتِنَا مُفَاجِئِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ﴾ سبا : ٥
- ٤- ﴿هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ﴾ الجاثية : ١١
- ٥- ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ البقرة : ٥٩
- ٦- ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ الأعراف : ١٦٢
- ٧- ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقُرْآنِ رِجْزًا مِّن

العذاب، كان المعنى عذاب أليم من عذاب، والأول أكثر فائدة.

٣ - وجاء الرَجَزُ نكرة منصوباً في (٥) و (٦) و (٧)، وكان العامل في «الرَجَز» في الأولى «فَأَنْزَلْنَاهُ» والمُنْزَلُ عليه الرَجَزُ الظالمون من بني إسرائيل، وكان سبب إنزاله الفسق، والثانية كالأولى، إلا أن العامل في الرَجَز «فَأَنْزَلْنَاهُ» وكان سبب إرساله الظلم، والثالثة كالأولى، إلا أن العامل في الرَجَز اسم فاعل، والمُنْزَلُ عليه قوم لوط.

وتموضع هذه الآيات الثلاث أن إنزال الرَجَز وإرساله بمعنى واحد، والظلم والفسق من واحد، كما قال الزمخشري، فاستوى في العقوبة الظلمة من الموحدين والفسقة من الوثنيين، وأن الرَجَز أنزل أو أرسل من السماء بشق أنواعه، كالتطاعون والصاعقة وموت الفجأة وأمتاها، كما قال الميثقي.

وهذا تحذير من الله للمسلمين رعاة ورعية، وحتمهم على نيل الظلم والفسق، وإماتة معالم الجور والعداء، فتأمل.

٤ - استعمل إذهاب الرَجَز عن المسلمين في (٨)، وكشفه عن بني إسرائيل في (٢)، وكلاهما زوال، إلا أن الأول زوال مؤبد، والثاني زوال محدّد، ومن الأول قوله: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الأحزاب: ٣٣. ومن الثاني: ﴿وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَخَ مُصْرَعًا مِنْ قَوَارِيرِهِ﴾ التعل: ٤٤، انظر «كشاف».

٥ - أضيف الرَجَزُ في (٨) دون سائر الآيات،

من العيش، فيضجون إليه ويدعونه لإزالته عليهم، رغم احتمالهم المشاق بسببه؛ وهذا كقول العرب: الحسن أحمَرُ شاقٍ، أي من أحب الحسن احتمل المشقة.

ولكن المراد بالتلج في تفسير أنفة أهل البيت (عليهم السلام): ما أحرق نبات الأرض، وهو الضريب، أو ما يكاد يهلك الإنسان حين نزوله مصحوباً بهريح شديدة، وهو الدق.

والرَجَزُ في تفسير ابن عباس: الطاعون، فكلا التلج والطاعون عذاب، وهو من باب إطلاق السبب على المَبِّ.

٢ - جاء الرَجَزُ نكرة مجروراً بـ (من) في (٣) و (٤)، واختلف معناه باختلاف معنى (من)، فقيل: هي للتبويض، وهذا كما قال الفخر الرازي - «إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها».

وقيل: هي للبيان، كقولهم: خاتم من فضة، وقُسر بالرجس هنا، أي التجاسة، والمعنى: لهم عذاب من تجرّع رجس أو شرب رجس، وهو سوء العذاب، كما قال قتادة، أو العذاب السيئ جداً، كما قال ابن عطية.

ومن قرأ لفظ «أليم» بالرفع على القراءة المشهورة، فكان نعتاً لـ «عَذَابٌ»، والتقدير: عذاب أليم من عذاب، وهو بعيد، لأنه حمل على معنى الرَجَس. ومن قرأه بالجر، كان نعتاً لـ «رَجَزٍ»، والتقدير: لهم عذاب من عذاب أليم. قال الطبرسي: «الجر في «أليم» آيين، لأنه إذا كان عذاب من عذاب أليم، كان العذاب الأول أليماً، وإذا جرى الأليم على

التَّيَّةَ»، ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بآيَاتٍ وَرَوَايَاتٍ، وَمِنْهَا قَوْلُ التَّيِّ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وَحَرِيٌّ بِهِ هَذَا أَنْ يَفْعَلَ
 ذَلِكَ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ صَادِرَةٌ عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ،
 كَالْعَمَلِ فَإِنَّهُ صَادِرٌ عَنِ النَّيَّةِ.

و ثَانِيًا: جَمِيعُ هَذِهِ الْآيَاتِ مَكِّيَّةٌ، سِوَى آيَتَيْنِ
 مَدَنِيَّتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: (٥) وَ (٨). وَ هِيَ إِنَّمَا إِخْبَارٌ عَنْ
 وَقُوعِ الرَّجْزِ أَوْ إِنْزَالِهِ، كَمَا فِي (١) وَ (٥-٧)، وَإِنَّمَا
 تَهْدِيدٌ بِهِ، كَمَا فِي (٣) وَ (٤)، أَوْ كَشْفُهُ وَإِذْهَابُهُ، كَمَا فِي
 (٢) وَ (٨)، أَوْ الْأَمْرُ بِهَجْرِهِ، كَمَا فِي (٩).

و ثَالِثًا: مِنْ نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْقُرْآنِ:

الرَّجْسُ: ﴿كَذَلِكَ يَجْتَلِ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ١٢٥

العذاب: ﴿حَقَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
 وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

البقرة: ٧

فَأَسْنَدَ إِلَى الشَّيْطَانِ، وَ يَرَادُ بِهِ عَذَابُهُ أَوْ مَا يَكُونُ سَبَبًا
 لَهُ، كَالْوَسوسة، وَالتَّرْغِ، وَالحَزْمِ، وَالكَيْدِ، وَالتَّكْلِيفِ،
 وَالتَّلَطُّعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ تَمَّازِكُهُ الْمَفْسُورُونَ.

و فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْجَنَابَةِ، أَيْ إِزَالَةِ أَثَرِهَا عَنْ
 الْجِسْمِ وَالنَّبَاسِ، وَ اخْتَارَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيَّ وَفَضَّلَهُ عَلَى
 إِزَالَةِ الْوَسوسة، فَقَالَ: «حَمْلُهُ عَلَى إِزَالَةِ أَثَرِ الْإِحْتِلَامِ
 أَوَّلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إِزَالَةِ الْوَسوسة؛ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ تَأْثِيرَ
 الْمَاءِ فِي إِزَالَةِ الْعَيْنِ عَنِ الْعَضْوِ تَأْثِيرٌ حَقِيقِيٌّ، أَمَّا تَأْثِيرُهُ
 فِي إِزَالَةِ الْوَسوسة عَنِ الْقَلْبِ فَتَأْثِيرٌ بِجَازِيٍّ، وَ حَمْلُ
 اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوَّلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْجَازِ».

احتجَّ بِالظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ خِلَافًا لِعَادَتِهِ، فَهُوَ
 يَعْبَرُ غَالِبًا أَهَمِّيَّةً لِلْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وَ يَتَوَسَّلُ بِالْبَحْثِ
 الْفَلَسَفِيِّ وَ الْكَلَامِيَّةِ لِإِتْبَاعَاتِ حُجَّتِهِ، فَفِي تَفْسِيرِ
 قَوْلِهِ: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ التَّسَاء: ١١٤،
 قَالَ: «و هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَقْوَى الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ
 مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ رِعَايَةُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ فِي إِخْلَاصِ

رجس

٤ ألفاظ، ١٠ مرّات: ٤ مكيّة، ٦ مدنيّة
في ٧ سور: ٣ مكيّة، ٤ مدنيّة

والسحاب: يَرْجُسُ بصوته.
والفصام: الرّواجس الرّواعد. (٥٢: ٦)
الليث: بعير رَجَسَ ومِرْجَسَ، أي شديد
الهدير. (الأزهرى: ١٠: ٥٨١)
الكِسائي: هم في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، أي في
اختلاط ودوران. (الأزهرى: ١٠: ٥٨٠)
الفرّاء: يقال: هم في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، وفي
مَرْجُوساء، أي في التباس.
المرْجُوس: الملعون. (الأزهرى: ١٠: ٥٨١)
في الدعاء: «أعوذ بك من الرّجس النّجس».
إنهم إذا بدأوا بالنّجس ولم يذكروا الرّجس
فتحووا التّون والجهم، وإذا بدأوا بالرّجس ثمّ أنتموه
النّجس كسروا التّون. ومعنى الرّجس: القذر. وقد
يُعبّره عن الحرام. (المديني: ١: ٧٣٩)

رجس ٢-٢: ٤ رجسًا ١-١
الرّجس ٢-٢: ٤ رجسهم ١-١

التّصوّص اللّغويّة

الحليل: كلّ شيء يُستقذّر فهو رجس فهو
كالخنزير، وقد رجس الرجل رجاسةً من القذر،
وإنه لرجس مرْجوس.

والرّجس في القرآن: العذاب كالرّجز.
وكلّ قذر رجس.
ورجس الشّيطان، وسوسته وهنّؤه.
والرّجس: ^(١) الصّوت الشّدِيد للرّعد.
والبعير: مِرْجَسٌ، ورَجَسَ.
والرّجس: أي صوت.

(١) وفي الأصل: الرّجس بكسر الرّاء. والظاهر هو
الفتح، كما في كتب اللّغة.

الليحياني: ورَجَسَ البعير: هديره.

(ابن سيده ٧: ٢٦٩)

ابن الأعرابي: المرْجَس: حَجَرٌ يُلقَى في جَوْفِ البئر، لِيُعلم بصوته قَدْرُ قَفْرِ الماءِ وَغُمْقه.

مرَبْنَا جماعة رَجَسُون نجسُون كَضِفُون وَجِرُون صَقَارُون أي كَفَار. (الأزهري ١٠: ٥٨٠)

يقال: هذا راجِسٌ حَسَنٌ، أي راعِدٌ حَسَنٌ.

(الجهوي ٣: ٩٣٣)

و ناقةٌ رَجَساءُ الحنين: متناهية.

(ابن سيده ٧: ٢٦٩)

ابن السكيت: ويقال: أصبحوا في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، أي في التباسٍ واختلاطٍ.

ويقال: هم في مَرْجُوسَةٍ ومَرْجُونَةٍ من أمرهم، أي لا يذكرون أعطون أم يقيمون. (٩٣)

والرَجَس: صوت الرعد وتَحُضُّه. والمرْجَس: الشيء القذر.

(إصلاح المنطق: ٢٧)

مثله ابن أبي اليمان. (التفقي: ٤٥١)

المُجَرَّد: المُرْجَس: الَّذِي يُسَمَعُ صوته ولا يبين كلامه. يقال: ارْتَجَسَ الرعد: من هذا. (١: ٣٥٩)

تَغْلَبُ: والمرْجَس: حَجَرٌ يُطْرَحُ في البئر يُصدَّرُ به ماؤها. والمعروف: المرْداس. (ابن سيده ٧: ٢٦٩)

ابن دُرَيْد: والمرْجَس: العذاب زعموا. وقد قيل في الفنون: «رجسك وعذابك». مثل الرَجَز سواء.

وقالوا: رجل رَجَسُ نجسٌ ورَجَسٌ ونَجَسٌ. وأحبهم أجازوا: رَجَسٌ نجسٌ، وهو من

التجاسة. وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا الشُّرُكُونَ نَجَسٌ﴾ التوبة: ٢٨.

وربما قيل: ما به من الرجاسة والتجاسة، وسمعت رَجَسَةَ الرعد، أي صوته.

ورعد مُرْجَسٌ، ومُرْجِزٌ، ورَجَسٌ، إذا سمعت له صوتاً.

ويسمى البحر رجاساً: لصوت موجه. (٢: ٧٦)

الفارابي: وكل شيء يُسْتَقْدَرُ فهو رَجَسٌ.

الثَّقَاش: الرَجَس: النَجَس. وقال في «البارع»: ورَبَّما قالوا: الرَجاسةُ والتَّجاسةُ، أي جعلوهما بمعنى.

(الفهومي ١: ٢١٩)

الأزهري: يقال: رَجَسَ الرجل رَجَساً، ورَجَسَ يَرَجَسُ، إذا عمل عملاً قبيحاً.

والرَجَس يفتح الراء: شدة الصوت، فكان الرَجَس: العمل الَّذِي يَقْبَحُ ذكره ويرتفع في القبح.

ورَعْدُ رَجَس: شديد الصوت. [ثم استشهد بشعر]

وأرجَس الرجل، إذا قَدَّر الماء بالمرْجَس. وقيل: الرَجَس: المَأْثَم. (١٠: ٥٨٠)

الصَّاحِب: الرَجَس من الرجال: القذر، رَجَسُ الرجل يَرَجَسُ رَجاسةً، وهو رَجَسٌ

مَرْجُوس. ورجال رَجَسٌ وأرجاس. والسحاب يَرَجَسُ ويَرْمَجَس.

والفهام الرواجس: هي الرَوَاعِد. والراجس: الَّذِي يَمُخِضُ السِّقَاء، يَرَجُسُهُ

رَجَسًا.

اختلاط.

و الرّجس: ضرب الرّجل بالدلو الماء حتّى تملئ، ومنه سمي المِرْجاس، وهو المجبر الذي يُخَضِّضُ به الماء، وهو رجام البشر. وهم في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، أي في اختلاط، ومَرْجُوساء.

ورجسني عن الأمر، أي عاقني، يَرْجُسُنِي، ويَرْجُسُنِي. (١٠: ٧)

المجوهري: الرّجس: القَذَر. وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الرّجسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ﴾ يونس: ١٠٠، إله العقاب والغضب، وهو مضارع لقوله: الرّجَز.

قال: ولعلهما لغتان أبدلت السين زايًا، كما قيل للأشد: الأزد.

و الرّجس، بالفتح: الصّوت الشديد من الرّعد، ومن هدير البعير.

ورجست السّماء ترّجس، إذا رعدت وتقطعت. وارتجست مثله.

وسحاب رجاس، وبمعير رجاس.

و يقال: هم في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، أي في اختلاط.

و المِرْجاس: حَجَرٌ يُشَدُّ في طرف الحبل، ثم يدلى في البئر، فيمنّض الحماة حتّى تنور، ثم يُسقى ذلك الماء فتتقى البئر. [ثم استشهد بشعر] (٩٣٣: ٣) ابن فارس: الرّاء والجيم والسين أصل يدلى على اختلاط. يقال: هم في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، أي

و الرّجس: صوت الرّعد؛ وذلك أنّه يتردّد، وكذلك هدير البعير رجس.

وسحاب رجاس، وبمعير رجاس.

ومن الباب: الرّجس: القَذَر، لأنّه لَطَخَ وَخَلَطَ. (٤٩٠: ٢)

المحرّوي: وفي حديث سَطِيع: «وارتجس إيوان كسرى» أي اضطرب وتحرك حركة سُمع لها صوت.

يقال: سمعت رجس الرّعد، وهو صوت مُخَضِّض.

وارتجس الرّعد: سُمع له صوت. (٧١٨: ٣) ابن سيده: الرّجس: القَذَر.

ورجل مَرْجُوس، ورجس نجس، ورجس نجس.

قال ابن درّيد: وأحسبهم قد قالوا: رجس نجس، وهي الرّجاسة والرّجاسة.

و الرّجس: العذاب كالرّجَز.

ورجس الشيطان: وسوسته.

و الرّجس، والرّجسة، والرّجسان، والارّجاس: صوت الشّيء المختلط العظيم.

كالجيش، والسيل، والرّعد.

رجس يرجس رجسًا، فهو راجس، ورجاس. وهم في مَرْجُوسَةٍ من أمرهم، أي اختلاط.

و الرّجس: من الرّياحين. قال أبو علي:

و يقال: الرّجس، فلان سميت رجلاً برّجس،

وَرَجَّاسٌ: شديد الرُّعْد. (١٨٨)

نحوه الفيروزآبادي: (بصائر ذوي التمييز ٣٧: ٢٧)
الرُّجَّاسُ شَرِيٌّ: شَيءٌ رَجَسٌ، وَقَدْ رَجَسَ
وَرَجَسَ رَجَاسَةً. وَرَجَسَتِ السَّمَاءُ رَجْسًا
وَارْتَجَسَتْ: قَصَفَتْ بِالرُّعْدِ.

وَسَمِعْتُ رَجَسَ الرُّعْدِ، وَرَجَسَ الْهَدِيرِ.
وَسَحَابٌ رَجَّاسٌ، وَرَاجِسٌ، وَمُرْتَجِسٌ.
وَعَفَتِ الدُّبَارُ الْقَمَامَ الرَّوَّاجِسَ، وَالرِّيَّاحَ
الرَّوَّاسِ.

وَالْتَّاسِ فِي مَرْجُوسَةٍ، أَيْ فِي اخْتِلَاطٍ قَدْ
ارْتَجَسَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ.

وَمِنَ الْجَازِ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾
الْحَجَّ: ٣٠، ﴿وَوَقَّعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَثْمٍ رَجَسٌ
وَعَظَبٌ﴾ الْأَعْرَافَ: ٧١، أَيْ عَذَابٍ، لِأَنَّهُ جَزَاءُ مَا
اسْتَعْبَرُ لَهُ اسْمَ الرِّجْسِ. (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٥٥)
أَيْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ
النَّجَسِ». الرِّجْسُ: الْقَذَرُ، وَقَدْ يُعْبَرُ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ
وَالْفَعْلِ الْقَبِيحِ، وَالْعَذَابِ، وَاللَّعْنَةِ، وَالْكَفْرِ، وَالْمَرَادُ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

وَمِنَهُ الْحَدِيثُ: «نَهَى أَنْ يُسْتَلْجَى بِرُوثَةٍ، وَقَالَ:
إِنَّهَا رَجَسٌ» أَيْ مُسْتَقْدَرَةٌ. (٢٠٠: ٢)

الْقِيُومِيُّ: الرِّجْسُ: الثَّنُّ، وَالرِّجْسُ: الْقَذَرُ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «التَّجَسُّ: الْقَذَرُ الْخَارِجُ مِنْ
بَدَنِ الْإِنْسَانِ»، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يَكُونُ الرِّجْسُ
وَالْقَذَرُ وَالتَّجَاسَةُ بِمَعْنَى. وَقَدْ يَكُونُ الْقَذَرُ
وَالرِّجْسُ بِمَعْنَى غَيْرِ التَّجَاسَةِ. وَرَجَسَ رَجْسًا، مِنْ

لَمْ تَصْرِفْهُ، لِأَنَّهُ «فَعَّلَ» كَنَجَّلِسَ وَنَجَّرِسَ. وَلَيْسَ
بِرَبَاعِيٍّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مِثْلُ جَعْفَرٍ. فَإِنْ سَمَّيْتَهُ
بِزَنْجِسٍ صَرَفْتَهُ، لِأَنَّهُ عَلَى زَنْةٍ «فَعَّلَ» فَهُوَ رَبَاعِيٌّ
كَهَجَّرِسَ. (٢٦٨: ٧)

الرَّاغِبُ: الرِّجْسُ: الشَّيْءُ الْقَذِرُ. يُقَالُ: رَجُلٌ
رَجَسٌ وَرِجَالٌ أَرَجَاسٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿رَجَسٌ مِنْ
غَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ الْمَائِدَةِ: ٩٠.

وَالرِّجْسُ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا مِنْ
حَيْثُ الطَّعْمِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ
الشَّرْعِ، وَإِمَّا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ كَالْمَيْتَةِ، فَإِنَّ الْمَيْتَةَ تُصَافُ
طَبْعًا وَعَقْلًا وَشَرْعًا.

وَالرِّجْسُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ: الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ.
وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ رَجَسٌ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ، وَعَلَى ذَلِكَ
نَبَّهَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ الْبَقَرَةِ:
٢١٩، لِأَنَّ كُلَّ مَا يُوفِي إِثْمَهُ عَلَى نَفْعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضِي
تَجَنُّبَهُ، وَجَمَلُ الْكَافِرِينَ رَجْسًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّرْكَ
بِالْعَقْلِ أَقْبَحُ الْأَشْيَاءِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ﴾ الْقُوَّةِ:
١٢٥. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يَعْقِلُونَ﴾ يُونُسَ: ١٠٠.

قِيلَ: الرِّجْسُ: الثَّنُّ، وَقِيلَ: الْعَذَابُ؛ وَذَلِكَ
كَتَوَّلَهُ: ﴿إِنَّمَا الشُّرَكَاءُ رَجَسٌ﴾ التَّوْبَةِ: ٢٨،
وَقَالَ: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَعْلَى﴾ الْأَنْعَامِ: ١٤٥،
وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ.

وَقِيلَ: رَجَسٌ وَرَجَّسٌ لِلصَّوْتِ الشَّدِيدِ.
وَبَعِيرٌ رَجَّاسٌ: شَدِيدُ الْهَدِيرِ. وَغَمَامٌ رَاجِسٌ

والرَّجْسُ بالكسر القَذَرُ، ويُحَرِّكُ ويُفْتَحُ
الراءُ، وتُكْسَرُ الجيمُ؛ والمَأْتَمُ وكلُّ ما اسْتَقْدَرَ من
العسل، والعسل المؤدِّي إلى العذاب، والشكُّ،
والعقاب، والغضب.

وَرَجَسَ كَفَرِحَ وَكَسَرُمُ رَجَاسَةً، غَبِلَ غَفَلًا
قَبِيحًا.

وَرَجَسَهُ عن الأمرِ يَرُجِسُهُ، وَيَرُجِسُهُ عاقبه.
والتَّرجِسُ: يفتح التَّونَ وكسرها؛ معروف،
نافع شَمُّهُ للزُّكَّامِ والصُّدَاعِ البَارِدَيْنِ، وأصله
منقوعًا في الحليب ليلتين يَطْلُسُ به ذَكَرَ البَيْتَيْنِ
فَيَقْنُهُ، ويفعل عَجَبًا.

وَارْتَجَسَ البِنَاءَ رَجْفًا، والسَّمَاءَ رَعْدَتًا.
(٢٢٦: ٢)
الطَّرِيقَ يَحْسِي: والبرَّجْسُ: لَطَخَ الشَّيْطَانُ
وَوَسَّوَسَهُ.

وفي حديث الخَلْوَةِ: «أعوذ بك من الرَّجْسِ
النَّجَسِ الْمُجْتَبِئِ الحَبِيتِ»، هو بكسر التَّونِ وسكون
الجيم لمزاوجة الرَّجْسِ.

وفي «المجمع»: الرَّجْسُ: القَذَرُ، وقد يَبْعَرُ به عن
الحرام، والفعل القَبِيحُ واللَّعْنَةُ. ولكنَّه هنا الأوَّلُ.
وَالرَّجْسُ بالفتح: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ مِنَ الرُّعْدِ.
وَعَثَتْ مُرْجَسَةً: هُمُوعَةً، من قولهم: رَجَسَتْ
السَّمَاءُ تُرْجِسُ، إِذَا رَعْدَتْ وَتَمَحَّضَتْ.

وفي الخبر: «لَمَّا وُلِدَ ﷺ ارْتَجَسَ أَيَّوَانُ
كَسْرَى، أَيَّ اضْطَرَبَ وَتَحَرَّكَ حَرَكَةً لَهَا صَوْتٌ.
وفي حديث الصَّوْمِ: «سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ التَّرْجِسِ»

باب «ثيب» وَرَجَسَ مِنْ بَابِ «قَرَبَ» لَفَةً.
والتَّرْجِسُ: مَشْعُومٌ معروف، وهو معرب،
ونونه زائدة باتِّفَاقٍ. وفيها قولان، أَقْبَاهُما، وهو
المختار.

واقصر الأزهري على ضبطه الكسر لفقده
«تفعل» بفتح التَّونِ إِلَّا مَنْقُولًا مِنَ الأفعال، وهذا
غير منقول، فَتُكْسَرُ حَمَلًا لِلزَّائِدِ عَلَى الأَصْلِيِّ، كما
حُمِلَ «إِفْعِلُ» بكسر الهَمْزةِ في كثيرٍ من أَفْرَادِهِ عَلَى
«فَعِلْ» نحو الإذْخِرِ، والإثْبِيدِ، والإسْجِلِ، وهو
شَجَرٌ وَالْإِصْبَعُ فِي لَفَةٍ.

والقول الثاني الفتح، لَأَنَّ حَمَلَ الزَّائِدِ عَلَى
الزَّائِدِ أَشْبَهَ مِنْ حَمَلِ الزَّائِدِ عَلَى الأَصْلِيِّ، فَيَحْمَلُ
تُرْجَسَ عَلَى نَضْرِبٍ وَنَضْرَفٍ. وفيه نظر، لَأَنَّ الفِعْلَ
ليس من جنس الاسمِ حَتَّى يُشَبَّهَ بِهِ. (٢١٩: ١)
الْفَيْرُوزُ أَبَادِيٌّ: رَجَسَتْ السَّمَاءُ رَعْدَتًا
شَدِيدًا، وَتَمَحَّضَتِ، والبَيعِرُ: هَذَرٌ وَفَلَانٌ قَدَّرَ الْمَاءَ
بِالْمِرْجَاسِ كَارْتَجَسَ.

وَسَحَابٌ رَاجِسٌ وَرَجَاسٌ، وَبَيعِرُ رَجُوسٌ
وَمِرْجَسٌ وَرَجَاسٌ.
وَالرَّجَاسُ: البَحرُ.

ويقال: هم في مَرْجُوسَةٍ، أَيَّ اخْتِلَاطٍ وَالتَّبَاسِ.
وَالْمِرْجَاسُ: حَجَرٌ يُنْذَلُ فِي حَبْلِ فَيْدَلَى فِي الْبَئْرِ،
فَتَنْخَضُ الْمِجَنَّةُ حَتَّى تَتَوَرَّ ثُمَّ يُسْتَقَى ذَلِكَ الْمَاءُ،
فَتَنْقَى الْبَئْرُ. أَوْ حَجَرٌ يُرْمَى فِيهَا لِيَلْمَ بِصَوْتِهِ عَمَقَهَا،
أَوْ لِيَلْمَ أَفْهَامًا، أَمْ لَا؟
وَالرَّاجِسُ: مَنْ يَرْمِي بِهِ.

هو يكسر التون وفتحها على اختلاف اللغتين:
ريحان الأعاجم، كما جاءت به الرواية.

وفيه: «شَمُوا الرِّجْسَ ولو في اليوم مرةً، ولو في الشهر مرةً، ولو في السنة مرةً، ولو في العمر مرةً، فإن في القلب حبة من الجنون والجذام والبرص ولا يقطعها إلا الرِّجْسُ».

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: الرِّجْسُ: القَذَرُ حَسًّا أو مَعْنَى، ويُطلق على ما يُسْتَبَاحُ في الشرع، والنظر السليمة. والرِّجْسُ: العذاب الذي يقع بسبب ما يُسْتَبَاحُ. (٤: ٧٤)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أن ما يظهر من هذه الكلمات، ومن موارد استعمال المادة في الكتاب الكريم وغيرها، أن الأصل الواحد فيها، هو ما يكون غير مناسب وغير لائق شديدًا بحيث يَهْدَى في الخارج عند العرف العادلة، والعقل السالم مكرهًا وقيحًا مؤكَّدًا.

وهذا الأصل له مصاديق: كالقَذَر، والثَّجَس، والخلط، والوسخ، وكل ما يُسْتَقْدَر، والصَّوْت الشديد الخارج عن الاعتدال أو الصَّوْت المكروه، والثَّك والكفر، واللَّعْنَة، وما يرتفع في القُبْح، وما لا خير فيه، وهدير البعير والثَّن.

فهذه مفاهيم مختلفة تُذَكِّر للمادة في المعاجم، غفلة عن الأصل الواحد الجامع بين هذه المعاني. وهذا التحقيق تنكشف الحقيقة المرادة في موارد استعمالها، ولاسيما في القرآن الكريم.

والفرق بينها وبين القَذَر، والثَّجَس، والوسخ،

والرَّجَز، والثَّن، والخلط: أن الرَّجَز - كما قلنا - هو المضيق بعد تقليب. والقَذَر: في مقابل التظليل. والوسخ: ما يعلو الثوب وغيره من قلة التمهّد. والثَّجَس: في مقابل الطَّاهِر. والخلط: ما فيه اختلاط بغير جنسه. والثَّن: ما خُبث ريحه.

فظهر أن الرِّجْسَ هو ما لا يناسب تعلقه، ولا يليق أن يرتبط بشيء منظور، مع كونه مكرهًا شديدًا في نفسه، سواء كان ماديًا أو معنويًا. وهذا المفهوم أعم من المعاني المذكورة.

وقيود الأصل لا بد أن تُلاحظ في المصاديق. فالكفر، والخلط، والثَّك، والصَّوْت الشديد، وغيرها، من المصاديق الرِّجْسَ بلحاظ أنها مكرهه وغير مناسبة، ومما لا يليق أن ترتبط بموضوعاتها، لا من حيث هي هي.

والرِّجْسُ بمعنى الحَجَر يُطْرَح في قعر البئر، يُقَدَّر به مقدار الماء. والخلط: لعلّه بمناسبة الخلط والقذر فيها، أو أنه من خلط اللغتين الجرداس والرِّجْس.

وأما الثَّجَس: فهو معرب: نرگس فارسيّة، من الرِّيحايين، له بصل وزهر أبيض أو أصفر، تشبه به الأعين.

﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: ١٢٥). ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَحِقُّونَ﴾ (يونس: ١٠٠). ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَأْوَاهُمْ كَأْفِرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٥). الإيمان

والفساد، والرّجاسة في هذه الموضوعات، وتجلّت فيها، وإثما مظاهر للانحراف والرّجس.

فنسبة الرّجس إلى هذه الموضوعات: تدلّ على المبالغة والتشديد والتأكيد. (٥٦: ٤)

النصوص التفسيرية

ر ج س

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. المائدة: ٩٠

أبن عباس: حرام بأمر الشيطان وسوسته.

(١٠٠)

يقول: سخط. (الطبري: ٥: ٢٣)

ابن زيد: الرّجس: النّز. (الطبري: ٥: ٢٣)

الطبري: يقول: إنهم وثنٌ سخطه الله وكره

لكم. (٢٣: ٥)

الرّجّاس: أعلم الله أن القمار والخمر

والاستقسام بالأزلام وعبادة الأوثان رجس.

والرّجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل،

فبالغ الله في ذم هذه الأشياء، وسماها رجساً، وأعلم

أن الشيطان يؤول ذلك لبني آدم. يقال: رجس

الرجل يرّجس، ورجس يرّجس، إذا عمل عملاً

قبيحاً.

والرّجس بفتح الراء: شدة الصوت، فكان

الرّجس العمل الذي يفتح ذكره، ويرقع في الصبح.

ويقال: سحابٌ ورغدٌ رجّاس، إذا كان شديد

والعقل، والعمل يقتضاهما: هي ما يوجبها صراط الإنسانية، ويقتضيها الاعتدال، والفطرة الخالصة الأوّلية.

ثمّ إذا خرج الإنسان عن هذه الطريقة العادلة، وانحرف عن فطرته الزّاكية الخالصة بالشرّك والكفر والإثم، فقد خوّطت فطرته المستقيمة واستقذرت طبيعته الطّاهرة، وتلطّخت بالقبائح، وتلوّثت بالبغي والفساد والرّدائل، واستوجبت اللّعة والبُعد والظّلّة والعذاب. فهذه كلّها أرجاس، فزادهم الله رجساً إلى أرجاسهم، وأضلّهم وعذبهم بمقتضى ما تقتضي طبيعتهم وتستعذب طريقتهم.

﴿إِنَّا الْخَمْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ المائدة: ٩٠.

﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ﴾ التوبة: ٩٥، ﴿إِلَّا

أَنْ يَكُونَ مِثْقَةً أَوْ ذَمًّا مَّشْقُوعًا أَوْ لَحْمِ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ

رَجَسٌ﴾ الأنعام: ١٤٥. والرّجس إمّا في الأفكار

والاعتقادات، أو في الأخلاق والصفات الباطنية أو

في الأعمال والأفعال الظّاهرية، أو في الموضوعات

الخارجية، والتقسّم الأمرية مادّية أو معنوية.

فهذه موضوعات خارجية مادّية جسمانية،

وهي كريمة في أنفسها وقبيحة من حيث ذواتها، من

جهة أنّها ملطوخة بالفساد وملتوثة بالشرّ

والفّرر، منحرقة عن الخير والصّلاح، خارجة عن

الاستقامة والفلاح. وفيها مضرّات جسمانية

وروحانيّة وأخلاقيّة، وقد تجسّمت الشرّ،

الصوت. [ثم استشهد بشعر] (٢٠٣: ٢)

المأزودي: يعني حرماً، وأصل الرجس: المستقذر المنوع منه، فعبر به عن الحرام، لكونه ممنوعاً عنه. (٦٥: ٢)

الطوسي: ﴿رجس﴾ أي نجس، والرجز: العذاب؛ ومنه قوله: ﴿لَئِنْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ الرَّجْزُ﴾ الأعراف: ١٣٤، أي العذاب. وقوله: ﴿وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ﴾ المدثر: ٥، يعني الأوثان، ومعناه: الرجس فاهجر. فاهجر.

وأصل الرجز تنابع الحركات. يقال: ناقه رجاء، إذا كانت ترتعد قوائمها في ناحية. وقال الزجاج: يقال: رجس يرجس، إذا عمل عملاً قبيحاً.

والرجس يفتح الراء: شدة الصوت، وسحاب رجاس، ورغد رجاس، إذا كان شديد الصوت. قال الشاعر:

* كل رجاس يسوق الرجسا *

(١٩: ٤)

الواحدي: أي قبيح مستقذر. (٢٢٦: ٢)

البغوي: خبيث مستقذر. (٨١: ٢)

مثله التقي: (٣٠٠: ١)

ابن عطية: سخط وقد يقال للثمن، وللغزوة.

وللأفذار: رجس، والرجز: العذاب لاغير، والرّكس: الغزوة لاغير، والرّجس يقال للأمرين.

(٢٢٣: ٢)

مثله القرطبي: (٢٨٨: ٦)

الطبرسي: لابد من أن يكون في الكلام حذف. والمعنى: شرب الخمر وتناوله أو التصرف فيه، وعبادة الأصنام والاستقام بالأزلام رجس، أي خبيث من عمل الشيطان، وإيمانها إلى الشيطان وهي أجسام من فعل الله، لما يأمر به الشيطان فيها من الفساد فيأمر بشرب المسكر ليزيل العقل، ويأمر بالتمار لئستعمل فيه الأخلاق الدنيئة، ويأمر بعبادة الأصنام لما فيها من الشرك بالله، ويأمر بالأزلام لما فيها من ضعف الرأي والافكال على الاتفاق. (٢٣٩: ٢)

العكبري: إنما أفرد، لأن التقدير: إنما عمل هذه الأشياء رجس.

ويموز أن يكون خبراً عن الخمر. وأخبار الموقوفات محدوفة لدلالة خبر الأول عليها.

(٤٥٨: ١)

البيضاوي: قدر ثماث عنه العقول. وأفرده لأنه خبر للخمر، وخبر الموقوفات محذوف أو لمضاف محذوف، كأنه قال: إنما ثماطي الخمر والمير.

نحوه أبو السعود. (٣١٦: ٢)

البيروسي: قدر يُصاف عنه العقول، أي تكرهه، وتفر منه العقول السليمة. والرجس بمعنى التجس إلا أن التجس يقال في المستقذر طبعاً. والرجس أكثر ما يقال في المستقذر عقلاً.

وسميت هذه المعاصي رجساً، لوجوب

اجتنابها، كما يجب اجتناب الشيء المستقذر. (٤٣٥: ٢)

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ يَسَّ: ٣٤، ٣٥. أي من ثم ذلك
أو ما ذكر. واستشهد الزمخشري لهذا الأخير بقول
روية:

فيها خطوط من سواد وبق

كأنه في الجلد توليع البق

وذكر أن رؤية سئل عن ذلك، فقال: أردت كأن
ذلك.

و يحتمل أن يراد به «الرَّجْس» أنها قذر
معنوي؛ من حيث كونها ضارة و محترقة تعافها
الأنفس. وقد فسّر بعضهم الرَّجْس في الآية ألقى
نفسها بالآثم، وهو ما كان ضاراً. وقد يستأ ضرر
الخمر والميسر في تفسير آية البقرة من عدة وجوه.
[نم ذكر قول الراغب وأضاف:]

وقوله تعالى: ﴿رَجِسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾
نص في كون الرَّجْس معنوياً، وهو محمول على جمع
ما ذكر من الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام،
كما قال في آية أخرى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ
الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠. وكانت الأنصاب والأزلام
من لوازم الأوثان، وأما رجس الخمر والميسر
فبيانه في الآية التالية.

وقد استدلل بعض الفقهاء بالآية على كون
الخمر نجاسة العين، فتكفوا كل التكلف؛ إذ زعموا
أن ﴿رَجِسَ﴾ خبر عن الخمر، وخبر ما عطف عليها
محذوف. ولوسلم لهم هذا لما كان مفيداً لتجاسة
الخمر نجاسة حسية.

فإن نجس العين ما كان شديد القذارة كالبول

شبه: رجس: قذير خبيث. خبر للخمر، دال
على خبر المطفوفات، أو لمضاف محذوف، أي
تعاطي الخمر والميسر. (٢: ٢١١)

الآلوسي: قذير تعاف عنه العقول...

و أفراد الرّجس مع أنه خبر عن متصدّد، لأنه
مصدر يستوي فيه القليل والكثير، ومثل ذلك قوله
تعالى: ﴿إِنَّمَا الضُّفُرُ كَوْنُ نَجَسٍ﴾ التوبة: ٢٨.

وقيل: لأنه خبر عن الخمر وخبر المطفوفات
محذوف، ثقة بالمذكور.

وقيل: لأن في الكلام مضافاً إلى تلك الأشياء،
وهو خبر عنه، أي إما شأن هذه الأشياء أو تعاطيها
رجس. (٧: ١٥)

القاسمي: أي خبيث من تزيين الشيطان، وقذير
تعاف عنه العقول. (٦: ٢١٤٣)

رشيد رضا: وأما الرَّجْس فهو المستقذر حساً
أو معنى. وقال الزّجاج: «الرَّجْس في اللغة: اسم
لكل ما استقذر من عمل، فبالغ الله في ذم الأشياء
المذكورة في الآية فسماها رجساً».

أقول: وقد ذكر في تسع آيات من القرآن ليس
فيها موضع يظهر فيه معنى القذارة الحسية إلا قوله
تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ﴾ الأنعام: ١٤٥. بناء على
أن قوله: ﴿فَإِنَّهُ رَجْسٌ﴾ عائد على جميع ما ذكر، أي
فإن ذلك أو ما ذكر رجس. ومثله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا
جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْتَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ •

المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة، مختلفتان في الياثع والهدف.

قال بعض المتحرّجين من الصحابة: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر، أو قالوا: فما بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطونهم؟ أي قبل تحرّجها.

وقال بعض المشكّكين الذين يهدفون إلى اليقظة والحيرة، هذا القول أو ما يشبهه، يريدون أن ينشروا في القوس قلة الثقة في أسباب التشريع، أو الشعور بضياح إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم، وهي رجس من عمل الشيطان، ماتوا والرجس في بطونهم اعندل، نزلت هذه الآية:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ المائدة: ٩٣.

نزلت لتقرر أولاً: أن ما لم يحرم لا يحرم، وأن التحريم يبدأ من النص لقلبه، وأنه لا يحرم بأثر رجعي، فلا عقوبة إلا بنص، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن النص هو الذي ينشئ الحكم، والذين ماتوا والخمر في بطونهم، وهي لم تحرم بعد، ليس عليهم جناح، فإنهم لم يتناولوا محرماً، ولم يرتكبوا معصية. لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات، ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم، ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرماً ولا يرتكب معصية.

والغائظ، والخمر ليست قذرة العين، والصواب أن ﴿رجس﴾ خبر عن الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، كما قلنا تبعاً للجمهور، لأن هذا هو المتبادر إلى الفهم من العبارة، ولأنه الأصل في الإخبار عن المبتدأ وما عطف عليه، ولأنه في الأنصاب والأزلام يوافق قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾.

وأما إفراده مع كونه خبراً عن متعدٍ، فلا أنه مصدر يستوي فيه القليل والكثير، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الشُّرْكُوكُنْ جِبْسٌ﴾ التوبة: ٢٨، أو لأن في الكلام مضافاً، تقديره: أن تعاطي ما ذكر رجس من عمل الشيطان، فقوله تعالى: ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ تفسير وإيضاح لكون ما ذكر رجساً، ومعنى كونها من عمل الشيطان، أنها من الأعمال التي زين لأعدائه بني آدم ابتداعها وإيجادها، ثم هو يوسوس لهم بأن يصنعوا عليها، ويزينها لهم، لما فيها من شدة الضرر بهم.

المراعي: الرجس: المستنذر حساً أو معنًى. يقال: رجل رجس ورجال أرجاس. والرجس على أوجه: إما من جهة الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع كالخمر والميسر، وإما من كلّ ذلك كالمتية، لأنها تحاف طبعا وعقلاً وشرعاً.

(٢٠: ٧) سيد قطب: وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات، وذكر فيها تحريم الخمر، ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان، أن انطلقت في المجتمع

فَرَاذَتْهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ ﴿التوبة: ١٢٥﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ الأحزاب: ٣٣.

و المراد به هنا الخبيث في القوس واعتبار الشريعة. و هو اسم جنس فالإخبار به كالإخبار بالمصدر، فأغاد المبالغة في الانقص به حتى كأن هذا الموصوف عين الرجس. و لذلك أيضاً أفرده ﴿رَجْسٌ﴾ مع كونه خبراً عن متعدٍ، لأنه كالخبر بالمصدر.

و معنى كونها ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أَنَّ تَعَاطِيَهَا بما تعاطى لأجله من تسويله للناس تعاطيها، فكأنه هو الذي عملها وتعاطاها، و في ذلك تنفير لمتعاطيها بأنه يعمل عمل الشيطان، فهو شيطان، و ذلك مما تأباه القوس. (١٩٧: ٥)

الطَّبَّاءُ ثِيَابُ الرِّجْسِ: الشيء القذر على ما ذكره الرَّاغِبُ في «مفرداته»، فالرُّجْسَةُ بالفتح كاللَّجْسَةِ، و القِذْرَةُ، هو الوصف الذي يبتعد ويتبرَّء عن الشيء بسببه، لتنفّر الطَّبع عنه.

و كون هذه المعدادات من الحمرة، و الميسر، و الأنصاب، و الأزلام رجساً هو اشتغالها على وصف لاستيعاب الفطرة الإنسانية الاقتراب منها لأجله، و ليس إلا أنها بحيث لا تشتمل على شيء مما فيه سعادة إنسانية أصلاً، سعادة يمكن أن تصفو و تتخلص في حين من الأحيان، كما ربما أوما إليه قوله تعالى: ﴿يَسْتَوُونَكَ عَنِ الْغَيْرِ وَالنَّيْسَرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ مِنْ

و لا تريد أن ندخل هذه المناسبة في الجدل الذي أناره المعتزلة، حول الحكم بأن الحمر رجس: هل هو ناشئ عن أمر الشارع سبحانه بتحريمها، أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها. و هل المحرمات محرّمات لصفة ملازمة لها، أم إن هذه الصفة تلزمها من التحريم. فهو جدل عقيم في نظرنا و غريب على المحسن الإسلامي!

و الله حين يُحرّم شيئاً يعلم سبحانه لِمَ حرّمه. سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر، و سواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرّم، أو لعلّة تتعلّق بمن يتناوله من ناحية ذاته، أو من ناحية مصلحة الجماعة. فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كلّه، و الطّاعة لأمره واجبة، و الجدل بعد ذلك لا يمتلج حاجة واقعية. و الواقعية هي طابع هذا المنهج الربّانيّ. و لا يقول أحد: إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرّم، فكيف أبيع إذن قبل تحريمه؟

فلا بدّ أن الله سبحانه حكّم في تركه فترة بلا تحريم. و مرد الأمر كلّه إلى الله. و هذا مقتضى أولوحيّته سبحانه و استحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر. و ما يراه علّة قد لا يكون هو اللّعلّة. و الأدب مع الله يقتضي تلقّي أحكامه بالقبول و التنفيذ، سواء عرفت حكمته أو علته أم ظنّت خافية، و الله يعلم و أنتم لا تعلمون. (١٩٧٧: ٢) ابن عاشور: و الرّجس: الخبث المستقذر و المكروه من الأمور الظاهرة، و يطلق على المذمات الباطنة، كما في قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

وَقَبِيلُهُ مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ الْأَعْرَافُ: ٢٧، فَيَسِينُ
أَنْ دَعَوْتَهُ لَا كَدْعَوَةِ إِنْسَانٍ إِنَّمَا إِلَى أَمْرِ بِالْمَنَافَةِ،
بَلْ بِحَيْثُ يَرَعَى الدَّاعِي المَدْعُوَّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

وقد فصل القول في جميع ذلك قوله تعالى:
﴿مِنْ شَرِّ النَّوَاسِ الْغَاسِقِ ۖ الَّذِي يُوسِّسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ۖ النَّاسُ ۖ ٤، ٥، فَيَبِينُ أَنَّ الَّذِي يَعْمَلُ
الشَّيْطَانُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْإِنْسَانِ، هُوَ أَنْ يُلْقِيَ
الْوَسْوَسةَ فِي قَلْبِهِ، فَيَدْعُوهُ بِذَلِكَ إِلَى الضَّلَالِ.

فَيَبِينُ بِذَلِكَ كُلَّهُ أَنَّ كَوْنَ الحَمَرِ وَمَا ذُكِرَ بَعْدَهَا
رَجْسًا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، هُوَ أَتَمُّهَا مَنَتهَى إِلَى عَمَلِ
الشَّيْطَانِ الْخَاصِّ بِهِ، وَلَا دَاعِي لَهَا إِلَّا الْإِقْلَاقُ
وَالْوَسْوَسةَ الشَّيْطَانِيَّةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى الضَّلَالِ،
وَلِذَلِكَ سَمَّاهَا رَجْسًا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُرِذَّنْ يُفِضْلُهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَانَتْ تَتَقَدَّرُ فِيهِ السَّمَاءُ
كَذَلِكَ يَخْتَلُفُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ الْأَنْعَامُ: ١٢٥، ١٢٦.

ثُمَّ يَبِينُ مَعْنَى كَوْنِهَا رَجْسًا نَاشِئًا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ، بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الثَّالِيَةِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْغَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْفُضْرِ وَالْمُنْهَرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۚ أَيُّ إِلَهٍ لَا يُرِيدُ لَكُمْ فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا إِلَّا
الشَّرَّ وَلِذَلِكَ كَانَتْ رَجْسًا مِنْ عَمَلِهِ.

فَإِنْ قُلْتُ: مَلْخَصُ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ مَعْنَى كَوْنَ
الحَمَرِ وَأَضْرَاجِهَا رَجْسًا، هُوَ كَوْنَ عَمَلِهَا أَوْ شَرِّهَا
مَثَلًا مَنَتهَى إِلَى وَسْوَسةِ الشَّيْطَانِ وَإِضْلَالِهِ فَحَسْبُ،
وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ عِدَّةُ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الشَّيْطَانِ هُوَ

تَفْهِيمًا ۖ الْبَقَرَةُ: ٢١٩، حَيْثُ غَلَبَ الْإِثْمُ عَلَى التَّفْهِيمِ
وَلَمْ يَسْتَنْ.

وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ نَسَبَ هَذِهِ الْأَرْجَاسِ إِلَى عَمَلِ
الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَشْرِكْ لَهُ أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ
الثَّالِيَةِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْغَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْفُضْرِ وَالْمُنْهَرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ عَرَفَ
الشَّيْطَانُ فِي كَلَامِهِ بِأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلْإِنْسَانِ لَا يُرِيدُ بِهِ
خَيْرًا الْبَيْتَةَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ۚ يَوْسُفُ: ٥، وَقَالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ فَوَّلَ
فَأَنَّهُ يُفِضْلُهُ ۖ الْحَجَّ: ٤، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ تَدْعُونِ إِلَّا
شَيْطَانًا مُرِيدًا ۖ لَكِنَّهُ اللَّهُ ۚ التَّوْبَةُ: ١١٧، ١١٨،
فَأَثَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتَهُ وَطَرَدَتْهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ.

وَذَكَرَ أَنَّ مَسَاسَهُ بِالْإِنْسَانِ وَعَمَلُهُ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ
بِالتَّسْوِيلِ وَالْوَسْوَسةِ وَالْإِغْوَاءِ مِنْ جِهَةِ الْإِقْلَاقِ فِي
الْقَلْبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا
أَغْوَيْتَنِي لَأَزِيَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَآغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۖ قَالَ
هَذَا صِرَاطُ عَلِيِّ مُسْتَقِيمٌ ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۖ الْحَجَرُ:
٣٩-٤٢، فَهَذَا هُوَ إِبْلِيسُ بِالْإِغْوَاءِ فَقَطْ، وَنَفْسُ اللَّهِ
سَبَّحَانَهُ سُلْطَانُهُ إِلَّا عَنْ مُتَّبِعِيهِ الْغَاوِينَ، وَحَكَى عَنْهُ

فِيمَا يَخَاطَبُ بَنِي آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا كَانَ
لِي عَلَىكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
لِي ۖ إِبْرَاهِيمَ: ٢٢، وَقَالَ فِي نَمَتِ دَعْوَتِهِ: ﴿يَا بَنِي
آدَمَ لَا يَهْدِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ ۖ إِلَى أَنْ قَالَ: -إِنَّهُ يَهْدِيكُمْ هُوَ

بالحياة والعقيدة والسلوك، التي تضعها في زاوية الأقدار المعنوية.

فالخمر يحول السكران إلى إنسان، يتحرك خارج نطاق الحياة الواعية، ليعيش في غيوبة الحذر التي تبعده عن الواقع، وبذلك يفقد الإنسان توازنه في عالم التصور والعلاقة والعمل.

والمير يُبعد النشاط الاقتصادي الذي يتطلب الربح، عن الانطلاق إلى الأعمال المنتجة التي تبني للحياة كيانه، في نطاق الخدمات العامة، لجعل النشاط كله مشدوداً إلى طاولة القمار، ليعطي كلَّ جهده للألعاب والأساليب الفتيّة في اقتناص الربح، في جوارح يحمل أية تجربة إنسانية نافعة.

و الأصب تجعل الفكر الإنساني مشدوداً إلى المجازة في نظرة قدس، تتحول إلى حالة من الممارسة العبادية، وبذلك تنطلق الصنمية لتكون بمثابة الخطأ العريض لكل قضايا الحياة وتطلعاتها، فتبعده عن الآفاق الروحية الواسعة، وتربطه بالخرافة والأسطورة، وتزوره له فهم للحياة.

و الأزام طريقة للقسمه أو لاكتشاف الغيب، لا تعتمد على أساس ثابت من الواقع، يضمن للإنسان التوازن والسلامة في أموره العملية.

ومن خلال هذا العرض الموجز، نستطيع أن نكتشف من وصف الله تعالى بأنها ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، دلالة على دوره فيها؛ إذ هو الذي قام بتزيينها للإنسان، بالوسوسة والإغواء، فهو الذي يُزيّن له ارتكاب هذا العمل أو ذاك، بإخفاء الجوانب

التي ظهر للإنسان وعملها لأوّل مرّة، وعلمه إياها.

قلت: نعم، وهذه الأخبار وإن كانت لاتجاوز الأحاد، بحيث يجب الأخذ بها، لأنّ هناك أخباراً كثيرة متنوعة واردة في أبواب متفرقة، تدل على تغلّ الشيطان للأنبياء والأولياء، وبعض أفراد الإنسان من غيرهم، كأخبار أخرى حاكية لتمثل الملائكة، وأخرى دالة على تغلّ الدنيا والأعمال وغير ذلك، والكتاب الإلهي يؤيدها بعض التأييد، كقوله تعالى: ﴿فَارْتَبْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ مريم: ١٧، وسنتوفي هذا البحث إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإسراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ الإسراء: ١، أو في محل آخر مناسب لذلك. (٦: ١٢٠)

فضل الله: والرّجس: هو النّهي القدر الذي ينفر الطّبع منه. ولعلّ هذه الكلمة واردة على سبيل الكناية، باعتبار ما تشتمل عليه هذه الأشياء من الأضرار والخصائص السّلبية التي لو اطّلع الناس عليها لابتعدوا عنها، كما يعتمدون عن الأشياء القذرة الطّاهرة. فإنّ السّبب في نفور الطّبع من هذه الأشياء، هو ما يلاحظه الناس فيها من الخصائص المنفرة في رائحتها أو شكلها أو طعمها، ممّا يوحى للإنسان ببعض الأفكار والمشاعر المضادة. وقد أراد الله للناس أن يدقّقوا في هذه الأمور، ليكتشفوا ما تشتمل عليه من الخصائص المنفرة التي تدفع الإنسان إلى الاجتناب عنها، لما فيها من الإضرار

الطُّوسِيّ: يعني ما تقدّم ذكره، فذلك كنى عنه بكتابة المذكّر. والرّجس: العذاب أيضاً. (٣٢٨: ٤)
ابن عَطِيَّة: الرّجس: الثّن والحرام، بوصف بذلك الأجرام والمعاني، كما قال يَزِيدُ: «دعوها فإلها مُنَيَّبَةٌ»، فكذلك قيل في الأزام والخمر: رجسٌ. والرّجس أيضاً: العذاب لغةً بمعنى الرّجز.

(٣٥٧: ٢)

الطُّبْرَسِيّ: أي نجسٌ. والرّجس: اسم لكل شيء مستقذّر منفور عنه. والرّجس أيضاً: العذاب، والهاء في قوله: «فَقَالَتْ» عائد إلى ما تقدّم ذكره، فذلك ذكره.

(٣٧٨: ٢)

الفَخْر الرّازِي: [ذكر وجوهاً هنا: الأول: في تحريم لحم خنزير و آدم:] معناه أنه تعالى إثمًا حرّم لحم الخنزير لكونه نجسًا، فهذا يقتضي أن التجاسة علّة لتحريم الأكل، فوجب أن يكون كل نجس محرّم أكله. وإذا كان هذا مذكورًا في الآية كان السؤال ساقطًا.

والثاني: أنه تعالى قال في آية أخرى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبَائِثَ» في الأعراف: ١٥٧، وذلك يقتضي تحريم كل الغبائث، والتجاسات خبائث، فوجب القول بتحريمها.

الثالث: أن الأمة بجمعة على حرمة تناول التجاسات، فهبّا أنا التزمنا تخصيص هذه السورة، بدلالة الفصل المتواتر من دين محمدٍ، في باب التجاسات. فوجب أن يبقى ما سواها على وثق الأصل تمسكًا بعصوم كتاب الله في الآية المكيّة

السلبية فيه، وإظهار الجوانب الإيجابية، ليندفع الإنسان إليها بلهفة وشوق، من دون أن يعاني في ذلك أية عقدة نفسية، أو أي فكر مضاد.

وفي ضوء ذلك، لا بد للإنسان من التعامل معها بالطريقة التي يتعامل فيها مع الأشياء القذرة التي تنفر الطبع منها و يتعد عنها، فيخلق ذلك في داخل وعيه عقدة رقت تمامًا، كما هي الأشياء القذرة في حياته. ولهذا كان الأمر بالاكتساب عنها في قوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوهُ» نتيجة طبيعية لما أراد الله أن يُنْزِلَهُ في نفس الإنسان ضد هذه الأشياء، ليربطها في النهاية بعوامل الفلاح والتجّاح، لأنهما ينطلقان في حياته من خلال أفعاله النافعة والإيجابية، كما ينطلقان من خلال نأيه عن الأمور الضارة والسلبية. «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» فإن الاتصاف عن طريق الحسنة أسلوب من أساليب الفلاح.

(٣٣١: ٨)

٢- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

الأحكام: ١٤٥

ابن عباس: حرام مقدّم ومؤخر. (١٢١)

الرّجّاج: والرّجس اسم لما يستقذّر، والعذاب (٣٠٠: ٢)

المأوردي: يعني نجسًا حرامًا. (١٨٢: ٢)

من كون الوصف لجميع ما ذكر من الأنواع الثلاثة هو المتبادر، وهو أظهر في الميتة والدم المسفوح منه في لحم الخنزير، ولا سيما إذا أريد بالرجس الحسي منه، فإن طبايع أكثر البشر تستقدرهما وتافهما. ولحم الخنزير من أجمل اللحوم منظرًا، فلا يعافه إلا من يعتقد حرمة؛ وذلك استقذار معنوي لا حسي، وإنما يستقذر الخنزير حيًا بلازمته للأقذار وأكله منها. والأرجح أن سبب تحريم لحمه ما فيه من الضرر، لا لكونه من القذر. (١٤٨: ٨)

ابن عاشور: وقوله: ﴿فَالْأَنفُسُ﴾ جملة معترضة بين المعطوفات، والضمير قيل: عائد إلى لحم الخنزير، والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله. وأن أفراد الضمير على تأويله بالمذكور، أي فإن المذكور رجس، كما يفرد اسم الإشارة، مثل قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ الفرقان: ٦٨.

والرجس: الخبيث والقذر، وقد مضى بيانه عند قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ١٢٥.

فإن كان الضمير عائدًا إلى لحم الخنزير خاصة، فوصفه بـ ﴿رِجْسٍ﴾ تنبيه على ذمّه. وهو ذمٌّ زائد على التحريم، فوصفه به تحذير من تناوله. وتأنيس للمسلمين بتحريمه، لأن معظم العرب كانوا يأكلون لحم الخنزير، بخلاف الميتة والدم، فما يأكلونها إلا في الحاجة.

وخبائه الخنزير علمها الله تعالى الذي خلقه. وتبين أخيرًا أن لحمه يستعمل على ذرات حيوانية

والآية المدنية، فهذا أصل مقرر كامل في باب ما يحل وما يحرم من المطعومات.

وأما الحمر فالجواب عنه: أنها نجسة، فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله: ﴿رِجْسٍ﴾، وتحت قوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، وأيضًا ثبت تخصيصه بالثقل المتواتر من دين محمد ﷺ في تحريمه، وبقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾ المائدة: ٩٠، وبقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُنْفَعُونَ﴾ البقرة: ٢١٩، والعام المخصوص بحجة في غير محلّ التخصيص، فتبقى هذه الآية فيما عداها حجة. (١٣: ٢٢٠)

التيضاعي: إن الخنزير أو لحمه قذر، لتعوده أكل التجاسة، أو خبث نخب. (١: ٣٣٥)

نحوه الألوسي. (٨: ٤٤)

التسفي: نجس ﴿أَوْ فِسْقًا﴾ عطف على المنصوب قبله، وقوله: ﴿فَالْأَنفُسُ﴾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. (٢: ٣٨)

البر وسوي: أي قدر لتعوده أكل التجاسة. قال المحدثون: كل ما استقذرتة فهو رجس. ويموز أن يعود الضمير إلى اللحم، وتخصيصه مع أن لحمه، وشحمه، وشعره، وعظمه، وسائر ما فيه كله حرام، لكونه أهم ما فيه، فإن أكثر ما يقصد من الحيوان المأكول اللحم الفالحل والحرمة يضاف إليه إصالة وغيره تبعًا. (٣: ١١٤)

رشيد رضا: وجعل بعضهم الوصف بالرجس للحم الخنزير خاصة، واستدلوا به على نجاسة عينه، حتى قال بعضهم بنجاسة شعره، وما اخترناه

الرَّجَسُ

١- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَأْتَمَاتٍ يُصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. الأنعام: ١٢٥

ابن عباس: يترك الله التَّكْذِيبَ. (١١٩)

الرجس: الشيطان. (الطَّبْرِي ٥: ٣٤١)

هو الشيطان بسلطه الله عليهم.

(الفخر الرازي ١٣: ١٨٤)

مُجَاهِدٌ: مَا لَا خَيْرَ فِيهِ. (الطَّبْرِي ٥: ٣٤٠)

عطاء: العذاب. (الفخر الرازي ١٣: ١٨٤)

الإمام الصادق عليه السلام: هو النَّسَكُ.

(الغُرُوسِي ١: ٧٦٧)

ابن زيد: عذاب الله. (الطَّبْرِي ٥: ٣٤١)

الطَّبْرِي: وقد اختلف أهل التأويل في معنى

﴿الرَّجَسُ﴾، فقال بعضهم: هو كلُّ ما لا خير فيه.

وقال آخرون: العذاب.

وقال آخرون: الشيطان.

وكان بعض أهل المعرفة بلغات العرب من

الكوفيِّين يقول: الرَّجَسُ، والنَّجَسُ لغتان.

ويعكف عن العرب أنَّها تقول: ما كان رَجَسًا،

ولقد رَجَسَ رَجَاسَةً، وَنَجَسَ نَجَاسَةً.

وكان بعض نحوِّيي البصريِّين يقول:

الرَّجَسُ والرَّجْسُ سواء، وهما العذاب.

والصَّوَابُ من القول في ذلك عندي ما قاله ابن

عبَّاس، ومن قال: إنَّ الرَّجْسَ والنَّجَسَ واحدٌ،

مُضَرَّةٌ لَا كَلَّةَ، أثبتنا علم الحيوان و علم الطَّيْبِ.

وقيل: أريد أنَّه نجس، لأنَّه يأكل التَّجَاسَاتِ. وهذا

لا يستقيم، لأنَّ بعض الدَّوَابِّ تَأْكُلُ التَّجَاسَةَ،

و تسمى الجَلَلَةَ، وليست محرمة الأكل في صحيح

أقوال العلماء.

وإن كان الضمير عائداً إلى الثلاثة بتأويل

المذكور، كان قوله: ﴿فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾ تنبيهاً على علَّة

التَّحْرِيمِ، و أنَّها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه

الأشياء، وهي مفسدة بدنية، فأما الميتة فلما يتحوَّل

إليه جسم الحيوان بعد الموت من التَّعَفُّنِ، ولأنَّ

المرض الَّذي كان سبب موته قد ينتقل إلى آكله.

وأما الدَّمُ فلأنَّ فيه أجزاء مضرَّة، ولأنَّ شربه يورث

ضراوة. (٧: ١٠٣)

مكارم الشيرازي: لأنَّ جميع هذه الأشياء

رجسٌ، ومنشأ لمختلف الأضرار ﴿فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾.

إنَّ الضمير في ﴿فَإِنَّهُ﴾ وإن كان ضمير الإفراد،

إلاَّ أنَّه يرجع حسب ما يذهب إليه أكثر المفسرين

إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في الآية: الميتة، الدَّمُ،

لحم الخنزير، فيكون معنى الجملة الأخيرة هي: فإنَّ

كلَّ ما ذُكِرَ رجسٌ، وهذا هو المناسب لظاهر الآية

وهو عودة الضمير إلى جميع تلك الأقسام؛ إذ لا شكَّ

في أنَّ الميتة والدَّمُ هما أيضاً رجسٌ كلِّهما الخنزير.

(٤: ٤٥٧)

فضل الله: أي قَدَّرَ تستقذره النفس، وتنفر

منه. (٩: ٣٥٣)

ذكره الله تعالى في مواضع أنه هدى للكفار نحو قوله:

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِصِرُ﴾

الهُدَى ﴿فَصَلِّتَ﴾ ١٧، وقال: ﴿وَهَدَيْتَنَا لِلْيَقِينِ﴾

﴿فَلَا أَفْتَحُمُ الْعَقَبَةَ﴾ البلد: ١٠، ١١، وقال: ﴿وَمَا

مَتَّبِعُ النَّاسَ أَنْ يُلَاقُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ الإسراء:

٩٤، وقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَنْصَرُوا

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَنِ نَفْسِهَا﴾ الأنعام: ١٠٤، فيبين

بجميع ذلك أنه تعالى هدى الكفار كما هدى

المؤمنين، فكيف ينفي ذلك في موضع آخر، وهل

ذلك إلا مناقضة، وكلام الله منزّه عنها؟! ومتى

حملنا الآيات على ما قلناه ووقفنا بينها، لم يؤد إلى

المناقضة ولا التضاد، ويقوي ذلك أن الله أخبر أنه

يجعل قلب الكافر ضيقاً حرجاً، ونحن نجد كثيراً من

الكفار غير ضيقي الصدر بما هم فيه من الكفر، بل

هم في غاية السرور والفرح بذلك، فكيف يقال: إن

الله تعالى ضيق صدورهم بالكفر؟!

ولا يلزمنا ذلك إذا قلنا: إن الله يفعل ذلك بهم

على وجه العقوبة، لأنه تعالى إذا كان يفعل بهم ذلك

عقوبة، يجوز أن يفعل بهم ذلك إذا أراد عقابهم،

لا في جميع الأحوال، ولا يلزم أن يبدوا نفوسهم على

ذلك في كل وقت.

وأيضاً فإن سبب التبيين لا يكون إلا قبيحاً،

فعلى هذا سبب الكفر يجب أن يكون قبيحاً، لأنه

موجب له لا يصلح لفضله من الإيمان، لأنه لو صلح

لذلك لم يكن سبباً، والله تعالى لا يفعل القبيح، وإنما

ذكر الله ضيق صدر الكافر، وهو مما يصح أن يدعى

للخبر الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول

إذا دخل الحلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس

النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».

وقد بين هذا الخبر: أن الرجس هو النجس

القدر الذي لا خير فيه، وأنه من صفة الشيطان.

(٥: ٣٤١)

الزجاج: أي مثل قصصنا عليك، يجعل الله

الرجس على الذين لا يؤمنون.

والرجس: اللعنة في الدنيا، والعذاب في

الآخرة.

الطوسي: وفي معنى «الرجس» قولان:

أحدهما: قال مجاهد: كلماً لا خير فيه. وقال

ابن زيد وغيره من أهل اللغة: هو العذاب. ويقال

الرجس والتجس: لما كان رجساً، ولقد رجس

رجاسة ونجس نجاسة. ووجه التشبيه في قوله:

﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

أنه يجعل الرجس على هؤلاء كما يجعل ضيق

الصدر في قلوب أولئك. وإن كل ذلك على وجه

الاستحقاق.

ولا يجوز أن يكون المراد بالآية: أن الله تعالى

يجعل سبب الإيمان الذي يكون به الإيمان، وسبب

الكفر الذي يكون به الكفر، وإثما جميعاً من فعل

الله على ما يقوله المجترة، وذلك أن الله تعالى أنزل

القرآن حجة له على عباده، لا حجة للعباد عليه،

فلو كان كما قالوه لكانت الحجة عليه لاله، على

أنه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى مناقضة، وقد

الآية، وخرست ألسنتهم، فإنها قد صرحت بتعلق
إرادة الله بالهداية والإصلاح وتهيئة أسبابها.

(٢: ٢٢١)

الرَّجْسُ خَشْرِيٌّ: يعني الخذلان ومنع التوفيق.
وصفه ينقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب، أو
أراد الفعل المؤذي إلى الرجس، وهو العذاب من
الارتجاس، وهو الاضطراب. (٢: ٤٩)

ابن عَطِيَّةٍ: أي وكما كان هذا كله من الهدى
والضلال بإرادة الله عز وجل ومشيئته، كذلك
يجعل الله الرجس. قال أهل اللغة: الرجس يأتي
بمعنى العذاب، ويأتي بمعنى التجس، وحكى الطبري
عن ساجد أنه قال: ﴿الرجس﴾ كل ما لا خير فيه.
وقال بعض الكوفيين: الرجس والنجس لغتان
بمعنى. (٢: ٣٤٤)

الفخر الرازي: [أشار إلى بعض أقوال
المفسرين وأضاف:]

ولنختتم تفسير هذه الآية بما روي عن محمد بن
كعب القرظي أنه قال: تذكروا في أمر القدرية عند
ابن عمر. فقال: لعنت القدرية على لسان سبعين
نبياً، منهم نبياً ﷺ. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد،
وقد جمع الناس؛ بحيث يسمع الكل أين خصماء الله،
فتقوم القدرية. وقد أورد القاضي هذا الحديث في
تفسيره، وقال: «هذا الحديث من أقوى ما يدل على
أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد إلى الله
تعالى قضاءً وقدراً وخلقاً، لأن الذين يقولون هذا
القول، هم خصماء الله، لأنهم يقولون: أي ذنب

به إلى الإيمان في بعض الأحوال، كما يصح أن يدعى
بانسراحه في غير تلك الحال.

ويقوي ما قلناه قوله: ﴿كَذَلِكَ يُجْزِلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، وإنما أريد بذلك
ما يفعله بهم من العقاب والبراءة واللعنة والنسب
والأسماء القبيحة، مع ما أعد لهم من العقاب.

وقال الحسن: معناه أنه يكون مقبول الإيمان
مُشرع الصدر، ومن يُرد أن يُضَلَّ يجعل صدره
ضيقاً حرجاً، ومعناه أنه ينقل عليه ما يدعى إليه
من الإيمان، كأنما يصعد إلى السماء، فبذلك صار
ضيق الصدر عن الإيمان. ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ﴾
يعني رجاسة الكفر على الذين لا يؤمنون.

وجه آخر في الآية: وهو أن يجعلها على
التقديم والتأخير، كأنه قال: من يشرح الله صدره
للإسلام يُرد الله أن يهديه، ومن يجعل صدره ضيقاً
حرجاً يُرد الله أن يُضَلَّه.

وجه آخر: وهو أن يكون الله تعالى لهما
دعاهم إلى الإيمان وأسرهم، ففعلوه، انشروحت
صدورهم، فثبت شرح ذلك إلى الله تعالى. ولما
ضائق صدور الكفار عند دعاء الله وإقامة الحجج
عليهم، وأمره إيتاهم بذلك، فضلوا عند ذلك، صح
أن ينسب إضلالهم إليه، كما يقولون: أضل فلان
بعيره، إذا ضل عنه، وهو لم يُرد ذلك. (٤: ٢٩٠)

(٢: ٣٦٤)

نحوه الطبرسي.

الواحدى: [بعد نقل الأقوال الماضية قال:]

وانقطع كلام القدرية - لعنهم الله - عند هذه

فذلك العبد يقول: أيتها الإله إيتاك، ثم إيتاك أن تترك ذلك لحظة واحدة، فإتاك إن تركته لحظة واحدة صرت معزولاً عن الإلهية.

والحاصل: أن إقدام ذلك العبد على ذلك الإيمان لحظة واحدة، أوجب على الإله إيصال تلك التعم مدّة لا آخر لها، ولا طريق له أليّة إلى الخلاص عن هذه العهدة، فهذا هو الخصومة. أمّا من يقول: إنه لاحق لأحد من الملائكة والأنبياء على الله تعالى، وكلّ ما يوصل إليهم من الثواب فهو تفضّل وإحسان من الله تعالى، فهذا لا يكون خصماً.

والوجه الثالث: في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الأشعري، لسا فارق مجلس أستاذه أبي عليّ الجبائي وترك مذهبه، وكرر اعتراضه على أقاويله، عظمت الوحشة بينهما، فاتفق أن يوماً من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير، وحضر عنده عالم من التماس، وذهب الشيخ أبو الحسن إلى ذلك المجلس، وجلس في بعض الجوانب محتجباً عن الجبائي، وقال لبعض من حضر هناك من العجائز: إيتي أعلمك مسألة فاذا كبرها لهذا الشيخ، قولي له: كان لي ثلاثة من البنين: واحد كان في غاية الدين والزهد، والثاني كان في غاية الكفر والفسق، والثالث كان صبيّاً لم يبلغ، فماتوا على هذه الصفات، فما خبرني أيها الشيخ عن أحوالهم.

فقال الجبائي: أمّا الزاهد ففي درجات الجنة، وأمّا الكافر ففي درجات النار، وأمّا الصبيّ فمسن.

لنا حتى تعاقبنا، وأنت الذي خلقتنا فبنا وأردته منا، وقضيته علينا، ولم تخلقنا إلاّ له، وما يسّرت لنا غيره، فهو لا بدّ وأن يكونوا خصماء الله بسبب هذه المحبة. أمّا الذين قالوا: إن الله مكّن وأزاح العلّة، وإما أتى العبد من قيل نفسه، فكلامه موافق لما يعامل به من إنزال العقوبة، فلا يكونون خصماء الله، بل يكونون متقادين لله. هذا كلام القاضي وهو عجيب جدّاً؛ وذلك لأنّه يقال له: يبعد منك أنك ما عرفت من مذاهب خصومك أنّه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه، وأنّ كلّ ما يفعله الرّبّ في العبد فهو حكمة وصواب، وليس للعبد على الرّبّ اعتراض ولا مناظرة، فكيف يصير الإنسان الذي هذا دينه واعتقاده خصماً لله تعالى؟

أمّا الذين يكونون خصماء لله فهم المعتزلة، وتقريره من وجوه:

الأوّل: أنّه يدّعي عليه وجوب الثواب والعوض، ويقول: لو لم تُعطني ذلك لخرجت عن الإلهية، وصرت معزولاً عن الربوبية، وصرت من جملة السفهاء. فهذا الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى.

والثاني: أن من واطب على الكفر سبعين سنة، ثمّ إله في آخر زمن حياته قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله عن القلب، ثمّ مات، ثمّ إن ربّ الصالحين أعطاه التعم الفائقة والدرجات الزائدة ألف ألف سنة، ثمّ أراد أن يقطع تلك التعم عنه لحظة واحدة،

أهل السلامة.

قال: قولي له: لو أن الصبي أراد أن يذهب إلى تلك الدرجات العالية التي حصل فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه؟

فقال الجبائي: لا لأن الله يقول له: إنما وصل إلى تلك الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل، وأنت فليس معك ذلك.

فقال أبو الحسن: قولي له: لو أن الصبي حينئذ يقول: يا رب العالمين ليس الذنب لي، لأنك أمشي قبل البلوغ، ولو أمهلتني فرمأزدت على أخي الزاهد في الزهد والدين.

فقال الجبائي: يقول الله له: علمت أنك لو عشت لطغيت وكفرت وكنت تستوجب النار، فقبل أن تصل إلى تلك الحالة راغبت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب. فقال أبو الحسن: قولي له: لو أن الأخ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار، فقال: يا رب العالمين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين، كما علمت

من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت مني ذلك، فلم راغبت مصلحته وما راغبت مصلحتي؟

قال الراوي: فلما وصل الكلام إلى هذا الموضع انقطع الجبائي. فلما نظر رأى أبا الحسن، فعلم أن هذه المسألة منه، لامن العجز. ثم إن أبا الحسين البصري جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الجبائي فأراد أن يجيب عن هذا السؤال، فقال: نحن لارضى في حق هؤلاء الإخوة الثلاثة بهذا الجواب

الذي ذكرتم، بل لنا هاهنا جوابان آخران سوى ما ذكرتم، ثم قال: وهو مبني على مسألة اختلف شيوخنا فيها، وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا؟ فقال البصريون: التكليف محض التفضل والإحسان، وهو غير واجب على الله تعالى. وقال البغداديون: إنه واجب على الله تعالى. قال: فإن فرعنا على قول البصريين، فله تعالى أن يقول لذلك الصبي: إني طوكت عمر الأخ الزاهد، وكلفتك على سبيل التفضل، ولم يلزم من كوني متفضلاً على أخيك الزاهد بهذا الفضل، أن أكون متفضلاً عليك بمثله.

وأما إن فرعنا على قول البغداديين، فالجواب أن يقال: إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه، كان إحساناً في حقه، ولم يلزم منه عود مفسدة إلى الغير، فلا جرم فعلته، وأما إطالة عمره وتوجيه التكليف عليك كان يلزم منه عود مفسدة إلى غيرك، فلهذا السبب ما فعلت ذلك في حقك، فظهر الفرق.

هذا تلخيص كلام أبي الحسين البصري، سعيًا منه في تخليص شيخه المتقدم عن سؤال الأشعري، بل سعيًا منه في تخليص إلهه عن سؤال العبد.

وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين: صحة هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله، إنما لزمت على قول المعتزلة. وأما على قول أصحابنا رحمهم الله، فللمناظرة البتة بين العبد وبين الرب، وليس للعبد أن يقول لربه، لم فعلت كذا؟ أو

ما فعلت كذا. فثبت أن حُصماء الله هم المعتزلة، لا أهل السنة، وذلك يقوِّي غرضنا ويحصل مقصودنا.

ثم نقول: أما الجواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفضل، فيجوز أن يخص به بعضاً دون بعض.

فقول: هذا الكلام مدفوع، لأنه تعالى لما أوصل التفضل إلى أحدهما، فالامتناع من إيصاله إلى الثاني قبيح من الله تعالى، لأن الإيصال إلى هذا الثاني، ليس فعلاً شافئاً على الله تعالى، ولا يوجب دخول نقصان في ملكه بوجه من الوجوه، وهذا الثاني يحتاج إلى ذلك التفضل، ومثل هذا الامتناع قبيح في التأهّد. ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مرآة المنصوبة على المجدار لعامة الناس قبيح ذلك منه، لأنه منع من التمتع من غير اندفاع ضرر إليه، ولا وصول نفع إليه. فإن كان حكم العقل بالتحسين والتقيح مقبولاً، فليكن مقبولاً هاهنا، وإن لم يكن مقبولاً، لم يكن مقبولاً البتة في شيء من المواضع، وتبطل كلّية مذهبكم؛ فثبت أن هذا الجواب فاسد.

وأما الجواب الثاني: فهو أيضاً فاسد؛ وذلك لأن قولنا: تكليفه يتضمّن مفسدة، ليس معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة، وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة أبداً في حق الكلّ وأنه باطل، بل معناه: أن الله تعالى علم أنه إذا كلّف هذا الشخص، فإن إنساناً آخر يختار من قبل نفسه

فعلاً قبيحاً، فإن اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه، فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلّفه، فإنه يختار الكفر عند ذلك التكليف، فوجب أن يترك تكليفه؛ وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر، وإن لم يجب هاهنا لم يجب هنالك.

وأما القول بأنه يجب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره يختار فعلاً قبيحاً عند ذلك التكليف، ولا يجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك التكليف، فهذا محض التحكّم. فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره، ودقيق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف، وظهر أن حُصماء الله هم المعتزلة، لا أصحابنا، والله أعلم. (١٣: ١٨٤)

القرطبي: [ذكر قول ابن عباس وابن زيد ومُجاهد ثم قال:]

وكذلك الرّجس عند أهل اللغة هو الثّمن. فعنى الآية، والله أعلم، ويعمل اللّنة في الدنيا، والعذاب في الآخرة ﴿وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٣: ٧)

البيضاوي: يعمل العذاب أو الخذلان عليهم، فوضع الظاهر موضع المضر للتعليل. (١١: ٣٣٠) التّسقي: العذاب في الآخرة واللّنة في الدنيا. (٢٢: ٣٢)

أبو حيان: [نقل كلام الزّمخشري ثم أضاف:] وهو على طريقه الاعتزالي، ونقيض الطّيب

الثَّانِ الرَّائِحةُ الكَرِيهَةُ، والرَّجْسُ والرَّجَسُ بمعنى واحد، قاله بعض أهل الكوفة. (٢١٨: ٤)

ابن كثير كذلك يُسلِّطُ الله الشَّيْطَانَ عليه وعلى أمثاله، يَمْنُ أَيْ الإيمان بالله ورسوله، فيُغْوِيه ويَصْدِّه عن سبيل الله. (٩٩: ٣)

الرُّبُوسِيُّ: أي العذاب والخذلان أو اللعنة أو الشَّيْطَانُ، أي يُسلِّطُهُ. (١٠١: ٣)

القاسمي: في الاعتقادات والأخلاق. والرَّجْسُ: ما استغذر من العمل، وسمي بذلك مبالغةً في ذمّه. (٢٤٩٧: ٦)

رشيد رضا: أي مثل جعل الصدر ضيقاً حرجاً بالإسلام، وعلى هذا التحو في سعة الله فيه، وتقديره له بما ذكرنا من أسبابه يجعل الله الرَّجْسَ على الذين يمرضون عن الإيمان، فيظهر في أعمالهم وتصرفهم ولا سيما مع أهل الدعوة، فيكون مُعْظَمُها قبيحاً سيئاً في ذاته، أو فيما بُعث عليه من قصور ونية، فإنَّ الرَّجْسَ يُطلق في اللغة على كلِّ ما يسوء أو يُستَظْذَرُ حراً وعقلاً وعرفاً.

وقد أطننا في شرح معناه في تفسير آية النخمر، من سورة المائدة، فهو يُفسَّرُ في كلِّ كلام بما يناسب المقام...

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ﴾. يونس: ١٠٠، وكان الجعل في الآيتين ضمن معنى الإلقاء. أي على ذلك التحو في أسباب جعل الصدر ضيقاً حرجاً بأصل الإسلام، يقع الرَّجْسُ بتقدير الله تعالى

على الذين لا يؤمنون بأن يكون لازماً لهم، ويُلقَى تبعته عليهم، لأنَّ الإيمان الذي اجتنبوه هو الذي يصدِّ عنه، ويظهر الأنفس منه. ولأجل هذا لم يقل: كذلك يجعل الله الرَّجْسَ عليهم، أو على الكافرين. [تمَّ أدام البحث عن الاختلاف بين القدرية الجبرية والمعتزلة والأشعرية حول هذه الآية كما جاء في كلام الفخر الرازي] (٤٣: ٨)

المرآغي: أي كما جعل الصدر ضيقاً حرجاً بالإسلام على هذا التحو في سعة الله، وتقديره بما تقدّم ذكره من الأسباب، يجعل الرَّجْسَ على الذين يمرضون عن الإيمان، فيظهر أثر ذلك في تصرفاتهم وأعمالهم، فيكون غالباً قبيحاً سيئاً في ذاته، أو فيما بُعث عليه من قصور ونية، لأنَّ الإيمان الذي اجتنبوه هو الذي يصدِّ عنه ويظهر الأنفس منه. (٢٦: ٨)

ابن عاشور: والرَّجْسُ: الخبث والفساد، ويطلق على الخبث المعنوي والنفسي. والمراد هنا: خبث النفس وهو رجس الشُّرك، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾. التوبة: ١٢٥، أي مرضاً في قلوبهم زائداً على مرض قلوبهم السابق، أي أرسخت المرض في قلوبهم، وتقدّم في سورة المائدة: ٩٠، ﴿وَأَمَّا الْخُمُرُ وَالْمَسْكِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ﴾ فالرَّجْسُ يعمُّ سائر الخبائث النفسية، الشاملة لضيق الصدر وحرجه، وهذا العموم كان تذيلاً، فليس خاصاً بضيق الصدر حتّى يكون من وضع المظهر موضع الضمر. (٤٦: ٧)

الكفر والضلال، لما يستتبعه من الإبعاد عن رحمة الله والقرب من عذابه، غامساً كما هو القدر الذي يستدعي الابتعاد عن الشخص الذي يتلطف به.

(٣٢٤:٩)

٢- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَوْفِيقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. يونس: ١٠٠
ابن عباس: يترك التكذيب.

المسخط. (الطبري: ٦: ١١٦)

الإثم والعدوان. (ابن الجوزي: ٤: ٦٨)

سعيد بن جبير: إثم الإثم. (الماوردي: ٢: ٤٥٢)

مُجاهد: أنه ما لا خير فيه. (الماوردي: ٢: ٤٥٢)

الحسن: العذاب.

ماتله أبو غبيدة والزجاج. (ابن الجوزي: ٤: ٦٨)

قتادة: إثم الشيطان. (الماوردي: ٢: ٤٥٢)

الفرّاء: العذاب والغضب، وهو مضارع لقوله

(الرّجز) ولعلهما لفتان يذلت السّين زائياً كما قيل:

الأشد والأذى. (٨: ٤٨٠)

الطبري: هو العذاب وغضب الله. (٦: ١١٦)

العللي: العذاب والمسخط، وقرأ الأعشى

(الرّجز) بالزاي. (٥: ١٥٣)

الزمخشري: قابل الإذن بالرجس، وهو

الخذلان، والتقس المعلوم إيمانها بالذين لا يعقلون

وهم المصرون على الكفر، كقوله: ﴿صَمُّكُمْ عَمَىٰ

فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ١٧١، وسمي الخذلان

رجساً وهو العذاب، لأنه سببه. وفري (الرّجز)

مُعتبة: المراد بـ ﴿الرّجس﴾ هنا: العذاب، لأنه جزء الكافرين، والمعنى: أن الذين وقعوا في الضيق

والحرج من اتباع الحق في الدنيا، كذلك غداً يقعون

في العذاب الذي هو أشد وأعظم عليهم ضيقاً

وحرجاً من اتباع الحق: ﴿وَقَالُوا لَا تَفْرُوا فِي الْغَرْ

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ القوبة: ٨١ (٣: ٢٦٢)

الطباطبائي: إعطاء ضابط كلّي في إضلال

الذين لا يؤمنون، أنهم يفقدون حال التسليم لله

والانقياد للحق، وقد أطلق عدم الإيمان وإن كان

مورد الآيات عدم الإيمان بالله سبحانه، وهو الشرك

به، لكن الذي سبق من البيان في الآية يشمل عدم

الإيمان بالله وهو الشرك، وعدم الإيمان بآيات الله،

وهو ردّ بعض ما أنزله الله من المعارف والأحكام.

فقد دل على ذلك كله بقوله: ﴿يَتَشَرَّحْ صَدْرُهُ

لِلْإِسْلَامِ...﴾، وبقوله سابقاً: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ ثَوْرًا

يَمْشِي بِ...﴾، وقوله: ﴿يَجْعَلْ صَدْرُهُ ضَيْقًا

خَرَجًا...﴾، وبقوله سابقاً: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ

بَخَارٍ مِنْهَا﴾.

وقد سمي في الآية الضلال الذي يساقو عدم

الإيمان رجساً، والرجس هو القدر، غير أنه اعتبر

فيه نوعاً من الاستعلاء الدال عليه قوله: ﴿عَلَى

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ كان الرجس يملوهم ويحيط

بهم، فيحول بينهم وبين غيرهم، فيتنفّر منهم الطّباع

كما يتنفّر من النّذاء الملطّح بالقدر. (٧: ٣٤٣)

فضل الله: والرجس - في المفهوم المادّي - هو

القدر، وقد استماره للقدرة المعنويّة المتشكّلة في

بالزاي.

(٢: ٢٥٥)

نحوه التّضاي.

(١: ٤٥٨)

ابن عطية: ﴿الرّجس﴾ يكون بمعنى العذاب كالرجز، ويكون بمعنى القذر والتجاسة، ذكره أبو علي هنا وغيره، وهو في هذه الآية بمعنى العذاب. (٣: ١٤٥)

القحّر الرّازي: احتج أصحابنا على صحة قولهم: بأن خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى، بقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُ الرّجسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾، وتقريره: أن الرّجس قد يراد به العمل القبيح. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجسَ أَهْلًا نَيِّبًا وَيُطَهِّرَ كُمْ طَهِيرًا﴾، الأحزاب: ٣٣، والمراد من ﴿الرّجس﴾ هاهنا: العمل القبيح، سواء كان كفرًا أو معصية، وبـ «التطهير»: نزل العبد من رجس الكفر والمعصية إلى طهارة الإيمان والطاعة، فلما ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآية أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى وتخليقه، ذكر بعده أن الرّجس لا يحصل إلا بتخليقه وتكوينه.

والرّجس الذي يقابل الإيمان ليس إلا الكفر، فثبت دلالة هذه الآية، على أن الكفر والإيمان من الله تعالى.

أجاب أبو علي الفارسي التّحوي عنه، فقال: ﴿الرّجس﴾ يحتمل وجهين آخرين:

أحدهما: أن يكون المراد منه العذاب، فقوله: ﴿وَيَقْتُلُ الرّجسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي يلحق العذاب بهم، كما قال: ﴿وَيُضْرَبُ الْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ الفتح: ٦.

والثاني: أنه تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كما قال: ﴿إِنَّمَا الْمُنْفَرُ كُونُ تَجَسُّ﴾ التوبة: ٢٨، والمعنى أن الطهارة الثابتة للمسلمين لم تحصل لهم.

والجواب: أما قد يتّأ بالذليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلًا للعبد، لأنه لا يريد ولا يقصد إلى تكوينه، وإنما يريد ضده، وإنما قصد إلى تحصيل ضده، فلو كان به لما حصل إلا ما قصده، وأوردنا السّؤالات على هذه الحجّة، وأجبتنا عنها فيما سلف من هذا الكتاب. وأما حمل ﴿الرّجس﴾ على العذاب، فهو باطل، لأن ﴿الرّجس﴾ عبارة عن الفاسد المستقذّر المستكره، فعمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله، مع كونه حقًا صدقًا صوابًا. وأما حمل لفظ ﴿الرّجس﴾ على حكم الله بمراسمتهم، فهو في غاية البعد، لأن حكم الله تعالى بذلك صفته، فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الله رجس؟ فثبت أن الحجّة التي ذكرناها ظاهرة. (١٧: ١٦٨)

القحطبي: الرّجس: العذاب، بضم الرّاء وكسرها لغتان. (٨: ٣٨٦)

أبو السّعود: أي الكفر بقرينة ما قبله، غير أنه بـ ﴿الرّجس﴾ الذي هو عبارة عن القبيح المستقذّر المستكره، لكونه علمًا في القبيح والاستكره.

وقيل: هو العذاب أو الحيدلان المؤدّي إليه. وقرئ بنون العظمة، وقرئ بالزاي، أي يجعل الكفر ويقيمه. (٣: ٢٧٥)

التقوى.

وتقدم في تفسير آيات النمر والميسر من سورة المائدة وفي الكلام على المناقذين من أواخر سورة التوبة. أن الرّجس لفظ يُعْبَرُ به عن أقبح الخبث المعنوي الذي هو مبعث الشر والإثم. (١١: ٤٨٥) نحوه المراغي. (١١: ١٥٨)

ابن عاشور: والرّجس: حقيقة الخبث والفساد. وأطلق هنا على الكفر، لأنه خبث نفسيّ. والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَةٌ تَهُمُ امْتِثَالًا﴾ إلى قوله: ﴿فَرَّادَةٌ تَهُمُ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ﴾ التوبة: ١٢٤، ١٢٥. والمعنى: ووقع الكفر على الذين لا يعقلون. والمراد: نفي العقل المستقيم، أي الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك الحق. ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة. (١١: ١٨٤)

مفاتيح: المراد بـ ﴿الرّجس﴾ هنا: الكفر المقابل للإيمان الذي هو بإذن الله. والمعنى: أن الإعراض عن آيات الله وعدم تدبرها يؤدّي حتمًا إلى الكفر، كما أن تدبرها يؤدّي حتمًا إلى الإيمان. وهذا يتبيّن أن المراد بـ ﴿يُؤدّي﴾: الإيمان اللازم لإدراك الدلائل والبيّنات التي أقامها الله على وجوده. على أن يكون مع هذا الإدراك الإنصاف والتجرد عن الغايات والأهواء. (٤: ١٩٥)

الطّباطبائي: وقد أريد في الآية بـ ﴿الرّجس﴾ ما يقابل الإيمان، من الشك والريب، بمعنى أنّه هو المصدق المنطبق عليه الرّجس في المقام، لما قيل

(٤: ٨٤)

نحوه البروسوي.

الآلوسي: أي الكفر، كما في قوله تعالى: ﴿فَرَّادَةٌ تَهُمُ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَأْوَاهُمُ كَأْفِرُونَ﴾ التوبة: ١٢٥. بقرينة ما قبله. وأصله: الشيء الفاسد المستقذر. وعبر عنه بذلك. لكونه علمًا في الفساد والاستقذار. وقيل: المراد به العذاب، وعبر عنه بذلك، لاشتراكهما في الاستكراه والتنفّر. وإن إرادة الكفر منه باعتبار أنّه نسل أو لا عن المستقذر إلى العذاب للاشتراك فيما ذكر ثم أطلق على الكفر لأنه سببه، فيكون مجازًا في المرتبة الثانية.

واختار الإمام التفسير الأوّل تماشيًا بما في إطلاق المستقذر على عذاب الله تعالى من الاستقذار، وبعض النّاس لما أن كلمة (على) في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (١١: ١٩٤) رشيد رضا: ﴿وَيَجْعَلُ الرّجسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ هذا عطف على محذوف يدلّ عليه المذكور، دلالة الضدّ على الضدّ، أو التقيض على التقيض، أي وإذا كان كل شيء بإذنه وتيسيره ومشيته التي تجري بقدره وسنته، فهو يجعل الإذن وتيسير الإيمان للذين يعقلون آياته في كتابه وفي خلقه، ويوازنون بين الأمور، فيختارون خير الأعمال على شرّها، ويُرْجَحُونَ نفعها على ضرّها، بإذنه وتيسيره. ويجعل الرّجس أو الخذلان والحزّي المرجّع للكفر والفجور على الذين لا يعقلون ولا يتدبرون، فهم لأقن رأيهم، واتباع أهوائهم، يختارون الكفر على الإيمان والفجور على

بالإيمان، وقد عَرَفَ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُعْطِيَ يَخْلُفْ صُدْرَهُ ضِيقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْغُدُ فِى السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَخْلُفُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ١٢٥. (١٠: ١٢٧)

مكارم الشيرازي: إن آخر جملة من الآية الأخيرة، أي ﴿وَيَخْلُفُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُقْبَلُونَ﴾ يجب أن لا تفسر بمعنى الجبر مطلقاً، لأن جملة: ﴿لَا يُقْبَلُونَ﴾ دليل على اختيار هؤلاء، أي هؤلاء الأفراد قد امتنعوا من التفكير والتدبر أولاً، فابتلوا في النهاية بهذا العقاب، الذي هو الرجس وقذارة التَّكْ والتَّردّد، وظلمة القلب، والظن غير السليم الذي سَلَطَ على هؤلاء، حتى سلبت منهم القدرة على الإيمان. إلا أنه ينبغي الانتباه إلى أنَّ مقدمات العذاب قد هيأها هؤلاء بأنفسهم، وفي مثل هذه الأحوال فلا وجود لإذن الله في إيمان هؤلاء.

و بتعبير آخر: فإن هذه الجملة تُشير إلى أنَّ إذن الله وأمره ليس أمراً اعتبارياً غير مدروس ومحسوب، بل إنه يشمل أولئك الذين لهم أهلية الإيمان، أما غير اللاتقين، فإنهم سيُحرّمون منه.

(٤٠٨: ٦)

فضل الله: لأنهم يمتثلون في فكرهم وسلوكهم وكفرهم وعصيانهم، كل ألوان القذارة والحُبث، مما يجعلهم بعيدين عن رحمة الله التي لا تشمل إلا الذين يعيشون الطهر الفكري والروحي، وقريبين من عذابه الذي يُصبب هؤلاء الذين يحتسبون في عفن الفكر والروح والعمل. (٣٦٩: ١١)

٣- ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْحَجَّ: ٣٠
ابن عباس: فاستروا شرب الخمر وعبادة الأوثان. (٢٧٩)

فاجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان.

(الطبري: ٩: ١٤٤)

الإمام الصادق عليه السلام: ﴿الرَّجْسُ يَسْنُ الْأَوْثَانَ﴾: الشطرنج. (الغروي: ٣: ٤٩٦)

الطبري: يقول: فأتقوا عبادة الأوثان، وطاعة الشيطان في عبادتها، فإنها رجس.

عن أمين بن حُرَيْم: أَنَّ السَّيِّئَ يَقْتَضِي خَطِيئَةً، فقال: «أَتَمَّا التَّاسِ عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشَّرِكِ بِالله» مرتين، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾. ويجوز أن يكون مراداه: اجتنبوا أن ترجسوا أنفسكم أي التَّاسِ مِنَ الْأَوْثَانِ بِعِبَادَتِكُمْ إِيَّاهَا.

فإن قال قائل: وهل من الأوثان ما ليس برجس، حتى قيل: فاجتنبوا الرجس منها؟

قيل: كلُّها رجس، وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك، وإنما معنى الكلام: فاجتنبوا الرجس الذي يكون من الأوثان، أي عبادتها، فالذي أمر جلّ تناوذه بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ﴾ منها اتقاء عبادتها، وتلك العبادة هي الرجس، على ما قاله ابن عباس، ومن ذكرنا قوله قبل. (٩: ١٤٥)
نحوه المِراغي: (١٧: ١١٠)

الَّذِي هُوَ الْأَوْتَانُ. (١٢: ٣)

نَحْوَهُ الثَّقِيّ. (١٠١: ٣)

ابن عَطِيَّةٍ: وَالْكَلَامُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ (مِنْ) لِبَيَانِ الْجَنَسِ، فَيَقَعُ نَهْيُهُ عَنِ رَجْسِ الْأَوْتَانِ، فَيَقَعُ نَهْيُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ (مِنْ) لِبَتْدَاءِ الْغَايَةِ، فَكَأَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الرَّجْسِ عَامًّا، ثُمَّ عَيَّنَ لَهُمْ مَبْدَأَ الَّذِي مِنْهُ يَلْحَقُهُمْ: إِذْ عِبَادَةُ الْوَتَنِ جَامِعَةٌ لِكُلِّ فَسَادٍ وَرَجْسٍ. وَيُظْهِرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الذَّبَائِحِ الَّتِي كَانَتْ لِلأَوْتَانِ، فَيَكُونُ هَذَا تَمَّا يَتْلَى عَلَيْهِمْ. وَمَنْ قَالَ: (مِنْ) لِلتَّبْعِيضِ، قَلَبَ مَعْنَى الْآيَةِ وَأَفْسَدَهَا. وَالْمُرَوِّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ الْآيَةَ نَهْيٌ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ. (١٢٠: ٤)

الطَّبْرَسِيُّ: [نَحْوُ الطُّوسِيِّ وَأَضَافَ]

وَقِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُلَطِّخُونَ الْأَوْتَانَ بِدَمَاءِ قَرَابِينِهِمْ، فَسَمِيَ ذَلِكَ رَجْسًا. (٨٢: ٤)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَسَمِيَ الْأَوْتَانُ رَجْسًا لِللَّجَاسَةِ، لَكِنْ لَأَنَّ وَجُوبَ تَجَنُّبِهَا أَوْ كَدَّ مِنْ وَجُوبِ تَجَنُّبِ الرَّجْسِ، وَلَأَنَّ عِبَادَتَهَا أَعْظَمُ مِنَ التَّلَوُّثِ بِاللَّجَاسَاتِ، ثُمَّ قَالَ الْأَصَمُّ: «إِنَّمَا وَصَفَهَا بِذَلِكَ، لَأَنَّ عَادَتَهُمْ فِي الْمُتَقَرَّبَاتِ أَنْ يَتَعَمَّدُوا سِقُوطَ الدَّمَاءِ عَلَيْهَا، وَهَذَا بَعِيدٌ». وَقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا وَصَفَهَا بِذَلِكَ اسْتَحْقَارًا وَاسْتِغْفَافًا، وَهَذَا أَقْرَبُ. وَقَوْلُهُ: ﴿مِنْ الْأَوْتَانِ﴾ بَيَانٌ لِلرَّجْسِ وَتَمْيِيزٌ لَهُ، كَقَوْلِهِ: «عِنْدِي عَشْرُونَ مِنَ الدَّرَاهِمِ»، لِأَنَّ الرَّجْسَ مَبْهُمٌ يَتَنَاوَلُ غَيْرَ شَيْءٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ

الرَّجَّاجَ: (مِنْ) هَاهُنَا لِتَخْلِصِ جَنَسٍ مِنْ أَجْنَاسٍ، الْمَعْنَى: فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ الَّذِي هُوَ وَتَنٌ.

(٤٢٥: ٣)

الْمَاوَرَدِيُّ: فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَيُّ اجْتَنَبُوا مِنَ الْأَوْتَانِ الرَّجْسَ. وَرَجْسُ الْأَوْتَانِ عِبَادَتُهَا، فَصَارَ مَعْنَاهُ: فَاجْتَنِبُوا عِبَادَةَ الْأَوْتَانِ.

الثَّانِي: مَعْنَاهُ فَاجْتَنِبُوا الْأَوْتَانَ، فَإِنَّهَا مِنَ الرَّجْسِ. (٢٢: ٤)

الطُّوسِيُّ: مَعْنَى (مِنْ) لِتَبْيِينِ الصِّفَةِ، وَالتَّقْدِيرُ: فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْتَانُ. وَرَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: اللَّصْبُ بِالشَّطْرِجِ وَالتَّرْدُ، وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الْقَمَارِ. (٣١١: ٧)

الْبَغَوِيُّ: أَيُّ عِبَادَتُهَا، يَقُولُ: كُونُوا عَلَى جَانِبٍ مِنْهَا، فَإِنَّهَا رَجْسٌ، أَيُّ سَبَبُ الرَّجْسِ، وَهُوَ الْعَذَابُ. وَالرَّجْسُ: بِمَعْنَى الرَّجْزِ. (٣٣٨: ٣)

الزَّمَخْشَرِيُّ: وَسَمِيَ الْأَوْتَانُ رَجْسًا وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ، عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ، بِمَعْنَى أَلَكُمْ كَمَا تَتَفَرَّقُونَ بِطَاعَتِكُمْ عَنِ الرَّجْسِ، وَتَجْتَنِبُونَهُ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَتَفَرَّقُوا عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِثْلَ تِلْكَ الثَّقُفَةِ، وَتَبَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُهُ: ﴿رَجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ الْمَائِدَةُ: ٩٠. جَعَلَتِ الْعَلَّةُ فِي اجْتِنَابِهِ أَنَّهُ رَجْسٌ، وَالرَّجْسُ مُجْتَنَبٌ. ﴿مِنْ الْأَوْتَانِ﴾ بَيَانٌ لِلرَّجْسِ، وَتَمْيِيزٌ لَهُ، كَقَوْلِكَ: «عِنْدِي عَشْرُونَ مِنَ الدَّرَاهِمِ»، لِأَنَّ الرَّجْسَ مَبْهُمٌ يَتَنَاوَلُ غَيْرَ شَيْءٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ

من الإيهام يتناول كل شيء، فكأنه قال: فاجتنبوا الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْتَانُ، وليس المراد أن بعضها ليس كذلك.

القُرْطُبِيُّ: الرِّجْسُ: الشيء القذر. [إلى أن قال:]

يريد اجتنبوا عبادة الأوثان، روي عن ابن عباس وابن جرير.

وسماها رجساً، لأنها سبب الرِّجْسِ وهو العذاب. وقيل: وصفها بالرِّجْسِ، والرِّجْسُ التَّجَسُّسُ، فهي نجاسة حكماً. وليست التجاسة وصفاً ذاتياً للأعيان، وإنما هي وصف شرعي من أحكام الإيمان، فلا تزال إلا بالإيمان. كما لا يجوز الطَّهارة إلا بالماء.

(ين) في قوله: ﴿مِنَ الْأَوْتَانِ﴾. قيل: إنها لبيان الجنس، فيقع نفيه عن رجس الأوثان فقط، ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع.

ويحتمل أن تكون لا ابتداء الغاية، فكأنه نهاهم عن الرِّجْسِ عاماً، ثم عيّن لهم مبداء الذي منه يلحقهم: إذ عبادة الوثن جامعة لكلِّ فساد ورجس. ومن قال: إن (ين) للتبويض، قلب معنى الآية وأفسده.

الْبَيْضَاوِيُّ: فاجتنبوا الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْتَانُ كما تجتنب الأنجاس، وهو غاية المبالغة في التهي عن تنظيمها، والتنفير عن عبادتها. (٢: ٩١) أبو حيان: (نحو القُرْطُبِيِّ وأضاف: [

قال ابن عطية: «ومن قال: إن (ين) للتبويض

قلب معنى الآية فأفسده» انتهى. وقد يمكن التبويض فيها بأن يعني بـ ﴿الرِّجْسِ﴾: عبادة الأوثان. وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جرير فكأنه قال: فاجتنبوا من الأوثان الرِّجْسَ وهو العبادة، لأنَّ المحرم من الأوثان إنما هو العبادة. ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك، مما لم يحرمه الشرع، فكان للوثن جهات منها عبادتها، وهو المأمور باجتنابه، وعبادتها بعض جهاتها.

أبو السعود: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ﴾ فإنه مترتب على ما يفيدُه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ﴾ من وجوب مراعاتها والاجتناب عن هتكها. (٤: ٣٨٠)

الْبُرُوسِيُّ: أي الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْتَانُ، يعني عبادتها كما يجتنب الأنجاس، والرِّجْسُ: الشيء القذر. يقال: رجل رجس، ورجال أرجاس.

والرِّجْسُ يكون على أربعة أوجه: إمّا من حيث الطبع، وإمّا من جهة العقل، وإمّا من جهة الشريعة، وإمّا من كل ذلك، كالحيثة، فإنها تُعاف طبخاً وعقلاً وشرعاً. والرِّجْسُ من جهة الشرع: الخمر والميسر. (٦: ٣٠)

ابن عاشور: والرِّجْسُ: حقيقة الخُبث والقذارة، وتقدّم في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ الأنعام: ١٤٥.

وصف الأوثان بالرِّجْسِ أنها رجس معنوي.

على الذبائح من الضحايا؛ وعلى ذلك يمتني التفرع بالفاء.

وفي تعليق حكم الاجتناب أو لا ياررجس ثم بيانه بقوله: ﴿مِنْ الْأَوْثَانِ﴾ إشعار بالعلية، كأنه قيل: اجتنبوا الأوثان لأنها رجس. وفي تعليقه بنفس الأوثان دون عبادتها أو التقرب أو التوجه إليها أو مستها ونحو ذلك - مع أن الاجتناب إنما يتعلق على الحقيقة بالأعمال دون الإيمان - مبالغة ظاهرة.

وقد تبين بما مر أن (مِنْ) في قوله: ﴿مِنْ الْأَوْثَانِ﴾ بيانية، وذكر بعضهم أنها ابتدائية. والمعنى: اجتنبوا الرجس الكائن من الأوثان وهو عبادتها. وذكر آخرون أنها تيعضية، والمعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو بعض جهات الأوثان وهو عبادتها. وفي الوجهين من التكلف وإخراج معنى الكلام عن استقامته، ما لا يخفى. (١٤: ٣٧٢)

٤... إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. الأحزاب: ٣٣
راجع: أهل: «أهل البيت».

رجسا - رجسهم

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. التوبة: ١٢٥
ابن عباس: شكاً إلى شكهم بما أنزل من القرآن. (١٦٦)

وهو المروي عن الإمام الباقر عليه السلام. (الفروسي)

ليكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الحبس بالأجساد، فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ.

و (مِنْ) في قوله: ﴿مِنْ الْأَوْثَانِ﴾ بيان لمجمل الرجس، فهي تدخل على بعض أسماء التمييز، بيانا للمراد من الرجس هنا، لأن معنى ذلك أن الرجس هو عين الأوثان بل الرجس أعم، أريد به هنا بعض أنواعه، فهذا تحقيق معنى (مِنْ) البيانية. (١٧: ١٨٣)
مقننية: ابتعدوا عنها وعن عبادتها، كما يتعدون عن الأوساخ والأقذار. والأوثان كلها رجس. ولذا قال علماء العربية: إن (مِنْ) هنا للتمييز لا للتعميم، مثلها مثل «من» في قولك: «خاتم من حديد».

الطباطبائي: إن اجتناب الأوثان واجتناب قول الزور وإن كانا من تطهير حُرُمَاتِ اللَّهِ، ولذلك تفرع ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ﴾ على ما تقدمه من قوله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ﴾. لكن تخصيص هاتين الحرمتين من بين جميع الحرمات في سياق آيات الحج بالذكر، ليس إلا لكونهما مبتلى بهما في الحج يومئذ، وإصرار المشركين على التقرب من الأصنام هناك وإهلال الضحايا باسمها.

وبذلك يظهر أن قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ نهى عام عن التقرب إلى الأصنام، وقول الباطل وأورد لفرض التقرب إلى الأصنام في عمل الحج، كما كانت عادة المشركين جارية عليه، وعن التسمية باسم الأصنام

٢: ٢٨٦)، والكَلْبِيَّ (الماوردي: ٢: ٤١٦).

مُجَاهِد: هذه الآية إشارة على أن الإيمان يزيد وينقص، وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزيد إيماناً.

(البغوي: ٢: ٤٠٧)

مَقَاتِل: إنما إلى إثمهم. (الماوردي: ٢: ٤١٦)

قَطْرُب: كفرًا إلى كفرهم. (الماوردي: ٢: ٤١٦)

الطَّيْرِي: وذلك أنهم شكوا في أنها من عند

الله، فلم يؤمنوا بها ولم يصدقوا، فكان ذلك زيادة

شك حادثة في تنزيل الله، لزمهم الإيمان به عليهم، بل

ارتابوا بذلك، فكان ذلك زيادة ثن من أفعالهم، إلى

ما سلف منهم نظيره من الثن والتفاق، وذلك معنى

قوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾. (٦: ٥١٩)

الزَّجَّاج: أي زادتهم كفرًا إلى كفرهم، لأنهم

كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم. (٢: ٤٧٦)

مثله الواحدِي.

الشَّعْلِي: كفرًا إلى كفرهم، وضلالًا إلى

ضلالهم، وشكًا إلى شكهم. (٥: ١١٣)

الطُّوسِي: والرجس والنجس واحد، وسمي

الكفر رجسًا على وجه الذم، وإنه يجب تحببه كما

يجب تحبب الأنجاس. وإنما أضاف الزيادة إلى

السورة، لأنهم يزدادون عندها، ومثله: «كفى

بالسلامة داء». (٥: ٣٧٥)

البغوي: أي كفرًا إلى كفرهم، فعند نزول كل

سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. (٢: ٤٠٧)

الزَّمَحْشَرِي: كفرًا مضمومًا إلى كفرهم،

لأنهم كلما جدّدوا بتجدد الله الوحي كفرًا ونفاقًا،

ازداد كفرهم واستحكم وتضاعف عقابهم. (٢: ٢٢٢)

أَبْنُ عَطِيَّة: والرجس في هذه الآية عبارة عن

حالهم التي جمعت معنى الرجس في اللغة، وذلك أن

الرجس في اللغة يجي بمعنى القذر ويجي بمعنى

العذاب، وحال هؤلاء المنافقين هي قذر، وهي

عذاب عاجل قليل يأجل، وزيادة «الرجس إلى

الرجس» هي عقمهم في الكفر، وخبطهم في

الضلال، يعاقبهم الله على الكفر والإعراض بالختم

على قلوبهم والختم بالتار عليهم، وإذ كفروا بسورة

فقد زاد كفرهم، فذلك زيادة رجس إلى رجسهم.

(٩٩: ٣)

الطَّبْرَسِي: أي نفاقًا وكفرًا إلى نفاقهم

وكفرهم، لأنهم يشكون في هذه السورة كما شكوا

فيما تقدّمها من السور، فذلك هو الزيادة. وسمي

الكفر رجسًا على وجه الذم له، وإنه يجب تحببه كما

يجب تحبب الأرجاس. وأضاف الزيادة إلى السورة،

لأنهم يزدادون عندها رجسًا، ومثله: «كفى

بالسلامة داء». وقول الشاعر:

«وحبك دأمان تصحّ وتسلما»

(٨٤: ٣)

الفَخْر الرّازِي: ﴿وَأَسَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ﴾ يعني المنافقين، ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى

رِجْسِهِمْ﴾.

والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو

الأخلاق المذمومة. فإن كان الأول كان المعنى: أنهم

الكفر.

والدليل عليه أن الإنسان المحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن نفسه، يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد، وأما الحالة القلبية المسعاة بالحسد، فلا يمكنه إزالتها عن نفسه. وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير، والفعل غير، والخلق غير. فإن أصل القدرة حاصل للكل، أما الأخلاق فالتاس فيها متفاوتون.

والحاصل: أن النفس الطاهرة التقيّة عن حبة الدنيا الموصوفة باستيلاء حبة الله تعالى والآخرة، إذا سمعت السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته في الآخرة، ونفرت عنه الدنيا. وأما النفس المريضة على الدنيا المتهاكة على لذاتها الرّغبة في طيباتها الغافلة عن حبة الله تعالى والآخرة، إذا سمعت هذه السورة المشتملة على الجهاد، وتريض النفس للقتل والمال للثب، ازداد كفرًا على كفره.

فثبت أن إزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسًا على رجس، فكان إزالها سببًا في تقوية الكفر على قلب الكافر؛ وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد الإنسان، ويمتعه عن الإيمان والرشد، ويُلقيه في النقي والكفر.

بقي في الآية مباحث:

الأول: ما في قوله: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ صلة مؤكدة.

الثاني: الاستبصار: استدعاء البشارة، لأنه كلما تذكّر تلك الثمة حصلت البشرى، فهو بواسطة

كانوا مكذّبين بالسور التازلة قبل ذلك، والآن صاروا مكذّبين بهذه السورة الجديدة، فقد انضم كفر إلى كفر. وإن كان الثاني كان المراد أنهم كانوا في الحسد والعداوة، واستنباط وجوه المكر والكيد، والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب نزول هذه السورة الجديدة.

والأمر الثاني: أنهم يوتنون على كفرهم، فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد للاستبصار الذي حصل في المؤمنين. وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى؛ وذلك لأن الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرّجاسة، وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر، وموتهم عليه.

واحتج أصحابنا بقوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ على أنه تعالى قد يصد عن الإيمان ويصرف عنه. قالوا: إنه تعالى كان عالمًا بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والمقد في قلوبهم، وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم.

أجابوا وقالوا: نزول تلك السورة لا يوجب ذلك الكفر الزائد، بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانًا، فثبت أن تلك الرّجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم.

قلنا: لا ندعي أن استماع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب الإيمان. بل نقول: استماع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة المعينة يوجب

تجديد ذلك التذكّر يطلب تجديد البشارة.

الثالث: قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يدلّ على أنّ الرّوح لها مرض، فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة، وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة، والله أعلم. (٢٣١: ١٦)

الرّقراطيّ: أي شكّاً إلى شكّهم، وكفرّاً إلى كفرهم. وقال معايل: إنّما إلى إثمهم، والمعنى متقارب. (٢٩٩: ٨)

البيضاويّ: كفرّاً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها. (٤٣٧: ١)

مثله التثنيّ: أبو حنّان: والرّجس: القذر، والرّجس: العذاب. وزيادته عبارة عن تعمّقهم في الكفر وخطّهم في الضلال. وإذا كفر وأيسر فقد زاد كفرهم واستحكم، وتزايد عقابهم. [إلى أن قال:]

وأنتج نزول السّورة للمؤمنين شيتين: زيادة الإيمان، والاستبشار بما لهم عند الله، وللّذين في قلوبهم مرض: زيادة رجس، والموافاة على الكفر أداهم كفرهم الأصليّ، والزيادة إلى أن ماتوا على الكفر. (١١٦: ٥)

أبو السّعود: أي كفرّاً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها، وعقائده باطلة وأخلاقاً ذميمة كذلك.

نحوه القاسميّ: (٢٠٣: ٣) شبرّ: كفرّاً إلى كفرهم، لأنهم يشكّون في هذه

السّورة كما يشكّون فيما تقدّمها. وعن الباقر عليه السلام:

«شكّاً إلى شكّهم». (١٣٠: ٣)

الآلوسيّ: أي نفاقاً مضموماً إلى نفاقهم، فالزيادة متضمّنة معنى النّمّ، ولذا عُدّت به (إلى) وقيل: (إلى) بمعنى «مع» ولا حاجة إليه. (٥١: ١١) رشيد رضا: أي كفرّاً ونفاقاً مضموماً إلى كفرهم، ونفاقهم السّابق الذي هو أقذر الرّجس القبيّ، وشرّ أنواعه. (٨٣: ١١)

الرّاغبيّ: أي وأما اللّذين في قلوبهم شكّ وارتباب دعاهم إلى النفاق بإسرار الكفر، وإظهار الإسلام، فزادتهم كفرّاً ونفاقاً مضموماً إلى كفرهم ونفاقهم السّابق، واستحوذ ذلك عليهم واستحكم فيهم إلى أن ماتوا على الكفر والنفاق، على مقتضى سنته تعالى، في تأثير الأعمال في صفات النّفس، وتغيير هواجس الفكر. (٥٢: ١١)

مفاتيح: كلّ من ابتعد عن الحقّ والواقع، واستمدّ إيمانه وآراءه من ذاته وتصوراته، فهو مريض القلب والعقل، وإذا دُعِيَ إلى التّزول على حكم الواقع ورفض ازداد مرضه ونفاقه.

والنفاق مرض، لأنّه تزييف وتحريف، والمنافق يزداد مرضاً كلّما أوغل في الجحود والعناد للحقّ وآياته، وينطبق على المنافق الحديث الذي يُشبه المريض على الدّنيا، مثل دودة الرّق، كلّما ازدادت على نفسها لفّاً، كان أبعدها من الخروج، حتّى تموت غمّاً ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ بسوء اختيارهم، تماماً كما ماتت دودة الرّق بضع يديها.

(١٢٢: ٤)

أحدها: الحرام. كقوله: ﴿إِنَّمَا الْغَنَاءُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَلْغَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ﴾
المائدة: ٩٠. وقوله: ﴿أَوْ لَعْنَهُمْ حِينَ يَقُولُ رَجْسٌ أَوْ
فِسْقًا﴾ الأنعام: ١٤٥.

والثاني: عبادة الأوثان. كقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا
الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠. (٢٨٥)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرَجْسُ، أي الصوت
الشديد، كصوت الرعد وهدير البحر. يقال:
رَجَسَتِ السَّمَاءُ ثَرْجُسَ رَجْسًا وَارْتَجَسَتْ، إذا
رعدت وتحمضت.

وسحاب ورعد رَجَسَ: شديد الصوت.
وهذا راجس حَسَنٌ: راعد حَسَنٌ.
ورعد ثَرْجَسَ وَارْتَجَسَ: إذا سمعت
له صوتًا، ويسمى البحر رَجَسًا لصوت موجه.
وبعير رَجَسَ ومرتجس: شديد الهدير.
وناقة رَجَسَ الخيل: متعابدة.

والرَجْسُ والرَجْسَةُ والرَجَسَانُ والارتجاس:
الصوت الشديد المختلط العظيم، كالهيش والسيْل
والرعد. يقال: سمعت رَجْسَةَ الرعد، أي صوته. وفي
الحديث: «لَمَّا وَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ارْتَجَسَ إِيوَانُ
كَرَى»، أي اضطرب وتحرك حركة سمع لها
صوت.

والرَجْسُ: القَذْرُ، أو النسيء القَذِرُ، لأنَّ
الإنسان يَضْجُ من ننته، فاغتنص ذكره بكسر رائه.

الطَّبَاطِييُّ: أي ضللاً جديداً إلى ضلاله
القديم. وقد سَمَى الله سبحانه الضلال رجساً في
قوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَاكُمَا يَعْقِدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ١٢٥. والمقابلة
الواقعة بين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ والقوة: ١٢٤، و﴿الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يفيد أن هؤلاء ليس في قلوبهم
إيمان صحيح، وإما هو التشكك أو المحدد، وكيف
كان فهو الكفر، ولذلك قال: ﴿وَمَا تَأْوُواهُمْ
كَافِرُونَ﴾ القوة: ١٢٥.

والآية تدل على أن السورة من القرآن لا تحلو
عن تأخير في قلوب من استمع، فإن كان قلباً سليماً
زادته إيماناً واستبشاراً وسروراً، وإن كان قلباً
مریضاً زادته رجساً وضلالاً نظير ما يفيد قوله:
﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتًا مُرْسِلَةً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ الإسراء: ٨٢.

(٤١٠: ٩)

فضل الله: لأنهم عندما يواجهونها من مواقع
العقدة المتأصلة، فستأكل نفوسهم في الداخل
منها، وتميش الحقد والعداوة والبغضاء من جديد،
وبذلك تزيد حالة الحبس والقذارة الروحية،
بالإضافة إلى ما لديهم من حُبث وقذارة واستمرار
على ذلك، لأنهم ليسوا في أجواء التفكير والتغيير.
(٢٤٩: ١١)

الوجوه والتطائر

الحيري: الرَجْسُ على وجهين:

و قالوا أيضاً: ارْتَجَسَ عليهم أمرهم: اختلط،
و هم في مَرْتَجُوسَةٍ أي اختلاط، لا يدرون أيقمون أم
يضعنون؟ و هي لغة و ليست إبدالاً، إذ لم يؤثر عن
العرب إبدال التون سيناً في كلامهم.

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المصدر «الرَّجَسُ» عشر مرّات
في تسع آيات:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْفَيْسُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ المائدة: ٩٠

٢- ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ خُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ
عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
الحج: ٣٠

٣- ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَعْرُوفًا عَلَى
طَائِعٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خَيْرٍ فَإِنَّ رَجْسًا أَوْ نَجَسًا هَلْ يَغَيِّرُ اللَّهُ بِهِ فَمَن
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

الأنعام: ١٤٥
٤- ﴿سَيَخْلُقُونَ بِلَاهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
يُخْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ
وَمَا وَهُمْ بِهِمْ جَاهِمٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

التوبة: ٩٥

٥- ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يَفْسِدْهُ يَعْضُدْهُ صَدْرَهُ ضَيْقًا

يقال: رَجَسَ الشيءَ يَرْجُسُ رَجَاسَةً، وإله رَجِسُ
مَرْتَجُوسٌ.

و رجل مَرْتَجُوسٌ و رَجِسٌ: نجس، و رَجِسٌ:
نجس، و هي الرَجَاسَةُ و التَجَاسُةُ. و في حديث
الإمام علي عليه السلام في الفتن: «يهرب منها الأكياس،
و يدبرها الأرجاس»^(١)، جمع رَجِسٌ، يريد بهم
الأشرار. و قال ابن عباس: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«لَوْ مَا طَبَعَ الرَّكْنُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ
و أَرَجَاسِهَا وَ أَيْدِي الظُّلْمَةِ وَ الْأَمَّةِ، لَاسْتَفْجَى بِهِ مِنْ
كَانَ بِهِ دَاهٍ»^(٢).

و الرَجَسُ: العذاب كالرَّجْزِ، و هو الرَّجْسُ
أيضاً، و الأصل فيه السِّين، كما قلنا في (رج ز).

و المِرْجَاسُ: حجر يُعْلَمُ بصوته مدى عمق ماء
البئر و قدره. يقال: أَرَجَسَ الرَّجْلُ، إذا قَدَرَ الماء
بالمِرْجَاسِ.

و قال ثعلب: «و المعروف المِرْدَاسُ»، و هي لغة
فيه.

٢- و قالوا: هم في مَرْتَجُوسَةٍ من أمرهم و في
مَرْتَجُوسَةٍ أي في التباس و اختلاط و دَوْرَانٍ.

و قالوا: و قصوا في مَرْتُوسَةٍ من أمرهم، أي
اختلاط، أبدلت الجيم ميماً، و الجيم هي الأصل، لأنَّ
باب «ر ج س» الاختلاط و الالتباس، و ليس
كذلك «ر م س».

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٥١).

(٢) المعجم الأوسط (٦: ٢٣٠).

وَجَوْزُ الْمُكْتَرِي أَنْ يَكُونَ خَبْرًا عَنِ الْخَمْرِ،
وَأَخْبَارُ الْمُطَوَّقَاتِ مُحَذَّوْفَةٌ لِدَلَالَةِ خَبَرِ الْأَوَّلِ
عَلَيْهَا. وَتَجِبُ فِي ذَلِكَ التَّضَاوِي وَعَبْدُ اللَّهِ شَرٌّ.

وَذَهَبَ الْآلُوسِي إِلَى أَنَّ الرَّجْسَ خَبْرٌ عَنِ
مُتَعَدِّ عَلَى الرَّأْيِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدَرْ مُحَذَّوْفًا فِي
الْكَلَامِ، وَارْجِعْ بِحَيْثُ مَفْرُودًا إِلَى كَوْنِهِ مُصَدَّرًا،
يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، لِأَنَّ الرَّجْسَ اسْمٌ عَلَى مَا
صَرَّحَ بِهِ الزَّجَّاجُ وَمَا جَاءَ فِي اللَّفْظِ، وَالْمَصْدَرُ
لَا يَجْمَعُ.

٢- وَاخْتَلَفَ الْمَفْسَّرُونَ فِي تَفْسِيرِ الرَّجْسِ
فِي (٢)، وَكَانَ مُنْشَأَ هَذَا الْاِخْتِلَافِ فِي مَعْنَى (يَسْنُ)،
فَبَعْضُ قَالٍ: بَيَانِيَّةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ
الَّذِي هُوَ الْأَوْتَانُ، كَمَا يَقَالُ: خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَهُوَ
قَوْلُ الْأَغْلَبِ مِنْهُمْ.

وَقَالَ بَعْضُ: ابْتِدَائِيَّةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: فَاجْتَنِبُوا مِنْ
الْأَوْتَانِ الرَّجْسَ، أَيَّ عِبَادَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ،
فَكَأَنَّهُ نَهَاكَ عَنِ الرَّجْسِ عَامَّةً، ثُمَّ عَيَّنَ لَهُمْ مَبْدَأَهُ
الَّذِي مِنْهُ يُلْحَقُهُمْ، لِأَنَّ عِبَادَةَ الْوَتَنِ جَامِعَةٌ لِكُلِّ
فَسَادٍ وَرَجْسٍ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ هِشَامٍ فَقَالَ: «هَذَا
تَكْلَفٌ».

وَقَالَ آخَرُ: تَبْعِيضِيَّةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: اجْتَنِبُوا
الرَّجْسَ الَّذِي هُوَ بَعْضُ صُورِ الْأَوْتَانِ، وَهُوَ
عِبَادَتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ قَلِيلٍ مِنْهُمْ.

وَرَدَّهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ قَائِلًا: «مَنْ قَالَ: «مَنْ»
لِلتَّبْعِيضِ، قَلْبٌ مَعْنَى الْآيَةِ وَأَفْسَدَهُ». وَتَعَبَّه

خَرَجًا تَأَمَّنَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يُغْفَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾
٦- «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيُغْفَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ»

يونس: ١٠٠

٧- «وَقَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ
وَغَضَبٌ أَتَجَادُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِكُمْ هَذَا لَكُمْ
وَأَنَا أُنْكُمُ مَا تَزُولُ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَالْعَظِيمُ إِلَهِي
مَقَّكُمْ مِنَ الْمُتَعَذِّبِينَ»
الأعراف: ٧١

٨- «وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ
رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ»

التوبة: ١٢٥

٩- «وَمَنْ فِي يَمِينِكُمْ وَلَا تَبْرَأَنَّ تَبْرَأُ
الْبَهَائِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِصْ الصَّلَاةَ وَابْتِغِ الزَّكَاةَ
وَأَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ
الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»

الأحزاب: ٣٣

وَيَلْحَظُ أَوَّلًا: أَنَّ الرَّجْسَ جَاءَ فِي سِتَّةِ مَعَانٍ:
الْإِثْمُ فِي (١) وَ(٩)، وَالْأَوْتَانُ فِي (٢)، وَالنَّجْسُ
فِي (٣) وَ(٤)، وَالْعَذَابُ فِي (٥) وَ(٧)، وَالْكَفَرُ فِي
(٦)، وَالتَّكَلُّفُ فِي (٨)، وَفِيهَا بُحْتُ:

١- يَرَى أَغْلَبُ الْمَفْسَّرِينَ أَنَّ الرَّجْسَ فِي (١)
خَبْرٌ عَنْ مُتَعَدِّ لِمُضَافِ مُحَذَّوْفٍ، وَالتَّقْدِيرُ: إِنَّمَا
شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَعِبَ الْمَيْسِرَ وَعَبَادَةَ الْأَنْصَابِ
وَالِاسْتِسْقَامَ بِالْأَزْلَامِ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، أَيِ
إِثْمٍ أَوْ شَرٍّ.

أبو حيان، فقال: «قد يمكن التبعيض فيها بأن يعنى بالرجس: عبادة الأوثان، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جرير، فكأنه قال: فاجتنبوا من الأوثان الرجس، وهو العبادة، لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة، لا ترى أنه قد يُصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك محالٌ مُحَرَّمه الشرع؟ فكان للوثن جهات، منها عبادتها، وهو الأمور باجتنابها، وعبادتها بعض جهاتها».

٣- وأعترضت جملة ﴿قَالَ رَجِسُ﴾ في (٣) دون المطوف والمطوف عليه، فهي تعليلية لأعمل لها من الإعراب. وقيل: في معنى الرجس هنا: نجس، وحرام، والمراد به إنما ما تقدم ذكره، أي الميتة والدم السفوح ولحم الخنزير. وإما الخنزير أو لحمه فقط. والثاني أظهر، لأنه لو أراد الجميع لوقعت هذه الجملة بعد قوله: ﴿أَوْفَسَقَا أَهْلَ لَيْلٍ إِلَهُ بِهِ﴾، وهو حرام ونجس أيضاً، فتأمل.

٤- وفسر المتقدمون الرجس في (٤) بالنجاسة والقذارة، ومنهم ابن عباس، وفسره بعض المتأخرين بالنجاسة المعنوية، ومنهم الفخر الرازي، فقال: «إن خبث باطنهم رجس وروحاني، فكما يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسدية، فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى، خوفاً من سرابها إلى الإنسان، وحذراً من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال». وكلا الرأيين وجه، والجمع بينهما أوفق السبل.

٥- ودلت الآية (٥) بقوله: ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ

الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ودلت (٦) بقوله: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ﴾، والعمل: التسلط والإلقاء والوضع، كما تقدم في «ج ع ل»، أي أنه تعالى يسلط الرجس على الكافرين. وفسر أغلب المفسرين الرجس في (٥) بالعذاب وفي (٦) بالكفر.

وقد أوقع الله تعالى الجعل على الرجس وعذاه (على) ليكون بمعنى التسلط، فصار كما قال الطباطبائي: «كَانَ الرَّجْسُ يعلوهم ويحيط بهم». ولا يبعد هنا أن يكون الرجس بمعنى التثك بفسير أهل البيت، لأنه يعتري قلوب الكافرين، فيكون عذاباً لهم.

٦- واجتمع الرجس والغضب في (٧)، وكلاهما عذاب، إلا أنهما اختلفا حين اجتماعهما، ولو كانا بمعنى اللزم التكرار، كما قال الفخر الرازي، وكان قد فسر الرجس هنا بالعقائد الباطلة والأفعال المذمومة، وهو بعيد، لأن هذه الآية جرت على لسان هود تهديداً لعاد، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كانوا ذوي أفهام، فأسألكم الله بسحاب أطبق عليهم ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاجِدَهُمْ﴾ الأحقاف: ٢٥. فكان الغضب مقدمة للعذاب. قال مقاتل: «المراد بالرجس: العذاب، والغضب السبب الموجب للعذاب».

٧- وفسر الرجس في (٨) بالشك والكفر والإم، فأما من فسره بالشك استند إلى قوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، وهو بعيد كما قال الطباطبائي:

وهذا في غاية الجِد، لأنه يلزم قائله رميهم بالشك في السدين، وفي رسالة جدهم خاتم المرسلين، وحاشاهم من ذلك، قال الإمام الباقر عليه السلام: «الرجس: هو الشك، ولا تشك في ديننا أبداً».

والأخرى بالمفسر في هذه الآية أن ينتزع معنى الرجس من السياق، ونرى أن أفضل ما فُسر به: إذهاب الرجس، هو الصيانة من الذنوب والآثام. قال الألوسي: «جُوزَ أن يراد به الصون، والمصن: إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم الرجس ويصونكم من المعاصي صوناً بليغاً، فيما أمر ونهى جل شأنه»
و يكاد هذا القول أن يقرب الشك بين السنة والشيعة في مسألة خطيرة، ألا وهي عصمة أهل البيت عليه السلام.

وثانياً: اشتركت بعض الآيات المكيّة والمدنيّة في معنى الرجس، فالمراد به في (٣) و (٤) الشك والقدرة، والأولى مكيّة والثانية مدنيّة. بينما اختصت بعض معانيه بالمكيّة دون المدنيّة، كالعذاب في (٥) و (٧)، والكفر في (٦)، واختصت الأخرى بالمدنيّة وحدها، كالإثم في (١) و (٩)، والأوسان في (٢)، والشك في (٨).

وثالثاً: لهذه المسألة نظائر في القرآن، راجع: «رجز».

«إن هؤلاء ليس في قلوبهم إيمان صحيح، وإنما هو الشك أو الجحد». وكان شكهم في آيات القرآن. قال الطبري: «إنهم شكوا في أنها من عند الله، فلم يؤمنوا بها ولم يصدقوا، فكان ذلك زيادة شك حادثة في تنزيل الله، لزمهم الإيمان به عليهم، بل ارتابوا بذلك»، وهو تفسير أهل البيت عليه السلام.

ومن فُسره بالكفر استند إلى قوله: ﴿وَمَا نُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾. قال الطوسي: «سمي الكفر رجساً على وجه الذم، وإنه يجب تحبته كما يجب تحبب الأنجاس»، وهو تفسير أنثى اللغة، كقطرُب والزجاج.

وفُسره مقاتل بالإثم، وهو قريب من الشك والكفر، كما قال القرطبي، لأنه يؤدي بمن يرتكبه إلى الشك والكفر، ومعنى الشك فيه أظهر، والله أعلم.

٨- ويرى أغلب المفسرين أن الرجس في (٩) الذنوب والمعاصي، وروى الماوردي عن الحسن البصري أنه الشرك، وهو بعيد، لأنه لا يليق بمقام أهل البيت عليه السلام الذين نزلت الآية فيهم على الصحيح. ولو كان ذلك فيهم - كما يصر عليه بعض - لزال بعد تهادم الزمان، إذ الآية مدنيّة.

وروى الماوردي أيضاً عن بعض أنه الشك.

رجع

٢٩ لفظاً، ١٠٤ مرة: ٧٤ مكيّة، ٣٠ مدنيّة

في ٤٣ سورة: ٣٢ مكيّة، ١١ مدنيّة

التّصوُّص اللّغويّة

رجعَ ٢:٢	تُرْجَعُونَ ١٩:١٦-٣	التّصوُّص اللّغويّة
رجَعَكَ ١:١	إِرْجِعْ ٤:٤	الحلّيل: رجعتُ رُجوعاً و رجعتُهُ، يستوي فيه
رجعوا ٣:٢-١	فَارْجِعْنَا ١:١	اللازم والمجاز.
رجعتمُ ٢:٢	إِرْجِعُوا ٦:٢-٤	والرّجعة: المرّة الواحدة.
رجعنا ١:١	إِرْجِعُونِ ١:١	والتّرجيع: تقاربُ ضروب الحركات في الصوت.
رجعناك ١:١	إِرْجِعِي ١:١	هو يُرْجِعُ في قراءته، وهي قراءة أصحاب الألفان.
رُجِعَتْ ١:١	رَاجِعُونَ ٤:٢-٢	والقينة والمقنية تُرْجَعَانِ في غنائهما.
يُرْجِعْ ٤:٤	رُجِعْ ١:١	و ترجيع وشي السّكس والوشم والكتابة:
يُرْجَعُونَ ١٦:١٣-٣	الرّجْع ١:١	خطوطها.
تُرْجِعُونَهَا ١:١	رُجِعِي ١:١	و الرّجْع: ترجيع الدّائبة يدها في السير.
تُرْجِعُونَهُنَّ ١:١	الرّجْعِي ١:١	و رجع الجواب: ردّه.
أُرْجِعْ ١:١	مَرْجِعُهُمْ ٥:٥	و رجع الرّسق من الرّمي: ما يُردّ عليه.
يُرْجِعْ ١:١	مَرْجِعُكُمْ ١١:٧-٤	و المرجوعة: جواب الرّسالة.
يُرْجَعُونَ ٦:٤-٢	يتراجعا ١:١	تقول: ليس في هذا البيع مرجوع، أي لا يُرجع فيه.
تُرْجِعْ ٦:١-٥		ويقال: يريد: ليس فيه فضل ولا ربح.

والارتجاع: أن ترجع شيئاً بعد أن نُطفي. وارتجع الكلب في قيئه.

والرَّجْعَةُ: مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق.

وقوم يؤمنون بالرجعة إلى الدنيا قبل يوم القيامة. والاسترجاع: أن تقول: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. البقرة: ١٥٦.

قال الضرير: أقول: رَجِعْ، ولا أقول استرجع.

وكلام رجيع: مردود إلى صاحبه. يقال: هذا الكلام رجيع فيما بيننا.

والرَّجِيع من الدَّوَابِّ: ما رجعه من السَّفر إلى السَّفر، والأُنثى: رجيمة.

والرَّجِيع: الرُّوث. ويقال: الرَّجِيع: الجُرَّة.

والرَّجِيع: المطر نفسه.

والرَّجِيع: نبات الرَّجِيع.

والرَّجِيعان من الأرض: ما ارتدَّ فيه من السَّيل ثم نَفَذَ. [واستشهد بالشعر ٧ مرات] (٢٢٥: ١)

الليث: الرَّجِيع: الحَفْطُ. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهرى ١: ٣٦٦)

الكِسَاطِي: أَرْجَعَتِ الثَّاقَةَ فَهِيَ مُرْجِيعٌ، إِذَا حَسَّتْ بَعْدَ هُزَالٍ.

وَأَرْجَعَ مِنَ الرَّجِيعِ، إِذَا أُنْجِيَ مِنَ التَّجْوِ.

وَأَرْجَعَتِ الثَّاقَةَ رَجَاعاً، إِذَا كَانَتْ فِي ضَرْبٍ مِنَ السَّيْرِ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيْرٍ سِوَاهُ. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهرى ١: ٣٦٧)

أَرْجَعَتِ الْإِبِلَ، إِذَا هَزُلَتْ ثُمَّ سَنِنَتْ.

(المجهرى ٣: ١٢١٨)

ابن شَيْبَل: الرَّجْعَةُ: التَّاشُغَةُ مِنْ نَوَاشِغِ الْوَادِي. وَالرَّجْعَانُ: أَعَالِي الْبِلَاحِ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمَعَ مَاءُ الثَّلْجِ.

(الأزهرى ١: ٣٦٨)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: وَالْأَرْجِضَانُ، يَقُولُ: ضَرْبُهُ حَتَّى أَرْجِضَنَّ، إِذَا لَزِمَ الْأَرْضَ. (٨: ٢)

وَالرَّجِيعُ أَصْفَرُ مِنَ الثَّقَعِ^(١)، وَكَأَنَّهُ مَسِيلٌ؛

وَجَمَاعُهُ: الرَّجْعَانُ، وَنَبْتُهُمَا وَاحِدٌ. (١٠: ٢)

وَالرَّجِيعُ: ذَهَابٌ. (١١: ٢)

وَالرَّجْعَانُ: الْمَسَائِلُ، مَسَائِلُ الْمَاءِ الْوَاحِدِ: رَجِيعٌ.

[ثم استشهد بشعر] (١٦: ٢)

الرَّجِيعُ: وَهُوَ الْفَرْقُ، شَبَّهَ بِالْقَطْرِ. [ثم استشهد

بشعر] (٢١: ٢)

وَالرَّاجِعُ مِنَ الْإِبِلِ: الَّتِي إِذَا لَقِيتْ أَخْلَقَتْ، قِيلَ:

قَدْ رَجَعَتْ، وَهِيَ مِنَ الْخَيْلِ التَّقْوِيضُ. (٢٢: ٢)

أَبُو زَيْدٍ: إِذَا لَقِيتِ الثَّاقَةَ حَمَلَهَا، قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ

خَلْقُهَا، قِيلَ: قَدْ رَجَعَتْ نَرْجِعُ رَجَاعاً. [ثم استشهد

بشعر] (الأزهرى ١: ٣٦٦)

الْأَصْمَعِيُّ: يَقَالُ: هَذَا رَجِيعُ السَّيِّحِ وَرَجْعُهُ، يَعْنِي

تَجْوُّهُهُ. (الأزهرى ١: ٣٦٥)

إِذَا ضَرَبَتِ الثَّاقَةَ بَرَاراً فَلَمْ تَلْقَعْ، فَهِيَ مُسَارِنٌ.

فَإِنْ ظَهَرَ لَهَا أَنَهَا قَدْ لَقِيتْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ، فَهِيَ

رَاجِعٌ وَمُخْلِفَةٌ.

أَرْجَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ، إِذَا أَهْوَى بِهَا إِلَى كُنَانَتِهِ لِأَخْذِ

سَهْمًا.

(١) كل مستنقع من عدا وغدير.

الارتجاع: أن يقدم الرجل بإبله المصرفيها، ثم يشتري بتمتها غيرها، فتلك هي الرجعة التي ذكرها الكميت، وهو يصف الأثافي. [ثم ذكر شعره وقال:]
وإن ردأثان إبله إلى منزله من غير أن يشتري بها شيئاً فليس برجعة.

وكذلك هي في الصدقة إذا وجبت على رب المال أسنان من الإبل، فأخذ المصدق مكانها أسناناً فوقها أو دونها، فتلك التي أخذ: رجعة، لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها. (١٣٥: ١)

وفي حديث آخر: «أنه نهي أن يستنجى برجيع أو غظم». فأمّا الرجيع فقد يكون السروث أو الصبرة جيماً، وإثما سمي رجيعاً، لأنه رجع عن حاله الأولى بعدما كان طعاماً أو علفاً إلى غير ذلك، وكذلك كل شيء يكون من قول أو فعل يُرَدُّ فهو: رجيع، لأن معناه مرجوع، أي مردود.

وقد يكون الرجيع: الحجر الذي قد استنجى به مرة، ثم رجع إليه فاستنجى به.

وقد روي عن مجاهد أنه كان يكره أن يستنجى بالحجر الذي قد استنجى به مرة. (١٦٥: ١)

ابن الأعرابي: رواجع: رجعت على أولادها. ويقال: رواجع: نزع. (الأزهرى: ١: ٣٦٦)

وعن بعض العرب أنه قال: أوصانا أبونا بالرجيع والتجيع، أي أوصانا بأن نبيع النيب والكانل، ونرتجع بأثانها الفلّس للقيّة. (الأزهرى: ١: ٣٦٧)

وسفر رجيع: مرجوع فيه مراراً، [ثم استشهد بشعر] (ابن سيده: ١: ٣٦٨)

ويقال: هذا متاع مُرجِع، أي له مرجوع. يقال: باع فلان إبله فارتجع منها رجعةً صالحة.

وشكت بنو ثعلب إلى معاوية السّنة، فقال: كيف تشكون الحاجة مع اجتلاب المهارة وارتجاع البكارة؟ أي تجلبون أولاد الخيل فترجعون بأثانها البكارة للقيّة. (الأزهرى: ١: ٣٦٦)

والرجيع: النّواء يُسْتَحَن ثانية. (ابن سيده: ١: ٣٦٩) رجّع الفعل في هديره، إذا رددّه، ومنه الترجيع في الأذان. (المديني: ١: ٧٤٠)

فإن رجعت [الثافة] ولم تكن حاملاً، فهي راجع، والجيماع: الرّواجع. يقال: رجعت ثرجع رجاعاً.

(الكثير اللغوي: ٦٩) فإذا استبان أنها ليست لاقعاً، قيل: راجع، وقد رجعت ثرجع رجاعاً. (الكثير اللغوي: ١١٥)

ويقال: إذا قُبِحَتْ ولم يكن ذلك شيئاً نافعاً راجع، وناقة مُخلّفة، وهن رواجع ومُخلّفات.

(الكثير اللغوي: ١٤٠) ويقال: طعنه في مرجع كَيْفِه، وذلك مما يلي إبطه من كَيْفِه.

(الكثير اللغوي: ٢٠٤) اللّحيانسي: وأرجعته ناقته بأعها منه، ثم أعطاه إياها يرجع عليها.

(ابن سيده: ١: ٣١٧) أرجع الرجل يديه، إذا ردها إلى خلفه.

(ابن سيده: ١: ٣٢٠) أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ «أنه رأى في إبل

الصدقة ناقة كرماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت». ويروى: «أخذتها بإبل».

ابن دُرَيْد: الرَّجَاعُ: العُدَّان، واحدها رَجَع.

(١٥٢: ١)

ويقال: رَجَعَ يَرْجِعُ رَجْعًا وَرُجُوعًا.

وَرَجَعْتُهُ إِلَى أَهْلِهِ، أي رددته إليهم.

وَأَرْجَعَ يَدَهُ إِلَى سَيْفِهِ لِيَسْتَلَّهُ، أَوْ إِلَى كِنَانَتِهِ لِيَأْخُذَ سَهْمًا.

وَالرَّجُوعُ: النَّدِير أَوِ الْمَاءُ يَتَرَقَّرُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الْمَاءُ بَعِيته: رَجَعُ، هَكَذَا يَقُولُ أَبُو عُبَيْدَةَ.

وَقَالُوا: الرَّجُوعُ: الْمَطَرُ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الطَّارِقُ: ١١.

وَالرَّجَاعُ: رَجُوعُ الطَّيْرِ بَعْدَ قِطَاعِهَا، إِذَا رَجَعَتْ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْحَارَةِ إِلَى الْمَوَاضِعِ الْبَارِدَةِ.

وَالرَّجَاعُ: مَا وَقَفَ عَلَى أَنْفِ الْبَعِيرِ مِنْ خِطَامِهِ وَنَاقَةٍ رَاجِعٌ، وَهِيَ الَّتِي يَضْرِبُهَا الْفَعْلُ فَلَا تَلْقَحُ؛ وَالْمَصْدَرُ: الرَّجَاعُ.

وَقَدْ سَمَّيَ الْعَرَبُ: رَجْعًا وَرُجْعَةً.

وَالرَّجْعُ: يَكْنَى بِهِ عَنْ ذِي النَّطْنِ.

وَبَعِيرٌ رَجِيعٌ سَفَرٌ، مِثْلُ نَضْوِ سَفَرٍ.

وَالِلَّهِ مَرَجِعُكُمْ وَرُجُوعُكُمْ وَرُجْعَاكُمْ، مَقْصُورٌ. وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعُ﴾ فِي الْعَلَقِ: ٨. وَرَبَّمَا قَالُوا: رُجْعَانُكَ.

وَالِلَّهِ مَرَاجِعُ الْأُمُورِ، جَمْعُ: مَرْجِعٍ.

وَيَقَالُ: طَلَّقَ فُلَانٌ أَمْرَاتَهُ طَلَاقًا يَنْتَلِكُ الرَّجْعَةَ.

وَالرَّجْعَةُ وَالرَّجْعِيُّ، مَقْصُورٌ أَيْضًا.

وَيَقَالُ: ارْتَجَعَ فُلَانٌ إِبْلًا، إِذَا بَاعَ الْمَذْكُورَ وَاشْتَرَى

ابْنَ السَّكَيْتِ: يُقَالُ: قَدْ ارْتَجَعَ يَرْجِعُ إِرْجَاعًا، إِذَا أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا.

وَيَقَالُ: مَا رَجَعَ إِلَيَّ جَوَابًا يَرْجِعُ رَجْعًا وَرُجْعَانًا، وَقَدْ رَجَعْتُهُ إِلَى كَذَا، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنْ رَجَعْتَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ الْقُوبَةِ: ٨٣ (إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: ٢٦٣)

وَالرَّجِيعَةُ: بَعِيرٌ ارْتَجَعْتُهُ مِنْ أَجْلَابِ النَّاسِ، لَيْسَ مِنَ الْبِلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ، وَهِيَ الرِّجَاعُ. ارْتَجَعْتُهُ، أَيِ اشْتَرَيْتُهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ] (إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: ٣٤٥) الْمَجَاحِظُ: وَعَنْ الْيَزِيدِيِّ: رَجَعَ الرَّجُلُ، مِنْ الرَّجِيعِ.

وَخَبَّرَنِي أَبُو الْعَاصِي عَنْ يُونُسَ، قَالَ: لَيْسَ الرَّجِيعُ إِلَّا رَجِيعُ الْقَوْلِ وَالسَّفَرِ وَالْجِزْرِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الطَّارِقُ: ١١. وَقَالَ الْمُزَنِّي: وَهُوَ الْمُتَخَوِّلُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

(٢٩٦: ٥)

ابْنُ قُتَيْبَةَ: الرَّجْعِيُّ: الْمَرْجِعُ. (٥٣٣) الدِّيَنُورِيُّ: وَرَجَعَتِ الْقَوْسُ: ضَوَّتْ.

(ابْنُ سِيدَةَ: ١: ٣١٧)

وَالرَّجْعُ وَالرَّجِيعُ وَالرَّاجِعَةُ: هِيَ مَا ارْتَدَّتْ فِيهِ السَّبِيلُ ثُمَّ نَفَذَ، وَالْمَجْمَعُ: رَجْعَانُ وَرِجَاعٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ] (ابْنُ سِيدَةَ: ١: ٣٢١)

ابْنُ أَبِي الْيَمَانِ: الرَّجْعُ: الْمَطَرُ. (٥٣٣)

الرَّجَّاجُ: وَتَقُولُ: كَلَّمَنِي فُلَانٌ فَمَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ كَلِمَةً، وَمَا أَرْجَعْتَ إِلَيْهِ كَلِمَةً، بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

(فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ) (٢٠٢)

الإناث.

وقيل لمي من العرب: بهم كثرت أموالكم؟ فقالوا:
أوصانا أبوونا بالرجع والرجع.

والرجع: ماء هذيل.

وحيل رجيع، إذا تقصص ثم قتل.

وقوب رجيع، إذا أخلق ثم طوي.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٧٩: ٢)

والرجع: أن تباع الذكور، وترجع الإناث.

(١٠٥: ٢)

والرجع: رجيع اليمين في القدو.

وقوله: لا خطيل الرجيع، أي ليس في رجعه

اضطراب. (٣٢٧: ٢)

وناقة راجع، وهي التي يظن أن بها حسلاً ثم

تُخلف. (٤٤٤: ٣)

الأزهرى: وقرأت بخط أبي الهيثم لابن بزرج،

حكاه عن الأسدي: قال: يقولون للرعد: رجع.

وقيل: الرجع: القدير، وجمعه: رجعان.

والرجع: العرق، سمي رجيعاً، لأنه كان ماء فساد

غرقاً.

وكل طعام برد فأعيد على النار، فهو رجيع.

ويقال: سيف نجح الرجع ونجح الرجع، إذا كان

ماضياً في الضربة.

قيل: أرجع الله همة سروراً، أي أبدل همة سروراً.

ويقال: رجع فلان على ألف بعيره، إذا انفسخ

خطئه فردّه عليه، ثم يسمى الخطام: رجاعاً.

والمرجع من النساء: التي يموت زوجها أو

يطلقها فترجع إلى أهلها. ويقال لها أيضاً: راجع.

ويقال للمريض إذا ثابت إليه نفسه بعد تهوُّك من

العلّة: راجع.

ويقال: طعنه في مرجع كفيه.

ويقال: هذا أرجع في يدي من هذا، أي أنفع.

وقال ابن الفرج: سمعت بعض بني سليم يقول: قد

رجع كلامي في الرجل ونجع فيه، بمعنى واحد.

قال: ورجع في الدابة الغلف ونجع، إذا تبين أثره.

قال: والترجيع في الأذن: أن يكرر قوله: أشهد أن

لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله.

ورجع الوشم والثقوش ورجعه: أن يعاد عليه

السواد مرة بعد أخرى.

ويقال: هل جاءك رجعة كتابك ورجعائيه، أي

جوابه. وكذلك الرجعة بعد الطلاق بالكسر.

وأما قولهم: فلان يؤمن بالرجعة، فهو بالفتح.

قلت: ويجوز الفتح في رجعة الكتاب ورجعة

الطلاق.

يقال: طلق فلان فلانة طلاقاً يملك فيه الرجعة.

ويقال: جعلها الله سفرة رجعة. والمرجعة: التي

لها ثواب وعاقبة حسنة.

ويقال: الشيخ يمرض يومين فلا يرجع شهرًا، أي

لا يتوب إليه جسمه وقوته شهرًا.

واسترجع فلان عن مصيبة نزلت به، إذا قال: ﴿إِنَّا

فِيهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. البقرة: ١٥٦، فهو مسترجع.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٣٦٤: ١)

الصاحب: رجعته فرجع، رجوعاً ورجعاً.

- والمرجوعة: جواب الرسالة.
- و ليس لهذا البيع مرجوع ولا فيه رجاعة، أي لا يرجع فيه.
- و دابة لها مرجوع، أي إذا أريد بيعه وجد له ثمن.
- و متاع مُرجِع: له مرجوع.
- و ارتجعت منه كذا، رجعة.
- و أعطني رجعة أي حجة أرتجع بها على صاحبي.
- و ارتجع ورجع واسترجع، قال: ﴿إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ البقرة: ١٥٦.
- و رجع في القراءة والبناء ترجيعًا، وهو تقارب ضروب المحركات في الصوت.
- و رجع الوشي والتش ترجيعًا.
- و الرجيع: من الإبل والدواب: ما رجعته من سفر إلى سفر، والكلام المكسر، والجيرة، وما أعيد من الثبوا على التار، وفاس اللجام، والتخيل.
- و فسر قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي المطر.
- و رجعان الأودية: جمع الرجع: متحابس مائه.
- و عام الرجعان، أي الخصب: يرجع فيه من كان جانيًا للقط.
- و الرجعان من الأرض: ما امتد فيه السيل ثم تقذ، بمنزلة الجحرة.
- و الرجاع: حبل يُحطَم على خَطَم السمير.
- و الجمع: الأرجعة و الرجع.
- و أرجع على سيرك.
- و الرواجع: الضوال، الواحد: راجعة.
- و أرجعتك ناقي: أعطيتكها ترجع عليها.
- و رجع الحوض إلى إزائه: كثر ماؤه.
- و رجعت الثقة والأمان رجاعًا، وهي راجع، إذا قدرتها حلت ثم أخلفت.
- و قيل: إذا الفت ولذا قيل أن يستين خلقه.
- و ليس منه رجع، أي منفعة.
- و هو مرجع، أي مُجد نافع.
- و قد أرجع الله بيته: أربحها.
- و قد أرجعت الثقة: كانت مهزولة فسيئت.
- و الرجع: الاشتراء. يقال: رجع الإبل وارتجعها ورجعها: أي اشتراها؛ ومنه: سوق الرجع.
- و الرجعة: كل ما ارتجعت لأهلك من متاع تشتره لم أو إبل، ورجعة الرجل أهله بعد الطلاق.
- فأما إذا رجع إلى خير فلا يقال إلا: مراجعة.
- و حكى الرجعة بالفتح في هذا أيضًا.
- و يقال لمن يفرغ ثم يتوب إليه نفسه: رجع.
- و رجع الكلام فيه، والتلف: نجع.
- و رجع الكبف ورجعته: أسفله.
- و رجع الذفرى: شططها. ويقال: رجع ذفره، أي ردّها.
- و الرجع والرجيع: الفرق، ونحو السبع. والفعل فيهما: رجع.
- و رجع الرجل: من الرجيع، و أرجع أيضًا.
- و الرجع: ترجيع الدابة يديها في السير.
- و رجع الجواب ورجاعه: ردّه.
- و رجع الرشق في الرمي: ما يرد على صاحبه.

مردوده وجوابه.

والرَّجْعَةُ: القافة تُباع ويُشترى بتمنئها مثلها.

فالتَّائِيَةُ راجعة ورجيعة.

وقد ارجعتموها، وارجعتموها، وارجعتموها، يقال: باع

فلان إبله فارجع منها رجعةً صالحةً بالكسر، إذا

صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة والصالحة.

وكذلك الرَّجْعَةُ في الصدقة، إذا وجبت على رب

المال أسنان، فأخذ المصدق مكانها أسناناً فوقها أو

دونها.

وأثنان راجع وناقعة راجع، إذا كانت تشول بذئبها،

وتجمع فطرها وتوزع بيوتها، فيظن أن بها خسلاً، ثم

تُخْلِف. وقد رجعت ترجع رجاعاً، وتوقى رواجع.

والرجاع أيضاً: رجوع الطير بعد قطاعها.

والراجع: المرأة يموت زوجها فترجع إلى أهلها.

وأما المطلقة فهي المردودة.

والرجع: المطر، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّيِّئَاتِ ذَاتِ

الرَّجْعِ﴾، ويقال: ذات التَّعَج.

والرجع: القدير؛ والجمع: الرجعان.

ورجعان الكتاب أيضاً: جوابه. يقال: رجع إليّ

الجواب يرجع رجعاً ورجعاً.

ورجع الدابة يذئبها في السير: خطوها.

ورجع الواشيعة: خطها.

والرجيع من الدواب: ما رجعت من سفر إلى سفر،

وهو الكأى والأشئ: رجعة؛ والجمع: الرجائع.

والرجيع: الروث والبفر وذو البطن، وقد أرجع

الرجل، وهذا رجيع الشح ورجعته أيضاً.

وامرأة راجع: مات عنها زوجها، فرجعت إلى دار

أبوها.

ورجعان الكتاب: جوابه.

والإرجاع: أن تهوي بيدك إلى الشيء. (١: ٢٤٨)

المرجع: المصروع، ويقال: مُجْرَعٌ أيضاً.

وحرب فلان فارجعن أريجفنا، أي اضطجع

وألقي نفسه.

جرعته فارجعن، أي صرعه. (٢: ٢٣٢)

أهن جيّ، وراجع الشيء: رجع إليه.

(ابن سيده ١: ٣١٧)

الجوهري: رجع بنفسه رجوعاً، ورجعه غيره

رجعاً.

وهذيل تقول: أرجعه غيره.

وقوله تعالى: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾

سبأ: ٣١، أي يتلاومون.

والرجعى: الرجوع. تقول: أرسلت إليك فما

جاء في رجعى رسالتى، أي ترجوعها، وكذلك

المرجع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

الأنعام: ١٦٤. وهو شاذ، لأن المصادر من قتل يُفْعِل،

إنما تكون بالفتح.

وفلان يؤمن بالرجعة، أي بالرجوع إلى الدنيا بعد

الموت.

وقولهم: هل جاء رجعة كتابك؟ أي جوابه.

وله على امرأته رجعة ورجعة أيضاً، والفتح

أفصح.

ويقال: ما كان من ترجوع فلان عليك، أي من

و كل شيء يُرَدُّد فهو رجيع، لأن معناه مُرْجُوع، أي مردود.

وربما سَمَوُ الحيرة: رجيعاً.

و أَرْجَعَ الرجل، إذا أهوى بيده إلى خلفه ليتناول شيئاً.

وحكى ابن السكيت: هذا متاع مُرْجِع، أي له مُرْجُوع. ويقال: أَرْجَعَ الله بركة فلان، كما يقال: أَرْجَحَ الله ببعته.

و المُرْجعة: المعاودة. يقال: رَاجَعَهُ الكلام، و رَاجَعَ امرأته.

و تراجع الشيء إلى خلف.

و استَرْجَعْتُ منه الشيء، إذا أَخَذْتُ منه ما دَفَعْتُه إليه. و استَرْجَعْتُ عند المصيبة، إذا قلت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ البقرة: ١٥٦، فإنا سَتَرَجِع.

و كذلك التراجع، التراجع في الأذان.

و تراجع الصوت: تردده في المُلَقِّ، كقراءة أصحاب الألحان.

و تراجع الدابة يَدْتَهَا في السير، و تراجع الواثمة وَثْنَهَا. و رَجَعَ الكَيْفَ و مُرْجِعُهَا: أسفلها. [و استشهد بالشعر ٥ مرّات] (١٢١٦: ٢)

ابن فارس: الرّاء والجيم والعين أصل كبير مطرد مُتَقاس، يدل على ردّ و تكرار. تقول: رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوعاً، إذا عاد.

و رَاجَعَ الرجل امرأته، و هي الرُّجُعة. و الرُّجُعي: الرُّجُوع.

و المراجعة: التّافة بُعاع و يُسْتَرَى بمنها مثلها.

و الثّانية هي الرّاجعة، و قد ارجعت.

و في الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءً، فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ الْمَصْدِقُ: إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِإِبِلٍ». و الاسم من ذلك: الرُّجُعة.

و تقول: أَعْطَيْتُهُ كَذَا ثمَّ ارْتَجَعْتُهُ أيضاً، صحيح بعناه.

و امرأة راجع: مات زوجها فرجعت إلى أهلها.

و التراجع في الصوت: تردده.

و الرُّجُع: رَجَعَ الدّابة يَدْتَهَا في السير.

و المرجوع: ما يُرْجِعُ إليه من الشيء.

و المرجوع: جواب الرسالة.

و أَرْجَعَ الرجل يده في كنانته، لياخذ سهماً.

و الرُّجَاع: رُجُوع الطَّيْرِ بعد قِطَاعِهَا.

و الرُّجُع: الحيرة، لأنّه يُرَدُّدُ مَضْنُهَا.

و الرجيع من الغواب: ما رَجَعْتُهُ من سفر إلى سفر.

و أَرْجَعَتِ الإبل، إذا كانت مَهازِيلَ فَسُيِّمَتْ

و حَسُنَتْ حالها، و ذلك رُجُوعُهَا إلى حالها الأولى.

فإنما الرُّجُعُ فالغيث، و هو المطر في قوله جلّ وعزّ: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرُّجُعِ﴾ الطّارق: ١١، و ذلك أنّها تغيث و تصبّ ثم تَرْجِعُ فتغيث. [و استشهد بالشعر ٦ مرّات] (٤٩٠: ٢)

و من شئن العرب الإتيان بلفظ الجمع و المراد واحد و اثنان.... و قال: ﴿يَوْمَ يَرْجِعُ الْفُرْسَانُونَ﴾ التمل

: ٣٥، و هو واحد، يدلّ عليه قوله جلّ ثناؤه:

﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ التمل: ٣٧. (الصّاحبي: ٢١٢)

أبو هلال: الفرق بين الرُّجُع و الرّد: أنّه يجوز أن

الفرق بين الإنابة والرجوع: أن الإنابة: الرجوع إلى الطاعة، فلا يقال لمن رجع إلى معصية: إنه أناب.

والنسيب: اسم مدح، كالؤمن والمتمني. (٢٥٠)

الثعلبي: فإذا رجعت إليه [المرضى] قوته،

فهو: مرجع، ومنه قيل: إن الشيخ يمرض يوماً،

فلا يرجع شهراً، أي لا يرجع إليه قوته شهراً. (١٥١)

في أسماء المطر: ... فإذا رجع وتكرر، فهو الرجفع.

(٢٧٩)

ومن هذا الباب [إقامة الواحد مقام الجمع] سئ

العرب: أن يقولوا للرجل العظيم والملك الكبير:

انظروا في أمري، ولأن السادة والملوك يقولون: نحن

فعلنا، وإنا أمرنا، فعلى قضية هذا الابتداء يخاطبون في

الجواب، كما قال تعالى عمن حضره الموت: ﴿رَبِّ

ارْجِعُونِي﴾ المؤمنون: ٩٩. (٣٢٩)

أبن سيده: رَجَعَ يَرْجِعُ رَجْعًا وَرُجُوعًا، وَرُجْعِي

وَرُجْعَانًا وَرُجْعَانًا وَرُجْعَةً: انصرف، وفي التنزيل:

﴿إِنِّى رَبُّكَ الرَّجْعِي﴾ العلق: ٨، وفيه: ﴿إِنِّى

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ المائدة: ٤٨، أي رجوعكم حكام

سببويه فيما جاء من المصادر التي من «فَعَلَ يَفْعِلُ»

على «مَقْبَل» بالكسر.

ولا يجوز أن يكون هاهنا اسم المكان، لأنه قد

تعدي بـ «إلى» وانتصب عنه الحال، واسم المكان

لا يتعدي بحرف جرٍّ، ولا تنصب عنه الحال، إلا أن

جملة الباب في «فَعَلَ يَفْعِلُ» أن يكون المصدر على

«مَقْبَل» بفتح العين.

وَرَجَعَتْهُ أَرْجَعَهُ رَجْعًا وَرُجْعًا وَرُجْعَانًا.

ترجمته من غير كراهة له، قال الله تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ

اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ التوبة: ٨٣. ولا يجوز أن ترده إلا

إذا كرهت حاله، ولهذا يسمى التهرج رَجْدًا ولم يُسم

رَجْعًا. هذا أصله، ثم ربما استعملت إحدى الكلمتين

موضع الأخرى لقرب معناها. (٩٢)

الفرق بين الرجوع والرفق: أن الرفق هو الرجوع

من قُرب؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِن قَاتُوا فَبِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٦، يعني الرجوع ليس بعيد.

ومنه سمي مال المشركين قَيْثًا لذلك، كأنه فاء من

جانب إلى جانب. (٢٤٩)

الفرق بين الرجوع والانقلاب: أن الرجوع هو

المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل، والانقلاب:

المصير إلى تقبض ما كان فيه قبل، ويوضح ذلك

قولك: انقلب الطين خَرَقًا فأما رجوعه خَرَقًا فلا يصح،

لأنه لم يكن قبل خَرَقًا.

الفرق بين الرجوع والإياب: أن الإياب هو

الرجوع إلى منتهى المقصد، والرجوع يكون لذلك

ولغيره. ألا ترى أنه يقال: رجع إلى بعض الطريق،

ولا يقال: أب إلى بعض الطريق. ولكن يقال: إن

حصل في المنزل، ولهذا قال أهل اللغة: التأويب أن

يمضي الرجل في حاجته ثم يعود، فيثبت في منزله.

وقال أبو حاتم رحمه الله: التأويب أن يسير التهار

أجمع، ليكون عند الليل في منزله. [ثم استشهد بشعر]

وهذا يدل على أن الإياب: الرجوع إلى منتهى

المقصد، ولهذا قال تعالى: ﴿إِن لِّنَّاسٍ إِلَهِاتِهِمُ﴾ الفاشية:

٢٥، كأن القيامة منتهى قصدهم، لأنها لا منزل بعدها.

وحكى سببويه: رَجَعْتُهُ.

وقيل: كل ما تقيته: رجع.

وتراجع القوم: رجعوا إلى محلهم.

ورجع القول: المكروه.

ورجع الرجل، ورجع: ردّ صوته في قراءة أو

وترجع الرجل عند المصيبة، واسترجع، قال:

غناء أو دثر، أو غير ذلك مما يترتب به.

﴿إِنَّا إِلَهُكُمْ وَإِلَّا الْيَوْمَ رَاجِعُونَ﴾. البقرة: ١٥٦.

ورجع البعير في شفتيته: هذّر.

والرجع: ردّ الدابة يدها في السير.

ورجعت الناقة في حنينها: قطعت.

ورجع الرشق في الرمي: ما يردّ عليه.

ورجع الحمام في غنائه، واسترجع كذلك.

والرواجع: الرياح المختلفة لمجئها وذهابها.

ورجع النقش والوشم والكتابة: ردّ خطوطها.

والرجع، والرجفة، والرجعى، والرجفان،

ورجع إليه وارجع: كزّ، ورجع.

والمرجوعة: جواب الرسالة:

وارتجع عليه: كرجع.

وليس لهذا البيع مرجع، أي لا يرجع فيه.

وارتجع على الغريم والمتهم: طالّب.

ومتاع مرجع: له مرجع.

وارتجع إلى الأمر: ردّه إلى.

وقال اللّحائي: ارتجع فلان مالاً، وهو أن يبيع

وارتجع المرأة، وراجعها مراجعةً ورجاعاً:

إبله السّيسة والصبّار، ثم يشتري الغنّة والبيكار.

رجعها إلى نفسه بعد الطلاق؛ والاسم: الرّجعة،

وقيل: هو: أن يبيع الذكور ويشترى الإناث،

وعَمّ مرةً به، فقال: هو أن يبيع الشيء، ثم يشتري

والرجعة، والرجعى.

مكانه ما يُغَيَّل إليه أنّه أفتى وأصلح.

والرجيع من الدواب: ما رجعت من سفر إلى سفر؛

وجاء فلان برجعة حسنة، أي بشيء صالح،

والأنثى: رجيع ورجيعة، وجمعها مقار: رجائع.

اشتره مكان شيء طالح، أو مكان شيء قد كان دونه.

وفلان رجّع سفر ورجّع سفر.

وباع إبله فارتجع منها رجعةً سالحة، ورجعة.

وراجعه الكلام مراجعةً ورجاعاً: حاوّه إيّاه.

والرجعة إبل تشتريها الأعراب، ليست من

وما ارتجع إليه كلاماً، أي ما أجابه.

وتتاجهم، وليست عليها سيمائهم. وارتجعتها: اشتراها.

والرجيع من الكلام: الردود إلى صاحبه.

وقد يجوز أن يكون هذا من قولهم: باع إبله،

والرجع والرجيع: التّجوّ والسرّوث، لأنّه رجّع

فارتجع منها رجعةً سالحة.

عن حاله أنّي كان عليها.

والرجع: أن يبيع الذكور، ويشترى الإناث، كأنه

والرجيع: الجيرة، لرجعه لها إلى الأكل.

مصدر، والآل يصحّ تمبيره. وقيل: هو أن يبيع المهرتى،

وقيل: كلّ ما ردّه فهو رجيع.

ويشتري الطّراء.

وحبل رجيع: يقصّ ثم أعيد فتلّه.

وقيل: هو أن تُفَرِّغَهُ ماء.

والرَّجْعُ والرَّجْعُ والرَّجْعُ: الغدير يتردد فيه الماء.

وقيل: الرَّجْعُ: جمع. [إلى أن قال:]

والرَّجْعُ: المطر، لأنه يَرْجِعُ مَرَّةً بعد مَرَّةٍ، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ فِي الْمَطَارِقِ: ١٢، ١١. قال ثَعْلَبُ: ترجع بالمطر سنة بعد سنة. وقال اللِّحْيَانِي: لأنها تَرْجِعُ بالغيت، فلم يذكر سنة بعد سنة.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ قال ثَعْلَبُ: هي الأرض تتصدع بالتيات.

وقيل: الرَّجْعُ: عاتة الماء.

وقيل: ماء مُهْذِلٌ، غلب عليه.

والرَّجْعُ: المِرْسُ يكون في بطن المرأة، يخرج على رأس الصَّبِيِّ.

والرَّجَاعُ: ما وقع على أنف البعير من خطامه.

وَرَجْعٌ وَرَجْعَةٌ: اسمان.

[واستشهد بالشعر ١٠ مرات] (٣١٧: ١)

وَضَرَبَهُ حَتَّى اجْرَعْنَ وَارْجَعْنَ، أي انبسط.

وَارْجَعْنَ الشَّيْءَ كَارْجَعْنَ.

وقال اللِّحْيَانِي: ضربه فارْجَعْنَ، أي اضطجع

والقى بنفسه. وفي المثل: «إِذَا رَجَعْنَ شَاصِبًا فَارْفَعْ يَدَا» يقال ذلك للرجل بقاتل الرجل. يقول: إِذَا غَلَبَتْهُ فَاضْطَجِعْ، وَوَقَعَ وَرَقَعَ رَجْلَيْهِ كَفَكَ يَدَاكَ عَنْهُ.

[ثم استشهد بشعر] (٤٣٢: ٢)

الطُّوسِي: وَالرَّجُوعُ: مصدر رَجَعَ رَجُوعًا.

وقيل لمي من العرب: لِمَ كَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ؟ فقالوا: أَوْصَانَا أَبُوْنَا بِالرَّجْعِ وَالرَّجْعِ.

وقال ثَعْلَبُ: بِالرَّجْعِ وَالنَّجْعِ، وفسره بأنه يبيع المَرْمَى وشراء الطِّيرَاءِ. وقد فُسر بأنه يبيع الذَّكُورَ وشراء الإناث، وكلاهما مما يُمْنِي عليه المال.

وَأَرْجَعَ إِلَيَّ: شراها وباعها على هذه الحالة.

وحكى اللِّحْيَانِي: جَاءَتْ رِجْعَةُ الضِّيَاعِ، ولم يفسره. وعندي أنه مأثور به على صاحبها من غَلَّةٍ.

وَأَرْجَعَ يده إلى سيفه لِيَسْتَلَّهُ، أو إلى كَنَاتِهِ لِيَأْخُذَ سَهْمًا: أهوى بها إليهما.

وَالرَّاجِعُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَرَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا.

وَتَرْجِعُ الْكَيْفَ: ما يلي الإبط منها من تلقاء منابض القلب.

وَرَجَعَ الْكَلْبُ فِي قَيْتِهِ: عاد فيه.

وهو يؤمن بالرَّجْعَةِ: أي بَأَنَّ الْمَيِّتَ يَرْجِعُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وراجع الرجل: رَجَعَ إلى خير أو إلى شر.

وَرَجَعَتِ الطَّيْرُ رَجُوعًا وَرَجَاعًا: قَطَعَتْ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْحَارَةِ إِلَى الْبَارِدَةِ.

وَرَجَعَتِ الثَّاقِفَةُ تَرْجِعُ رَجَاعًا وَرُجُوعًا، وهي راجع: لَقِيعَتْ ثُمَّ أَخْلَفَتْ، لأنها رَجَعَتْ عَمَّا رَجِيَ مِنْهَا. وقيل: هو إِذَا ظَنَّ بِهَا حَمْلًا، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

وقيل: إِذَا ضَرَبَهَا الْفَعْلُ فَلَمْ تُلْقَ، وقيل: إِذَا ضَرَبَهَا الْفَعْلُ، لَقَتْ وَلَدَهَا لغير تمام. وقيل: إِذَا بَالَتْ مَاءَ الْفَعْلِ.

وَرَجَعَهُ رَجْعًا.

والارتجاع: اجتلاب الرجوع.

والاسترجاع: طلب الرجوع.

وَرَجَعَ: تحامل.

وَرَجَعَ: تعمد للرجوع.

وَرَجَعَ: كثر في الرجوع.

وَرَجَعَ الجواب: رده.

وَالرَّجُوعَةُ: جواب الرسالة.

وَالرَّجُوعُ: المطر، ومنه قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

الرَّجُوعِ﴾.

وَالرَّجُوعُ: نبت الربيع.

وَالرَّجُوعُ عن الشيء بخلاف الرجوع إليه. (٨٩: ١)

الرَّاجِعُ: الرجوع: العود إلى ما كان منه البتة،

أو تقدير البتة مكاناً كان أو فعلاً، أو قولاً، وبذاته كان

رجوعه، أو بجزء من أجزائه، أو بفعل من أفعاله.

فَالرَّجُوعُ: العود، والرَّجُوعُ: الإعادة.

وَالرَّجُوعَةُ وَالرَّجُوعَةُ: في الطلاق، وفي العود إلى

الدنيا بعد الممات. ويقال: فلان يؤمن بِالرَّجُوعَةِ.

وَالرَّجَاعُ: مختص برجوع الطير بعد قطعها.

فمن الرَّجُوعِ قوله تعالى: المنافقون: ٨، ويوسف:

٦٣، والأعراف: ١٥٠، والثور: ٢٨.

وَيَقَالُ: رَجَعْتُ عَنْ كَذَا رَجْعًا، وَرَجَعْتُ الجواب،

نحو قوله: التوبة: ٨٣، والمائدة: ٤٨، والطلاق: ٨.

وقوله: الأنعام: ٦، يصح أن يكون من الرَّجُوعِ.

كقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٨.

وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّجْعِ، كقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ﴾ الروم: ١١.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْجَعُونَ﴾ الأعراف: ١٦٨، و...

أي يرجعون عن الذنب.

وقوله: ﴿وَحَرَامٌ عَلَيَّ قَرْيَةٌ أَهْلَكَثَا أَهْلُكُمْ

لَا يَرْجِعُونَ﴾ الأنبياء: ٩٥، أي حرمتنا عليهم أن يتوبوا

ويرجعوا عن الذنب، تنبيهاً أنه لا توبة بعد الموت، كما

قال: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَهُمْ فَأْتِمْسُوا ثَوْرًا﴾ الحديد:

١٣.

وقوله: ﴿يَمُزِّجُ الْمُرْسَلُونَ﴾ التمل: ٣٥، فمن

الرجوع، أو من رجوع الجواب، كقوله: سبأ: ٣٦.

والتمل: ٢٨، فمن رجوع الجواب لا غير، وكذا قوله:

التمل: ٣٥.

وقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الطارق: ١١،

أي المطر، وسمي رجعاً لرد الهواء ما تناوله من الماء.

وسمي القدير رجعاً إما لتسميته بالمطر الذي فيه،

وإما لتراجع أمواجه وتردده في مكانه.

ويقال: ليس لكلامه مرْجُوع، أي جواب.

وَدَابَّةٌ هَا مُرْجُوعٌ: يمكن بيعها بعد الاستعمال.

وَنَاقَةٌ رَاجِعٌ: ترد ماء الفعل فلا تقبله.

وَأَرْجَعُ يَدَهُ إِلَى سِفْهِ لَيْسَتْلَه.

وَالْإِرْتِجَاعُ: الاسترداد.

وَالرَّجْعُ إبْلًا، إِذَا بَاعَ الذَّكَورَ وَاشْتَرَى إِنَاثًا،

فاعتبر فيه معنى الرجوع تقديرًا، وإن لم يحصل فيه ذلك

عينًا.

وَاسْتَرْجَعَ فُلَانٌ، إِذَا قَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ﴾ البقرة: ١٥٦.

قد رجع الحوض إلى إزائه

كأنه مُخَالِل بِمَانِهِ

كرجعة الشيخ إلى نسائه

كأنه يَحْتَال بِمَانِهِ مِنْ كَثْرَتِهِ، وَالشَّيْخُ إِلَى تَرْضِي
نَسَائِهِ أَحْوَج، فَهُوَ أَمْلَأُ لِفَرَائِصِهِ، وَأَكْثَرُ مِيرَةٍ مِنَ
الشَّابِّ.

وَرَجَعَ الْعُلْفُ فِي الدَّابَّةِ وَنَجَعَ: تَبَيَّنَ
أَثَرُهُ فِيهَا.

وَرَجَعَ كَلَامِي فِي فُلَانٍ وَنَجَعَ.

وَلَيْسَ لِي مِنْ فُلَانٍ رَجْعٌ، أَيُّ مُنْفَعَةٍ وَفَائِدَةٍ.

وَتَقُولُ: مَا هُوَ إِلَّا سَجْعٌ، لَيْسَ تَحْتَهُ رَجْعٌ.

وَرَزَقَنَا اللَّهُ رَجْعَ السَّمَاءِ، وَهُوَ الْمَطَرُ.

وَكُوهَ عِنْدَ رَجْعٍ كَيْفَهُ وَمَرْجِعَ يَرْفَعُهُ.

وَدَسَعَ الْبَعِيرَ رَجِيعَهُ، أَيُّ جِرْتِهِ.

وَامْتَلَأَتِ الطَّرِيقُ مِنْ رَجْعِ الدُّوَابِّ، وَهُوَ رَوْثُهَا.

وَأَيْتَاكَ وَالرَّجِيعَ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُوَ الْمَعَادُ.

وَدَابَّةٌ رَجِيعُ أَسْفَارِ.

وَاسْتَرْجَعَ الْمَصَابِ، وَرَجَعَ.

وَارْتَجَعَ الْحَبَّةَ وَاسْتَرْجَعَهَا: ارْتَدَّهَا.

وَارْتَجَعَ بِإِبْلِهِ إِبْلًا: اسْتَبَدَّ لَهَا، يَبِيعُهَا وَيَشْتَرِي

بِئْمَنَهَا غَيْرَهَا، وَتَسْمَى الرَّجْعَةُ.

وَقِيلَ لِمَنْ مِنَ الْعَرَبِ: بِمَ كَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ؟ فَقَالُوا:

أَوْصَانَا أَبُونَا بِالنَّجْعِ وَالرَّجْعِ.

وَتَرَاجَعَتْ أَحْوَالُ فُلَانٍ.

وَرَاجَعَهُ فِي مَهْمَاتِهِ.

وَرَاجَعَهُ الْكَلَامُ وَرَادَّهُ.

وَالرَّجِيعُ: تَرْدِيدُ الصَّوْتِ بِاللَّحْنِ فِي الْقِرَاءَةِ وَفِي
الْفَنَاءِ، وَتَكَرُّرُ قَوْلٍ مَرَّتَيْنِ فَصَاعِدًا؛ وَمِنْهُ: الرَّجِيعُ
فِي الْأَذَانِ.

وَالرَّجِيعُ: كُنَايَةٌ عَنْ أَدَى الْبَطْنِ لِلْإِنْسَانِ وَالِدَابَّةِ،
وَهُوَ مِنَ الرَّجُوعِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ، أَوْ مِنَ الرَّجْعِ
وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ.

وَجَبَّةٌ رَجِيعٌ، أُعِدَّتْ بَعْدَ نَقْضِهَا، وَمِنْ الدَّابَّةِ: مَا
رَجَعْتَهُ مِنْ سَفَرٍ إِلَى سَفَرٍ وَالْأُنْثَى: رَجِيعَةٌ.

وَقَدْ يُقَالُ: دَابَّةٌ رَجِيعٌ، وَرَجْعُ سَفَرٍ: كُنَايَةٌ عَنْ
النَّظَرِ.

وَالرَّجِيعُ مِنَ الْكَلَامِ: الْمَرْدُودُ إِلَى صَاحِبِهِ أَوْ
الْمَكْرُورِ.

الزَّمْعُ خُسْرِيٌّ: رَجَعَ إِلَيَّ رُجُوعًا وَرَجْعًا
وَمَرْجَعًا، وَرَجَعْتُهُ أَنَا رَجْعًا.

وَرَجَعَتِ الطَّيْرُ الْقَوَاطِعَ رِجَاعًا وَلَهَا قِطَاعٌ
وَرِجَاعٌ.

وَتَفَرَّقُوا فِي أَوَّلِ التَّهَارُثِ تَرَاجَعًا مَعَ اللَّيْلِ، أَيُّ
رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَكَانِهِ.

وَمِنْ الْجَبَازِ: خَالِفِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ قَوْلِي.

وَصَرَفْتِي نَمَّ رَجَعَ يُكَلِّمُنِي.

وَمَا رَجِعَ إِلَيْهِ فِي خُطْبٍ إِلَّا كُفِّي.

وَلَيْسَ لِهَذَا الْبَيْعِ مَرْجُوعٌ، أَيُّ لَا يَرْجَعُ فِيهِ.

وَهَذَا رَجْعٌ وَسَائِلُكَ، وَمَرْجُوعُهَا، وَمَرْجُوعَتُهَا،
أَيُّ جَوَابِهَا.

وَمَا كَانَ مِنْ مَرْجُوعٍ فُلَانٍ عَلَيْكَ.

وَرَجَعَ الْحَوْضُ إِلَى إِزَائِهِ، إِذَا كَثُرَ مَاؤُهُ، قَالَ:

وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه بمدِّ الصَّوت في القراءة، نحو آء، آء، آء. وهذا إما حصل منه - والله أعلم - لأنه كان راكياً، فجعلت الثقة تُزيده وتحركه فيحصل هذا من صوته.

والموضع الذي روي «أنه كان لا يُرجِع» لعلّه حين لم يكن راكياً، فلم يلجأ إلى الترجيع.

في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أنه حين يُسمي له قُتْم استرجع». أي قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَهُ وَاجِعُونَ﴾ البقرة: ١٥٦، ومنه: رَجَعَ.

في حديث حبيب بن مسلمة: «أنه نُقِلَ في اليَداءِ الرُّمُحَ، وفي الرُّجْعَةُ الثُّلُثُ».

إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فأوقعت بالعدو، فما غنموا كان لهم منه الرُّمُح، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا من الطريق، فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم مما غنموا الثُّلُث، لأنَّه وضعهم بعد القُفُولِ أُنْقَى، والخطر فيه أعظم. (٧٣٩: ١)

ابن يَرِي: وجمع رَجْعَةً: رَجْعٌ.

(ابن منظور: ٨: ١١٩)

ابن الأثير: [نحو أبي عُبَيْدٍ والمَدِينِي، وأُصَاف:]

في حديث الزكاة: «فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». التراجع بين الخليطين: أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون ومالهما مشترك، فيأخذ العامل عن الأربعين مُسْتَةً، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المُسْتَةِ بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه، لأنَّ كلَّ

وراجع امرأته رَجْعَةً ورجعة، وهو يملك رَجْعَةً امرأته.

ورَجَعَ في صوته، وفي أذانه ترجيعاً.

وفي يده تُرجيع وشتم، وهو ترد يد خطوطه.

ورَجَعَت الدابة يدها في السير.

وانتفض الفرس ثم تراجع.

وَتَرَجَعَ في صدري كذا. [واستشهد بالشعر ٤

مرات] (أساس البلاغة: ١٥٥)

في حديث ابن مسعود: «... ثم قال للجلاد: اضرب وارجع يدك...». أمره بَرَجْع اليدين، وهو ألا يرفعهما عند الضرب ولا يمدّهما، ويقتصر على أن يَرَجعهما رَجْعاً. (الفائق ١: ١٧٣)

في حديث النبي ﷺ: «... أن يُسْتَجَى بِرَجِيعٍ أو عَظَمٍ...» [قال نحو ما سبق عن أبي عُبَيْد]

(الفائق ٢: ٤٢)

وفي حديث: «... قال: لا والله، فما هدى نمازجِع».

«نمازجِع»، أي نما أجاب، والمرجوع: الجواب.

أي إما قال: «لا والله»، وسكت، فلم يجس بجواب فيه بيان وحجة، لما فعل من تأخير الصلاة.

(الفائق ٤: ٩٧)

المَدِينِي: في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «أنه كان يُرجِع».

وفي حديث آخر قال: «غير أنه كان لا يُرجِع».

الترجيع: ترديد القراءة... وقيل: هو تقارب

ضروب الحركات في الصَّوت، يقال: رجَعَ الوَشْيَ

والنَّص، إذا قارب ما بين أجزائها.

معروف عندهم. ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء: يقولون: إن الميت يرجع إلى الدنيا، ويكون فيها حيًّا كما كان.

ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون: إن عليَّ ابن أبي طالب مُستتر في السحاب، فلا يخرج مع من خرج من ولده، حتى يُنادي مُناد من السماء: اخرج مع فلان، ويشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى: ﴿وَخَشِيَ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ * لَقَدْ أَغْلَىٰ صَالِحًا الْمُؤْمِنُونَ: ٩٩، ١٠٠، يريد الكفار، نحمد الله على الهداية والإيمان. وفيه ذكر «غزوة الرجيع» وهو ماء هُذَيْل.

(٢٠١: ٢)

الصَّغَانِي: [نحو ما سبق عن الأزهرى والجوهري يتفاوت إلا أنه أضاف]

ويقال: «طعام يُسترجع عنه» وتفسيره في رعي المال وطعام الناس، ما نفع منه واستُمرئ فُسِّن عنه.

(٢٥٨: ٤)

الروَازِي: [نحو الجوهري ملخصًا، إلا أنه قال:]

رجع الشيء بنفسه، من باب «جلس» ورجعته غيره، من باب «قطع» وهُذَيْل تقول: أرجعه غيره، بالأنف.

(٢٥٥)

الْقِيُومِي: رجع من سفره وعن الأمر، يرجع رجفًا ورجوعًا، ورجعى، ومرجعًا. قال ابن السكيت: هو تقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: رجعت عن الشيء وإليه، ورجعت الكلام وغيره، أي ردَدته، وبها جاء القرآن، قال تعالى:

واحد من البستين واجب على اليسوع، كأن المال ملك واحد.

وفي قوله: «بالسوية»، دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه، فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يفرم له قيمة ما يخصه من الواجب عليه دون الزيادة.

ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم كل واحد منهما يعرف عين ماله، فيأخذ العامل من غنم أحدهما شاة. وفيه دليل على أن الخلطة تصبح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.

وفيه ذكر: «رجعة الطلاق في غير موضع» وتفتح راؤها وتكثر على المرأة والحالة، وهو أن رجاع الزوجة المطلقة غير الباتنة إلى التكاح، من غير استئناف عقد.

وفي حديث السُّعُور: «فإنه يؤذن ليليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم». القائم: هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه: عودته إلى نومه، أو قعوده عن صلاته إذا سَمِعَ الأذان.

ويرجع: فعل قاصر ومتعد، تقول: رجعت زيد، ورجعته أنا، وهو هاهنا متعد، ليراجع يوقظ.

ومنه حديث ابن عباس: «من كان له مال يُملّكه حج بيت الله، أو تحب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت». أي سأل أن يُردَّ إلى الدنيا ليحسن العمل، ويستدرك ما فات.

والرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهلية

و راجعته: عاودته. (٢٢٠: ١)

الجرّجاني: الترجيع في الأذان: أن يخفّض صوته بالتهادتين، ثم يرفعهما. (٢٥)

الرجعة في الطلاق: هي استدامة المقام، وهو يملك التكاح.

الرّجوع: حركة واحدة في سمت واحد، لكن على مسافة حركة هي مثل الأولى بعينها، بخلاف الانعطاف. (٤٨)

الغيروزابادي: رجّع برّجوعاً ورجّعاً، كمنزل، ورجعة شاذان، لأن المصادر من فعل يفعل إنما تكون بالفتح — ورجعى ورجعائاً، بضمهما: انصرف، والشئ عن الشئ، وإليه رجعا ورجعنا كمقعد ومنزل: صرفه وذه، كارجعه، وكلامي فيه: أفاد، والعلف في الدابة: نجح.

وجاء في رُجعى رسالتى كثيرى، أي مرجوعها. ويؤمن بالرجعة، أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت.

وبالكسر والفتح: عود المطلق إلى مطلقته. وبالكسر: حواشي الإبل تُرجّع من السوق. وناقعة رجّع سفر، ورجيع سفر: قد رجّع فيه مراراً. وباع إبله فارّجّع منها رجعةً سالحة بالكسر، إذا صرف أبقائها فيما يعود عليه بالعائدة الصالحة.

والرجوع، وهاء، والرجع والرجوعة، بفتحهما، والرجعة والرجعان والرجعى بضمهن: جواب الرسالة.

والراجع: المرأة يموت زوجها وترجع إلى أهلها

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾، وهذيل تُعدي به بالالف.

ورجع الكلب في قيئه: عاد فيه فأكله. ومن هنا قيل: رجع في هيته، إذا أعادها إلى يلكه. وارتجعها واسترجعها كذلك.

ورجعت المرأة إلى أهلها يموت زوجها أو بطلاق، فهي راجع.

ومنهم من يفسر فيقول: المطلقة: مردودة، والمتوفى عنها: راجع.

والرجعة بالفتح بمعنى الرجوع. وفلان يؤمن بالرجعة، أي بالعود إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب بالفتح والكسر. وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفسخ، وهو أفصح.

قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة الرجل أهله وقد كسر.

وهو يملك الرجعة على زوجته. وطلاق رجعي بالوجهين أيضاً.

والرجيع: الروث والعذرة: فعمل بمعنى فاعل، لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً، وكذلك كل فعل أو قول يرد فهو رجيع، فعمل بمعنى مفعول بالتخفيف.

ورجع في أذانه بالثقل، إذا أتى بالتهادتين مرة خفصاً ومرة رفعاً.

ورجع بالتخفيف، إذا كان قد أتى بالتهادتين مرة لياقي هما أخرى.

وارتجع فلان الهبة واسترجعها ورجع فيها، بمعنى.

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، كَرَجَعَ وَاسْتَرْجَعَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَبْعَثُ:
أَرْجِعْهَا، وَالْإِبِلَ: هَزَلَتْ ثُمَّ سَبِثَتْ.

وَسَفَرَةُ مُرْجَعَةٍ، كَمَحْسَنَةٍ: لَهَا ثَوَابٌ وَعَاقِبَةٌ
حَسَنَةٌ، وَالتَّشْيِخُ يُشْرِضُ يَوْمِينَ فَلَا يَرْجِعُ شَهْرًا:
لَا يَتَوَبُّ إِلَيْهِ جِسْمُهُ وَقُوَّتُهُ.

وَالْتَرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ: تَكَرُّرُ الشَّهَادَتَيْنِ جَهْرًا بَعْدَ
إِخْفَانِهِمَا، وَتَرْدِيدُ الصَّوْتِ فِي الْحَلْقِ.

وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ الشَّيْءُ: أَخَذَ مِنْهُ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ.
وَرَاجِعُهُ الْكَلَامُ: عَاوَدُهُ، وَالتَّاقَةُ: رَجَعَتْ مِنْ سَيْرٍ
إِلَى سَيْرٍ. (٢٨: ٢٣)

الطَّرِيقُ يَحْيَى: وَفِي الْخَبَرِ: «سَجِيءٌ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِي
يُرْجِعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْفَسَاءِ وَالتَّوَسُّعِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ
لَا يَجُوزُ تَرَاقُعُهُمْ».

تَرْجِيعُ الصَّوْتِ: تَرْدِيدُهُ فِي الْحَلْقِ، كَقِسْرَاءِ
أَصْحَابِ الْأَلْحَانِ آآآ. وَهَذَا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَأَمَّا
الْتَرْجِيعُ بِمَعْنَى تَحْسِينِ الصَّوْتِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَأْمُورٌ بِهِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: «رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ
الصَّوْتِ الْحَسَنَ».

وَمَا رَوَى: «أَنَّهُ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ يُرْجِعُ فِي قِرَاءَتِهِ»
وَمِنْهُ الدُّعَاءُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِقَابَنَا غُثْرَةً عِنْدَ تَرْجِيعِهِ».
وَالِاسْتَرْجَاعُ: تَرْدِيدُ الصَّوْتِ فِي الْبُكَاءِ.

وَالْتَرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ: تَكَرُّرُ الْقُصُولِ زِيَادَةً عَلَى
الْمَوْظُفِّ. وَقِيلَ: هُوَ تَكَرُّرُ التَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَتَيْنِ فِي أَوَّلِ
الْأَذَانِ.

وَالْمَرْجَعَةُ بِالْفَتْحِ: هِيَ الْمَرَّةُ فِي الرَّجُوعِ بَعْدَ الْمَوْتِ
بَعْدَ ظَهْرِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهِيَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِ

كَالْمَرَّاجِعِ، وَمِنْ التَّوَقُّعِ وَالْأُتُنِ: الَّتِي تُشَوَّلُ بِذَنْبِهَا
وَتُجْمَعُ قَطْرَتُهَا وَتُوزَعُ بَوَالِهَا، فَيُظَنُّ أَنَّ بِهَا حَمَلًا، وَقَدْ
رَجَعَتْ تَرْجِعَ رَجَاعًا، بِالْكَسْرِ.

وَكِتَابُ: الْخِطَامِ أَوْ مَا وَقَعَ مِنْهُ عَلَى أَنْفِ الْبَعِيرِ:
جَمْعُهُ: أَرْجَعَةٌ وَرُجْعٌ، وَرُجُوعُ الطَّيْرِ بَعْدَ قِطَاعِهَا.
وَالرُّجْعُ: الْمَطَرُ بَعْدَ الْمَطَرِ، وَالتَّقَعُّعُ: وَنَاتِ الرِّبْعِ،
وَالْمُسْتَكُ الْمَاءِ، وَالضَّدِيرُ، كَالرُّجْعِ وَالرَّاجِعَةِ،
أَوْ مَا امْتَدَّ فِيهِ السَّيْلُ ثُمَّ نَفَذَ: جَمْعُهُ: رِجَاعٌ وَرِجْمَانٌ
وَرُجْعَانٌ.

أَوْ الْمَاءُ عَامَةً، وَالرَّوْثُ، وَمِنْ الْأَرْضِ: مَا امْتَدَّ فِيهِ
السَّيْلُ، وَفَوْقَ الثَّلَاثَةِ: جَمْعُهُ: رُجْمَانٌ، بِالضَّمِّ. وَمِنْ
الْكَيْفِ: أَسْفَلُهَا، كَالْمَرْجِعِ، كَمَنْزِلٍ، وَخَطُّ الدَّائِيَّةِ، أَوْ
رَدُّهَا بِإِدْيَافِ السَّيْرِ، وَخَطُّ الْوَاثِمَةِ كَالْتَرْجِيعِ فِيهِمَا.
وَالرُّجُوعُ مِنَ الْكَلَامِ: الْمَرْدُودُ إِلَى صَاحِبِهِ،
وَالرَّوْثُ وَذُو الْبَطْنِ، وَالْجَبْرَةُ تُجْتَرُّهَا الْإِبِلُ وَنَحْوُهَا،
وَكُلُّ مُرْتَدٍّ، وَالبَعِيرُ الْكَالُ مِنَ السَّفَرِ، وَهِيَ بِهَاءٍ، أَوْ
الْمَهْزُولُ أَوْ مَا رَجَعَتْهُ مِنْ سَفَرٍ: جَمْعُهُ: رُجُوعٌ، بِضَمِّتَيْنِ.

وَالتَّوْبُ الْحَلْقُ الْمَطْرِيُّ، وَمَا لَمْ يَذَلَّ عَلَى سَبْعَةِ
أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدَّةِ، وَبِهِ غَيْرُ بَرْزَنْدَابِنِ أَبِي مُرْتَدٍّ وَسَرِيَّتِهِ،
لَمَّا بَعَثَهَا ﷺ مَعَ رُحْطٍ غَضَلٍ وَالْقَارَةِ فَغَدَرُوا بِهِمْ.

وَالْمَرْقُ، وَالْمَجْبَلُ يُقْضَى ثُمَّ قَبِيلٌ ثَانِيَةٌ، وَكُلُّ طَعَامٍ
يَرْزُقُهُمْ يُعِيدُ إِلَى الْقَارِ، وَفَاسُ اللَّجَامِ وَالتَّخِيلِ؛ وَبِهَاءٍ:
مَا لَبَنِي أَسَدٌ.

وَمَرْجَعَةٌ، كَمَرْحَلَةٍ، عَلِمُ.
وَأَرْجَعَ: أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا،
وَفُلَانٌ رَمَى بِالرَّجِيعِ، وَفِي الْمَصِيْبَةِ قَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَى

٢- الرُّجْعِي: مصدر رَجَعَ رُجُوعًا وَرُجْعَى، أي عاد.

٣- الرُّجْع: مصدر رَجَعَهُ يَرْجِعُهُ رُجْعًا، بمعنى: إعادته.

و الرُّجْع: المطر، سمي بذلك، لأنَّ الهواء يَرْجِعُ ما تناوله من الماء، أو لأنَّ الله يَرْجِعُهُ وقتًا بعد وقت.

٤- المَرْجِع: الرُّجُوع.

٥- رَاجِعٌ يَرْجِعُ تَراجُعًا، عاد إلى ما كان عليه.

(١: ٤٥٥)

القَدَثَانِي: رَجَعْتُ يَدِي وَارْجَعْتُهَا

و يُخْطِئُونَ من يقول: ارْجَعْتُ يَدِي، اعتمادًا على قوله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوا لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ القوية ٨٣. و اعتمادوا أيضًا على ما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم، ومفردات الرَّاغِبِ الأصفهاني، والاساس.

ولكن: حكى أبو زيد عن الضَّحَّيِّينَ أَنَّهُمْ قَرَأُوا الآية: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ رُجْعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ بدلًا من: ﴿وَالْأَلَا يَرْجِعُ﴾ طه: ٨٩، وهذا يدلُّ على أنَّ الفعل هنا هو «أَرْجَعُ» المتعدِّي.

وجاء في النهاية: وفي حديث الشُّحُور: «فإنه يُؤَذِّنُ بِلِيلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» القاسم: هو الَّذِي يُصَلِّي صلاة اللَّيْلِ، وَرُجُوعه: عودته إلى نومه، أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان.

و يَرْجِعُ: فِعْلٌ قَاصِرٌ - لازم - و متعدّدٌ، تقول: رَجَعَ زيد، وَرَجَعْتُهُ أَنَا، وَهُوَ هُنَا مُتَعَدٍّ، لِيُزَاجَ «يُوقِظُ».

الإمامية، وعليها من الشواهد القرآنية وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ما هو أشهر من أن يُذكر، حتَّى أنه ورد عنهم (عليهم السلام): من لم يؤمن بـرجعتنا لم يقر بـمجتنا فليس منا.

وقد أنكر الجدهور حتَّى قال في «التهامية»: الرُّجْعَةُ مذهب قوم من العرب في الجاهلية وطائفة من فرق المسلمين وأهل البدع والأهواء، ومن جملتهم طائفة من الرافضة.

و فلان يؤمن بالرُّجْعَة: أي بالرُّجُوع إلى الدنيا بعد الموت. وأما الرُّجْعَة بعد الطلاق فتقرأ بالفتح والكسر على المرأة والحالة، وبعضهم يقتصر فيها على الفتح. [ثم ذكر نحو القوي إلى أن قال:]

واسترجعت منه الشيء: إذا أخذت منه ما دَقَعْتَ إليه.

واسترجعت عند المصيبة: قلت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. فقولك: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ إقرار منك بالملك، وقولك: ﴿إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ إقرار منك بالملك. والاسترجاع أيضًا: ترديد الصوت في البكاء.

(٤: ٣٣٤)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ١- رَجَعَ الشيء يَرْجِعُ رُجُوعًا و مَرَجَعًا وَرُجْعَى: عاد إلى ما كان منه البدء، فهو راجع وهم راجعون.

و رَجَعَهُ يَرْجِعُهُ رُجْعًا وَ مَرَجَعًا: أعاده.
و رَجَعَ بصرة: رَدَّه على المنظور مرة بعد مرة.
و رَجَعَ الكلام: رَدَّه.
و رَجَعُوا القول: رَدَّ بعضهم قول بعض، و تلاوموا.

الحلق. والترجيع أيضاً؛ هو ترديد الصوت في قراءة أو آذان، أو غناء، أو زمر، أو غير ذلك، مما يُترنم به.

جاء في النهاية: «وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يُرْجِعُ». الترجيع: ترديد القراءة، ومنه ترجيع الأذن.

و ترجيع الحمام في شدوه: تقطعه. و ترجيع
 النقش و الكتابة: إعادة السواد عليهما مرة بعد أخرى.
 و يجمعون الترجيع على ترجيع، و الصواب:
 ترجيعات، لأنه اسم خماسي، لم يرد له في المعاجم جمع
 تكسر.

راجع: مادة «التوشیحات» في هذا المعجم. (٢٥٢)

رُجْمِيْ أَوْ رُجُوْعِيْ

و يقولون: هذا حاكم رجعي، وهؤلاء أناس رجعيون.

والصواب: هذا حاكم رُجعي أو رُجوعي، نسبة
إلى مصدرِي الفعل اللازم «رَجَعَ»، وهما الرَّجْعَى
والرُّجُوع، كقوله تعالى: ﴿إِن لِّيَ بِرَبِّكَ الرَّجْعَى﴾
المعنى: ٨.

أَمَّا رَجْعِي فَبُهِ:

١- نسبة إلى الرجعة، أي الإيمان بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت. وفي ذلك الإيمان تقدم وتجدد. لا تفتر ورُجوع.

٢- نسبة إلى مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، رَجَعَهُ يَرْجِعُهُ رَجْعًا: صَرَفَهُ وَرَدَّهُ، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ التوبة: ٨٣، ولا يجوز هنا أن نثبت إلى الفعل المتعدي، لأن المطلوب هو الفعل

وذكر الفعلان: رَجَعْتُهَا وَأَرْجَعْتُهَا. كلٌّ من أدب الكاتب في باب أبنية الأفعال، والصِّحاح، والمختار، واللِّسان، والمصباح، والقاموس، والقاج، والمدَّة، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

وذكر أن «أَرْجَعَهُ» لغة هُذَيْل: الصِّحاح، والمختار، واللِّسان، والمصباح، والقاج، والمدَّة، والمتن.

والقول: «رَجَعَ» اللازم بمعنى: عاد معروف، وقد اقتصر عليه الحريري في مفاته السَّجَّارِيَّة: «أَوْ يَرْجِعُ إِلَى أَمْسٍ».

وفعله هو: رَجَعَهُ عَنِ الشَّيْءِ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُهُ
رُجُوعًا، وَرُجْعَانًا، وَرَجْعًا، وَمَرْجَعَةً، وَمَرْجِعًا،
وَمَرْجَعًا: صَرْفَهُ وَرَدَّهُ.

ومن معاني رجوع:

١- رَجَعَتِ الطَّيْرُ رُجُوعًا، وَرَجَاءًا: قَطَعَتْ
 مِنَ الْمَوَاضِعِ الْحَارَّةِ إِلَى الْبَارِدَةِ.

٢- رَجَعَ الشَّيْءُ: أَعَادَ. يُقَالُ: رَجَعْتُ فِيهِ كَلَامِي.

٣- رَجَعْ فِي هَيْتِهِ: أَعَادَهَا إِلَى مَلِكِهِ.

وَمِنْ مَعَانِي أَرْجَعُ:

۱۔ اَرْجَعْ فَلَان: اھوی بھدیتھ ۛی خلفھ لیتناول
شینا، «مجاز»۔

٢- أَرْجِعْ فِي الْمِصْبَةِ: قَالَ: ﴿إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ البقرة: ١٥٦.

٣- أَرْجِعْ لِلَّهِ بَيْعَتَهُ: أَرْبَعُهَا «بِجَار» [إِلَى أَنْ قَالَ:]
الترجمات:

الترجيع: هو تكرار المؤذن في أذانه الشهادتين
جَهْرًا بعد مُخَافَتِهِ، وَنَزْجِيم الصَّوْت: هو تَرْدِيدُهُ فِي

العود إلى ما كان عليه قبل، مكائناً أو صفةً أو حالاً أو عملاً أو قولاً.

والفرق بين الرجوع والعود والمصير والإنابة والتوبة والأوب: أن التوبة: رجوع من العصيان والخلاف مع التدم.

والإنابة: رجوع إلى الطاعة والبر.
والإياب: رجوع إلى آخر نقطة ومنتهى مقصد، مع إرادة واختيار.

والرجوع: أعم من هذه كلها، أي سواء كان من عصيان أو طاعة، وسواء كان إلى طاعة أم لا، وسواء كان إلى آخر مقصد أو لم يكن، وسواء كان مريداً له أم لا.

وأما المصير: فهو رجوع إلى نقيض ما كان فيه.
والعود: هو الرجوع بعد الانصراف عن الشيء، وإقدام بعد في المرتبة الثانية. ويقابله البدء، والأول ليس من مصاديق الرجوع، وفي إطلاقه عليه مسامحة، فإن المصير تحول إلى نقيض ما كان عليه.

وأما العود: فهو إقدام ثانوي على ما أقدم أولاً. أي رجوع إلى عمل حتى يعمله ثانياً.

فالرجوع إلى المكان، كما في: ﴿لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنَ الْمُنَاقِبِ﴾ ٨.

وإلى الله المتصال، كما في: ﴿إِذْ رَجَعْنِي إِلَى رَبِّكَ﴾ الفجر: ٢٨.

وإلى الناس، كما في: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ بِالْأَعْرَافِ﴾ ١٥٠.

وإلى النار، كما في: ﴿ثُمَّ إِنَّ سَرْجَهُمْ لَأَنَّى

اللازم لكي يفيد التأخر ومصدره الرجوع والرجعى. وقد جاء في «المعجم الوسيط»: «الرجعى: من يذهب مذهب سلفه ولا يسير الزمن محدثة»

ولا تستطيع الموافقة على ذلك، لأن مجتمع اللغة العربية بالقاهرة لم يغير تلك التسمية، فلم يله أو لعل غيره من مجامع يبرها، لكي تنقص الأخطاء التي توجبها إليها انتباه الناس، خطأ شائعاً في البلاد العربية كافة.

(معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٠)

محمد إسماعيل إبراهيم: رجع رجوعاً ورجعى: عاد.

تراجع القوم الكلام: تداولوه.

ورجع الكلام: رده.

والرجع: المطر بعد المطر.

ورجع الصدى: ما ردة عليك المكان الخسالي إذا صوت فيه.

المرجع: الرجوع، ومحل الرجوع.

والرجعى: الرجوع. (٢١٢: ١)

محمود شيت: [نحو المتقدمين وأضاف]

التراجع: الانسحاب، يقال: تراجع الجيش من موضعه: انسحب.

إرجاع: إعادة الشيء إلى محله الأصلي.

ناهى الإرجاع: التابض^(١) الذي يعيد الميتة إلى الخلف، بتأثير غاز الإطلاقة أو القنبلة. (٢٧٩: ١)

المصطفوي: الأصل الواحد في هذه المادة، هو

الْجَحِيمِ الصَّافَات: ٦٨.

و إلى الحقّ و عالم الروحانيّة، كما في: ﴿وَ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الزخرف: ٤٨.

و إلى النظر و التقدير، كما في: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ الملك: ٤، ٣.

ثمّ إنّ الرّجوع المادّي معلوم، و أمّا المعنويّ الروحانيّ، فإنّما يتحقّق بسير معنويّ و حركة روحانيّة، بالانقطاع عن المادّة و التوجّه إلى ما وراءها، أو بمفارقة البدن و التحوّل إلى عالم الآخرة.

و أمّا تحقّق مفهوم الرّجوع، و العود إلى الرّجوع إلى الله عزّ و جلّ: فإنّ الله تعالى هو المبدئ المفيض الباري الأوّل و الآخر، و بنوره تكوّنت السّموات و الأرض و الخلق، و بفيضه وُجدت مراتب الوجود. ﴿إِنَّهُ هُوَ يُدَبِّرُ وَيُعِيدُ﴾ البروج: ١٣.

و عوالم المادّة و الجسم و تعلّقاتها الدنيويّة و القوى الظّاهريّة، و الشّهوات التّجسّسيّة و المعايض الحيوانيّة كلّها حُجّب و موانع و قيود للروح الإنسانيّ، و سيره و صعوده و رجوعه إلى الله المتعال. فإذا انقطعت هذه القيود و انكشفت الحُجُب و انتهت العلائق الدنيويّة بموت البدن الجسّميّ و فناء قواه: يتجلّى له عالم وراء هذا العالم المادّيّ، و هو يرى ما لم يكن مشاهداً له ﴿قَبْصَرَكَ الْيَوْمَ خَبِيرٌ﴾ في: ٢٢.

و في هذه المرحلة يتحقّق حقيقة الرّجوع، و لا يلزم أن يكون إلى منتهى المقصد، و يظهر له مقام الجنّة و التورّاد إن كان من أهله، و مقام الظلمة و التّار إن كان في طول حياته متوغّلاً في الشّهوات و التعلّقات

الدنيويّة ﴿وَالْمَوْحِيُّ يَنْشُهُمْ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ الأنعام: ٣٦.

و أمّا إطلاق الرّجوع إلى الله المتعال في هذه المرحلة: فإنّ عالم الآخرة يتجلّى فيها العظمة و الجبروت للحقّ تعالى، و الخلق كلّهم مهضرون محكومون، كلّ منهم في مرتبة على حسب بضاعته، و بمقتضى سيرته و سريره، لا اختيار لهم فيها، و هو المالك المطلق، مالك يوم الدين، و له الحكم و العزّة ﴿لَهُ الْعُدْدُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ وَ لَهُ الْعُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ القصص: ٧٠.

فإنّ الاختيار إنّما نشأ في هذا العالم الجسّميّ بمقتضى تركّب الإنسان من مادّة جسمانيّة، و من نفس روحانيّة، فهو بين يدي مقتضيات بدنيّة و روحية، يشتهي هذا شيئاً و ذاك شيئاً آخر، و بعبارة أخرى: الإنسان واقع بين حكومة نفس حيوانيّة طبيعيّة هيميّة و سُبُعيّة، و بين حكم من التّقسّم الإنسانيّة الروحانيّة، هذه تسوق إلى الجنّة و تلك إلى التّار.

و أمّا عالم الآخرة فلا حكم فيها إلّا لله، و لا سلطان إلّا للحقّ العزيز ﴿الْمَلِكُ يُنْشِئُ لَهُ يَحْكُمُ بِهِمْ﴾ الحج: ٥٦.

و هذه الحكومة و الجبروت الظّاهرة التّجليّة القاهرة، إنّما تظهر و تتجلّى من ابتداء الرّحلة و من أوّل قدم من الرّجوع إلى الآخرة، و لذا تسمى التّصبير في هذا المقام بصفة المتصدّي المجهول ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ في (١٩) مورداً، و ﴿إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ في (٦) موارد من القرآن الكريم، نصريحاً بأنّ رجوعهم إلى

حيوان، أو قوى مادية أو روحانيات، و توجهات صادرة من الإنسان، وغيرها.

وأما الإرجاع في السماء: كإرجاع الأبخرة على صورة المطر والغيث والثلج، وكإرجاع الأشعة المنعكسة من الأرض على القمر وغيره، وكإرجاع ما تقل من المواد والحيوان المرتفعة في السماء.

ولا يخفى أن إرجاع الأبخرة إلى الأرض يوجب دوام بقاء الماء على الأرض، وبه قوام الحياة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ الأنبياء: ٣٠، وإلا جفت الأنهار ويست الأشجار، وماتت الأرض والمزارع، وهلكت الحرث والتسل، وانتقصت مياه البحار آتيا فائا.

وإذا أريد من ﴿السَّمَاءِ﴾ معناها العام: فتشمل الفيضات الربانية والتوجهات الرحمانيّة والإجابات الإكراميّة، في نتيجة القوسلات والتوجهات من العبيد، والأدعية والمناجات والتضرّعات، فيرجع آثار روحانيّتهم، وينعكس أشعة أنوارهم الروحانيّة إليهم، وبها تدوم حياتهم المعنويّة، وتثبت ارتباطهم الروحيّة.

وبهذا يظهر لطف التعبير بالمادة في الآية الكريمة، ولطف تقدّم رجّع السماء على صدع الأرض، فبان الرجّع في السماء في المرتبة الأولى ومتقدّم على حصول الانشاق في الأرض، كما تبين.

﴿وَقَضَى الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ البقرة: ٢٦٠، هذه الجملة تذكّر في ستة مواضع ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ﴾ هود:

عالم المجهروت ليس بيدهم وتحت اختيارهم، بل إتهم مقهورون مجبورون في ذلك.

وهذا بخلاف الرجوع إلى الحق في حياتهم الدنيويّة، فإن دار الدنيا دار اختيار وتكليف، ولهم فيها ما يشاؤون، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الأعراف: ١٧٤، وهذه الصيغة معلوماً وللفاعل تذكّر في (١٦) سوردا، ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ نَكُتِيبُكَ فَاَلَيْتَا مَرَجَعُهُمْ﴾ يونس: ٤٦، ﴿إِلْسِ أَفْهِ مَرَجَعُكُمْ خَبِيبًا فَيَنْبِتُكُمْ﴾ المائدة: ٤٨، هذه الصيغة مصدر ميمي تذكّر في (١٦) سوردا، وهو إمّا بمعنى الإرجاع متدنياً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ الطارق: ٨، أو بمعنى الرجوع والرجعى لازماً، فيلاحظ فيه الحدث، من حيث هو من دون نظر إلى جهة الصدور أو الوقوع، كما في: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ البقرة: ١٨٣.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ الطارق: ١١-١٣، ﴿الرَّجْعِ﴾ بمعنى الإرجاع، و﴿الصَّدْعِ﴾ بمعنى الشقّ و﴿الْأَرْضِ﴾ تنشق منها المياه والنبات والأنهار والأشجار والمعادن والأبخرة المختلفة، وإن كان المراد من ﴿الْأَرْضِ﴾ مطلق ما في الأرض من الموجودات، أو مطلق عالم المادة كما سبق في «أرض».

فيممّ جميع المشتقات والمستخرجات من تلك العالم المادية، من أنواع النبات والفواكه والمحسوب والحيوانات البريّة والبحريّة، وكل ما يخرج ويتظاهر من الجسمانيات، من جماد أو نسات أو

الثاني: أنه تعالى ذكر في سورة « طه » أنه أخبره
بوقوع تلك الواقعة في المقات. (٩: ١٥)
راجع: غ ض ب: « غَضَبَان ».

٢- فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانٍ أَبْغَا... طه: ٨٦
الطَّبْرِي: فانصرف موسى إلى قومه من بني
إسرائيل بعد انقضاء أربعين ليلة. (٨: ٤٤٣)

الشَّيْثَانِي: لَمَّا أَخْبَرَهُ رَبُّهُ بِذَلِكَ. (٢: ٤٧٨)
أبو السُّعُود: عند رجوعه المعهود، أي بعدما
استوفى الأربعين وأخذ التوراة، لا عيب الإخبار

بالفتنة، فسببته ما قبل الفاء لما بعدها، إنما هي باعتبار
قيد الرجوع المستفاد من قوله تعالى: « غَضَبَانٍ أَبْغَا »
لا باعتبار نفسه، وإن كانت داخلة عليه حقيقة. فإن

كون الرجوع بعد تمام الأربعين أمر مقرر مشهور،
لا يذهب الوهم إلى كونه عند الإخبار بالفتنة، كما إذا
قلت: شايئت الحجاج ودعوت لهم بالسلامة، فرجعوا

سالمين. فإن أحدًا لا يرتاب في أن المراد رجوعهم
المعتاد، لا رجوعهم إثر الدعاء، وأن سبب الدعاء
باعتبار وصف السلامة، لا باعتبار نفس الرجوع.

(٤: ٣٠٠)

راجع: أس ف: « أسفا ». المعجم: ج: ١: ٣٦٠.

رَجَعَكَ

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوا
لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا... التوبة: ٨٣
ابن عباس: من غزوة تبوك.

مثله التعلبي. (٥: ٧٨)

١٢٣، سبق في الأمر أن الأصل الواحد فيه هو
التكليف والطلب مع الاستعلاء، ويطلق بعد على كل
ما يكون مطلوبًا وموردًا للطلب ولو تقديرًا، فكما أن
الطلب من الله تعالى، والمطلوبية إنما تتحقق بتوجه
الطلب إليه، وكونه مطلوبًا عنده، فكذلك إرجاعه.

والحاصل أن كل ما هو مطلوب تكوينًا، موضوعًا
أو محمولًا، فينتهي إلى مشيئة الله وتقديره، ويرجع إلى
حكومته وسلطانه، فرجوعه إليه كما أن بدءًا منه، كما

قال تعالى: « أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » النورى:
٥٣. (٤: ٦٢)

النصوص التفسيرية

رَجَعَ

١- وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانٍ أَبْغَا قَالَ
بَشَنًا خَلَفْتُمُونِي مِنْ تَحْدَى... الأعراف: ١٥٠

الفخر الرازي: أعلم أن قوله: لا يمتنع من أن
يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل،
ولا يوجب ذلك، لجواز أن يكون عند الرجوع

ومشاهدة أحوالهم صار كذلك، فهذا السبب اختلفوا
فيه، فقال قوم: إنه عند هجومه عليهم عرف ذلك.

وقال أبو مسلم: بل كان عارفًا بذلك من قبل.
وهذا أقرب، ويدل عليه وجوه:

الأول: أن قوله تعالى يدل على أنه حال ما كان
راجعًا كان غضبان أسفا، وهو إنما كان راجعًا إلى
قومه قبل وصوله إليهم، فدل هذا على أنه لما قبل
وصولهم إليهم كان عالمًا بهذه الحالة.

يقال: رَجَعْتُه رَجْعًا، كقولك: رَدَدْتُهُ رَدًّا. (١٦: ١٥٠)
أبو السُّعُود: الفاء لتفريع الأمر الآتي على ما بين
من أمرهم، والفعل من الرجوع المتعدي دون الرجوع
اللازم، أي فإن رَدَّكَ الله تعالى. (٣: ١٧٥)
نحوه: الشُّوكَايُ. (٢: ٤٨٦)

الْبُرُوسِيُّ: من الرجوع المتعدي دون الرجوع
اللازم. يقول: رَجَعَ رُجُوعًا، أي انصرف، ورجع
النشيء عن الشيء، أي صرفه ورده كارجعه. والمعنى
رَدَّكَ الله من غزوة تبوك. (٣: ٤٧٧)

الْأَلُوسِي: [نحو أبي السُّعُود: أضاف]

وأوتر استعمال المتعدي وإن كان استعمال اللازم
كثيرًا. إشارة إلى أن ذلك السطر لما فيه من الخطر
يحتاج الرجوع منه لتأييد الهي. ولذا أوترت كلمة
(إِنْ) على «إذا». أي فإن رَدَّكَ الله سبحانه. (١٠: ١٥٢)
رشيد رضا: فعل «رَجَعَ» يُسْتَعْمَلُ لازِمًا.
كقوله تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ طه: ٨٦.
وقوله: ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ﴾ يوسف: ٦٣.
ومصدره الرجوع. ويُسْتَعْمَلُ متعديًا كهذه الآية،
وقوله: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ طه: ٤٠، ومصدره:
الرجع، والفاء للتفريع على ما قبله، لأنه مرتب عليه.

والمعنى: فإن رَدَّكَ الله أيها الرسول من سفرك هذا
إلى طائفة منهم، أي المختلفين من المخالفين، وما كلَّ
من تخلف كان منافقًا. (١٠: ٥٧١)

أبن عاشور: الفاء للتفريع على ما آذن به قوله:
﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ القوبة: ٨١ إذ فرغ على
الغضب عليهم و تهديهم عقاب آخر لهم، بإبعادهم

إِنْ رَدَّكَ الله إلى المدينة. (الواحد: ٥١٦: ٢)
نحوه: البُيُوتِيُّ (٢: ٣٧٥)، و الأَيْدِيُّ (٤: ١٧٩)،
وابن الجوزي (٣: ٤٧٩)، و التِّضَاوِيُّ (١: ٤٢٦)،
و التَّنْفِي (٢: ١٣٩)، و الشَّرِيبِيُّ (١: ٦٢٧)،
و الكاشاني (٢: ٣٦٣)، و الشهيد (٤: ٢٤٧)،
و القاسمي (٨: ٣٢٢٢)، و مَقْنِيَّة (٤: ٧٧).

ابن عطية: ﴿رَجَعَكَ﴾ يستوي مجاوزه وغير
مجاوزه، وقوله تعالى: (إِنْ) مُبَيَّنَّةٌ أَنَّ الَّتِي لَا يَعْلَمُ
بِمُسْتَبْلَاتِ أَمْرِهِ مِنْ أَجْلِ وَسَوَاءٍ. وَأَيْضًا فَيَحْتَمِلُ أَنْ
يُوتُوا قَبْلَ رَجُوعِهِ. (٣: ٦٦)

نحوه أبو حنَّان. (٥: ٨٠)
الطَّبْرِسِيُّ: إِنْ رَدَّكَ الله من غزوتك هذه وسفرك
هذا. (٣: ٥٦)

نحوه الخازن (٣: ١٠٦)، وابن كثير (٣: ٤٣٥)،
وشير (٣: ١٠٣)، و المراغي (١٠: ١٧٤).

أبو القُشُوح: «رجع»، لازم ومتعد، فاللازم
مصدره: الرجوع، ومصدر المتعدي: الرجع، يقال:
رَجَعْتُهُ فَرَجَعَ.

نحوه المَكْبَرِيُّ (٢: ٦٥٣)، و الأَيْسَابُورِيُّ (١٠: ١٤٠).

أبو البركات: الكاف في موضع نصب
بـ ﴿رَجَعَ﴾، وهو يكون متعديًا كما يكون لازِمًا.
يقال: رَجَعَ وَرَجَعْتُهُ، نحو: زاد وزدته، ونقص
ونقصته، في أفعال تزيد على قناتين فعلاً. (١: ٤٠٤)
الفخر الرازي: يريد: إِنْ رَدَّكَ الله إلى المدينة.
ومعنى الرجع: مصير الشيء إلى المكان الذي كان فيه،

عن مشاركة المسلمين في غزواتهم.

وفعل «رجع» يكون قاصراً ومتعدّياً، مرادفاً لأرجع، وهو هنا متعدّ، أي أرجعك الله.

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلّفين على وجه الإيجاز، لأن المقصود: الإرجاع إلى الحديث معهم، في مثل القصة المتحدّث عنها، بقرينة قوله:

﴿فَاسْتَأْذِنُوا لِلْخُرُوجِ﴾، ولما كان المقصود بيان معاملته مع طائفة، اختصر الكلام، فقيل: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾، وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر المفسرين، وجعلوه الإرجاع من سفر تبوك، مع أن السّورة كلّها نزلت بعد غزوة تبوك، بل المراد الجازي، أي تكرر الخوض معهم مرة أخرى.

الطّباطباتي: وفي قوله دلالة على أن هذه الآية وما في سياقها المتصل من الآيات السابقة اللاحقة نزلت ورسول الله ﷺ في سفره ولما يرجع إلى المدينة، وهو سفره إلى تبوك.

فضل الله: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ...﴾ في جولة أخرى في معركة الحقّ والباطل.

رجعوا

١..... وَلْيُذْهِبُوا عَنْهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

التوبة: ١٢٢

ابن عباس: من غزوتهم.

نحو قتادة والطّبري: (الطّبري: ٦: ٥١٦، ٥١٥)

٢- فَرَجِعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.

الأنبياء: ٦٤

ابن عباس: باللامه.

ابن جرّير: نظر بعضهم إلى بعض.

ابن إسحاق: ارْجَعُوا ورجعوا عنه.

(الطّبري: ٩: ٤٠)

الطّبري: يقول تعالى ذكره: فذكروا حين قال لهم

إبراهيم صلوات الله عليه: ﴿يَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

فَاسْتَلَوْهُمْ إِنَّ كَانُوا يَلْطِفُونَ﴾ الأنبياء: ٦٣، في أنفسهم،

ورجعوا إلى عقولهم، ونظر بعضهم إلى بعض، فقالوا:

إنكم معشر القوم الظالمون هذا الرجل في مساكنكم

إياه، وقيلكم له: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْثَا يَأْتِيهِمْ﴾،

وهذه آهتكم التي فصل بها ما فعل، حاضر تكم

فأنا لوها.

التعليق: يقول: فتفكروا بقلوبهم، ورجعوا إلى

عقولهم.

مثله الواحدي (٣: ٢٤٣)، والبغوي (٣: ٢٩٣)،

والمبيدي (٦: ٢٦٥)، والحازن (٤: ٢٤٢).

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أن رجع بعضهم إلى بعض.

الثاني: أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكيراً

فيما قاله إبراهيم، فعادوا عما أرادوه من الجواب.

فأنطقهم الله تعالى الحق.

نحوه ملخصاً ابن الجوزي: (٥: ٣٦٤)

الطّوسي: أي عادوا إلى نفوسهم، يعني بعضهم

إلى بعض، وقال بعضهم لبعض: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ

الظَّالِمُونَ^١ في سؤاله، لأنها لو كانت آلهة لم يصل إبراهيم إلى كسرها. (٧: ٢٦٦)
الطَّبْرُ سِي: معناه: فرجع بعضهم إلى بعض، وقال بعضهم لبعض: ﴿أَتَشْمُ الظَّالِمُونَ﴾ حيث تعبدون ما لا يقدر على الدفع عن نفسه، وما نرى الأمر إلا كما قال.

وقيل: معناه: فرجعوا إلى عقولهم، وتدبروا في ذلك؛ إذ علموا صدق إبراهيم فيما قاله، وداروا عن جوابه، فانطقهم الله بالحق. (٧: ٥٤)
أَبْنِ عَطِيَّة: المعنى: فظهر لهم ما قال إبراهيم: من أن الأصنام التي قد أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتسفسر؟ (٤: ٨٨)

الْفَحْرُ الرَّازِي: فيه وجوه:
الأول: أن إبراهيم ^{عليه السلام} لما نتهب بما أورده عليهم على قُبْحِ طريقهم تنبهوا، فعلموا أن عبادة الأصنام باطلة، وأنهم على غرور وجهل في ذلك.
والثاني: قال مقاتل: فرجعوا إلى أنفسهم فلاموها، وقالوا: ﴿إِنَّكُمْ أَنتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ لإسراهم، حيث تزعمون أنه كسرها، مع أن القاس بين يدي الصنم الكبير.

وثالثها: المعنى: أنكم أنتم الظالمون لأنفسكم؛ حيث سألتهم منه عن ذلك حتى أخذ يستهزئ بكم في الجواب. والأقرب هو الأول. (٢٢: ١٨٦)

الْقَرْطُبِي: أي رجس بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته، المنقطع لصحة حجة خصمه.

(١١: ٣٠٢)

الْبَيْضَاوي: وراجعوا عقولهم. (٢: ٧٦)
مثله الكاشاني (٣: ٣٤٣)، والمشهدى (٦: ٣٩٨).
التَّسْتَفِي: فرجعوا إلى عقولهم، وتفكروا ورجعوا إلى عقولهم، وراجعوا إلى عقولهم، وراجعوا إلى عقولهم. (٣: ٨٣)
الْيَسَابُورِي: حين نتهبهم على قُبْحِ طريقهم. (١٧: ٣٩)

أَبْنِ جُزَي: أي رجعوا إليها بالفكرة والتظر، أو رجعوا إليها باللاملة. (٣: ٢٨)
أَبُو حَيَّان: [نحو ابن عطية إلى أن قال:]
فرجعهم إلى أنفسهم كناية عن استقامة فكرهم. (٦: ٣٢٥)

أَبْنِ كَثِير: أي باللاملة في عدم احترازهم وحراستهم لأهلهم. (٤: ٥٧٦)
الشَّرِيبِي: بالتفكير.
أَبُو السُّعُود: أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه، يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره، أو جلب منفعة له، فكيف يستحق أن يكون معبوداً. (٤: ٣٤٦)

مثله الثَّوْرِيُّ (٥: ٤٩٥)، ونحوه الأَلُوسِي (١٧: ٦٦)، والمُرَاضِي (١٧: ٤٩).

شَوَّير: إلى عقولهم. (٤: ٢٠٥)
الشَّوْكَانِي: [نحو القُرْطُبِي] ثم أبي السُّعُود

(٣: ٥١٨)
القَاسِمِي: [التَّوِيل] أي فراجعوا عقولهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكير والتدبر، والمراد

بالنفس: النفس الناطقة، والرَّجُوع إليها عبارة عما ذكر.

سَيِّدُ قُطْبٍ: ويبدو أن هذا التهكم الساخر. [أي ﴿فَأَسْتَلْزَمُوهُمْ...﴾] قد هزتهم هزاً، وردداهم إلى شيء من التدبير والتفكير: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

و كانت بادرة خير أن يستنصروا ما في موقفهم من سخف، وما في عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم. وأن تتفتح بصيرتهم لأول مرة، فيندبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم، وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون.

و لكنهم لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام، و الآخفة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود: ﴿نُمُ كَيْسُوا...﴾ الأنبياء ٦٥. (٤: ٢٣٨٧)

عِزَّةٌ دروزة: قيل: إنها بمعنى أنهم ترووا في كلام إبراهيم، فأدركوا سخف عقيدتهم في الأصنام، فقالوا: بعضهم: أنتم الظالمون.

وقيل: إنها بمعنى أنهم لاموا أنفسهم، لأنهم تركوا أصنامهم بدون حراسة. (٦: ١٧٢)

ابن عاشور: يجوز أن يكون معناه: فرجع بعضهم إلى بعض، أي أقبل بعضهم على خطاب بعض، وأعرضوا عن مخاطبة إبراهيم، على نحو قوله تعالى: ﴿فَسَلِّتُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ التور: ٦١، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ النساء: ٢٩، أي فقال بعضهم لبعض: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

و ضمائر الجمع مراد منها: التوزيع، كما في: ركب

القوم دواتهم. و يجوز أن يكون معناه: فرجع كل واحد إلى نفسه، أي ترك التأمل في تهمة إبراهيم، وتدبر في دفاع إبراهيم، فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء، فقال بعضهم لبعض: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

و ضمائر الجمع جارية على أصلها المعروف، والمجمل مفيدة للحصر، أي أنتم ظالمون لا إبراهيم، لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه ظلم أصنامنا، مع أن الظاهر أن نساها عمن فصل بها ذلك، ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم.

و الرجوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل البال بشيء عقب شغله بالغير، كما يرجع المرء إلى بيته بعد خروجه إلى مكان غيره.

(١٧: ٧٥)

مَعْنِيَّةٌ: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ بعد أن سمعوا مقالة إبراهيم ﷺ لتساءلوا: كيف نعيد أحجاراً ونرجوا خيرها ونخاف شرها، وهي لا تملك القدرة على دفع الضرر والسوء عن نفسها. (٥: ٢٨٦)

الظَّالِمَاتِ: قوله تعالى: [الآية] تفرس على قوله: ﴿فَأَسْتَلْزَمُوهُمْ أَنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾، فإنهم لما سمعوا منه ذلك وهم يرون أن الأصنام جمادات لا شعور لها ولا نطق، ثمت عند ذلك عليهم الحجة، ففرض كل منهم على نفسه أنه هو الظالم دون إبراهيم، فقوله: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ استعارة بالكتابة عن تنبيههم وتفكيرهم في أنفسهم، وقوله: ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي قال كل لنفسه مخاطباً لها: إنك أنت الظالم؛ حيث تعبد جماداً لا ينطق.

من قدرتها، فلا تملك أن تدافع عن نفسها، ولا تستطيع
الطلق. (٢٣٩: ١٥)

رَجَعْتُ

١-...فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْفُرْجَةِ إِلَى الْحَيْضِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَيْدَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَيْضِ وَ سَبْعَةَ
إِذَا رَجَعْتُ... البقرة: ١٩٦

ابن عباس: إلى أهاليكم في الطريق، أو في
أهاليكم. (٢٧)

ابن عمر: يصومهن إذا رجع إلى أهله.

مثله الشعبي. (المصاحف ١: ٣٦١)

مثله سعيد بن جبيرة (الطبري ٢: ٢٦٤)،
وأبو العالقة، وعكرمة، والزهرى (ابن كثير ١: ٤١٥).
سعيد بن جبيرة: إن شاء صام في الطريق، وإن
شاء إذا رجع إلى أهله.

مثله مجاهد، والحسن. (المصاحف ١: ٣٦١)

نحوه منصور (الطبري ٢: ٢٦٣)، وابن جرير (١: ٧٤).

التخعي: إن شئت في الطريق، وإن شئت بعدما
تقدم إلى أهلك. (الطبري ٢: ٢٦٣)

عطاء: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله أحب إلي.
[وفي رواية] إذا رجعت إلى أهلك.

(الطبري ٢: ٢٦٣)

إن شاء صامهن بمكة، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

(المصاحف ١: ٣٦١)

قتادة: إذا رجعت إلى أمصاركم.

(الطبري ٢: ٢٦٣)

وقيل: المعنى فرجع بعضهم إلى بعض، وقال
بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون.

وأنت خير بأن ذلك لا يناسب المقام، وهو مقام
تمام الحجّة على الجميع واشتراكهم في الظلم، ولو بسى
على قول بعضهم لبعض في مقام هذا شأنه، لكان
الأنسب أن يقال: إنا نحن الظالمون، كما في نظائره قال
تعالى: ﴿فَأَقْبِلْ نِعْمَتَهُمْ عَلَىٰ نَفْسٍ يَتْلَا وَهُمْ * قَالُوا إِنَّا
وَلَكِنَّا إِنَّا كَاغِبِينَ * الْقَلَمُ ٣٠ و ٣١. وقال: ﴿فَظَنُّهُمْ
نَفَكُوهُمْ * إِنَّا لَنَعْلَمُ مَقْرُونَهُ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ *
الواقعة: ٦٥-٦٧. (٣٠١: ١٤)

عبد الكريم الخطيب: أي أنه حين جابههم
إبراهيم بهذا الجواب جهوا، ووقع في أنفسهم هذا القول
الذي قاله: إنه حق، وأتهم على ضلال، وما كان لهم
أن يعبدوا هذه الدُمى، وتلك الخشب المسكدة. إنها
لحظة خاطفة أشرقت فيها أنفسهم بنور الحق، واستبان
لهم على ضوء هذه اللمعة أنهم على ضلال، وأتهم قد
ظلموا أنفسهم هذا الضلال الذي هم فيه.

ولو وجدت هذه الشرارة المنطلقة من أعماق
فطرتهم، شيئاً من العقل المستبصر، والبصيرة النافذة
لاشتعلت هذه الشرارة في كيانهم، ولأضاءت عقولهم
وقلوبهم، وفطرت هذا الظلام الكثيف المخيم عليهم.
ولكن ما أن كادت هذه الشرارة المضيئة تنطلق، حتى
نفيخ فيها الهوى والضلال، فماتت في مهدها، وخبثت في
مكانها. (٩١٦: ٩)

فضل الله: وفكروا في المسألة بطريقة عصبية، في
هذه التماثيل التي يعبدونها، وفي هذا المعجز الذي بدا

الرجوعين، وهو الرجوع من منى. ويدل عليه أن الله حظر صيام أيام التشريق وأباح السبعة بعد الرجوع، فالأولى أن يكون المراد الوقت الذي أباح فيه الصوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق. (٣٦١: ١) **التعليق: إلى أهلكم.**

قال المفسرون: يصوم يوماً قبل الثوية ويوم عرفة، ولا تجاوز بآخرهن يوم عرفة.

وقال طاووس ومجاهد: إذا صامهن في أشهر الحج أجزيين. (١٠٢: ٢)

الماوردي: وفي زمانها قولان:

أحدهما: إذا رجعتن من حجكم في طرقكم، وهو قول مجاهد.

والثاني: إذا رجعتن إلى أهليكم في أمصاركم، وهو قول عطاء، وقنادة، وسعيد بن جبير، والربيع.

(٢٥٧: ١)

نحوه ابن كثير. **الطوسي: ووقت صوم السبعة أيام إذا رجع إلى**

أهله، وبه قال عطاء، وقنادة، وقال مجاهد: إذا رجع عن حجته في طريقه.

فأما أيام التشريق، فلا يجوز صومها عندنا، وبه قال جماعة من المفسرين، واختاره الجبائي، لنهي النبي ﷺ عن صوم أيام التشريق. وروي عن ابن عمر، وعائشة جواز ذلك. (١٦٠: ٢)

الواحدي: له أن يصومها بعد الفراغ من الحج، أين شاء ومتى شاء. (٢٩٩: ١)

نحوه التبريني: (١٣٠: ١)

مثله الربيع (الطبري ٢: ٢٦٤)، ونحوه الصالبي (١٥٥: ١)، وعبد الكريم الخطيب (٢٢١: ١).

الطبري: يعني جل تناؤه بذلك: فمن لم يجد ما استيسر من الهدي، فعليه صيام ثلاثة أيام في حجته، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره.

فإن قال لنا قائل: أو ما يجب عليه صوم السبعة الأيام بعد الأيام الثلاثة التي يصومهن في الحج إلا بعد رجوعه إلى مصره وأهله؟

قيل: بلى قد أوجب الله عليه صوم الأيام العشرة بدم ما استيسر من الهدي لمثنته، ولكن الله تعالى ذكره رافة منه بعباده رخص لمن أوجب ذلك عليه، كما رخص للمسافر والمريض في شهر رمضان الإفطار، وقضاء عدة ما أفطر من الأيام من أيام أخر، ولو تحمل المنتفع فصام الأيام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه، أو صامهن بمكة، كان مؤدياً ما عليه من فرض الصوم في ذلك، وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مرضه، مختاراً للمسافر على اليسر. وبأذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة.

فإن قال: وما برهانك على أن معنى قوله: ﴿وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إذا رجعتن إلى أهليكم وأمصاركم دون أن يكون معناه: إذا رجعتن من منى إلى مكة؟

قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره. (٢٦٢: ٢)

الجبصاص: وقوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ محتمل للرجوع من منى. وللرجوع إلى أهله، فهو على أول

الزَّمْعُشْرِي: بمعنى إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج عند أبي حنيفة، وعند الشافعي: هو الرجوع إلى أهاليهم. (١: ٣٤٥)

نَحْوَ الْبَيْضَاوي (١: ١٠٧)، وأبو السَّعْد (١: ٢٥٠).

ابن العَرَبِي: لو كان المراد به أيام الحج لقال: إذا أحللتكم أو فرغتم، فكان معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي عن موضع الحج بإقام أفعاله؛ وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدى، كما بيَّنا من قبل.

فان قيل: فقد روي في الصحيح: «أن رسول الله ﷺ بعث منادياً ينادي أن أيام منى أيام أكل وشرب». قلنا: إن ثبت التهيء عاذاً، فقد جاء الخبر الصحيح بالتخصيص للمتعم، كما قدّمناه.

﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ يعني إلى بلادكم في قول مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعي. وقال مالك في «الكتاب»: «إذا رجع من منى».

قال القاضي: وتحقيق المسألة أن قوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إن كان تحقيفاً ورخصةً، فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً، وإن كان ذلك توقيفاً فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب، والأظهر فيه أنه الحج. (١: ١٢٠)

ابن عَطِيَّة: قال سُجَاعِد وعطاء وإبراهيم: المعنى إذا رجعتم من منى، فمن بقي بمكة صامها، ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق.

وقال قتادة والربيع: هذه رخصة من الله تعالى،

والمعنى: إذا رجعتم إلى أوطانكم، فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدد أحد، كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. (١: ٢٧٠)

القَطْر الرَّاغِي: اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، فقال الشافعي رحمه الله في الجديد:

هو الرجوع إلى الأهل والوطن. وقال أبو حنيفة رحمه الله: المراد من الرجوع: الفراغ من أعمال الحج والأخذ في الرجوع، ويتفرع عليه أنه إذا صام الأيام السبعة بعد الرجوع عن الحج، وقبل الوصول إلى بيته، لا يجزئه عند الشافعي رحمه الله، ويجزئه عند أبي حنيفة رحمه الله، حجة الشافعي وجوه:

الأول: قوله: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ معناه إلى الوطن، فإن الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً، وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن، قبله لم يوجد الشرط، فوجب أن لا يوجد المشروط. ويتأكد ما قلنا بأنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن، لم يكن عليه شيء.

الثاني: ما روي عن ابن عباس قال: لسنا قديمنا مكة قال النبي ﷺ: «اجعلوا إلهالكم بالحج عمره إلا من قلّد الهدى» فلفنا بالبيت وبالصفاء والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ثم أمرنا بحية التروية أن نهل بالحج، فلما فرغنا قال: «عليكم الهدى فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أوطانكم».

الثالث: أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر في رمضان، فصوم التمتع أخف شأناً منه. (٥: ١٧٠)

منارب الروح والقلب والنفس، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾: لم يستطع ترك تلك المنارب لعلو شأنها وعظم مكانها، فعليه الإمساك عن مشارب القوى الثلاث المدركة للمعاني والمصرقة فيها، وهي الوهم والحافظة والتمخيلة.

هذا إذا كان في عالم المعنى، فإذا رجع إلى عالم الصورة أمسك عن القوى السبع مشاربها، وهي الحسن المشترك والخيال، لأن الأولى مدركة الصور، والثانية معيبتها على الحفظ، وبعدها الحواس الخمس الظاهرة. (١٦٧: ٢)

أبو حيان: و (إذا)، هنا محض ظرف، ولا شرط فيها، وفي: ﴿رَجَعْتُمْ﴾ التفات، وحمل على معنى: (مَنْ)، أمّا الالتفات، فإن قوله: ﴿فَمَنْ تَخَفَّ﴾، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ اسم غائب، ولذلك استتر في الفعلين ضمير الغائب، فلو جاء على هذا النظم، لكان الكلام إذا رجع^(١)، وأمّا الحمل على المعنى، فإنه أتى بضمير الجمع، ولوراعى اللفظ لأفرد، ولفظ الرجوع مبهم، و

قد جاء تبيينه في الستة. [ثم ذكر الروايات والأقوال] (٢١: ٧٩) نحوه السمين. (٤٨٨: ١)

الكشاف: إلى أهاليكم، فإن بدا له الإقامة بكنة نظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا، فليضم السبعة الأيام، كذا في «الكافي» عنهم عليهم السلام (١: ٢١٤) الثرؤسوي: أي نفرتم وفرغتم من أعمال الحج، أطلق عليه الرجوع، على طريق إطلاق اسم المسبب

(١) في الأصل «رفع» والصواب ما أثبتناه.

الْقُرْطُبي: [ذكر أقوال عدة من العلماء ثم قال:] والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعت من الحج، أي إذا رجعت إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل.

وقال مالك في «الكتاب»: إذا رجع من معنى فلا بأس أن يصوم. [وذكر قول ابن القريبي نقلاً عن القاضي: «... فليس فيه نص ولا ظاهر...»، ثم أضاف:] قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النص. [ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «... فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ثم قال:]

وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده، والله أعلم. وكذا قال البخاري في حديث ابن عباس... [فذكر الحديث كما سبق عن ابن عطية] (٤٠١: ٢)

التسقي: إذا فرتم وفرغتم من أفعال الحج. (١٠٠: ١)

القيسابوري: للشافعي في المراد من الرجوع قولان: أحدهما: الرجوع إلى الأهل والوطن. [إلى أن قال:]

وعلى الأصح لو توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها، وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها ولا في الطريق على الأصح، لأنه تقديم العبادة البدنية على وقتها. ثم إذا لم يضم الثلاثة في الحج حتى فرغ ورجع، لزمه صوم العشرة عند الشافعي. (١٦٢: ٢)

[التاويل: ﴿فَمَّا اسْتَبَسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ من شرك

وإرادة السبب الخاص، وهو التفرد والفراغ، فإنه سبب للرجوع. (٣١٢: ١)

الشوكانى: والمراد بالرجوع هنا: الرجوع إلى الأوطان. (٢٥٠: ١)

الألوسى: أي فرغتم ونفرتم من أعماله، فذكر الرجوع وأريد سببه، أو المعنى إذا رجعت من منى.

وقال الشافعى رضي الله تعالى عنه، على ما هو الأصح عند معظم أصحابه: إذا رجعت إلى أهليكم. ويؤيده ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما:

«إذا رجعت إلى أمصاركم» وأن لفظ الرجوع أظهر في هذا المعنى. وحكم ناوي الإقامة بمكة توطئاً لحكم الراجع إلى وطنه، لأن الشرع أقام موضع الإقامة مقام الوطن.

وفي «البحر»: المراد بالرجوع إلى الأهل: الشروع فيه عند بعض، والفراغ بالوصول إليهم عند آخرين.

وفي الكلام التفات، وحُمل على معنى بعد الحمل على لفظه في إفراده وغيبته. (٨٣: ٢)

القاسمي: أي إلى أهليكم، أو إذا أخذتم في الرجوع بعد الفراغ من أعمال الحج.

قال الراغب: وإطلاق اللفظ يحتمل الأمرين جميعاً، فيصح حمله عليهما إلا أن الذي يرجح الوجه الأول ما روي في «الصحيحين» من حديث ابن عمر الطويل، وفيه: «فمن لم يجد حديثاً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». (٤٨٨: ٣)

رشيد رضا: «إذا رجعتُم» من الحج إلى

بلادكم، ويصدق بالشروع في الرجوع. وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم. من السلف، قالوا: يُجزئه الصوم في الطريق، ولا يتضيّق عليه إلا إذا وصل إلى وطنه. إلى أن قال:

ولا يخفى أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول إلى أهله، لأنه المتبادر من العبارة، ولأن الصيام في السفر خلاف الأصل في هذه القرية. (٢٢٢: ٢)

المرآغي: إذا رجع من الحج إلى بلده، أو شرع في الرجوع فيجزئ الصوم في الطريق، ولا يتضيّق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه. (٩٧: ٢)

فريد وجدي: هذا الحكم لمن كان أهله بعيدين عنه.

الطالقاني: بعد الرجوع إلى الوطن، أو من منى. وخطاب «إذا رجعتُم» من استقرار في الوطن.

(٨٨: ٢)

الطباطبائي: جعل الحج ظرفاً للصيام باعتبار اتحاده مع زمان الاشتغال به ومكانه، فالزمان الذي يُعدّ زماناً للحج، وهو من زمان إحرام الحج إلى الرجوع، زمان الصيام ثلاثة أيام، ولذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت: أن وقت الصيام قبل يوم الأضحية أو بعد أيام التشريق، لمن لم يقدر على الصيام قبله، وإلا فعند الرجوع إلى وطنه. وظرف السبعة إما هو بعد الرجوع، فإن ذلك هو الظاهر من قوله: «إذا رجعتُم»، ولم يقل: حين الرجوع، على أن الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله: «إذا رجعتُم» لا يخلو عن إشعار بذلك. (٧٧: ٢)

مقاتيل: في الآخرة إن كانت آخرة. (٧٤٨:٣)
الطبري: يقول: وإن قامت أيضًا القيامة،
ورُويَتْ إلى الله حيًّا بعد مماتي. (١٢٤:١١)

وهكذا أكثر التفسير.

ابن عاشور: ولعل قوله: ﴿وَلَوْ لَيْنَ رُجِعْتُ...﴾
إنما هو على سبيل الاستهزاء، كما في مقالة العاصي
ابن وائل. وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال
الإنسان المشترك في عموم أحوال الإنسان.

وجيء في حكاية قوله: ﴿وَلَوْ لَيْنَ رُجِعْتُ...﴾ بحرف
(إن) الشرطية التي يقلب وقوعها في الشرط المشكوك
وقوعه، لأنه جعل رجوعه إلى الله أمرًا مفروضًا
ضعيف الاحتمال. وأما دخول اللام الموطئة للقسم
عليه، فمورد التحقيق بالقسم هو حصول الجواب، لو
حصل الشرط. (٨٦:٢٥)

يَرْجِعُ

١- أَفَلَا يَرْجِعُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا تَمِيلُكَ لَهُمْ
ضُرًّا وَلَا نَفْعًا.

ابن عباس: لا يرد. (٢٦٥)
مجاهد: العجل.

نحوه قتادة. (الطبري ٤٤٨:٨)
الزجاج: قوله: [الآية] كما قال: ﴿أَلَمْ يَسْأَلُوا اللَّهَ
لَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ الأعراف: ١٤٨.

و يجوز (أن لا يرجع) بنصب ب (أن)، والاختيار
مع رأيت وعليت وظننت أن لا يفعل، في معنى قد
علمت أنه لا يفعل. (٣٧٣:٣)

٢- يَنْقُذُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ
لَا تَنْقُذُوا الْإِنِّ لَوْ لَيْنَ لَكُمْ قَدْ ثَبَّأَ اللَّهُ مِنَ الْحَارِ كُمْ.

القوة: ٩٤

أبو السعود: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ من الغزو، منتهمين
﴿إِلَيْهِمْ﴾. وإلما لم يقل: إلى المدينة، إيذانًا بأن مدار
الاعتذار هو الرجوع إليهم، لا إلى الرجوع إلى المدينة.
فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها.

(١٨٠:٣)

نحوه الألوسي. (٢:١١)

رَجَعْنَا

يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ
مِنْهَا الْإِدْلَ...

المنافقون: ٨

ابن عباس: من غزوتنا هذه. (٤٧٣)

رَجَعْنَاكَ

إِذْ تَمْشِي أُمُّكَ فَتَقُولُ هَلْ أَذَلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ
فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ... طه: ٤٠

ابن عباس: فرددناك. (٢٦١)
وهكذا أكثر التفسير.

رُجِعْتُ

وَلَيْنَ أَذْنَاهُ رَحْمَةً مِّثْلَ مَنْ يَفْزِعُ ضُرًّا مَسَّهُ لَيَقُولُنَّ
هَذَا بَلٌ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي
إِنْ لِي عِندَهُ لِلْحَسَنِ...

فصلت: ٥٠

ابن عباس: كما يقول محمد ﷺ. (٤٠٥)

بصرية، فإنَّ (أَنَّ) التَّاسِبَةَ لاتقع بعد أفعال اليقين، أي لا ينظرون فلا يبصرون عدم رجعه إليهم قولاً من الأقوال. وتعلق الإيصار بما ذكر مع كونه أمراً عديمًا، للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم، وتركك عقولهم. (٣٠٢: ٤)

الآلوسي: [نحو أي السُّعُودُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:]

ذكر الرضي وجماعة أنَّ [أَنَّ] التَّاسِبَةَ لاتقع بعد أفعال القلوب، مما يدلُّ على يقين أو ظنٍّ غالب، لأنَّها لكونها للاستقبال تدخل على ما ليس بناتٍ مستقرٍّ، فلا يناسب وقوعها بعد ما يدلُّ على يقين ونحوه، والعطف أيضًا كما سبق...

وقيل: «أَنَّ» التَّاسِبَةَ لاتقع بعد رأى البصرية أيضًا، لأنَّها تفيد العلم بواسطة إحساس البصر. كما في «إيضاح المفضل». وأجاز الفراء وابن الأثيري وقوعها بعد أفعال العلم، فضلًا عن أفعال البصر.

(٢٤٨: ١٦)

ابن عاشور: يَرَدُّ أي يجيب القول. [إلى أن قال:] (وَأَنَّ) في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرِجُّعُ﴾ مخففة من «أَنَّ» المفتوحة المشددة، واسمها ضمير شأن محذوف، والمجمله المذكورة بعدها هي الخبر، فـ ﴿يَرِجُّعُ﴾ مرفوع بالفتاح القراءات ما عدا قراءات شاذة. وليست (أَنَّ) مصدرية لأنَّ (أَنَّ) المصدرية لاتقع بعد أفعال العلم ولا بعد أفعال الإدراك. (١٦٨: ١٦)

راجع: ق و ل: «قَوْلًا».

التعليق: يعني أنه لا يرجع ﴿إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ أي لا يكلمهم العجل ولا يجيبهم، وقيل: يعني لا يعود إلى الحوار والصوت. (٢٥٧: ٦)

الزمخشري: من رفعه فعلى أَنَّ (أَنَّ) مخففة من الثقيلة، ومن نصب فعلى أَنَّها التَّاسِبَةُ للأفعال.

(٥٥٠: ٢)

العكبري: (أَنَّ) مخففة من الثقيلة، و (لَا) كالعرض من اسمها المحذوف.

وقد قرئ (يَرِجُّعُ) بالتصبي على أن تكون (أَنَّ) التَّاسِبَةَ، وهو ضعيف، لأنَّ ﴿يَرِجُّعُ﴾ من أفعال اليقين، وقد ذكرنا ذلك في قوله: ﴿وَحَسِبُوا أَنَّهُ لَأَتَكُونُ فِئَةً﴾ المائدة: ٧١.

التسني: أي إنه لا يرجع، فـ (أَنَّ) مخففة من الثقيلة. (٦٣: ٣)

السمين: العامة على رفع ﴿يَرِجُّعُ﴾ لأنَّها المخففة من الثقيلة، ويدلُّ على ذلك وقوع أصلها وهو المشددة، في قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ﴾ الأعراف: ١٤٨. وقرأ أبو حنيفة والشافعي وابن بنصبه، جعلوها التَّاسِبَةَ، والرؤية على الأولى يقينية، وعلى الثانية بصرية، وقد تقدم تحقيق هذين القولين في سورة المائدة.

الشيرازي: (أَنَّ) أي إنه لا يرجع إليهم قولاً، والإله لا يكون أبكم. (٤٨٠: ٢)

أبو السُّعُود: أي إنه لا يرجع إليهم كلامًا ولا يرد عليهم جوابًا، فكيف يتوهمون أنه إله؟

وقرئ (يَرِجُّعُ) بالتصبي. قالوا: فالرؤية حينئذ

٢ - قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا

الطُّبْرَسِيّ: أَي يَرُدُّ بعضهم إلى بعض القول في
الجدال. (٣٩٢: ٤)

ابن الجَوْزِيّ: أَي يَرُدُّ بعضهم على بعض في
الجدال واللّوم. (٤٥٧: ٦)

الفَخْر الرَّاغِيّ: كما يكون عليه حال جماعة
أخطأوا في أمر، يقول بعضهم: كان ذلك بسببك، ويَرُدُّ
عليه الآخر مثل ذلك. (٢٥٩: ٢٥)

ابن جُزَيّ: أَي يتكلّمون، ويجب بعضهم بعضاً.
(١٥١: ٣)

السَّمِين: و﴿يَرْجِعُ﴾ حال من ضمير
﴿مَوْقُوفُونَ﴾ و﴿الْقَوْلُ﴾، منصوب بـ﴿يَرْجِعُ﴾،
لأنه يتعدى، قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعْتَكَ اللَّهُ﴾ القوبة:
٨٣ (٤٤٨: ٥)

الشَّرِيفِيّ: أَي على وجه الخصام عداوة، كان
سببها مصادرة في الدنيا، بطاعة بعضهم لبعض في
معاصي الله تعالى، [ثم قال نحو السَّمِين] (٣٠٠: ٣)
أبو السُّعُود: أَي يتحاورون ويتراجعون القول،
﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَظْفَرُوا﴾ بدل من ﴿يَرْجِعُ﴾ إلخ.
(٢٦١: ٥)

نحوه الكاشاني (٤: ٢٢١)، والشهدي (٨: ٢٨٧)،
وشنير (٥: ١٨٤).

الهُرُوسِيّ: أَي يَرُدُّ، من رَجَعَ رجفاً، بمعنى رَدَّ.
أَي يتحاورون ويتراجعون القول، ويتجادبون أطراف
المجادلة. (٢٩٧: ٧)

نحوه الفاسميّ. (٤٩٥٩: ١٤)

مُوسَى. ظه: ٩١.
التَّصْقِيّ: فنظّره هل يعيده كما عبدناه، وهل
صدق السامريّ أم لا. (٦٣: ٣)

أبو السُّعُود: جعلوا رجوعه ﷺ إليهم غاية
لعمق فهم على عبادة العجل، لكن لأعلى طريق الوعد
بتركها عند رجوعه ﷺ، بل بطريق التعليل
والتسويق، وقد دسّوا تحت ذلك أنه ﷺ لا يرجع
بشيء مبین، تعويلاً على مقالة السامريّ، روي أنهم
لما قالوه اعترضهم هارون ﷺ في اتني عشر ألفاً، وهم
الذين لم يعبدوا العجل، فلما رجع موسى ﷺ وسمع
الصياح، وكانوا يرقصون حول العجل، قال لل سبعين
الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة، فقال لهم ما قال،
وسمع منهم ما قالوا. (٣٠٣: ٤)

نحوه الآلوسيّ. (١٦: ٢٥٠)
٣... وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ
يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ... سبأ: ٣٦
ابن عباس: يجب بعضهم بعضاً، ويرد بعضهم
بعضاً، ويلم بعضهم بعضاً. (٣٦١)

التَّلْعَلِيّ: يتلاومون ويحاورون بعضهم بعضاً. (٨: ٩٠)
الطُّوسِيّ: يَرُدُّ. (٨: ٣٩٧)

نحوه الواحدي (٣: ٤٩٥)، وبعض التفسير.
التَّشْثِيرِيّ: ويُحِيلُ بعضهم على بعض المجرّم.

(٥: ١٨٤)
ابن عطية: أَي يَرُدُّ، أَي يتحاورون ويتجادلون.
(٤: ٤٢١)
نحوه البَيْضاويّ. (٢: ٢٦٢)

والترامي والتراشق بالشيء نفسه. فكأنهم يترامسون بهذا القول، ويرجم به بعضهم بعضاً. (١١: ٢٥٨)
 فضل الله: يحيل بعضهم الخطأ على البعض الآخر... فبرده عليه في عملية جدال متحركة.
 (١٩: ٤٨ - ٥٠)

يَرْجِعُونَ

١- صُمُّكُمْ غُفِيَ فَنَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ. البقرة: ١٨
 ابن عباس: عن كفرهم وضلالهم. (٥)
 أي لا يرجعون إلى الهدى.
 مثله الربيع. (ابن كثير ١: ٩٥)
 قَتَادَةُ: أي لا يتوبون ولا يذكرون.

(الطَّبْرِي: ١: ١٨١)

السُّدِّي: إلى الإسلام. (ابن كثير ١: ٩٥)
 مثله الماوردي. (١١: ٨٦)
 مقاتل: عن الضلالة إلى الهدى. (١١: ٩٢)

الطَّبْرِي: وقوله: ﴿فَنَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ﴾ إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين الذين نعتهم الله باشرائهم الضلالة بالهدى، وصممهم عن سماع الخير والحق، وبُكِّهَهُمُ عن القيل بهما، وعماهم عن إبصارها أنهم لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالهم، ولا يتوبون إلى الإنابة من نفاقهم، فأيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رُشْدًا، أو يقولوا حقًا، أو يسمموا داعيًا إلى الهدى، أو أن يذكروا فيتوبوا من ضلالهم، كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم الذين وصفهم بأنه قد ختم على قلوبهم

الآلوسي: يتحاورون ويتراجعون القول، والجملة في موضع الحال. (٢٢: ١٤٥)
 المرأغي: يحاور بعضهم بعضاً، ويتلامون على ما كان بينهم من سوء الأعمال، والسبب في من أوقعهم في هذا التكال والوبال. (٢٢: ٨٥)

ابن عاشور: وجملة ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ في موضع الحال من ﴿الظَّالِمُونَ﴾ أو من ضمير ﴿مُوقِفُونَ﴾.

وجي بالمضارع في قوله: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ لاستحضار الحالة، كقوله تعالى: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْلِ لُوطٍ﴾ هود: ٧٤.

ورجع القول: الجواب، ورجع البعض إلى البعض: الجأوبة والمساورة، وهي أن يقول بعضهم كلاماً ويحييه الآخر عنه، وهكذا. شبه الجواب عن القول بإرجاع القول، كأن المجيب أرجع إلى المتكلم كلامه بعينه، إذ كان قد خاطبه بكفائه وعدله. [ثم استشهد بشعر]

ومنه قيل للجواب: ردّ، ورجع الرشق في الرسي: ما تردّ عليه من التراشق. (٢٢: ٦٨)
 الطَّبْطَبَائِي: يتحاورون ويتراجعون في الكلام متخاصمين. (١٦: ٣٨٢)

عبد الكريم الخطيب: هو جملة حالّة، تكشف عن حال من أحوال هؤلاء الظالمين الموقفين عند ربهم. ورجع القول: تردّده، مثل رجّع الصدى.

وعبر بالفعل ﴿يَرْجِعُ﴾ اللازم بدلاً من يرجع، المتعمد لمفعوله، ليشتمل الفعل معنى الإلقاء.

وصفهم بالصُّمِّ والبُكْمِ والعُمى مع صحة حواسهم.

(٩٠:١)

القُشَيْرِيُّ: عن تماديهم في تهتكهم، ولا يرتدعون
عن انهماكهم في ضلالتهم.

(٧٨:١)

الواحدي: أي عن الجهل والعُمى إلى الإيمان.

(٩٤:١)

البُحَيْرِيُّ: عن الضلالة إلى الحق.

(٩٠:١)

المُيَبِّدِيُّ: فهم لا يحمدون عن الكفر ولا يرجعون
منه. وهذا حكم على شقاء المنافقين وحرمانهم،
ونظيره قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٦، فهو حكم على حرمان
مشركي قريش.

يريد أن هؤلاء المنافقين لن يتوبوا من الكفر، وأن
الله قدر لهم أن يقيموا على التناقى أبداً؛ وذلك في قوله:
﴿لَا يُبْعَثُ كُلُّ عِبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا سَاءَ عَلَيْهِ،
الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيْمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ﴾ وكيف
يرجعون من الكفر ورب العالمين حكم على شقائهم؟
فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَلَوْ جَاءَ لَهُمْ كُلُّ آيَةٍ بِيُونُسَ: ٩٦، ٩٧،
وقضاء القاضي لا يفتخ.

(٨٧:١)

الرَّمَعَشْرِيُّ: لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه،
أو عن الضلالة بعد أن اشتروها، تسجيلاً عليهم
بالطبع. أو أراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا
جامدين في مكانهم لا يرجعون، ولا يدرون أين قدّمون
أم يتأخرون؟ وكيف يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منه؟

(٢٠٧:١)

وعلى سمعهم، وغشى على أبصارهم، وبمثل الذي
قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. [إلى أن قال:]

وعن ابن عباس: أي فلا يرجعون إلى الهدى
ولا إلى خير، فلا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم
عليه. وهذا تأويل ظاهر التلاوة بخلافه؛ وذلك أن الله
جلّ ثناؤه أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون عن
اشترائهم الضلالة بالهدى إلى ابتغاء الهدى وإبصار
الحق، من غير حصر منه جلّ ذكره ذلك من حالهم إلى
وقت دون وقت، وحال دون حال.

وهذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس ينبى عن
أن ذلك من صفتهم محصور على وقت، وهو ما كانوا
على أمرهم مقيمين، وأن لهم السبيل إلى الرجوع عنه،
وذلك من التأويل دعوى باطلة، لا دلالة عليها من
ظاهر، ولا من خبر تقوم بمثله الحجة، فيسلم لها.

(١٨١:١)

الشَّعْلِيُّ: عن الضلالة والكفر إلى الهداية

والإيمان.

الطُّوسِيُّ: يحتمل أمرين:

أحدهما: ما روي عن ابن عباس، أنه على الذم
والاستبطاء.

والثاني: ما روي عن ابن سعد، أنهم لا يرجعون
إلى الإسلام.

وقال قوم: إنهم لا يرجعون عن شراء الضلالة
بالهدى. وهو أليق بما تقدّم، وهذا يدلّ على أن قوله:
﴿عَنَّمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ و﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا﴾، ليس
هو على وجه الحيلولة بينهم وبين الإيمان، لأنّه

نحوه التَّسْيِي.

(١: ٢٤)

ابن عَطِيَّة: قال بعض المفسرين: قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون بوجه.

وإنما كان يصح هذا أن لو كانت الآية في معنيين. وقال غيره: معناه: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وصفهم بها. وهذا هو الصحيح، لأن الآية لم تُعَيَّن، وكَلَّمَهم مُرْعِضٌ لِلرَّجُوعِ مَدْعُوٌّ إِلَيْهِ. (١: ١٠١)

الطَّبْرَسِي: والرجوع قد يكون عن الشيء أو إلى الشيء، فالرجوع عن الشيء هو الانصراف عنه بعد الذهاب إليه، والرجوع إلى الشيء هو الانصراف إليه بعد الذهاب عنه. [إلى أن قال:]

يحتمل أمرين... [فذكر نحوه الطُّوسِي] (١: ٥٥)

نحوه أَبُو الفَتْوح. (١: ١٤٢)

ابن الجَوْزِيِّ: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يرجعون عن ضلالتهم، قاله قَتَادَةُ ومُتَايَل.

والثاني: لا يرجعون إلى الإسلام، قاله السُّدِّي.

والثالث: لا يرجعون عن الصُّمِّ والبُكْمِ والعمى. وإنَّما أضاف الرُّجُوعَ إليهم، لأنَّهم انصرفوا باختيارهم، لغلبة أهوائهم عن تصفُّح الهدى بآلات التصفُّح. ولم يكن بهم صُمٌّ ولا بُكْمٌ حقيقة، ولكنَّهم لَمَّا اتَّفَعُوا عن سماع الحقِّ والطلق به، كانوا كالصُّمِّ البُكْمِ. (١: ٤١)

الفَخْرُ الرَّازِي: فيه وجوه:

أحدها: أنهم لا يرجعون عما تقدَّم ذكره، وهو

التمسك بالثفاق الذي لأجل تمسكهم به وصفهم الله تعالى بهذه الصفات، فصار ذلك دلالة على أنهم يستمرون على نفاقهم أبداً. [ثم قال نحو الزَّمَخْشَرِي] (٢: ٧٦)

العُكْبَرِيُّ: قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ جملة مستأنفة، وقيل: موضعها حال. وهو خطأ، لأن ما بعد الفاء لا يكون حالاً، لأنَّ الفاء تُرْتَّبُ، والأحوال لا ترتب فيها.

و﴿يَرْجِعُونَ﴾ فعل لازم، أي لا ينتهون عن باطلهم، أو لا يرجعون إلى الحق.

وقيل: هو متعد، ومفعوله محذوف، تقديره: فهم لا يردون جواباً، مثل قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَابُورٌ﴾ الطَّارِق: ٨. (١: ٣٤)

ابن عَرَبِي: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ إلى الله، لوجود السدِّين المضروبين على قلوبهم المذكورين في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ يس: ٩. (١: ٢٥)

القُرْطُبِيُّ: أي إلى الحقِّ لسابق علم الله تعالى فيهم. يقال: رجع بنفسه رُجُوعاً، ورجعه غيره، وحذَّيْل تقول: أرجمته غيره.

وقوله تعالى: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ سبأ: ٣١، أي يتلاومون فيما بينهم، حسب ما بينه التَّنْزِيلُ في سورة سبأ.

الْبَيْضاوي: [نحو الزَّمَخْشَرِي] وأضاف:

وكيف يرجعون؟ والفاء للدلالة على أنَّ انفصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحويلهم

وإن كانت في غير معيّن، فذلك مقيد بالذمومة على الحالة التي وصفهم الله بها.

قال قتادة، وماتيل: لا يرجعون عن ضلالتهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام. وقيل: لا يرجعون عن الضم والبنك والقسي. وقيل: لا يرجعون إلى ثواب الله. وقيل: عن التمسك بالحق. وقيل: إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلالة بعد أن اشتروها.

وأستد عدم الرجوع إليهم، لأنه لما جعل تعالى لهم عقولاً للهداية، وبعث إليهم رسلاً بالبراهين القاطعة، وعدلوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم، والجري على ما لوف أبائهم، كان عدم الرجوع من قبل أنفسهم.

وقد قدمنا أن فعل العبد يستب إلى الله اختراعاً وإلى العبد للملازمة له. ولذلك قال في هذه الآية: ﴿صَمُّكُمْ غَشَى قُلُوبَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾، فأضاف هذه الأوصاف الذميمة إلى ملازمتها، وقال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْنَهُمْ وَأَغْشَى أَبْصَارَهُمْ﴾ محمد: ٢٣، فأضاف ذلك إلى الموجد تعالى.

وهذه الأقاويل كلها على تقدير أن يكون الرجوع لازماً، وإن كان متعدياً كان المفعول محذوفاً، تقديره: فهم لا يرجعون جواباً.

نحوه ملخصاً السمين. (١٣٤: ١)

ابن القيم: وقال في صفته: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ لأنهم قد رأوا في ضوء النار، وأبصروا الهدى، فلما أطفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. (١١٥)

واحتباسهم. (٢٩: ١)
التيسابوري: [نحو الفخر الرازي ملخصاً ثم أضاف:]

ومثله حال مريد طريقة الذي له بداية. ولازم خلوته وصحته، حتى شرقت له من صفات القلب شوارق الشوق، وبرقت له من أنوار الروح بوارق الذوق، فطرقت له المواجس، وأزعجته الوسواس، فيرجع التفكر إلى ما كان من حضيض عالم الطبيعة، فغابت شمسه وأظلمت نفسه، وفضل عن يومه أمسه. (١٨٣: ١)

الحازن: عن ضلالتهم ونفاقهم. (٣١: ١)
ابن جزي: إن أريد به المنافقون: فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار: فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة، لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق. (٣٩: ١)

أبو حيان: والرجوع إن لم يتعد، فهو بمعنى العود، وإن تعدى فبمعنى الإعادة. وبعض التحويين يقول: إنها تضمن معنى «صار» تصير من باب كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. (٧٥: ١)

﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ جملة خبرية معطوفة على جملة خبرية، وهي من حيث المعنى مترتبة على الجملة السابقة ومتعبتها، لأن من كانت فيه هذه الأوصاف الثلاثة - التي هي كناية عن عدم قبول الحق - جدير أن لا يرجع إلى إيمان.

فإن كانت الآية في معيّن، فذلك واضح، لأن من أخبر الله عنه أنه لا يرجع إلى الإيمان لا يرجع إليه أبداً.

الثَّعَالِي: قيل: معناه: لا يؤمنون بوجه. وهذا إما يصح أن لو كانت الآية في معنيين. وقيل: معناه: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وصفهم بها، وهذا هو الصحيح. (٥١: ١)

الشَّرِيفِي: أي لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيَّعوه، أو عن الضلالة التي اشتروها. (٢٨: ١)

أبو السَّعُود: الفاء للذَّلالة على تَرْب ما بعدها على ما قبلها، أي هم بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة لا يعودون إلى الهدى الذي تركوه وضيَّعوه، أو عن الضلالة التي أخذوها.

والآية نتيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهويل وتفظيح، فإن قُصارى أمر التمثيل بقاؤهم في ظلمات هائلة من غير تعرضٍ لمُشعري السَّمع والْتطُق، ولاختلال منظر الإبصار.

وقيل: الضمير المقدَّر وما بعده للموصول باعتبار المعنى، كالضمائر المتقدِّمة. فالآية الكريمة تنمَّة للتمثيل، وتكميل له، بأن ما أصابهم ليس مجرد انطفاء نارهم، وبفانهم في ظلمات كثيفة هائلة، مع بقاء حاسة البصر بجمالها، بل اختلَّت مشاعرهم جميعًا، واتصفوا بتلك الصفات على طريقة التشبيه أو الحقيقة، فبقوا جامدين في مكاناتهم، لا يرجعون ولا يدرون أين يتقدَّمون أم يتأخَّرون؟ وكيف يرجعون إلى ما ابتدؤوا منه؟ والدَّول إلى الجملة الاسميَّة للذَّلالة على استمرار تلك الحالة فيهم. (٧٢: ١)

نحوه القاسمي. (٥٧: ٢)

الشَّرِيف الكاشاني: [نحو الرَّمْخَنسَرِي وأضاف:] والفاء للذَّلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيُّرهم واحتباسهم. (٧٣: ١)

الكاشاني: عن الضلالة إلى الهدى. (٨٥: ١)

المشهدِي: يقال: رجَّع عن كذا إلى كذا، يعني أنهم لا يرجعون عن الضلالة التي اشتروها، إلى الهدى الذي باعوه، فيندفع ما قاله بعض المفسرين: من أن المراد به: لا يرجعون إلى الهدى، أو عن الضلالة. (١٥٠: ١)

الْبُرُوسِي: أي هم بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة لا يعودون عن الضلالة إلى الهدى الذي تركوه. والآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وأفادت أنهم كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة سلامة الآلات؛ حيث استحقَّوا الذَّم بتركه، وإن قوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ ليس بنفي الآلات، بل هو نفس تركهم استعمالها، قال السَّعْدِي قدَّس سره:

زبان آمد از بهر شكر و سياس
بغيب نگرداندش حق شناس

گذرگاه قرآن و پندست گوش
به بهتان و باطل شنیدن مكوش

دو چشم از پی صنع باري نكوست
زعيب برادر فرو گیر و دوست

ثم إن الله تعالى ندب الخلق إلى الرجوع بالانتصار بأمره والانتهاه بنهيهِ، بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ

لا يعودون عن الضلالة إلى الهدى والفترة السليمة التي فطر الناس عليها. (٨١:١)

رشيد رضا: عن ضلالتهم، ولا يرجعون من ظلماتهم، لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة، وفقد فيها جميع حواسه، لا يمكنه أن يسمع صوتاً يهتدي به، ولأن يصبح هو لينقذه من يسمعه، ولأن يرى بارقاً يؤتمه ويقصده، فهو لا يرجع من تيهه، بل يظل يعمه في الظلمات حتى يفترسه سبع ضار، أو يصل إلى شفا جرف هار، فينهار به في شر قرار ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْفِتْرِ﴾ البقرة: ٢٧٠. (١٧٢:١)

المرآغي: ثم جعلهم مرة أخرى كالصم البكم العمي الذين فقدوا هذه المشاعر والحواس؛ إذ هم حين لم يتفقدوا بآثارها، فكأنهم فقدوها. فما فائدة السمع إلا الإصاحا إلى نصح التاصح وهدي الواعظ. وما منفعة اللسان إلا الاسترشاد بالقول، وطلب الدليل والبرهان، لتجلى المقولات، وتقصع المشكلات. وما مزية البصر إلا النظر والاعتبار، لزيادة الهدى والاستبصار. فمن لم يستعملها في شيء من ذلك فكأنه فقدوها، وأنى لثله أن يخرج من ضلالة، أو يرجع إلى هدى؟ (٥٨:١)

سيد قطب: وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون لتلقى الأصداء والأضواء، والانتفاع بالهدى والتور، فهم قد عطلوا آذانهم، فهم ﴿صُمُّ﴾ وعطلوا ألسنتهم، فهم ﴿بُكْمٌ﴾ وعطلوا عيونهم، فهم ﴿عَمَى﴾ فلارجعة لهم إلى الحق، ولا أوبة لهم إلى الهدى. ولا هدية لهم إلى التور. (٤٦:١)

الآيات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، الأعراف: ١٧٤، فمن لم يرجع إليه اختياراً رجعوا إليه بالهوت والبعث، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾. العنكبوت: ٥٧، ومن رجع إليه في الدنيا بفعله، وحقق ذلك بقوله: ﴿إِنَّا لَهُ وَآلِئِهِ لَاجِفُونَ﴾ البقرة: ١٥٦، كان رجوعه إليه بالكرامة ويحاطب بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٧، ٢٨. (٦٧:١)

شهر: إلى الهدى الذي باعوه، أو عن الضلالة التي اشتروها. (٧٦:١)

الألوسي: متعلق ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ محذوف، أي لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروها، وقد لا يقدر شيء ويترك على الإطلاق. والوجهان الأولان مبدآن، على أن وجه التشبيه في التمثيل مستنبط من ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا...﴾ البقرة: ١٦.

والأخير على تقدير أن يكون من ذهب الله بؤرهم إلخ بأن يراد به: أنهم غب الإضاءة خطبوا في ظلمة، وتورطوا في حيرة، فالمراد هنا: أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون ولا يدرون أين قدّمون أم يتأخرون، وكيف يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منه؟ والأعمى لا ينظر طريقاً وأبكم لا يسأل عنها وأصم لا يسمع صوتاً من صوب مرجعه فيهتدي به. والفاء للدلالة على أن أوصافهم بما تقدّم سبب لتحيرهم، واحتباسهم كيف ما كانوا. (١٧٠:١)

الحاشري: بسبب أوصافهم بالصفات المذكورة.

قال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بما أنزل
عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها في أول
النهار، ثم أكفروا به في آخره وصلوا إلى الصخرة،
لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجعوا، فيرجعون.

(٤٣٦: ١)

نحوه ابن عطية. (٤٥٤: ٢)

السمين: ومفعول ﴿يَرْجِعُونَ﴾ محذوف أيضاً
اختصاراً، أي لعلهم يكونون من أهل الرجوع، أو
اختصاراً، أي يرجعون إلى دينكم وما أنتم عليه.

(١٣٤: ٢)

أبو السعود: عما هم عليه من الإيمان به، كما
رجعتم. (٣٨٢: ١)

الآلوسي: بسبب هذا الفعل عن اعتقادهم
حقية ما أنزل عليهم. (١٩٩: ٣)

٣... يَلُوتُهُمُ بِالْغَنَاتِ وَالشَّيَاطِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ. الأعراف: ١٦٨

أبن عباس: لكي يرجعوا عن معصيتهم وكفرهم.
(١٤١)

ونحوه أكثر التفسير.

الطبري: يقول: ليرجعوا إلى طاعة ربهم ويؤمنوا
إليها، ويتوبوا من معاصيه. (١٠٤: ٦)

الزمخشري: فينيبون. (١٢٧: ٢)

اللساني: ينتهون فينيبون. (٨٣: ٢)

الآلوسي: أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهاوا
عنه. (٩٥: ٩)

ابن عاشور: وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ تفرع
على جملة: ﴿صُمُّكُمْ غُمِّي﴾، لأن من اعتراه هذه
الصقات انعدم منه الفهم والإفهام، وتعدّر طمع
رجوعه إلى رشد أو صواب، والرجوع: الانصراف من
مكان حلول ثاني إلى مكان حلول أول، وهو هنا مجاز
في الإقلاع عن الكفر. (٣٠٩: ١)

فضل الله: إلى الحق لينطلقوا منه نحو سعادة
الدنيا والآخرة، بل يقولون في مناهات الضلال التي
تقدمهم إلى الضياع. (١٦٠: ١)

٢- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ امْشُوا بِالَّذِي
أُزِّلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِئَ الثَّارُ وَاكْفُرُوا خِيراً لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ. آل عمران: ٧٢

أبن عباس: لكي يرجع عانتهم إلى دينكم
وقبلتكم. (٥٠)

وهكذا أكثر التفسير.

السدي: لعلهم يشكون. (الطبري ٣١١: ٢)

القمي: إلى قبلتنا. (١٠٥: ١)

الطوسي: فيه حذف، وتقديره: لعلهم يرجعون
عن دينهم، في قول ابن عباس، والحسن وقسادة،
ومجاهيد. (٥٠٠: ٢)

الزمخشري: والمعنى: أظهروا الإيمان بما أنزل
على المسلمين في أول النهار، ﴿وَاكْفُرُوا﴾ به في آخره،
﴿لَعَلَّهُمْ﴾ يشكون في دينهم، ويقولون: ما رجعوا
وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد تبين لهم، فيرجعون...

وقيل: هذا في شأن القبله لما صرفت إلى الكعبة.

وأيًا ما كان، فالواو ابتدائية كآتي قبلها. وجرور أن تكون عاطفة على مقدر، أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجر، أو ليظهر الحق ولعلمهم يرجعون. وقيل: إنها سيف خطيب.

[القول: ﴿يَرْجِعُونَ﴾ بالفاء إلينا. (١٠٩: ٩) رشيد رضا: لعلمهم يرجعون بها [الآيات] عن جهلهم وتقليدهم. (٣٨٨: ٩)

ابن عاشور: وجملة: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عطف على جملة: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ فهي في موقع الاعتراض. وهذا إنشاء ترجي رجوع المشركين إلى التوحيد. وقد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء بالنسبة إلى صدوره من جانب الله تعالى، عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: ٢١.

والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك، شبه الإقلاع عن الحالة التي هم متلبسون بها، بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به، ليرجع إلى مقره. وهذا التشبيه يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة، لأن الشرك ليس من مقتضى الفطرة، فالقلبس به خروج عن أصل الخلقة، كخروج المسافر عن موطنه. و يقتضي أيضًا تشبيه حال التوحيد بحل المرء وحيته الذي يأوي إليه.

وقد تكرر في القرآن إطلاق الرجوع على إقلاع المشركين عن الشرك، كقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ

ابن عاشور: وجملة: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ استئناف بياني، أي رجاء أن يتوبوا، أي حين يذكرون مدة الحسنات والسيئات، أو حين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون ذلك، على حسب الوجهين المتقدمين. والرجوع هنا: الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان، وهو معنى القوة. (٣٣٨: ٨) ٤- وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

الأعراف: ١٧٤
ابن عباس: لكي يرجعوا من الكفر والشرك إلى الميثاق الأول. (١٤١)

الطبري: لينزجروا ويرتدعوا فينبسوا إلى طاعتي، ويتوبوا من شركهم وكفرهم، فيرجعوا إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي، وإفراد الطاعة لي، وترك عبادة ما سواي. (١١٨: ٦)
وهكذا أكثر التفسير.

الزمخشري: ﴿وَكَذَلِكَ﴾: ومثل ذلك التفصيل البليغ ﴿نَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ لهم، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وإرادة أن يرجعوا عن شركهم فنصلها. (١٣٠: ٢)

نحوه التفسير: ﴿أَبُو السُّعُودِ﴾: ويرجعوا عما هم عليه من الإصرار على الباطل، وتقليد الآباء فعمل التفصيل المذكور. (٥٢: ٣)

الألوسي: [نحو أبي السُّعُودِ وقال:]
وقيل: المعنى: ولعلمهم يرجعون إلى الميثاق الأول، فيذكرونه ويعملون بمقتضاه، ففعل ذلك.

إلى العود، لعَلَّهم يعرفونها، أي كرامتهم علينا.
وقيل: رأى لؤثًا في أخذ ثمن الطعام من أبيه
وإخوته مع حاجتهم إليه، فردّه عليهم من حيث
لا يعلمون، تكررًا.

وقال الكلبي: يخوف أن لا يكون عند أبيه من
الورق ما يرجعون به مرة أخرى. وقيل: فعل ذلك
لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نقياً
للغلط ولا يستحلون إساكها. (٥٠٦: ٢)

نحوه الزمخشري (٢: ٣٣٠)، والقُرطبي (٩: ٢٢٣)،
والسفي (٢: ٢٢٩)، والمنازي (٣: ٢٤١)،
وأبو حيان (٥: ٣٢٢)، وابن كثير (٤: ٣٦).

ابن عطية: [نحو البغوي يتفاوت، ثم قال:]
و الظاهر من القصة أنه إنما أراد الاستئلاف
وصلة الرحم. (٢٥٩: ٣)
مثله التلويح. (١٦٣: ٢)

الطبرسي: ﴿لَعَلَّهم يَرْجَعُونَ﴾ بعد ذلك لطلب
الميرة مرة أخرى. وإثما فعل ذلك ليعرفوا أن يوسف
إنما فعل ذلك إكراماً لهم، ليرجعوا إليه. (٢٤٦: ٣)
ابن الجوزي: لكي يرجعوا. [ثم قال نحو البغوي]
(٢٤٩: ٤)

الفخر الرازي: ثم اختلفوا في السبب الذي
لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم، على
وجوه:

الأول: أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم
فيه، علموا أن ذلك كان كرساً من يوسف وسخاءً
محضاً، فبيعتهم ذلك على العود إليه والمحرص على

سبيهم * وجعلها كلمة ثابتة في عقبيهم لَعَلَّهم
يَرْجَعُونَ في الزخرف: ٢٦ — ٢٨، أي يرجعون عن
الشرك، وهو تريض بالعرب، لأنهم المشركون من
عقب إبراهيم، وبقرينة قوله: ﴿بَلْ ثَغُفْتُمْ هَؤُلَاءِ
وَأَنبَاءَهُمْ خَسَىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾،
الزخرف: ٢٩، فإني استقرت من اصطلاح القرآن أنه
يشير بهؤلاء إلى العرب. (٣٤٨: ٨)

٥ — وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ
لَعَلَّهم يَرْجَعُونَهَا إِذَا أُلْحِقُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهم يَرْجَعُونَ.
يوسف: ٦٢

ابن عباس: مرة أخرى. (١٩٩)
الكلبي: إنه خاف أن لا يكون عندهم من الورق
ما يرجعون به مرة أخرى. (الطبرسي ٣: ٢٤٦)
الفرّاء: قيل: فيها قولان:

أحدهما: أن يوسف خاف ألا يكون عند أبيه
دراهم، فجعل البضاعة في رحالهم ليرجعوا.

وقيل: إنهم إن عرفوا أنها بضاعتهم وقد اكتسبوا،
ردوها على يوسف، ولم يستحلوا إساكها. (٤٨: ٢)
الطبرسي: إلى. (٢٤٥: ٧)

الطوسي: أي لكي يرجعوا، واللام الغرض،
وإنما أتى بـ «لعل» لأنه جوز أن لا يعودوا. (١٦٣: ٦)
الواحدي: لكي يرجعوا إلينا. (٦٢٠: ٢)

البغوي: واختلفوا في السبب الذي فعله يوسف
من أجله، قيل: أراد أن يُريهم كرمه في رد البضاعة
وتقديم الضمان في البر والإحسان، ليكون أدعى لهم

معاملته.

الرجوع. (٥٠١:١)

ابن جُزَي: أي لعلّ معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع، وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. (١٢٣:٢)

السَّمين: و﴿يَرْجِعُونَ﴾ يحتمل أن يكون متعديًا، وحذف مفعوله، أي يرجعون البضاعة، لأنه عرف من دينهم ذلك، وأن يكون قاصرًا، بمعنى: يرجعون إلينا.

(١٩٤:٤)

أبو السُّعود: لعلمهم يرجعون حسبي أمرتهم به، فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سيما عند إيعاز البضاعة، من أقوى الدواعي إلى الرجوع.

وما قيل: إنما فعله لئلاّ لئال من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنًا، فكلام حق في نفسه، ولكن يأباه التعليل المذكور، وأما أن عليّة الجعل المذكور للرجوع من حيث إن ديانتهم تجعلهم على ردّ البضاعة، لأنهم لا يستحلّون إيساكهم، فمداره حُساباتهم أنها بقيت في رحالهم نسيانًا.

وظاهر أن ذلك مما لا يحظر ببال أحد أصلاً، فإن هيئة التبعة تنادي بأن ذلك بطريق التفضل، ألا يرى أنهم كيف جزمو بذلك حين رآوها، وجعلوا ذلك دليلاً على التفضلات السابقة، كما سحيط به خبراً.

(٤٠٩:٣)

نحوه البرُوسوي (٤: ٢٨٨)، والألوسي (١٣: ١٠)، والقاسمي (٩: ٣٥٦٣).

المُراغي: إلينا، طمعاً في برّنا، فإن القوَر إلى القوت من أقوى الدواعي إلى الرجوع. (١٣: ١٢)

الثاني: خاف أن لا يكون عند أبيه من السورق ما يرجعون به مرةً أخرى.

الثالث: أراد به القوسمة على أبيه، لأن الزمان كان زمان التقط.

الرابع: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لؤم.

الخامس: قال الفراء: إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم، وقع في قلوبهم أنهم وضعوا تلك البضاعة في رحالهم على سبيل السُّهو، وهم أنبياء وأولاد الأنبياء، فرجعوا ليعرفوا السبب فيه، أو رجعوا ليردّوا المال إلى مالكه.

السادس: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم به عيب ولا منة.

السابع: مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الإيذاء والظلم، ولا لطلب زيادة في الثمن.

الثامن: أراد أن يعرف أبوه أنه أكرمهم، وطلبه له لمزيد الإكرام، فلا يتقل على أبيه إرسال أخيه.

التاسع: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان، وكان يخاف النقص من قطع الطريق، فوضع تلك الدراهم في رحالهم حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم.

العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغته في الإحسان إليهم. (١٨: ١٦٨)

مثله الشيريني. (٢: ١٢٠)

البيضاوي: لعلّ معرفتهم ذلك تدعوهم إلى

يَرْفُوقَهَا إِذَا اتَّعَلَّوْا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦﴾. فإن يوسف كان يقصد من وراء هذا العمل أن إخوته بعد رجوعهم إلى الوطن، حينما يجدون أموالهم قد خُيِّت في متاعهم، سوف يقفون على كرم عزيز مصر يوسف، و جلالة قدره، أكثر مما شاهدوه، وسوف يطمئن يعقوب بنوياً عزيز مصر، ويُعطي الإذن بسفر بنيامين، ويكون السبب والدافع في سفرهم إلى مصر مرة أخرى و باطمئنان أكثر، مستصحين معهم أخاهم الصغرى. (٢٢٥:٧)

فضل الله: إلينا في سفره جديدة. (٢٣٦:١٢)
٦- فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِذْ كَبِّرَ الْاَلَهُمْ لَعَلَّهُمْ الْاَلِيمُ يَرْجِعُونَ. (الأنبياء: ٥٨)

أبن عباس: من عيدهم فيعتل به. (٢٧٢)
قتادة: كادهم بذلك لعلمهم يتذكرون أو يصيرون.
(الطبري: ٩: ٣٨)
مقاتل: يقول: إلى الصنم الأكبر. (٨٤: ٣)

الطبري: يقول: فعل ذلك إبراهيم بأهنتهم ليعتبروا، و يعلموا أنها إذا لم تدفع عن نفسها ما فعل بها إبراهيم، فهي من أن تدفع عن غيرها من أراد به سوء أهد، فيرجعوا عما هم عليه مقيمون من عبادتها، إلى ما هو عليه من دينه و توحيد الله، و البراءة من الأوثان. (٣٨: ٩)

الزجاج: أي لعلمهم باحتجاج إبراهيم عليهم به يرجعون، فيعلمون وجوب الحجّة عليهم. (٣٩٦: ٣)
التعليق: فيتذكرون و يعلمون ضعفها و عجزها. وقيل: لعلمهم إليه يرجعون فيسألونه. (٢٧٩: ٦)

ابن عاشور: و جملة: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ جواب للأمر في قوله: ﴿اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ﴾ لأنه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير واجدين بضاعة، ليتابعوا بها الميرة، لأنه رأى محال الضيق عليهم. (٨٦: ١٢)

مفنية: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْفُوقَهَا...﴾ هذا تعليل لارجاع الثمن إلى إخوته، و أن القصد منه ترغيبهم في العودة إليه ثانية، فإنهم إذا تفحصوا رحالهم و وجدوا فيها بضاعتهم، بعثهم ذلك إلى الرجوع طمعا في جوده و كرمه.

و غير بعيد أن من مقاصد يوسف أن يطمئن أبوه، و لا ينقل عليه إرسال أخيه له. (٣٣٤: ٤)

الطباطبائي: لعلمهم يرجعون إلينا و يأتوا بأخيه. فإن ذلك [رد البضاعة] يقع في قلوبهم و يطعمهم إلى الرجوع و التمتع من الإكرام و الإحسان. (٢١٠: ١١)

مكارم الشيرازي: لماذا أرجع يوسف الأموال إلى إخوته؟

السؤال الذي يطرح نفسه، هو أنه لماذا أمر يوسف أن ترد أموال إخوته التي دفعوها غنما للحبوب، و توضع في رحالهم؟

وقد أجاب المفسرون عن هذا السؤال بإجابات عديدة، و منهم الرّازي في تفسيره: حيث ذكر عشرة أجوبة، لكن بعضها بعيد عن الواقع.

و لمل ملاحظة الآيات السابقة تكفي في الإجابة عن السؤال، لأن الآية الشريفة تقول: ﴿لَعَلَّهُمْ

حل كل مشكل.

فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرهم لعقولهم ورسوخ الإصرار في أعرافهم، فأى فائدة دينية في رجوعهم إليه، حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضاً؟

قلت: إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر، وظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم.

(٥٧٦: ٢)

ابن عطيّة: والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ أظهر ما فيه أنه عائد على «إبراهيم» أي فعل هذا كله توخيًا منه أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى شرعه.

و يحتمل أن يعود الضمير على الكبير المتروك، ولكن يصف ذلك دخول الترجي في الكلام.

(٨٦: ٤)

الطبرسي: أي لهم يرجعون إلى إبراهيم، فيسألونه عن حال الأصنام، لينبهم على جهلهم.

وقيل: لهم يرجعون إلى الكبير، فيسألونه وهو لا ينطق، فيعلمون جهل من اتخذوه إلهاً... (٥٢: ٤)

نحوه أبو الفسوح (١٣: ٢٣٩)، والقراطبي (١١: ٢٩٨)، والسمين (٥: ٩٥)، والحائري (٧: ١٦٧).

ابن الجوزي: في هاء الكتابة قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم، ثم فيه قولان:

أحدهما: لهم يرجعون إليه فيشاهدونه، هذا قول مقاتل.

والثاني: لهم يرجعون إليه بالتهمة، حكاه أبو سليمان الدمشقي.

(٢٩٢: ٣)

نحوه البخوي: الطوسي: أي لكي يرجعوا إليه، فينتهبوا على ما يلزمهم فيه من جهل من اتخذوا إلهاً، إذا وجدوه على تلك الصفة، وكان ذلك كيداً لهم.

وفي الكلام حذف، لأن تقديره: إن قومه رجعوا من عيدهم، فوجدوا أصنامهم مكسرة ﴿قَالُوا مَنْ قَعْلٌ...﴾ الآية: ٥٩.

الواحد: أي إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه، بوجوب الحجّة عليهم في عبادة ما لا يدفع عن نفسه، وتنبهوا إلى جهلهم، وعظم خطاهم. (٢٤٢: ٣)

المبيدي: يعني لهم إذا رأوا ما بأصنامهم من العجز والهوان، يرجعون إلى إبراهيم بالإقرار له والقوة. (٢٦٣: ٦)

الزمخشري: وإنما استبقى الكبير، لأنه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه، لما تسمعه من إنكاره لدينهم وسبّه لأهلهم، فيكتم بما أجاب به، من قوله: ﴿بَلْ قَعْلٌ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَوْهَمُ﴾ الآية: ٦٣.

وعن الكلبي: ﴿إِلَيْهِ﴾ إلى كبيرهم. ومعنى هذا: لهم يرجعون إليه، كما يرجع إلى العالم في حلّ المشكلات، فيقولون له: ما هؤلاء مكسورة، ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك؟ قال: هذا بناء على ظنه بهم، لما جرب وذاق من مكابرهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لها. أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه، استهزاء بهم واستجهاً، وأن قياس حال من يسجد له ويؤفقه للعبادة أن يرجع إليه في

والثاني: أنها ترجع إلى إبراهيم. (٣٥٨: ٥)
الْفَقْرُ الرَّازِي: يحتمل رجوعهم إلى إبراهيم
ﷺ، ويحتمل رجوعهم إلى الكبير.

أما الأول: فتفريده من وجهين:

الأول: أن المعنى أنهم لعلهم يرجعون إلى مقالة
إبراهيم، ويعدلون عن الباطل.

والثاني: أنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا
إليه، لما تسامعه من إنكاره لدينهم وسبه لآلهم،
فيكتمهم بما أجاب به، من قوله: ﴿يَهْلُ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
فَسْتَلَوْهُمْ﴾ الأنبياء: ٦٣.

أما إذا قلنا: الضمير راجع إلى الكبير، فبـ
وجهان:

الأول: أن المعنى لعلهم يرجعون إليه، كما يرجع
إلى العالم في حل المشكلات، فيقولون: ما لهؤلاء
مكسورة، وما لك صحيحاً، والفأس على عاتقك؟
وهذا قول الكلبي. وإنما قال ذلك بناء على كثرة
جهالاتهم، فلعلمهم كانوا يعتقدون فيها أنها عجيب
وتتكلّم.

والثاني: أنه ﷺ قال ذلك مع علمه أنهم
لا يرجعون إليه استهزاء بهم، وأن قياس حال من
يسجد له ويؤهل للعبادة، أن يرجع إليه في حل
المشكلات. (١٨٣: ٢٢)

نحوه الثيباوري. (٣٧: ١٧)

ابن عَرَبِيّ: يقبلون منه الفيض، ويستفيضون منه
الثور والعلم، كما استفاد هو منه أولاً. (٧٩: ٢)
الْبَيْضَاوي: لأنه غلب على ظنه أنهم

لا يرجعون إلا إليه، لتفريده واشتغاره بعداوة آلهم،
فيحاجهم بقوله: ﴿يَهْلُ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ فيحجتهم، أو
لأنهم يرجعون إلى الكبير فيألوته عن كاسرها؛ إذ
من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد، فيبكيهم
بذلك، أو إلى الله، أي يرجعون إلى توحيدِهِ عند تحقّقهم
عجز آلهم قالوا: حين رجعوا: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَيْنَا﴾
الأنبياء: ٥٩.

نحوه التسفي (٨٢: ٣)، والموازن (٤: ٢٤٢)،
والشريف الكاشاني (٤: ٣٣١)، والمشهد (٦: ٣٩٤)،
وشتر (٤: ٢٠٤).

ابن جُزَيّ: الضمير للضمير الكبير، أي يرجعون
إليه فيألوته فلا يبيحهم، فيظهر لهم أنه لا يقدر على
شيء. (٢٨: ٣)

أبو حَيَّان: والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ عائد على
إبراهيم، أي فعل ذلك ترجيحاً منه أن يعقب ذلك رجعه
إليه وإلى شرعه. (٦: ٣٢٢)

نحوه التعلبي. (٢: ٣٧٨)
ابن كثير: ذكروا أنه وضع القدم في يد كبيرهم،
لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه، وأنف أن يُعبد
معه هذه الأصنام الصغار، فكسرها. (٤: ٥٧٠)

البقاعي: ﴿يَرْجِعُونَ﴾ عند إزمائه بالسؤال،
فتقوم عليهم الحاجة؛ إذ لو ترك غيره معه لربما زعموا
أن كلّاً يكلّ الكلام إلى الآخر عند السؤال، لفرض
من الأغراض. (٩٢: ٥)

نحوه الثريّبي. (٢: ٥٠٩)
أبو السَّعُود: أي إلى إبراهيم ﷺ يرجعون،

و يحتمل أنه **يَعْلَمُ** أنهم لا يرجعون إليه، لكن ذلك من باب الاستهزاء والاستهجال، واعتبار حال الكبير عندهم، فإن قياس حال من يسجد له و يؤهل للعبادة، أن يرجع إليه في حلّ المشكل.

و على الاحتمالين لا إشكال في دخول «لعل» في الكلام، و لعل هذا الوجه أسرع الأوجه تيادراً، لكن جمهور المفسرين على الأول، و الجواز و الجورود متعلق به «يَرْجِعُونَ»، و التقديم للحصر على الأوجه الثلاثة، على ما قيل.

وقيل: هو متعين لذلك في الوجه الأول و غير متعين له في الآخرين، بل يجوز أن يكون لآداء حقّ الفاصلة، فتأمل. (١٧: ٦٢)

القاسمي: أي فيسألونه: لمَ فعل بألهم؟ فإذا ظهر عجزه عن التلق، فمن دونه أعجز منه في ذلك، فضلاً عن الدافع للذي أظهر عجزهم فيه. (١١: ٢٨١) **المرآغي**: أي لعل هؤلاء الضلال يرجعون إلى الكبير، كما يُرجع إلى العالم في حلّ المشكلات... [ثم] قال نحو الزمخشري ملخصاً (١٧: ٤٧)

فريد و جدي: يرجعون إليه بالسؤال عنّ فعل ذلك. (٢٦: ٤٢)

سيد قطب: (إلا) كبير الأصنام، فقد تركه إبراهيم، «لَقَلَّهْمُ إِلَهٌ يَرْجِعُونَ» فيسألونه كيف وقعت الواقعة، و هو حاضر فلم يدفع عن صفار الآلهة؟ و لعلهم حينئذ يرجعون القضية كلّها، فيرجعون إلى صوابهم، و يُدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف و تهاف. (٤: ٢٣٨٦)

فيحاجهم بما سألني، فيجيبهم و يُبَيِّنهم. (٤: ٣٤٤) **البروسوي**: «إِلَهٌ» إلى الكبير، و تقديم الطرف للاختصاص، أو لمجرد الاهتمام مع رعاية الفاصلة. [ثم] أدام نحو الزمخشري (٥: ٤٩٣) **الشوكاني**: [نحو الزمخشري] إلا أنه قال: و قيل: لعلهم إلى الله يرجعون، و هو بعيد جداً.

(٣: ٥١٧) **الآلوسي**: «لَقَلَّهْمُ إِلَهٌ يَرْجِعُونَ» استئناف لبيان وجه الكسر و استبقاء الكبير، و ضمير «إِلَهٍ» عند الجمهور عائد على إبراهيم **عليه السلام**، أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم **عليه السلام** لا إلى غيره فيحاجهم و يبَيِّنهم، بما سألني من الجواب إن شاء الله تعالى.

وقيل: الضمير «الله» تعالى، أي لعلهم يرجعون إلى الله تعالى و توحيده، حين يسألونه **لَقَلَّهْمُ إِلَهٌ يَرْجِعُونَ**، و يظهر عجز آلهم، و يُعلم من هذا أن قوله سبحانه: «إِلَّا كِبِيرُ آلِهِمْ» ليس اجنبياً في البين على هذا القول، كما توهّم، نعم لا يخفى بُعدُه.

و عن الكلبي: أن الضمير للكبير، أي لعلهم يرجعون إلى الكبير، كما يُرجع إلى العالم في حلّ المشكلات، فيقولون له: ما هؤلاء مكسورة، و ما لك صحيحاً، و الفأس في عنقك أو في يدك؟ و حينئذ يتبين لهم أنه عاجز لا يفتن و لا يضّر، و يظهر أنهم في عبادة على جهل عظيم.

و كان هذا بناءً على ظنه **عليه السلام** لهم لما جرب و ذاق من مكابرتهم، لعقولهم و اعتقادهم في آلهم و تعظيمهم لها.

﴿كَبِيرًا لَهُمْ﴾، ويؤيد هذا المعنى أيضاً قول إبراهيم الآتي: ﴿بَلْ قُلْتُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ في جواب قولهم: ﴿وَأَنْتَ قُلْتُمْ هَذَا بِالْهَيْثَا﴾.

والجهمور من المفسرين على أن ضمير ﴿إِلَيْهِ﴾ لإبراهيم عليه السلام، والمعنى: فكسر الأصنام وأبقى كبيرهم، لعل الناس يرجعون إلى إبراهيم في حاجتهم ويحكمهم، وبين بطلان ألوهية أصنامهم.

وذهب بعضهم إلى أن الضمير «الله» سبحانه، والمعنى: فكسروهم وأبقاه، لعل الناس يرجعون إلى الله بالعبادة، لما رأوا حال الأصنام وتنبهوا من كسرها أنها ليست بألهة، كما كانوا يزعمون.

وغير خفي أن لازم القولين، كون قوله: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ مستدركا، وإن تكلف بعضهم في دفع ذلك بما لا يفي عن شيء، وكان المانع لهم من إرجاع الضمير إلى ﴿كَبِيرًا﴾ عدم استفادة الترجي على هذا التقدير. لكنك عرفت أن ذلك ليبان ما يمثله فعله عليه السلام يشهد صورة الواقعة، لالبيان ترجح جذبي من إبراهيم عليه السلام. (٢٩٩: ١٤)

مكارم الشيرازي: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ و كان هدفه من تركه ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾. [تم قال في الهامش:]

قال كثير من المفسرين: إن مرجع ضمير ﴿إِلَيْهِ﴾ إلى إبراهيم، وقال البعض: إن المراد هو الصنم الكبير، إلا أن الأول يبدو هو الأصح. (١٦٥: ١٠)

فضل الله: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ وهو الصنم الأكبر، ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ في إجماع خفي بأنه هو الذي

ابن عاشور: ومعنى ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ رجاء أن يرجع الأقوام إلى استشارة الصنم الأكبر، ليخبرهم بمن كسر بقية الأصنام، لأنه يعلم أن جهلهم يطمعهم في استشارة الصنم الكبير.

و لعل المراد: استشارة مدنته، ليخبرهم بما يتفقونه من وحيه المزعوم.

و ضمير ﴿لَهُمْ﴾ عائد إلى الأصنام، من قوله: ﴿أَصْنَامُكُمْ﴾ الأنبياء: ٥٧، وأجري على الأصنام ضمير جمع العقلاء محاكاة لمعنى كلام إبراهيم، لأن قومه يصبون الأصنام عقلاء، ومثله ضمائر قوله بعده: ﴿بَلْ قُلْتُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَلَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ يُنْظِقُونَ﴾ الأنبياء: ٦٣. (١٧: ٧٢)

مغنية: كسر إبراهيم الأصنام وجعلها قطعاً متلاشية، وترك أكبرها ليسأله عبيدتها؛ لما ذالم يدافع عن الآلهة الصغار، وهو القوي العزيز؟ والقصد واضح، وهو أن يعتبر المشركون بأن هذه الأصنام إذا لم تدفع عن نفسها، فهي أعجز من أن تدفع السوء عن غيرها. (٥: ٢٨٤)

الطباطبائي: ظاهر السياق أن هذا الترجي ليبان ما كان يمثله فعله، أي كان فعله هذا حيث كسر الجميع إلا واحداً كبيراً لهم، فعل من يريد بذلك أن يرى القوم ما وقع على أصنامهم من الجذو، ويمدوا كبيرهم سالماً بينهم، فيرجعوا إليه، ويثبته في أمرهم، كمن يقتل قوماً ويترك واحداً منهم، ليثبته في أمرهم.

وعلى هذا فالضمير في قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ راجع إلى

عِكرمة: لم يكن ليرجع منهم راجع، حرام عليهم ذلك. (الطبري ٩: ٨٢)

الإمام الباقر عليه السلام: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة.

مثله الإمام الصادق عليه السلام. (القمي ٢: ٧٦)

زيد بن علي عليه السلام: إلى الحق ولا يتوبون.

(٢٧٩)

الإمام الصادق عليه السلام: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة؛ وأما في القيامة

فيرجعون، ومن محض الإيمان محضاً، وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضاً يرجعون.

(البحراني ٦: ٥٠٢)

ابن جريج: إن (لا) في قوله: ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ زيادة، والمعنى: حرام على قرية يهلكة رجوعهم إلى الدنيا، كما قال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ يس: ٥٠.

مثله أبو عبيدة، وابن قتيبة. (الواحي ٣: ٢٥١)

الطبري: حدثنا ابن حبيب قال: حدثنا عيسى بن فرقد قال: حدثنا جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عن الرجعة فقرأ هذه الآية: ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فكان أبا جعفر وجه تأويل ذلك إلى أنه: وحرام على أهل قرية أمتناهم أن يرجعوا إلى الدنيا.

والقول الذي قاله عكرمة في ذلك أولى عندي بالصواب؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن تفرق الناس دينهم الذي بعث به إليهم الرسل، ثم أخبر عن

صنع ذلك، على أساس ما يعتقدونه فيه من سر القدرة التي تخوله القيام بما يشاء، كما يصنع الإله في حركة الحياة. فقد يفكرون بهذه الطريقة، فيرجعون إلى الضم الأكبر ليسألوه، فلا يملك جواباً، فيدفعهم ذلك إلى التفكير في الاتجاه السليبي، لإعادة النظر في العقيدة الموثقة.

أو يرجعون إلى إبراهيم ليتموه ويناقشوه، فيكون ذلك وسيلة لإنارة الحديث معهم حول سليات المسألة.

أو لعلهم يرجعون إلى الله بالعبادة، عندما يكتشفون أن هذه الأصنام لا يمكن أن تكون آلهة.

وللأول أقرب، لأن الظاهر أن هدف إبراهيم هو أن يوحى إليهم بأنهم في ظاهر الكلام، ليقودهم إلى الصدمة الفكرية التي تهز قناعاتهم حول الموضوع. (٢٣٧: ١٥)

٧- وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.

الأنبياء: ٩٥

ابن عباس: عن كفرهم إلى الإيمان. (٢٧٥)

فلا يرجع منهم راجع، ولا يتوب منهم تائب.

(الطبري ٩: ٨٢)

لا ترجع إلى دنياها.

(ابن الجوزي ٥: ٣٨٧)

ونحو قتادة.

(أبو حيان ٦: ٣٣٩)

ومحوه أيضاً مقاتل.

مجاهد: لا يرجعون عن الشرك.

(أبو حيان ٦: ٣٣٩)

مثله الحسن.

﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ أيضاً عنى في الرجعة، فأما إلى القيامة
فيرجعون حتى يدخلوا النار. (٧٦: ٢)

الماوردي: [راجع: ح ر م: «حرام»] (٤٧٠: ٣)
الطوسي: قيل: (لا) صلة، والمعنى حرام
رجوعهم. وقيل: ﴿أَتُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي حال قبول
الثوبة.

وقال قوم: حرام على قرية أهلكتها، لأتهم
لا يرجعون.

وقال الزجاج: المعنى: وحرام على قرية أهلكتها
أن تتقبل منهم عملاً، لأتهم لا يرجعون، أي لا يتوبون
أبداً...

وقيل: في معنى ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ معناه:
واجب عليهم ألا يرجعوا إلى تلك القرية أبداً.

وقال الجبائي: معناه: وحرام على قرية أهلكتها
عقوبة لهم أن يرجعوا إلى دار الدنيا. (٢٧٧: ٧)

القشيري: أي لاهلك قوماً وإن قادوا في
العصيان إلا إذا علمنا أنهم لا يؤمنون، وأنه بالشقاوة
نُغْثُ أمورهم. (١٩٥: ٤)

الواحدي: إلى الدنيا، والمعنى: أن الله كتب على
من أهلك أن يبقى في البرزخ إلى يوم القيامة، وأن
لا يرجع إلى الدنيا قضاءً منه حتماً.

وفي هذا تخويف لكفار مكة أنهم إن عذبوا
وأهلكوا لم يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الأمم

المهلكة. [ثم ذكر قول ابن جرير: وجماعة] (٢٥١: ٣)
البغوي: إلى الدنيا، وقال الزجاج: معناه:

وحرام على أهل قرية أهلكتهاهم أي حكمنا

صنيعه بمن عمل بمادعته إليه رسله من الإيمان به
والعمل بطاعته، ثم أتبع ذلك قوله: ﴿وَحَرَامٌ...﴾
فلأن يكون ذلك خبراً عن صنيعه بمن أتى إجابة رُسْله
وعمل بمعصيته وكفر به، أخرى ليكون بياناً عن حال
القرية الأخرى التي لم تعمل الصالحات وكفرت به.

فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام: حرام على
أهل قرية أهلكتهاهم بطيعنا على قلوبهم، وختنا على
أسماعهم وأبصارهم، إذ صدوا عن سيلتنا وكفروا
بآياتنا، أن يتوبوا ويرجعوا للإيمان بنا، وأتباع أمرنا
والعمل بطاعتنا. وإذا كان ذلك تأويل قول الله:
(وَحَرَامٌ) أو عَزَمَ على ما قال سعيد، لم تكن (لَا) في
قوله: ﴿أَتُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ صلة، بل تكون بمعنى التقي،
ويكون معنى الكلام: وعَزَمَ منا على قرية أهلكتها
أن لا يرجعوا عن كفرهم، وكذلك إذا كان معنى قوله:
﴿وَحَرَامٌ﴾: نوجبه.

وقد زعم بعضهم: أنها في هذا الموضع صلة، فإن
معنى الكلام: وحرام على قرية أهلكتها أن يرجعوا.
وأهل التأويل الذين ذكرناهم كانوا أعلم بمعنى ذلك
منه. (٨٢: ٩)

الزجاج: [راجع: ح ر م: «حرام»] (٤٠٤: ٣)
أبو مسلم الأصفهاني: إن معناه: حرام أن
لا يرجعوا بعد الممات، بل يرجعوا أحياء للمجازاة.

(الطبرسي: ٤: ٦٢)
القصبي: هذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة
لأن أحدًا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم
يرجعون إلى القيامة من هلك ومن لم يهلك، قوله:

و قرئ (إِثْمٌ) بالكسر، و حقّ هذا أن يتمّ الكلام قبله، فلا بدّ من تقدير محذوف، كأنه قيل: و حرام على قرية أهلكتها ذاك. و هو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح و السعي المشكور غير المكفور، ثمّ علّل فقيل: إثمٌ لا يرجعون عن الكفر، فكيف لا يتمتع ذلك؟! و القراءة بالفتح يصحّ حملها على هذا، أي لأثم لا يرجعون. و (لَا) صلة على الوجه الأوّل.

فإن قلت: لم تعلّق ﴿حَتَّى﴾ في الآية: ٩٦، واقعة غاية له، و آية الثلاث هي؟

قلت: هي متعلّقة بـ ﴿حَرَامٌ﴾، و هي غاية له، لأنّ امتناع رجوعهم لا يزول حتّى تقوم القيامة، و هي ﴿حَتَّى﴾ التي يحكى بعدها الكلام، و الكلام المحكي: الجملة من الشرط و الجزاء، أعني: (إذا) و ما في حيزها.

ابن عطية: فأما معنى الآية، فقالت فرقة: ﴿حَرَامٌ﴾ و (حِرْمٌ) معناه جِزْمٌ و حَتْمٌ، فالمعنى: و حتم على قرية أهلكتها إثمٌ لا يرجعون إلى الدنيا، فيتوبون و يستعذبون، بل هم صائرون إلى العقاب.

و قال بعض هذه الفرقة: الإهلاك هو بالطّبع على القلوب و نحوه، و الرجوع هو إلى التوبة و الإيمان.

و قالت فرقة: المعنى ﴿وَحَرَامٌ﴾ أي محتسب، و (حِرْمٌ) كذلك، على قرية أهلكتها إثمٌ لا يرجعون، و قالوا: (لَا) زائدة في الكلام.

و اختلفوا في الإهلاك و الرجوع بحسب القولين المذكورين، قال أبو علي: يحتمل أن يرتفع ﴿حَرَامٌ﴾ بالابتداء، و الخبر رجوعهم، و (لَا) زائدة. و يحتمل أن

يهلاكهم - أن يتقبّل أعمالهم، لأثم لا يرجعون، أي لا يتوبون. و الدليل على هذا المعنى أنّه قال في الآية التي قبلها: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ أي يتقبّل عمله، ثمّ ذكر هذه الآية عقيبها، و بين أنّ الكافر لا يتقبّل عمله. (٣: ٣١٦) المبيد: قال ابن عباس: معنى الآية: و حرام على أهل قرية أهلكتها هم بعذاب الاستئصال أن يرجعوا إلى الدنيا أبداً، فعلى هذا يكون (لَا) صلة، و في ذلك إبطال قول أهل التراجع و التناسخ.

و قيل: «الحرام» هاهنا بمعنى الواجب، فعلى هذا يكون (لَا) نائبة، و المعنى: واجب على أهل قرية أهلكتهاهم ﴿إِثْمٌ لَا يَرْجَعُونَ﴾ إلى الدنيا.

و قيل: الآية متصلة بالآية الأولى، و تقديره: فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن، فلا كفران لسعيه، و حرام ذلك على الكفار، لأثم لا يرجعون إلى الإيمان. فلم ربّ العزة إثمٌ لا يرجعون إلى الإيمان فأهلكهم، و لذلك قال ابن عباس في معنى الآية: و جب على أهل قرية حكمتا يهلكهم أنّه لا يرجع منهم راجع، و لا يتوب منهم نائب.

الزمخشري: و معنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام و الإنابة. و مجاز الآية: أن قرمّا عزم الله على إهلاكهم غير منصّور أن يرجعوا و ينبسوا إلى أن تقوم القيامة، فحينئذ يرجعون و يقولون: ﴿يَا وَيْلَتَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ يعني: إثمٌ مطبوع على قلوبهم، فلا يزالون على كفرهم و يموتون عليه، حتّى يروا العذاب.

بالذنوب أن يُقبل منهم عمل، لأنهم لا يرجعون إلى التوبة.

و ثالثها: إن معناه حرام أن لا يرجعوا بعد الممات، بل يرجعون أحياء للمجازاة، عن أبي مسلم. [ثم أتت به رواية الإمام الباقر عليه السلام (٤: ٦٢)]

أبو البركات: في (لَا) وجهان:

أحدهما: أن تكون زائدة، وتقديره: وحرام على قرية أهلكتها أنهم يرجعون، أي إلى الدنيا. (فـ) (أَنْ) واسمها وخبرها في موضع رفع، لأنه خبر المبتدأ الذي هو ﴿حَرَامٌ﴾.

والثاني: أن تكون غير زائدة، ويكون ﴿حَرَامٌ﴾ مبتدأ، وخبره مقدر، وتقديره: وحرام على قرية أهلكتها أنهم لا يرجعون، كائن أو محكوم عليه، فحذف الخبر، وحذف الخبر أكثر من زيادة (لَا)، وهو أوجه الوجهين عند أبي علي الفارسي (٢: ١٦٥) ابن الجوزي: في معنى الآية أربعة أقوال: [ذكر قول ابن عباس وقناة وابن جريج، والزجاج وقال:]

فإن قيل: كيف يصح أن يحرم على الإنسان ما ليس من فعله، ورجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ فالجواب: أن المعنى منعوا من ذلك كما يمنع الإنسان من الحرام وإن قدر عليه، فكان التشبيه بالتحريم للعاثين من حيث المنع. (٥: ٢٨٨) الفخر الرازي: إن قوله: ﴿وَحَرَامٌ﴾ خبر، فلا بد له من مبتدأ، وهو ما قوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أو شيء آخر.

يرتفع ﴿حَرَامٌ﴾ على خبر الابتداء، كأنه قال: والإقالة والتوبة حرام، ثم يكون التقدير: بأنهم لا يرجعون، فتكون (لَا) على بابها، كأنه قال: هذا عليهم منتهى سبب كذا. فالتحريم في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهي ركه.

ويشبه في الآية معنى ضمته وعيد بين: وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معاد، فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم، فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء، أي ومنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون، بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه؛ فتكون (لَا) على بابها، و«الحرام» على بابها، وكذلك «الحريم»، فتأمله. (٤: ٩٩)

الطبرسي: اختلف في معناه على وجوه: أحدها: أن (لَا) مزيدة، والمعنى: حرام على قرية مهلكة بالعقوبة أن يرجعوا إلى دار الدنيا، عن الجبائي. وقيل: إن معناه واجب عليها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياها، عن قناة وعكرمة والكلبي. قال عطاء: يريد حتم مئي، والمراد: إن الله تعالى كتب على من أهلك أن لا يرجع إلى الدنيا قضاء منه حتماً، وفي ذلك تخويف لكفار مكة بأنهم إن عذبوا وأهلكوا لم يرجعوا إلى الدنيا، كفرهم من الأمم المهلكة. وقد جاء الحرام بمعنى الواجب في شعر الحسناء. [ثم ذكر شعرها]

وثانيها: إن معناه حرام على قرية وجدناها هالكة

بعد الحلال.

وقيل: ليست بصلة، وإنما هي ثابتة، ويكون الحرام بمعنى الواجب، أي وجب على قرية، فـ(لا) ثابتة على هذا القول.

قال التحاس: والآية مشككة، ومن أحسن ما قيل فيها وأجله: ما رواه ابن عُبَيْدَةَ... عن ابن عَبَّاس في قول الله عز وجل: ﴿وَحَرَامٌ...﴾ قال: وجب أنهم لا يرجعون، قال: لا يتوبون.

قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بين في اللغة، وشرحه: أن معنى حَرَم الشيء: حُظِرَ وشُئِ منه، كما أن معنى أحل أباح ولم يمنع منه، فإذا كان ﴿حَرَامٌ﴾ (و حرم) بمعنى واجب، فمعناه أنه قد ضيق الخروج منه وشُئِ، فقد دخل في باب المحظور بهذا.

فأما قول أبي عُبَيْدَةَ: إن (لا) زائدة، فقد رده عليه جماعة، لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع، ولا فيما يقع فيه إشكال. ولو كانت زائدة لكان التأويل بعيداً أيضاً، لأنه إن أراد: وحرام على قرية أهلكتها أن يرجعوا إلى الدنيا، فهذا ما لا فائدة فيه، وإن أراد التوبة فالتوبة لا تحرم.

[ثم ذكر قول الزجاج وقال:]

وهذا هو معنى قول ابن عباس عليه السلام (١١: ٣٤٠) التَّيْضَاوِي: رجوعهم إلى التوبة أو الحياة، و(لا) صلة، أو عدم رجوعهم للجزاء، وهو مبتدأ خبره ﴿حَرَامٌ﴾ أو فاعل له ساذ مسدّ خبره، أو دليل عليه، وتقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم بستانهم، أو لا تهم لا يرجعون ولا ينيبون، و ﴿حَرَامٌ﴾ خبر محذوف، أي

أما الأول: فالتقدير: أن عدم رجوعهم حرام، أي ممتنع، وإذا كان عدم رجوعهم ممتنعاً، كان رجوعهم واجباً. فهذا الرجوع إما أن يكون المراد منه: الرجوع إلى الآخرة، أو إلى الدنيا.

أما الأول: فيكون المعنى: أن رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة واجب، ويكون الفرض منه إبطال قول من ينكر البعث، وتحقيق ما تقدم أنه لا كفران لسمي أحد، فإنه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة، وهو تأويل أبي مسلم بن بحر.

وأما الثاني: فيكون المعنى: أن رجوعهم إلى الدنيا واجب، لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا، فعند هذا ذكر المفسرون وجهين:

الأول: أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب... [إلى أن قال:]

ثم علل فقال: (إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) عن الكفر فكيف لا يمتنع ذلك، هذا على قراءة (إِنَّهُمْ) بالكسر، والقراءة بالفتح يصح حملها أيضاً على هذا، أي إهم لا يرجعون. (٢٢: ٢٢٠)

نحوه الثيسابوري (١٧: ٦٤)، وابن جُزَي (٣: ٣٢).

ابن عَرَبِي: وممتنع ﴿عَلَى قَرْيَةٍ﴾ حكمتها بإهلاكها وشقاوتها في الأزل، رجوعهم إلى الفطرة من الاحتجاب بصفات النفس في التشاء. (٢: ٩٠) القُرْطُبي: واختلف في (لا) في قوله: ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾، فقيل: هي صلة، روي ذلك عن ابن عَبَّاس، واختاره أبو عُبَيْدَةَ، أي وحرام على قرية أهلكتها أن يرجعوا

ذلك؟! فالهذوف مبتدأ والخبر ﴿وَحَرَامٌ﴾، وقدره بعضهم متقدماً، كأنه قال: والإقالة والقوة حرام. وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى، وتكون (لَا) نافية على بابها، والتقدير: لا لهم لا يرجعون. ثم قال نحو ابن عطية، ونقل قول الزجاج، وقول أبي مسلم بن بجر، كما سبق عن الفخر الرازي، إلا أنه قال:]

وأيضاً فمن الاستعمال إطلاق الضمير على ضده، وعلى هذا فقال مجاهد والحسن: لا يرجعون عن الشرك. وقال قتادة ومقاتيل: إلى الدنيا.

(٣٣٨:٦)

نحوه وبتفصيل أكثر: السمين. (١٠٩:٥) ابن كثير: يقول تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ...﴾ قال ابن عباس: وجب، يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقري وقاتدة وغير واحد.

وفي رواية عن ابن عباس: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾، أي لا يتوبون، والقول الأول أظهر، والله أعلم.

(٥٩٢:٤)

البقاعي: أي إلينا، بأن يذهبوا تحت القراب باطلاً من غير إحساس، بل إلينا بموتهم رجوعوا، فحبسناهم في البرزخ منعمين أو معذبين نعيمًا وعذاباً، دون التعميم والعذاب الأكبر.

(١١٢:٥)

الشيرازي: [نحو البقاعي وأضاف:] والذي قدره الزمخشري أن معنى ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾:

وحرام عليها ذاك، وهو المذكور في الآية المتقدمة، ويؤيده القراءة بالكسر. وقيل: ﴿حَرَامٌ﴾ عزم وموجب عليهم ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾. (٨١:٢) مثله: المشهدي (٤٢٨:٦)، ونحوه شير (٤: ٢١٦)، والشوكاني (٥٣٣:٣).

التصفي: والمعنى: ومنع على هؤلاء غير ممكن أن لا يرجع إلى الله بالبعث، أو حرام على قرية أهلكناها، أي قدرنا إهلاكهم، أو حكمنا بإهلاكهم، ذلك وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير المكفور، أنهم لا يرجعون من الكفر إلى الإسلام.

أبو حيان: و (لَا) في ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ صلة، وهو قول أبي عبيد، فكذلك: ما منعك أن لا تسجد، أي يرجعون إلى الإيمان. والمعنى: ومنع على أهل قرية قدرنا عليهم إهلاكهم لكفرهم، رجوعهم في الدنيا إلى الإيمان، إلى أن تقوم القيامة، فحينئذ يرجعون ويقولون: ﴿يَا وَثِقْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ الأنبياء: ٩٧، وغيا بما قرب من مجيء الساعة، وهو فتح بأجوج وماجوج.

وقرى: (إِنَّهُمْ) بالكسر، فيكون الكلام قد تم عند قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾، ويقدر محذوف تصير به ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ جملة، أي ذاك، وتكون إشارة إلى العمل الصالح المذكور في قسم هؤلاء المهلكين. والمعنى: وحرام على أهل قرية قدرنا إهلاكهم لكفرهم عمل صالح ينجون به من الإهلاك، ثم أكد ذلك وعلمه بأنهم لا يرجعون عن الكفر، فكيف لا يمنع

و تخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول
الامتناع، لعدم رجوع الكل حسيما نطق به قوله
تعالى: ﴿كُلُّ الْيَاسِرِ أَجْبُونٌ﴾، لأنهم المنكرون للبعث
والرجوع دون غيرهم.
وقيل: بمنع رجوعهم إلى التوبة، على أن (لَا)
صلة.

وقرى: (إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) بالكسر، على أنه
استئناف تعليلي لما قبله، فـ ﴿حَرَامٌ﴾ خبر مبتدئ
محذوف، أي محرم عليها ذلك. وهو ما ذكر في الآية
السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعي
المشكور، ثم علل بقوله تعالى: (إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)، عتا
هم عليه من الكفر، فكيف لا يمنع ذلك؟
ويجوز حمل المفتوحة أيضا على هذا المعنى محذوف
اللام عنها، أي لأنهم لا يرجعون. (٤: ٣٥٦)

الشَّريف الكاشاني: (لَا) مؤكدة لمعنى
الامتناع، والجملة الاسمية مرفوع الفعل بالابتداء،
و ﴿حَرَامٌ﴾ خبره، أو بأنه فاعل له ساذمسة خبره.
و المعنى: بمنع عليهم ألبنة رجوعهم إلى الدنيا للتوبة
عن الكفر والمعاصي، وكسب الإيمان والعمل الصالح.
(٤: ٣٥٤)

الكاشاني: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ بمنع على
أهلها غير متصور منهم، و قرئ (حرم) بكسر الحاء
وسكون الزاء، ﴿أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ قيل: أي
حرام رجوعهم إلى الدنيا أو إلى التوبة، ولا مزيدة.
وقيل: أي حرام عدم رجوعهم للجزاء، وهو
مبتدأ، و ﴿حَرَامٌ﴾ خبره.

عزنا على إهلاكها، أو قدرنا إهلاكها، ومعنى
الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة،
فتكون (لَا) مزيدة، والذي قدره الجلال المحلى أن (لَا)
زائدة، أي يمنع رجوعهم إلى الدنيا، فيكون الإهلاك
بالموت. وهذا قريب مما قاله ابن عباس، فإنه قال:
وحرام على قرية أهلكتها أن يرجعوا بعد الهلاك،
فجعل (لَا) زائدة.

قال البقوي: وقال آخرون: الحرام بمعنى الواجب،
فعلى هذا يكون (لَا) ثابتا، ومعناه واجب على أهل
قرية أهلكتهم، أي حكمتها بهلاكهم، أن لا يتقبل
أعمالهم، لأنهم لا يرجعون، أي لا يتوبون، والدليل
على هذا المعنى أنه تعالى قال في الآية التي قبلها:
﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسُلُوبِهِمْ﴾ أي يتقبل عمله، ثم ذكر هذه الآية عقبه وبين
أن الكافر لا يتقبل عمله، انتهى.

والذي قدره البقوي قريب مما قدره
الزمخشري، وكل هذه التقادير صحيحة، لكن الأول
أظهر. (٢: ٥٢٩)

أبو السعود: وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾
في حيز الرفع، على أنه مبتدأ، خبره ﴿حَرَامٌ﴾، أو
فاعل له ساذمسة خبره، والجملة لتقرير مضمون ما
قبلها، من قوله تعالى: ﴿كُلُّ الْيَاسِرِ أَجْبُونٌ﴾، الأنبياء:
٩٣، وما في «أن» من معنى التحقيق معتبر في التفسير
المستفاد من ﴿حَرَامٌ﴾، لا من المنفي، أي بمنع ألبنة
عدم رجوعهم إلينا للجزاء، لأن عدم رجوعهم
الحق، بمنع.

هو ليس بمسِّن، والأخفش يقول: هو حسن، وكذا الكوفيون، كما في «شرح التسهيل». والجملة لتقرير ما قبلها... [فذكر مثل أبي السُّمُود، ثم ذكر قول أبي مسلم وذيله، كما سبق عن الفخر الرازي، وقال:] ولا ينفى ما فيه.

وقال أبو عثبة: المعنى: ومحتج على قرية قدرنا هلاكها أو حكمنا به رجوعهم إلينا، أي توبتهم، على أن (أَلَا) سيف خطيب مثله، في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَتَّبِعُوا فِي الْأَعْرَافِ ١٢﴾، في قول...

وقال قتادة ومقابل: لا يرجعون إلى الدنيا، والظاهر على هذا أن المراد به ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾: أوجدنا إهلاكها بالفعل، والمراد بالهلاك: الهلاك الحسي، ويجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع: عدم القوة، أن يراد به الهلاك المعنوي بالكفر والمعاصي.

وقرى (إِلَهُم) بكسر الميم، على أن الجملة استئناف تعليمي لما قبلها، فـ ﴿حَرَامٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي حرام عليها ذلك، وهو ما ذكر في الآية السابقة من العمل الصالح المنفوع بالإيمان والسعي المشكور، ثم علل بقوله تعالى: ﴿إِلَهُم لَا تَزِجُوهُمْ﴾ عما هم عليه من الكفر، فكيف لا يمتنع ذلك؟!

و يجوز حمل الكلام على قراءة الجمهور بالفتح، على هذا المعنى محذوف حرف التعليل، أي لأنهم لا يرجعون. والزجاج قدر المبتدأ في ذلك أن يتقبل عملهم. [فذكر قوله] (١٧: ٩١)

القاسمي: أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم، فأهلكهم بذنوبهم، أن يرجعوا إلى أهلهم،

في «الفتية» في خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليه السلام: «ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين منكم لا يبقون، قال الله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ...﴾ الآية».

وهذا ناظر إلى المعنى الأول، ويؤيده القراءة بالكسر في التواضع، كما أنها تؤيد المعنى الثاني أيضاً، والقراءة بالفتح المشهورة تؤيد المعنى الثالث.

(٣: ٣٥٤)

البر وسوي: نحو أبي السُّمُود ثم أضاف: وفي «التأويلات التجمية»: يشير إلى قلوب أهل الأهواء والبدع المهلكة باعتقاد السوء ومخالصات الشرع، أنهم لا يتوبون إلى الله، ولا يرجعون إلى الحق، يدل على هذا التأويل قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ قُرْبَةً وَأَخْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ٢٣﴾.

(٥: ٥٢٢)

الألوسي: وقوله تعالى: ﴿إِلَهُم لَا تَزِجُوهُمْ﴾ في تأويل اسم مرفوع على الابتداء، خبره ﴿حَرَامٌ﴾، قال ابن الحاجب في «أماله»: «ويجب حينئذ تقديم ما تقرر في التحو: من أن الخبر عن «أن» يجب تقديمه، وجوز أن يكون ﴿حَرَامٌ﴾ مبتدأ، و﴿إِلَهُم﴾ فاعل له سدّ مسدّ خبره، وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام، بناء على مذهب الأخفش، فإنه لا يشترط في ذلك الاعتماد، خلافاً للجمهور، كما هو المشهور.

و ذهب ابن مالك: أن رفع الوصف الواقع مبتدأ لكفى به عن الخبر من غير اعتماد، جائز بلا خلاف. وإما الخلاف في الاستحسان وعدمه، فسيؤيده يقول:

كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَلَهُمْ إِلَهُهُمْ لَا يُرْجَعُونَ﴾ يس: ٣١، وقوله: ﴿قُلْ لَا
يَسْتَطِيعُونَ قُوَّةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ يس: ٥٠،
وزيادة (لَا) هنا لتأكيد معنى التقي من ﴿حَرَامٌ﴾.
وهذا من أساليب التزييل البديعة البالغة التهامة في
الدقة، وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه، هو
الصدع بما يرجعهم ويؤسفهم ويلتزمهم من الهلاك
المؤبد، وفوات أميتهم الكبرى، وهي حياتهم الدنيا.
[ثم ذكر قول أبي مسلم وقال:]

واللفظ الكريم يحتمله ويضح فيه، إلا أن الأول
لرعاية الظاهر من الآي أولى. وأما ما ذكر سواها،
فلا يدل عليه السياق ولا الظاهر. وفيه ما يجمل بالبلغة
من التقيد وفوات سلاسة التعبير. (١١: ٤٣٠-٤٣١)
المراعي: أي محتج أن يرجعوا بعد الهلاك إلى
الدنيا. (١٧: ٧١)
عزة دروزة: [وفي هذه الآية] إشارة إلى الفريق
الذي انحرف عن الطريقة القوية، فاستحق غضب الله
وهلاكه، فإنها بعد أن يكون هلاك الله حل فيه لا يقبل
منه رجوع ولا توبة.

ولقد تعددت الأقوال في تأويل الآية، ونرجو أن
يكون ما اخترناه منها وأولنا بها هو الصواب؛ حيث
تبادر لنا أنه الأكثر اتساقاً مع روح الآيات بمجموعها.
(٦: ١٨٢)

سيد قطب: إنما يفرد السياق هذه القرى بالذكر،
بعد أن قال: ﴿كُلُّ إِلَهٍ رَاجِعُونَ﴾ لأنه قد ينظر
للذين أن هلاكها في الدنيا كان نهاية أمرها، ونهاية

حسابها وجزائها، فهو يؤكد رجعتها إلى الله، وينفي
عدم الرجعة نقياً قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه.
وهو تعبير فيه شيء من الغرابة، مما جعل المفسرين
يؤولونه، فيقدرون أن (لَا) زائدة، وأن المعنى هي نفي
رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها، أو نفي
رجوعهم عن غنم إلى قيام الساعة. وكلاهما تأويل
لاداعي له، وتفسير القصص على ظاهره أولى، لأن له
وجهه في السياق، على النحو الذي ذكرنا. (٤: ٢٣٩٨)
ابن عاشور: والرجوع: العود إلى ما كان فيه
المرء، فيحتمل أن المراد رجوعهم عن الكفر، فيتعين أن
تكون (لَا) في قوله تعالى: ﴿لَا يُرْجَعُونَ﴾ زائدة
للتوكيد، لأن ﴿حَرَامٌ﴾ في معنى التقي، و (لَا) نافية،
ونفي التقي إثبات، فيصير المعنى: منع عدم رجوعهم
إلى الإيمان، فيؤول إلى أنهم راجعون إلى الإيمان.
وليس هذا مجرد، فتعين أن المعنى منع على قرية قدرنا
هلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم، لأنه قد سبق تقدير
هلاكها.

وهذا إعلام بستر الله تعالى في تصرفه في الأمم
الحالية، مقصود منه التصريح بتأسيس فريق من
المشركين من المصير إلى الإيمان، وتهديمهم بالهلاك.
وهؤلاء هم الذين قدر الله هلاكهم يوم بدر بسيف
المؤمنين.

و يجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخرة بالبعث،
وهو المناسب لتفريعه على قوله تعالى: ﴿كُلُّ إِلَهٍ
رَاجِعُونَ﴾ الأنبياء: ٩٣، فتكون (لَا) نافية، والمعنى:
منع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه، أي

و لقد تعددت الأقوال في تأويل الآية، ونرجو أن
يكون ما اخترناه منها وأولنا بها هو الصواب؛ حيث
تبادر لنا أنه الأكثر اتساقاً مع روح الآيات بمجموعها.
(٦: ١٨٢)

سيد قطب: إنما يفرد السياق هذه القرى بالذكر،
بعد أن قال: ﴿كُلُّ إِلَهٍ رَاجِعُونَ﴾ لأنه قد ينظر
للذين أن هلاكها في الدنيا كان نهاية أمرها، ونهاية

سؤال ثانٍ: هل يعاقبهم الله في الآخرة على كفرهم بعد أن عاقبهم عليه في الدنيا؟ وهل يجوز الجمع بين عقوبتين على جريمة واحدة؟

الجواب: كان إهلاكهم في الدنيا عقاباً على تكذيبهم الرسل الذين جاؤوهم بالمعجزات، كما دلّ قوله تعالى: ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ الفرقان: ٣٧، وقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبِيلُهُمْ قَوْمُ سُوحٍ وَأَصْحَابُ الرُّسُ وَنُفُودٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْرَانُ لُوطٌ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُعُوكَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعْدِ﴾ ق: ١٢-١٤، وغير ذلك من الآيات.

أما عذاب الآخرة فهو على الكفر من حيث هو، وعلى سائر الذنوب كالكذب والظلم ونحوه، فالعقاب متعدد، ولكن يتعدّد الذنوب، لا على ذنب واحد. (٢٩٨:٥)

الطَّبَاطِبَانِي: الَّذِي يَسْتَقِي مِنَ الْآيَةِ إِلَى الذَّهْنِ بِمَعْنَى مِنْ سِيَاقِ التَّفْصِيلِ، أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا لَا يَرْجِعُونَ ثَانِيًا إِلَى الدُّنْيَا، لِيَحْصِلُوا عَلَى مَا فَقَدُوهُ مِنْ نِعْمَةِ الْحَيَاةِ، وَبِتَدَارُكِهَا مَا فُتِنُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ، وَهُوَ وَاقِعٌ مَحَلٍّ أَحَدَ طَرَفِي التَّفْصِيلِ، الَّذِي تَضَمَّنَ طَرَفُهُ الْآخَرُ قَوْلَهُ: ﴿فَقَدْ يَفْقَهُلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...﴾. فَيَكُونُ الطَّرَفُ الْآخَرُ مِنْ طَرَفِي التَّفْصِيلِ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فَلَيْسَ لَهُ عَمَلٌ مَكْتُوبٌ وَسَمِيٌّ مَشْكُورٌ. وَإِنَّمَا هُوَ خَائِبٌ خَاسِرٌ ضَلَّ سَبِيلَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى حَيَاةٍ ثَانِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، يَتَدَارَكُ فِيهَا مَا فَاتَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ تَعَالَى وَضَعَ الْجَمْعَ مَوْضِعَ الْفَرْدِ: إِذْ قَالَ:

دَعَاوَهُمْ بَاطِلَةٌ. أَيِ فُهُمْ رَاجِعُونَ إِلَيْنَا، فَمَجَازُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، فَيَكُونُ إِنْثَانًا لِلْبَيْتِ بِنَفْسِ ضِدِّهِ، وَهُوَ أَهْلُ مِنْ صَرِيحِ الْإِنْثَابِ، لِأَنَّهُ إِنْثَابٌ بِطَرِيقِ الْمَلَاظِمَةِ، فَكَأَنَّهُ إِنْثَابُ الشَّيْءِ بِمُجِبَّةٍ. وَبَيَدُ تَأْكِيدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّ إِنْثَابٍ رَاجِعُونَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٩٣. [إِلَى أَنْ ذَكَرَ عَنْ لُفَةِ بَنِي عَقِيلِ أَنَّ الْحَرَامَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْيَمِينِ تَمَّ قَالَ:]

فَيَأْتِي عَلَى هَذَا وَجْهٍ ثَالِثٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَرَامٌ...﴾ أَيِ وَبَيْنَ مَثَا عَلَى قَرْيَةٍ، فَحُرْفُ (عَلَى) دَاخِلٌ عَلَى الْمُسَلْطَةِ عَلَيْهِ الْيَمِينِ، كَمَا تَقُولُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ، وَكَمَا يُقَالُ: حَلَفْتُ عَلَى فُلَانٍ أَنْ لَا يَنْطِقَ، وَكَقَوْلِ الرَّاعِي:

إِنِّي حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ بَرَّةٍ

لَا أَكْتُمُ الْيَوْمَ الْخُلْفَةَ قِيْلًا

وَفَتَحَ هِزَةَ «أَنْ» فِي الْيَمِينِ أَحَدَ وَجْهَيْنِ فِيهَا فِي سِيَاقِ الْقِسْمِ.

وَمَعْنَى ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدَّرَ إِيْلَهُمْ. (١٧: ١٠٦)

مَقْلَبَتُهُ: هَذِهِ الْآيَةُ سُؤَالٌ عَنْ جَوَابٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ: هَلِ الْمَشْرُكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، يَحْيِيهِمُ اللَّهُ ثَانِيَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُعَذِّبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا يُعَذِّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟

فَأَجَابَهُ سَبِّحَانَهُ بِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ يَرْجِعُونَ غَدًا إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، حَتَّى الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا بِذُنُوبِهِمْ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ عَدَمُ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، بَلْ لَا يَدْرِي مَنْ نَشَرَهُمْ وَحَشَرَهُمْ لَا مَحَالَةَ.

أَمَرُكَ فِي الْأَعْرَافِ: ١٢، حيث إنَّ تَعَلُّقَ الْمَنَعِ بِالسَّجْدَةِ
يُؤَوِّلُ إِلَى عَدَمِ السَّجْدَةِ، فَوَضَعَ عَدَمَ السَّجْدَةِ الَّذِي هُوَ
النتيجة موضع نفس السَّجْدَةِ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقُ الْمَنَعِ.

وَنَظِيرُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: ﴿قُلْ تَقَالُوا أَأَتْلُو مَا خَرَّمَ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ الْأَنْصَامُ: ١٥١، حيث إنَّ
تَعَلُّقَ التَّحْرِيمِ بِالشَّرْكِ يَنْتِجُ عَدَمَ الشَّرْكِ، فَوَضَعَ عَدَمَ
الشَّرْكِ الَّذِي هُوَ النَّاتِجَةُ مَكَانَ نَفْسِ الشَّرْكِ الَّذِي هُوَ
الْمُتَعَلِّقُ، وَقَدْ وَجَّهْنَا هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فِيمَا مَرَّبَتْ وَجْهَهُ
آخِرًا أَيْضًا.

وَاللُّغُومُ فِي تَوْجِيهِهِ الْآيَةِ وَجْهُهُ:

مِنْهَا: أَنَّ (لَا) زَائِدَةٌ، وَالْأَصْلُ أَهْمُ يَرْجِعُونَ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْحَرَامَ بِمَعْنَى الْوَاجِبِ، أَيْ وَاجِبٌ عَلَى
قَرِيَةِ أَهْلِكَاهَا أَهْمُ لَا يَرْجِعُونَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]

وَمِنْهَا: [وَهُوَ قَوْلُ الزَّجَّاجِ]

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَرَادَ بِعَدَمِ الرَّجُوعِ عَدَمَ الرَّجُوعِ إِلَى
اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْبَعَثِ، لِأَعْدَمِ الرَّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا، وَالْمَعْنَى
عَلَى اسْتِقَامَةِ اللَّفْظِ، وَبِمَمْتَنَعِ عَلَى قَرِيَةِ أَهْلِكَاهَا
بَطْنَانِ أَهْلَهَا لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْنَا لِلْمَجَازَةِ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ
بِمَا فِي كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مِنَ الضَّعْفِ. (١٤: ٣٢١)
عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: أَيْ وَبِمَحْكُومِ عَلَى آيَةِ
قَرِيَةِ هَلَكْتَ أَلَّا يَرْجِعَ أَهْلَهَا مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الدُّنْيَا، أَوْ
أَنْ يَفْرُوا مِنْ هَذَا الْعَذَابِ الْمُعَدِّ لَهُمْ.

وَفِي التَّعْبِيرِ عَنِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الْحَرَامِ، تَأْكِيدُ هَذَا
الْحُكْمِ، وَجَعَلَ عَوْدَتَهُمْ إِلَى الدُّنْيَا مِنَ الْمَحْرَمَاتِ، الَّتِي
إِنْ لَرَتَكَبَهَا الْيَهُودُ فَإِنَّهَا لَا تَعْبِيءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - تَعَالَى
اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوقًا كَبِيرًا - فَكَمَا كَتَبَ سُبْحَانَهُ عَلَى

﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلِكَاهَا﴾ وَلَمْ يَقُلْ: وَحَرَامٌ عَلَى
مَنْ أَهْلِكَاهَا، لِأَنَّ فِسَادَ الْفَرْدِ يُسْرِي بِالطَّاعِ إِلَى الْجَمْعِ،
وَيَنْتَهِي إِلَى طُغْيَانِهِمْ، فَيَحِقُّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ،
فَيُهْلِكُونَ كَمَا قَالَ: ﴿وَأِنْ مِنْ قَرِيَّةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
قَبْلَ يَوْمِ الرِّيمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ الْإِسْرَاءُ:
٥٨.

وَيَكُنْ - عَلَى بُعْدِ - أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِالإِهْلَاكِ:
الإِهْلَاكِ بِالذَّنُوبِ، بِمَعْنَى بَطْلَانِ اسْتِعْدَادِ السَّعَادَةِ
وَالْهُدَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا
يَسْتَعْرِضُونَ﴾ الْأَنْصَامُ: ٢٦، فَتَكُونُ الْآيَةُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ:
﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ الْحَجَلُ: ٣٧، وَالْمَعْنَى:
وَحَرَامٌ عَلَى قَوْمِ أَهْلِكَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِمْ
الضَّلَالَ، أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى التَّوْبَةِ وَحَالِ اسْتِقَامَةِ.

وَمَعْنَى الْآيَةِ: وَالْقَرِيَةِ الَّتِي لَمْ تَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ، وَأُخْزِ أَمْرَهَا إِلَى الإِهْلَاكِ، مَمْتَنَعٌ عَلَيْهِمْ أَنْ
يَرْجِعُوا فَيَتَدَارَكُوا مَا فَاتَهُمْ مِنَ السَّعْيِ الْمَشْكُورِ،
وَالْعَمَلِ الْمَكْتُوبِ الْمَقْبُولِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿أَهْمُ لَا يَرْجِعُونَ﴾ وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ
يَقَالَ: إِيَّاهُمْ يَرْجِعُونَ، فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَضَعُ فِيهِ
نَتِيجَةُ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِشَيْءٍ، أَعْنَى مَا يَأْخُذُ إِلَى إِلَيْهِ حَالِ
الْمُتَعَلِّقِ بَعْدَ تَعَلُّقِهِ بِهِ، مَوْضِعَ نَفْسِ الْمُتَعَلِّقِ، فَنَتِيجَةُ تَعَلُّقِ
الْحَرَمَةِ بِرَجُوعِهِمْ عَدَمَ الرَّجُوعِ، فَوَضَعْتَ هَذِهِ النَّاتِيجَةَ
مَوْضِعَ نَفْسِ الرَّجُوعِ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الْحَرَمَةِ، وَفِي هَذَا
الصَّحِيحِ إِفَادَةُ نَفْذِ الْفِعْلِ، كَأَنَّ الرَّجُوعَ يَصِيرُ بِمَجْرَدِ
تَعَلُّقِ الْحَرَمَةِ بِعَدَمِ رَجُوعِهِمْ، مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلِ فَصْلٍ.

وَنَظِيرُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: ﴿مَا مَتَّعْتُكَ إِلَّا تَشْجُدَ إِذْ

نفسه الرحمة، حرّم سبحانه على نفسه أن يرجع الموتى إلى الدنيا مرة أخرى، وإثما يبعثهم للحساب والجزاء.

(٩٥٣:٩)

مكارم الشيرازي: [راجع: ح د م: «حَرَامٌ»]

(٢١٧:١٠)

فضل الله: [راجع: ح د م: «حَرَامٌ»] (٢٦٨:١٥)

٨- اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَوْلُ عَشْمٍ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ.

التل: ٢٨

ابن عباس: يقولون ويردون ويُجيئون كتابي.

(٣١٧)

هكذا أكثر التفسير، وراجع أيضاً: ن ظ ر: «أَنْظُرْ».

ابن عاشور: والمراد بالرجع: رَجَعَ الجواب عن الكتاب، أي من قبول أو رفض، وهذا كقوله: ﴿فَأَنْظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ التل: ٣٣. (٢٥٣:١٩)

٩- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي ظَلَمُوا أَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ.

الروم: ٤١

ابن مسعود: يوم يدر ألهم يتوبون.

(الطبري: ١٠: ١٩٢)

ابن عباس: لكي يرجعوا عن ذنوبهم فيكشف عنهم.

(٣٤٢)

أبو العالية: يرجعون عن المعاصي.

(ابن الجوزي: ٦: ٣٠٦)

الثخعي: إلى الحق.

(الطبري: ١٠: ١٩٢)

الحسن: يتوبون.

(٩٢:٥)

مثله شبر

يرجع من بعدهم.

(الطبري: ١٠: ١٩٢)

قتادة: لعل راجعاً أن يرجع، لعل تائباً أن يتوب.

لعل مستعيباً أن يستعب.

(الطبري: ١٠: ١٩٢)

الثعلبي: عن كفرهم وأعمالهم الخبيثة.

(٣٠٥:٧)

مثله البغوي (٣: ٥٨٠)، والحازن (٥: ١٧٥).

الطوسي: أي ليرجعوا عنها في المستقبل.

و تقديره: فعل الله تعالى القحط والتدائد والمجدب

وقلة الثمار وهلاك النفوس، عقوبة على معاصيهم،

ليذيقهم بذلك عقاب بعض ما عملوا من المعاصي.

ليرجعوا عنها في المستقبل، ليذيقهم عقابه، غير أنه

أجري على بعض العمل، لأنهم بذواقهم جزاءه كأنهم

ذاقوه. وهذا من الحذف الحسن، لأنه حذف السبب

وإقامة السبب الذي أدى إليه مقامه.

ثم بين تعالى أنه فعل بهم هذا، ليرجعوا عن معاصيه إلى طاعته.

(٢٥٧:٨)

الواحدي: لكي يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان.

وهذا كقوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾

(٤٣٥:٣)

الأعراف: ١٣٠.

الزمخشري: ... فإن قلت: ما معنى قوله:

﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي ظَلَمُوا أَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؟

أثم لا يرتدع بالكلام، فيقول القائل: لما ذا لا تؤذيه بالكلام؟ فإذا قال: لا ينفع؛ ربما يقع في وهمه أنه لا يبعد عن نفع، فإذا جره ولم يرتدع يظهر له صدق كلام السيد ويطمن قلبه. (٢٥: ١٢٨)

الْبَيْضَاوِي: عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ. (٢: ٢٢٣)
مثله التَّسْنِي (٣: ٢٧٤)، وَالْيَابُورِي (٢١: ٤١)، وَأَبُو حَيَّان (٧: ١٧٦)، وَالشَّرِيفِي (٣: ١٧٢)، وَأَبُو السُّعُود (٥: ١٧٨)، وَالكَاشَانِي (٤: ١٣٥)، وَالشُّوْكَانِي (٤: ٢٨٦).

الثَّعَالِي: أَيِ يَتَوَبُّونَ وَيَرْجِعُونَ بِصَانِهِمْ فِي طَاعَةِ رَبِّهِمْ. (٢: ٥٤٧)

الْبَقَاعِي: أَيِ لِيَكُونَ حَالُهُمْ عِنْدَ مَنْ يَنْظُرُهُمْ حَال مَنْ يُرْجَى رَجُوعُهُ عَنْ فِعْلٍ مِثْلَ ذَلِكَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُعَادَ لَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَاءِ. (٥: ٦٣٢)

الْبَرُّوسَوِي: عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الشُّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَالْفُتُلَاتِ وَتَبَعِ الشَّهَوَاتِ وَتَضْيِيعِ الْأَوْقَاتِ، إِلَى التَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ، وَطَلَبِ الْحَقِّ وَالْمُجْهَدِ فِي عِبَادَتِهِ، وَتَعْظِيمِ الشَّرْعِ، وَالتَّاسُّفِ عَلَى مَافَاتٍ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيِّئِ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرَاتِ لِقَلْبِهِمْ يَذْكُرُونَ﴾ أَيِ يَحْطُونَ فَلَمْ يَتَغَلَّبُوا فِيهِ تَنْبِيهِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا يَقْضِي بِالْمُجْدِبَةِ وَنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَالنَّبَاتِ، لَطْفًا مِنْ جَنَابِهِ فِي رَجُوعِ الْخَلْقِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. (٧: ٤٦)

الْأَلُوسِي: [راجع ذوق: «لَيْذِيهِمْ»] (٢١: ٤٨) ابن عاشور: والرجاء المستفاد من «لعل» يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاهم عما هم

قلت: أما على التفسير الأول فظاهر، وهو أن الله قد أفسد أسباب دنياه ومحماتها، ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا، قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة، لعلهم يرجعون عما هم عليه. وأما على الثاني فاللام مجاز، على معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم إرادة الرجوع، فكأنهم إنما أفسدوا وتسببوا لفساد المعاصي في الأرض، لأجل ذلك. (٣: ٢٢٤)

ابن عطية: لعلهم يتوبون، ويرجعون بصانهم في طاعة الله تعالى...

والترجي في «لعل» هو بحسب معتقداتنا، وبحسب نظرنا في الأمور. (٤: ٣٤٠)

الطُّهْرَسِي: أَيِ لِيَرْجِعُوا عَنْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَقِيلَ: معناه: ليرجع من يأتي بعدهم عن المعاصي. (٤: ٣٠٧) مثله الشهيد. (٧: ٦٠٤)

ابن الجوزي: في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الذين أذيقوا الجزاء، ثم في معنى رجوعهم قولان:

أحدهما: يرجعون عن المعاصي، قاله أبو العالدية. والثاني: يرجعون إلى الحق، قاله إبراهيم. والثاني: أنهم الذين يأتون بعدهم، فالعنى: لعله يرجع من بعدهم، قاله الحسن. (٦: ٣٠٦)

الفخر الرازي: يعني كما يفعله المتوَقِّع رجوعهم، مع أن الله يعلم أن من أضلَّه لا يرجع، لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم شيء من ذلك، لكان يوجد منهم الرجوع، كما أن السيد إذا علم من عبده

وفي ضوء ذلك، فإننا نفهم من هذا القانون الإلهي، أن الله يُرِي عِبَادَهُ بِالْبَلَاءِ التَّالِيَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْمُنْحَرَفَةِ، كَمَا يَرِيهِمْ بِالْوَحْيِ النَّازِلِ عَلَى رُسُلِهِ. (١٨: ١٤٦)

١٠- وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. السجدة: ٢١

أَيْنَ مَسْعُودٍ: يَتُوبُونَ.
مثله أبو العالية، وقَتَادَةَ. (الطَّبْرِي: ١٠: ٢٤٨)
لَعَلَّ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ يَتُوبُ. (ابن الجَوْزِيِّ: ٦: ٣٤٢)
أَيْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ كُفْرِهِمْ فَيَتُوبُوا. (٣٤٩)
مثله الْبَيْهَقِيُّ (٢: ٢٣٦)، وَالتَّنْصِي (٣: ٢٩٠).
وَأَبُو السُّدُودِ (٥: ٢٥٠).

مُقَاتِلٌ: لَكِي يَرْجِعُوا عَنِ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ.

(ابن الجَوْزِيِّ: ٦: ٣٤٢)
الطَّبْرِي: كَيْ يَرْجِعُوا وَيَتُوبُوا. (١٠: ٢٤٨)
الْقَعْيُ: يَعْنِي قَاتِلُهُمْ يَرْجِعُونَ فِي الرَّجْعَةِ حَتَّى يُعَذِّبُوا.

الطُّوسِي: وَقَوْلُهُ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ إِنْخِبَارٌ مِنْهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِمْ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، لِيَرْجِعُوا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ إِلَى طَاعَتِهِ وَيَتُوبُوا مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَقَتَادَةَ. (٨: ٣٠٦)
الزَّمْخَشَرِيُّ: أَيُّ يَتُوبُونَ عَنِ الْكُفْرِ، أَوْ لَعَلَّهُمْ يَرِيدُونَ الرَّجُوعَ وَيَطْلُبُونَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾. وَتَمَيَّزَتْ إِرَادَةُ الرَّجُوعِ رَجُوعًا، كَمَا تَمَيَّزَتْ إِرَادَةُ الْقِيَامِ قِيَامًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُضِيَ إِلَيْنَا الْأَمَلُ﴾ الْمَائِدَةُ: ٦، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ

اكتسبوه، وَأَنَّ حَالَهُمْ حَالٌ مِنْ يُرْجَى رَجُوعُهُ، فَإِنْ هُمْ لَمْ يَرْجِعُوا فَقَدْ تَبَيَّنَ تَرَدُّدُهُمْ، وَعَدَمُ إِجْدَاءِ الْمُوعِظَةِ فِيهِمْ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْثَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ التوبة: ١٢٦.

وَالرَّجُوعُ مُسْتَعَارٌ لِلْإِقْلَاعِ عَنِ الْمَعَاصِي، كَأَنَّ الَّذِي عَصَى رَبَّهُ عَبْدٌ أَبْقَى عَنْ سَيِّدِهِ، أَوْ دَابَّةٌ قَدْ أَبَدَتْ، ثُمَّ رَجَعَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «اللَّهُ أَفْرَحُ تَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مِنْزَلًا وَبِهِ مُهْلِكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي، فَارْجِعْ فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا دَابَّتْ عَنْدهُ». (٢١: ٦٧)

حِجَازِي: يَتُوبُونَ إِلَى رَشْدِهِمْ، وَيُؤْمِنُوا بِرَبِّهِمْ.

(٢١: ٢٨)

فَضَّلَ اللَّهُ: لِيَعِيشُوا الْوَاقِعَ الصَّعْبَ فِي نَطاقِ الْعَانَةِ الْجَسَدِيَّةِ، فِي مَا يَتَّصِلُ بِالْأَمِّ الْجَسَدِ، وَالْعَانَةِ الرُّوحِيَّةِ فِي مَا يَتَّصِلُ بِالتَّنَاجِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالسَّادَةِ فِي الْمُؤَثَّرَاتِ الْفِكْرِيَّةِ وَالشُّعُورِيَّةِ فِي حَيَاتِهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَسَاسًا لِإِعَادَةِ النَّظَرِ بِكُلِّ الْأَوْضَاعِ وَالْمَمارَسَاتِ الْمُنْحَرَفَةِ، عَلَى ضَوْءِ التَّنَاجِ السَّلْبِيِّ، لِيَتَرَجِعُوا عَنْهَا، وَلِيَسْتَقْبِلُوا حَيَاةً جَدِيدَةً بَعِيدَةً كُلَّ الْبُعْدِ عَمَّا كَانُوا فِيهِ.

فَالْإِنْسَانُ لَا يَفْكُرُ عَادَةً بِالتَّرَاجُعِ عَنْ خَطَوَاتِهِ الْمُنْجَمَةِ مَعَ أَهْوَانِهِ، إِذَا لَمْ يَصْطَلِمِ بِالْأَلَامِ الْقَاسِيَةِ، الَّتِي تَهْتَزُّ كُلَّ جَوَانِبِ الْوَاقِعِ مِنْ حَوْلِهِ وَفِي دَاخِلِهِ.

(تَرْجِعُونَ)، على البناء للمفعول.

التدريج.

و ثانيهما، معناه: تذيبهم العذاب إذافة، يقول
القاتل: لعلهم يرجعون بسببه.

و تزيد وجهاً آخر من عندنا: وهو أن كل فعل
يتلوه أمر مطلوب من ذلك الفعل، يصح تعليل ذلك
الفعل بذلك الأمر، كما يقال: فلان أجزع ليربح، ثم إن
هذا التعليل إن كان في موضع لا يحصل الجزم بحصول
الأمر من الفعل نظراً إلى نفس الفعل، وإن حصل
الجزم والملم بناءً على أمر من خارج، فإنه يصح أن
يقال: يفعل كذا رجاء كذا، كما يقال: يتجبر رجاء أن
يربح.

و إن حصل للتاجر جزم بالربح، لا يقدح ذلك في
صحة قولنا: يرجو، لما أن الجزم غير حاصل، نظراً إلى
التجارة. و إن كان الجزم حاصلًا نظراً إلى الفعل،
لا يصح أن يقال: يرجو، و إن كان ذلك الجزم يحتمل
خلافه، كقول القائل: فلان حزيمة عدوه رجاء أن
يموت لا يصح، لمصولة الجزم بالموت عقيب الجزم، نظراً
إليه، و إن أمكن أن لا يموت، نظراً إلى قدرة الله تعالى.

و يصح قولنا، قوله تعالى في حق إبراهيم:
﴿وَالَّذِي أَطْعَمُنَا أَنْ يَقُولَ خُطْبَتِي﴾ الشراء: ٨٢، مع
أنه كان عالماً بالمغفرة، لكن لما لم يكن الجزم حاصلًا
من نفس الفعل، أطلق عليه الطمع، و كذلك قوله
تعالى: ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ﴾ مع أن الجزم به لازم.
إذا علم ما ذكرنا، فنقول: في كل سورة قال الله
تعالى: ﴿فَعَلَّاهُمْ﴾ فإن نظرنا إلى الفعل لا يلزم الجزم،
فإن من التعذيب لا يلزم الرجوع لزوماً يسئنا، فنصح

فإن قلت: من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة؟
و «لعل» من الله إرادة، وإذا أراد الله شيئاً كان
و لم يمتنع، و توبتهم مما لا يكون: ألا ترى أنها لو كانت
مما يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟

قلت: إرادة الله تتعلق بأفعاله و أفعاله عباده، فإذا
أراد شيئاً من أفعاله كان و لم يمتنع، للاقتدار و خلوص
الداعي. و أمّا أفعال عباده: فإما أن يريدوها هم
مختارون لها، أو مضطرون إليها بقسره و إلهائهم، فإن
أرادها و قد قسرها عليها، فحكمها حكم أفعاله، و إن
أرادها على أن يختاروها، و هو عالم أنهم لا يختارونها،
لم يقدح ذلك في اقتداره، كما لا يقدح في اقتدارك
إرادتك أن يختار عبدك طاعتك و هو لا يختارها، لأن
اختياره لا يتعلق بقدرتك، و إذا لم يتعلق بقدرتك،
لم يكن فقده دالاً على عجزك. (٣: ٢٤٥)

الطبرسي: أي ليرجعوا إلى الحق و يتوبوا من
الكفر. و قيل: ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل
ذنبهم. (٤: ٣٣٢)

الفخر الرازي: المسألة الثانية: قوله تعالى:
﴿فَعَلَّاهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (أولاً) هذه، الترجي، والله تعالى
عالم ذلك عليه، فما الحكمة فيه؟

نقول: فيه وجهان:

أحدهما: معناه: لتذيبهم إذافة الراجين، كقوله
تعالى: ﴿إِنَّا نَسِيْنَاهُمْ﴾ السجدة: ١٤، يعني تركناكم
كما يترك الناسي، حيث لا يلتفت إليه أصلاً. فكذلك
ههنا، تذيبهم على الوجه الذي يفعل بالراجسي من

قولنا «يرجو» وإن كان علمه حاصلًا بما يكون.

غاية ما في الباب أن الرجاء في أكثر الأمر يستعمل فيما لا يكون الأمر معلومًا، فأوهم أن لا يجوز الإطلاق في حق الله تعالى، وليس كذلك، بل الترجي يميز في حق الله تعالى، ولا يلزم منه عدم العلم، وإنما يلزم عدم الجزم بناءً على ذلك الفعل، وعلم الله ليس مستفادًا من الفعل، فيصح حقيقة الترجي في حقه، على ما ذكرنا من المعنى. (٢٥: ١٨٤)

نحوه ملخصًا الشريبي: (٣: ٢١٣)
القرطبي: نحو الزمخشري ملخصًا. (١٤: ١٠٧)
الغيساوري: قال في «التفسير الكبير»: إن الرجاء في أكثر الأمر يستعمل فيما لا تكون عاقبته معلومة، فتوهم الأكثرون أنه لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى، وليس كذلك، فإن الجزم بالعاقبة إنما يحصل في حقه بدليل منفصل لا من نفس الفعل، فإن التعذيب لا يلزم منه الرجوع لزومًا يثبت.

قلت: هذا يرجع إلى التأويل الأول، فإن الكلام في تعذيب الله هل هو استدعي الرجوع على سبيل الرجاء أم لا؟ وكون مطلق التعذيب مستدعيًا لذلك، لا يكفي للسائل.

الحازن: أي إلى الإيمان، يعني من بقي منهم بعد القحط وبعد بذر. (٥: ١٨٨)

أبو حيان: [ذكر الأقوال، ثم قال نحو الزمخشري: إلى أن نقل قوله في تفسير الرجوع بالقوة وأضاف:]

وهو على مذهب المعتزلة، وقد رد عليهم أهل السنة، وذلك مقرر في علم الكلام. (٧: ٢٠٣)

البقاعي: أي ليكون حالهم حال من يرجو رجوعه عن فسقه، عند من ينظره. وقد كان ذلك رجوع كثير منهم خوفًا من السيف، فلما رأوا محاسن الإسلام كانوا من أشد الناس فيه رغبةً وله حبًا. (٦: ٦١)
صدر المتألهين: أي ليرجعوا إلى الحق، ويتوبوا من الكفر. وقيل: ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم. وقيل: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، أي يريدون الرجوع إلى الدنيا ويطلبونه، كقوله تعالى: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ السجدة: ١٢.

والظاهر أن هذا الوجه ناظر إلى كلام من وجّه حل العذاب الأدنى بعذاب القبر، كما نقل عن مجاهد. وهو ليس بشيء، لأنه يلزم تعليل فعل الله تعالى بأمر عيب لا فائدة فيه، فإن إرادة الرجوع منهم إلى الدنيا بعد القيامة إرادة أمر مستحيل الوقوع كما مر. فلا يجوز أن يكون إذا عذاب إيتاهم من الله معللة بتلك الإرادة الوهمية الجزافية، اللهم إلا أن يقال: نفس تلك الإرادة نوع من الألم والعذاب فيهم، وهو كما ترى.

ولا يبعد أن يراد من العذاب الأدنى: نفس البقاء في الدنيا والبشرية، فإن البشرية كلها عذاب، وهو منشا عذاب القبر، بل القبر الحقيقي هو الكون في حقرة هذا القالب الدنيوي، وهو صوت الروح وعذابه.

وسئل عن بعض الأكابر من العذاب في القبر، فقال: القبر كله عذاب، إلا أنه قبر متحرك، كما قيل:

و ثالثها: إنه جاء على طريق الإطماع دون التحقق، لئلا يتكل العباد مثل: ﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ التحريم: ٨.

و رابعها: إنه وقع «لعلّ» موقع المجاز للاحقية، لأن الله عزّ وجلّ خلق عباده، ليستعبدهم بالتكليف، و ركب فيهم العقول و الشهوات، و أزاح العلل في أقدارهم و تمكّنهم، و هداهم للتجدين، و أراد منهم أن يتقوا و يتوبوا إليه، ليرجّح أمرهم، و هم مختارون بين الطاعة و العصيان، كما ترجّحت حال المرتجي بين أن يفعل و أن لا يفعل، و نظيره قوله تعالى: ﴿لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ هود: ٧.

و قيل: «لعلّ» بمعنى «كي» و وجّه بأنها للإطماع، و الإطماع من الكريم يجري مجرى المختار.

و خامسها: ما قال الفصّال و هو أن: في «لعلّ» معنى التكرير و التأكيد، إذ اللام للابتداء، نحو «لقد»، و لقولهم: «عَلَّكَ»، أي فعلك كذا، و «علّ» يفيد التكرير، و منه: «العلّ بعد التهل»، فقول القائل: «افعل كذا لعلّك تظفر بجانتك» معناه: افعل فإن فعلك يؤكّد طلبك و يقوِّلك.

و أمّا ما ألهمني الله به و قدف في قلبي من نوره، و هو أن لعلم الله تعالى و إرادته مراتب متفاوتة في التزول، فكما أن لعلمه مرتبة كماله هي نفس ذاته بذاته، إذ بذاته يعلم جميع الأشياء الكليّة و الجزئية، و هذا العلم ليس متكرراً بل علم واحد إجماليّ، هو واجب بالذات، و هو مرآة كلّ الحقائق، و تجلّي جميع

* در حبس جرج گور روانست این تنم *^(١)
و في الحديث عن رسول الله ﷺ: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمسي فلينظر إليّ».

مشكاة فيها مصباح:

إن مفهوم «الترجي» المستفاد من لفظ ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ هاهنا، و في مواضع كثيرة من القرآن، ممّا استصعب القوم استناده إلى الله تعالى، لكونه يستعمل فيما لا قطع لوجوده من الاحتمالات المرجوة الوقوع، و الله محيط بالأمور من غير احتجاب و خفاء عليه. و أيضاً «لعلّ» من الله إرادة، و إرادة الله إذا تعلقت بشيء كان ثابتاً و لم يمتنع تحققه، و توبتهم مستحيلة الوقوع، و إلا لم يكونوا ذاتين العذاب الأكبر، و لم أجد في كلام أحد من الناظرين في الكلام و الباحثين في علم الكلام، ما به يطمئن القلب و يسكن الرّوع، و كنت منتظراً حتى يأتي الله بأمر كان مفعولاً.

أمّا المذكور في أقوالهم فوجوه:

أحدها: إن الترجي راجع إلى العباد لا إلى الله تعالى، كقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُوا يُخْشَىٰ﴾ طه: ٤٤، أي اذها أتما على رجاكنما و طمئكما في إيمانه، ثم الله عالم بما يؤول إليه أمره.

و ثانيها: إن من ديدن الملوک أن يقتصروا في مواعيدهم التي يؤطنون أنفسهم لانجازها، على أن يقولوا: «عسى و لعلّ» و حينئذ لا يبقى لطالب ما عندهم شك في الفوز و التجاح المطلوب.

(١) أي يهتزجي في ضريح و جرج.

فإذا علمت هذا اتضح لك حق الإيضاح من مشكاة هذا المصباح، كيفية نسبة هذه المفهومات التجردية، والمعاني الامتنائية الاختيارية، التي بإزاء بعض الألفاظ الواردة في القرآن، المتكررة ذكرها، كهذا اللفظ، وكلفظ «الابتناء» في قوله: ﴿وَلَتَلْبُوْا كُمْ بَنِي مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ البقرة: ١٥٥، وقوله: ﴿وَلَتَلْبُوْا كُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ﴾ وقوله: ﴿وَلَتَلْبُوْا كُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ﴾ وقوله: «الدعاء» و «التعجب» و «الاستفهام»، كقوله: ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْتَفَى﴾ عبس: ١٧، وقوله: ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَلَى يَوْمَ تَكُونُ الْقُوَّةُ: ٣٠.

وأمثال هذه ونظائرها كثيرة في القرآن، فافهم واغتنم وتثبت فيها، ولا تكن من الخاطئين، ولا تنصرف في كتاب الله بإخراجها عن معانيها الأصلية من غير ضرورة داعية، واحملها على الحقيقة، ولا تنكر ما لم تسمعه من أحد، ولم تبلغك بالتقول، ولا وصل إليك من القول، ولا تنحصر المعلوم فيما سمعته أو فهمته، فإنَّ لله لطناف رحمة في قلوب عباده، وكمال بدائع صنع في أراضي بلاده، فلا تتعجب من هبوب رياح رحمته، ونزول أمطار عنايته، ورافته على من يشاء، وهو رؤوف رحيم، وأثل قوله: ﴿وَقَوْنِي كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ﴾ يوسف: ٧٦، (١١٦: ٦) «البرؤوسوي»: يتوبون عن الكفر والمعاصي. وفي «التأويلات التجميعية»: يشير إلى أرباب الطلب وأصحاب السلوك، إذا وقعت لأحدهم في أثناء السلوك وقعة، لمعجب تداخله، أو لماللة وسامة نفس.

الرقائق، وبعد ذلك مرتبة تفصيل المعقولات الكلية، وهو مرتبة القضاء الإلهي، وهي مفاتيح الغيب، لقوله: ﴿وَعِلْدَةُ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأنعام: ٥٩، وهي أيضاً خزائن الرحمة، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِلْدَتَا خَزَائِنِ الرَّحْمَةِ، لَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنْ الْجَزَائِثِ وَالشَّخْصِيَّاتِ الْمُقَدَّرَةِ بِأَوْقَاتِهَا وَأَرْسِنَتِهَا الْمُتَبَيَّنَةُ بِهَيْئَاتِهَا فِي كِتَابٍ، لَا يَجْلِيهَا لَوْفُهَا إِلَّا هُوَ. وهذه المرتبة: «عالم القدر» لقوله: ﴿وَمَا تَنْزِيلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَقْلُومٍ﴾ الحجر: ٢١، وهذا هو «كتاب الحو والإثبات» كما أن السابق: «اللوح المحفوظ»، لقوله: ﴿يَتَّبِعُوا اللَّهَ مَا يَنْشَأُ وَيُخَيِّتْ وَعِلْدَةُ أُمِّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩.

وبعد ذلك مرتبة وجودات المعلومات في موادها الخارجية الجزئية المكتوبة بمداد الهيولى التي تسمى «بالبحر المسجور» و «الكتاب المبين»، كما أشير في قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ الكهف: ١٠٩، وفي قوله: ﴿لَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ الأنعام: ٥٩، وهاتان المرتبتان قابلتان للتفسير، وهاتين الأخيرتين يتضح عروض التفسير في علمه تعالى بالحوادث، من حيث هو معلوم، لا بما هو عليم، وإن كانا أمرًا واحدًا بالذات، وهذا بما لا يعلمه إلا المحققون، المحققون، المتحققون بالشهود.

فكذلك الحكم في مراتب إرادته، فإن علمه تعالى بالأمور بعينه إرادته بمعنى مراديته، لما ثبت بالبرهان والكشف أن صفاته الكمالية كلها بعينه حقيقة واحدة، وبمعنى واحد بلا اختلاف حيثيات، ولا تمدد جهات إلا بمجرد التعبير.

القاسمي: أي يتوبون عن الكفر، أي يرجعون إلى الله عند تصفية فطرتهم بشدة العذاب الأدنى. قبل الرّين بكتافة الحجاب. (١٣: ٤٨١٧)

سيد قطب: وتستيقظ فطرتهم، ويردهم إلى العذاب إلى الصواب. (٥: ٢٨١٤)

ابن عاشور: وجملة ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ استئناف بياني، لحكمة إذ قاتلهم العذاب الأدنى في الدنيا، بأنه لرجاء رجوعهم، أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان.

والمراد: رجوع من يمكن رجوعه، وهم الأحياء منهم. وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار القبيلة والجماعة، أي لملّ جماعتهم ترجع. وكذلك كان، فقد آمن كثير من الناس بعد يوم بدر وبخاصة بعد فتح مكة، فصار من تحقق فيهم الرجوع المرجو، مخصوصين من عموم: ﴿الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا...﴾ السّجدة: ٢٠، فبقي ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشّرك، وهي مسألة الموافاة عند الأشعري.

(٢١: ١٦٤)

عبد الكريم الخطيب: وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ إشارة إلى أن هذا العذاب الذي يقع للمشركين الفاسقين في هذه الدنيا، قد يكون لبعضهم فيه عبرة وموعظة، فيرجع عن غيّه وضلاله. وهذا هو بعض السرّ في تصدير هذا الحكم بحرف الرجاء: ﴿لَعَلَّ﴾.

(١١: ٦٢٤)

فضل الله: إلى الله وإلى طاعته، بالإتابة إليه، والتوبة مما أسلفوه من الذّنوب. وهكذا يُرْمَى الله عباده

أو لحسبان وغرور قبول، أو وقعت له فترة بالفتاته إلى شيء من الدنيا وزينتها وشهواتها، فايتلاه الله إثمًا بلاء في نفسه أو ماله أو بيته، من أهاليه وأقربائه وأحبائه، لعلهم بإذقة عذاب البلاء والمحن انتهوا من نوم الغفلة، وتداركوا أيام الطفلة قبل أن يذيقهم العذاب الأكبر بالخذلان والهجران وقسوة القلب، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَقْنَدْتَهُمْ﴾ الأنعام: ١١٠، لعلهم يرجعون إلى صدق طلبهم وعلوّ محبتهم.

الأوسي: [ذكر قول الزّمخشري ثم قال:]

وهو على ما حكى عن مجاهد وروي عن أبي عبيدة، فيعلق ﴿لَعَلَّهُمْ...﴾ بقوله تعالى: ﴿وَلْتَذِيقُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ كما في الأول، إلا أن الرجوع هنالك: التوبة، وها هنا: الرجوع إلى الدنيا، ويكون من باب: ﴿فَالْتَفَتُوا أَلْ يَرْعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخِزْيٌ﴾ القصص: ٨، أو يكون الترجي راجعًا إليهم، ووجه دلالة القراءة المذكورة عليه، أنه لا يصح الحمل فيها على التوبة، والظاهر التفسير المأثور، والقراءة لاتأباه، لجواز أن يكون المعنى عليها، لعلهم يرجعون ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيمان، و﴿لَعَلَّ﴾ لترجي المخاطبين كما فسرها بذلك سيّويه.

وعن ابن عباس تفسيرها هنا بـ «كي» و«كان» المراد: كي نرضهم بذلك للتوبة، وجعلها الزّمخشري لترجيّه سبحانه، ولاستحالة حقيقة ذلك منه عزّ وجلّ حمله على إرادته تعالى، وأورد على ذلك سؤالا، أجاب عنه على مذهبه في الاعتزال، فلا تلتفت إليه. (٢١: ١٣٥)

بالبلاء الذي قد يكون نوعاً من العذاب في الدنيا،
ليذوقوا مرارته، ويَحْسَبُوا بآلامه، ويتذَكَّرُوا به عذاب
الآخرة، فارجعوا إلى الله بعد أن اجتمعوا عنه وتمردوا،
على طاعته. (١٨: ٢٣٧)

١١- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. يس: ٣١

أَبْنُ عَبَّاسٍ: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (٣٧٠)
مَقَابِلُ: إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (٣: ٥٧٨)

نحوه أكثر التفاسير.

الْقَرَاءُ: وقوله: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ﴾ فُتِّحَتْ أَلْفَهَا، لِأَنَّ
الْمَعْنَى: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَقَدْ كَسَرَهَا
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَأَنَّهُ لَمْ يَوْجِعِ الرَّوْبَةَ عَلَى (كَمْ)
فَلَمْ يَوْجِعْهَا عَلَى (أَنَّ)، وَإِنْ شِئْتَ كَسَرْتَهَا عَلَى
الِاسْتِنْفَافِ وَجَعَلْتَ (كَمْ) مَنْصُوبَةً يَوْجِعُ (يَرَوْنَ) ﴿
عَلَيْهَا. (٢: ٣٧٦)

الزَّجَاجُ: ﴿أَنَّهُمْ﴾ بِدَلٍّ مِنْ مَعْنَى ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
أَهْلَكْنَا﴾. وَالْمَعْنَى: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْقُرُونِ الَّتِي أَهْلَكْنَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ.

وَيَجُوزُ ﴿إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بِكَسْرِ (إِنَّ)، وَمَعْنَى
ذَلِكَ الِاسْتِنْفَافُ، الْمَعْنَى: هُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. (٤: ٢٨٥)
الْجَحَاسُ: قَالَ سَيِّوَيْهٌ: هُوَ ﴿أَنَّهُمْ...﴾ بِدَلٍّ مِنْ
(كَمْ)، أَيْ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْقُرُونِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ؟

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: هَذَا لِإِصْحَاحِ وَلَا يَجُوزُ، وَمَعْنَى
﴿أَلَمْ يَرَوْا...﴾: أَلَمْ يَعْلَمُوا، لَأَنَّهُمْ إِنَّمَا أُخْبِرُوا بِهَذَا،
و(كَمْ) نَصَبٌ بِ﴿أَهْلَكْنَا﴾، وَالْمَعْنَى: أَلَمْ يَعْلَمُوا كَمْ

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، أَيْ بِأَتَمِّهِمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ،
أَيْ بِالِاسْتِنْفَافِ. قَالَ: وَالذَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (مَنْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ). وَقَرَأَ الْحَسَنُ (إِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ
لَا يَرْجِعُونَ). (٥: ٤٩٠)

الطُّوسِي: [رَاجِعٌ: هَذَا ك: «أَهْلَكْنَا»]

(٨: ٤٥٦)
الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بِدَلٍّ
مِنْ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ عَلَى الْمَعْنَى، لَا عَلَى اللَّفْظِ، تَقْدِيرُهُ:
أَلَمْ يَرَوْا كَثْرَةَ إِهْلَاكِنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَوْنِهِمْ غَيْرُ
رَاجِعِينَ إِلَيْهِمْ، وَعَنِ الْحَسَنِ، كَسَرُ «إِنَّ» عَلَى
الِاسْتِنْفَافِ، وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ سَعْدٍ (أَلَمْ يَرَوْا مَنْ
أَهْلَكْنَا)، وَالبَدَلُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بِدَلٍّ اشْتِمَالًا، وَهَذَا
نَحْوُ يَزِيدَ قَوْلِ أَهْلِ الرَّبِيعَةِ، وَيُحْكَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا
مَجُوثٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: يَنْسُ الْقَوْمُ نَحْنُ إِنْ
نَكُنَّا: نَسَاءً وَفَسْمًا مِثْلَهُ.

نَحْوُهُ مِثْلُصَافِ الْقَسْفِيِّ (٤: ٦)، وَابْنُ السُّعُودِ (٥: ٢٩٧).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَقَرَأَ جَهْدُ الْقَرَاءَةِ: ﴿أَنَّهُمْ﴾ بِفَتْحِ
الْأَلِفِ، وَقَرَأَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: (إِنَّهُمْ) بِكَسَرِهَا.
(٤: ٤٥٢)

الطُّبْرَسِيُّ: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بِدَلٍّ مِنْ
﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾، وَالتَّقْدِيرُ: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ
لَا يَرْجِعُونَ. وَ(كَمْ) فِي مَوْضِعِ نَصَبٍ بِ﴿أَهْلَكْنَا﴾...
وَالْمَعْنَى: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْقُرُونِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهُمْ

كلامه. لا يصح أن يكون بدلًا، لا على اللفظ ولا على المعنى.

أما على اللفظ فإنه زعم أن ﴿يُرَوَّا﴾ مطلق، فيكون (كَمْ) استفهًا، وهو معمول لـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾، و ﴿أَهْلَكْنَا﴾ لا يتسلط على ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾، وتقدم لنا ذلك.

وأما على المعنى، فلا يصح أيضًا، لأنه قال: تقديره، أي على المعنى: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم، كونهم غير راجعين إليهم؟ فكونهم غير كذا، ليس كثرة الإهلاك، فلا يكون بدل كل من كل، ولا بعضًا من الإهلاك، ولا يكون بدل بعض من كل، ولا يكون بدل اشتغال، لأن بدل الاشتغال يصح أن يضاف إلى ما أبدل منه، وكذلك بدل بعض من كل، وهذا لا يصح هنا. لا تقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم، وفي بدل الاشتغال نحو: أعجبنى المجارة ملاحظتها، وسُرِقَ زيد ثوبه، يصح أعجبنى ملاحظة المجارة، وسُرِقَ ثوب زيد، وتقدم لنا الكلام على إعراب مثل هذه الجملة في قوله: ﴿أَنْتُمْ يَرَوَّا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ﴾، الأنعام: ٦.

والذي تقتضيه صناعة العربية أن ﴿أَنْتُمْ﴾ معمول لمحذوف، ودل عليه المعنى، وتقديره: قضينا أو حكمنا ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾.

وقرأ ابن عباس والحسن (إِنَّهُمْ) بكسر المعزة على الاستئناف، وقطع الجملة عن ما قبلها من جهة الإعراب، ودل ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب، لتتفق القراءتان ولا تختلفا.

لا يرجعون إليهم، أي لا يعودون إلى الدنيا، أفلا يعتبرون بهم. (٤: ٤٢٣)

الفخر الرازي: وقوله: ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بدل في المعنى عن قوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾، وذلك لأن معنى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾: ألم يروا كثرة إهلاكنا، وفيه معنى: ألم يروا المهلكين الكثيرين ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾، وحيث أن يكون كبدل الاشتغال، لأن قوله: ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ حال من أحوال المهلكين، أي أهلكوا بحيث لا رجوع لهم إليهم، فوصير كقولك: ألا ترى زيدا أدبه. وعلى هذا فقوله: ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أهلكوا إهلاكًا لا رجوع لهم إلى من في الدنيا.

وثانيهما: هو أنهم لا يرجعون إليهم، أي الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، يعني أهلكناهم وقطعنا نسلهم، ولا شك في أن الإهلاك الذي يكون مع قطع النسل أعم وأعم، والوجه الأول أشهر تعلقًا، والثاني أظهر عقلًا. (٢٦: ٦٤)

نحوه الثيسابوري. (٢٣: ١٤)

البيضاوي: بدل من (كَمْ) على المعنى، أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم، كونهم غير راجعين إليهم. وقرئ بالكسر على الاستئناف. (٢: ٢٨٠)

نحوه البرزوسوي (٧: ٣٩٠)، وشبر (٥: ٢٢٦).

أبوحيان: [ذكر في تركيب الآية مطالب، ثم ذكر قول المرتضى إلى أن قال:]

وقوله: ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ إلى آخر

يقول: (كَمْ) قد جعلها خبرية، والخبرية يجوز أن تكون معمولة لما قبلها عند قوم، فيقولون: «ملكْتُ كَمْ عَيْدٍ»، فلم يلزم الصدر، فيجوز أن يكون بنى هذا التوجيه على هذه اللفظة، وجعل (كَمْ) منصوبة بـ ﴿يُرَوِّا﴾ و ﴿أَنْتُمْ﴾ بدل منها، وليس هو ضعيفاً في العربية حينئذ.

الثاني: أن ﴿أَنْتُمْ﴾ بدل من الجملة قبله. قال الزَّجَّاج: هو بديل من الجملة، والمعنى: ألم يُرَوِّا أن القرون التي أهلكناها أنهم لا يرجعون، لأن عدم الرجوع والهلاك بمعنى.

قال الشيخ: وليس يشيء، لأنه ليس بدلاً صناعياً، وإنما فسر المعنى، ولم يلاحظ صناعة التحو.

قلت: بل هو بديل صناعي، لأن الجملة في قوة المفرد، إذ هي سادة مدّ مفعول ﴿يُرَوِّا﴾ فإنها معلقة، لها كما تقدّم.

الثالث: [هو قول الزَّمَخْشَرِي: كما سبق كلامه ورّده عن أبي حنّان]

الرابع: أن يكون ﴿أَنْتُمْ﴾ بدلاً من موضع ﴿كَمْ﴾ أَهْلَكْنَا، والتقدير: ألم يروا أنهم إليهم، قاله أبو البقاء. ورّده الشيخ: بأن ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ ليس بمعمول لـ ﴿يُرَوِّا﴾.

قلت: قد تقدّم أنها معمولة لها، على معنى أنها معلقة لها.

الخامس: وهو قول الفراء: أن يكون ﴿يُرَوِّا﴾ عاملاً في الجملتين من غير إبدال، ولم يُسَيِّنْ كيفية العمل.

والضمير في ﴿إِنَّهُمْ﴾ عائد على معنى (كَمْ)، وهم القرون، و ﴿إِنَّهُمْ﴾ عائد على من أسند إليه (يُرَوِّا) وهم قريش، فالعق: أنهم لا يرجعون إلى من في الدنيا. وقيل: الضمير في ﴿إِنَّهُمْ﴾ عائد على من أسند إليه (يُرَوِّا)، وفي ﴿إِنَّهُمْ﴾ عائد على المهلكين، والمعنى: أن الباقيين لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم، والإهلاك مع قطع التسلسل أتم وأعم.

وقرأ عبد الله (أَلَمْ يُرَوِّا مَنْ أَهْلَكْنَا)، و ﴿أَنْتُمْ﴾ على هذا بديل احتمال، وفي قولهم: ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ردّ على القائلين بالرجعة. (٧: ٣٣٣) السَّامِينَ، و ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه بدل من (كَمْ)، قال ابن عطية: و (كَمْ) هنا خبرية، ﴿أَنْتُمْ﴾ بدل منها، والرؤية بصرية.

قال الشيخ: وهذا لا يصح، لأنها إذا كانت خبرية كانت في موضع نصب بـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾، ولا يسوغ فيها إلّا ذلك، وإذا كانت كذلك امتنع أن يكون ﴿أَنْتُمْ﴾ بدلاً منها، لأن البديل على نية تكرار العمل، ولو سلّطت ﴿أَهْلَكْنَا﴾ على ﴿أَنْتُمْ﴾ لم يصح، ألا ترى أنك لو قلت: أهلكنا انتفاء رجوعهم، أو أهلكنا كسوتهم لا يرجعون، لم يكن كلاماً، لكن ابن عطية توهم أن ﴿يُرَوِّا﴾ مفعوله (كَمْ)، فتوهم أن قوله: ﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بدل منه، لأنه يسوغ أن يُسلّط عليه، فتقول: ألم يُرَوِّا أنهم إليهم لا يرجعون، وهذا أمثاله دليل على ضعفه في علم العربية.

قلت: وهذا الإنحاء تحامل عليه، لأنه لقائل أن

فقال: ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي إلى الرسل خاصة؛ من حيث كونهم رسلاً ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي عن مذهبهم الخبيثة، ويخضون الرسل بالاتباع فلا يتبعون غيرهم أصلاً، في شيء من الأشياء الدينية أو الدنيوية، فاطردت سنتنا ولن نجد لسنتنا تبديلاً، في أنه كلما كذب قوم رسولهم، أهلكناهم، ونجينا رسولهم ومن تبعه، أفلا يخاف هؤلاء أن نجزيهم على تلك السنة القديمة القوية.

ف (أَنَّ) تعليلية على إرادة حذف لام العلة، كما هو معروف في غير موضع، وضمير ﴿أَنْهُمْ﴾ للرسل إليهم، وضمير ﴿إِنَّهُمْ﴾ للرسل، لا ينك في هذا من له ذوق سليم وطبع مستقيم، والتعبير بالمضارع للدلالة على إهمالهم، والثاني بهم، والحلم عنهم، مع تهاديهم في العناد بتجديد عدم الرجوع، و﴿يَرْجِعُونَ﴾ هنا نحو قوله تعالى: ﴿وَلَنَذِبْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ ذُنُوبَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ السجدة: ٢١، أي عن طريقهم الفاسدة، وهذا معنى الآية بغير شك.

وليس ينهي قول من قال: المعنى أن المهلكين لا يرجعون إلى الدنيا، ليفيد الرد على من يقول بالرَّجْعَة، لأن العرب ليست ممن يعتقد ذلك، ولو سلم لم يحسن، لأن السياق ليس له، لم يتقدم عنهم غير الاستهزاء، فأنكر عليهم استهزاءهم، مع علمهم بأن الله تعالى أجرى سنته أن من استهزأ بالرسل وخالف قولهم، فلم يرجع إليه أهلكه، أطرد ذلك من سنته ولم يتخلف في أمة من الأمم، كما وقع لقوم نوح وهود ومن بعدهم، لم يتخلف في واحدة منهم، وكلهم تصرف

وفوله: «الجملةين»، يجوز، لأن ﴿أَنْهُمْ﴾ ليس بجملة لتأويله بالمفرد، إلا أنه مشتمل على مسند ومسند إليه.

السادس: أن ﴿أَنْهُمْ﴾ معمول لفعل محذوف دل عليه السياق والمعنى، تقديره: قضينا وحكمنا أنهم لا يرجعون. ويدل على صحة هذا قراءة ابن عباس والحسن (إِنَّهُمْ) بكسر المعزة على الاستئناف، والاستئناف قطع لهذه الجملة مما قبلها، فهو مقو لأن تكون معمولة لفعل محذوف، يقتضي انقطاعها عما قبلها، والضمير في ﴿أَنْهُمْ﴾ عائد على معنى (كَمْ) وفي ﴿إِنَّهُمْ﴾ عائد على ما عاد عليه واو ﴿يَسْرُوا﴾. وقيل: بل الأول عائد على ما عاد عليه واو ﴿يَسْرُوا﴾ والثاني عائد على المهلكين. (٥: ٤٨١)

ابن كثير: أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كربة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلهم وفجرتهم من قولهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا...﴾ المؤمنون: ٣٧، وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم أنهم يعودون إلى الدنيا، كما كانوا فيها، فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم، فقال تبارك وتعالى: ﴿آلَمْ يَرَوْا...﴾ (٥: ٦١٢).

البقاعي: ﴿أَنْهُمْ﴾ أي لأن القرون، ولما كان المراد من ﴿رَسُولٍ﴾ يس: ٣٠، ليس واحداً بعينه، وكانت صيغة فصول كتمثيل، يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع، أعداد الضمير للجميع،

الشَّيْرِينِي: أي لا يعودون إلى الدنيا، أفلا يعتبرون. وقيل: لا يرجعون، أي السابقون لا يرجعون إلى المهلكين بسبب ولا ولادة، أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم. ولا شك أن الإهلاك الذي يكون مع قطع النسل أتم وأعم. قال ابن عادل: والأول أشهر نقلاً، والثاني: أظهر عقلاً. (٣٤٨: ٣)

صدر المتألهين: [نحو الممخشي] إلا أنه قال عند قوله: «هذا مما يذكر قول أهل الرجعة».

وفيه نظر لا يخفى^(١) على المنصف، فإن عدم رجعة قرون من الكفرة - المتأففين المهلكين هلاك الأبد - لا يدل على عدم رجعة غيرهم من النفوس الكاملة الحية بحياة العلم والعرفان، فلا استحالة في إنزال الأرواح العالية بإذن الله وقدرته في هذا العالم، لخلاص الأسارى والمحبوسين بقيود التعلقات من هذا السجن. وأما ما نقله تأييداً للمذهب من منع الرجعة، من قوله: «ويحكي عن ابن عباس أنه قيل له: إن قومًا يزعمون أن علياً عليه السلام مبعوث قبل يوم القيامة. فقال: بنس القوم نحن، إذا نكحنا نساه وقسمنا ميراثه». فمدفوع بأنه مجرد حكاية غير معلومة الصحة، وعلى تقدير صحة الرواية عنه فالرواية ممنوعة، فإن التبع في الاعتقادات إما البرهان، وإما النقل الصحيح القطعي، عن أهل العصمة والولاية. وقد صحَّ عندنا بالروايات المتظاهرة عن اثنتينا

العرب أخبارهم، وينظرون آثارهم، وكذا يعرفون قصة موسى عليه السلام مع فرعون، فالسابق للتهديد، فصار المعنى: ألم يعرف هؤلاء كثرة من أهلكنا نحن قبلهم لمخالفتهم للرسل، أفلا يخشون مثل ذلك في مخالفتهم لرسولهم؟

وذلك موافق لقراءة الكسر التي نقلها البرهان المتفاسي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وغيره عن الحسن، وقالوا: إنها استثنائية، فهي على تقدير سؤال من كآته قال: لم أهلكهم؟ وهذا كما إذا شاع أن الوادي الفلاني ما سلكه أحد إلا أصيب، يكون ذلك مانعاً عن سلوكه، وإن أراد ذلك أحد صحَّ أن يقال له: ألم تر أنه ما سلكه أحد إلا هلك، فيكون ذلك زاجراً له، وراداً عن التماهي فيه، لكون العلة في الهلاك سلوكه فقط؛ وذلك أكفَّ له من أن يقال له: ألم تر أن الناس يموتون وكثرة من مات منهم ولم يرجع أحد منهم، غير معلل ذلك بنسي من سلوك الوادي ولا غيره، فإن هذا أمر معلوم له، غير مجدِّ فائدة.

وزيادة عدم الرجوع إلى الدنيا لا تدخل لها في العلوية أيضاً، لأن ذلك معلوم عند المخاطبين، بل هم قائلون بأعظم منه، من أنه لا حياة بعد الموت، لا إلى الدنيا ولا إلى غيرها. وعلى تقدير التسليم فربما كان ذكر الرجوع للأموات أولى بأن يكون تهديداً، فإن كل إنسان منهم يرجع حينئذ إلى ما في يد غيره، مما كان مات عليه، ويصير المتبوع بذلك تابعاً، أو يقع الحرب وتحصل الفتنة، فأفاد ذلك أنه لا يصلح التهديد بعدم الرجوع، والله الموفق للصواب. (٢٥٧: ٦)

(١) ما هنا كلام، للحكم المولى علي التوري في تعليقه على

تفسير صدر المتألهين، فراجع نفس المصدر.

بدل من ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ على المعنى.

قال سيّويه: (أَنْ) بدل من (كَمْ)، وهي الخبريّة، فلذلك جاز أن يُبدّل منها ما ليس باستفهام، والمعنى: ألم يروا أنّ القرون الذين أهلكناهم أتهم إلّهم لا يرجعون. [ثمّ ذكر قول القرّاء: (كَمْ) في موضع نصب من وجهين: أحدهما ﴿يَرَوْنَ﴾... وأضاف:]

قال الثعّاس: القول الأوّل محال، لأنّ (كَمْ) لا يعمل فيها ما قبلها، لأنّها استفهام، ومحال أن يدخل الاستفهام في حيز ما قبله، وكذا حكمها إذا كانت خبراً، وإن كان سيّويه قد أوماً إلى بعض هذا، فجعل ﴿أَتُهِمُ﴾ بدلاً من (كَمْ)، وقد ردّد ذلك المُبَرِّد أشدّ ردّد.

ألاّ لوسي: (وَأَنْ) وما بعدها في تأويل المفرد، بدل من جملة ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ على المعنى، كما نقل عن سيّويه و تبعه الزّجاج، أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم، وكونه غير راجعين إلّهم.

وقيل: على المعنى، لأنّ الكثرة المذكورة وعدم الرّجوع، ليس بينهما اتحاد بجزئية ولا كليّة ولا ملازمة، كما هو مقتضى البدلية. لكن لسما كان ذلك في معنى الذين أهلكناهم، وأتهم لا يرجعون بمعنى غير راجعين، اقتضح فيه البدلية على أنّه بدل اشتمال، أو بدل كلّ من كلّ، قاله الخفاجي.

وأفاد صاحب «الكشف» على أنّه من بدل الكل، يجعل كونه غير راجعين كثرة إهلاك تجزؤاً. وعندي أنّ هذا الوجه وإن لم يكن فيه إبدال مفرد من جملة، وتحقّق فيه مصحّح البدلية على ما سمعت،

وساداتنا من أهل بيت النبوة والعلم، حقّة مذهب الرّجعة وقوعها عند ظهور قائم آل محمّد عليه وآله، والعقل أيضاً لا يمنعه، لوقوع مثله كثيراً، من إحياء الموتى بإذن الله بيد أنبيائه كعيسى وشمعون وغيرهما على نبينا وآله وآله.

ثمّ يحتمل أن يرجع ضمير ﴿أَتُهِمُ﴾ إلى الكفرة، وضمير ﴿إِلَيْهِمْ﴾ إلى القرون، ويكون معناه: إنّ هؤلاء لا يرجعون بحسب القوة والقدرة، أو الشّوكة والجاه، أو العدة والكثرة إلّهم، فكيف لا يعتبرون بمن سبقهم.

ولا يبعد أن يكون المراد: إهلاكهم بحسب موت الجهل والكفر والعناد هلاكاً سرمدياً، فحينئذ معنى: ﴿أَتُهِمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾، أي في شدة الجحود والتّفاق والاستكبار والاعتزاز بالظّنون الفاسدة والعقائد الباطلة، كما هو شيمة أصحاب الجدال وأهل المكر والاحتيال، الذين هم أعدى أعداء الله ورسوله، كما ذكر وصفهم وذهم في القرآن كثيراً، ويؤيد هذا الحمل كون هذه الآية عقب قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾، فالمعنى: إنّ هؤلاء لا يصلون في الاستهزاء بالرّسول إلى من أهلكنا قبلهم من المستهزئين بالرّسل الذين كانوا أشدّ منهم في الجحود والاستهزاء، على وزان قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ طه: ١٢٨، ﴿وَكَانُوا أَشَدّ مُلْكاً مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَغَرَبُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَرَبُوهَا﴾ الرّوم: ٩.

(٥: ٧٥) الشّوكاني: و جملة: ﴿أَتُهِمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

ولا يخلو عن تكلف، وسيؤيه ليس بنبي التحو ليجب
اتباعه.

وقال السيرافي: يجوز أن يجعل ﴿أَنْتُمْ...﴾ صلة
﴿أَهْلَكْنَا﴾ أي أهلكناهم بأنهم لا يرجعون، أي بهذا
الضرب من الهلاك.

وجوز ابن هشام في «المضي» أن يكون (أَنْ)
وصلتها معمول ﴿يَرْوَاهُ﴾، وجملة ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾
معرضة بينهما، وأن يكون معلقاً عن ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾،
و﴿أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ مفعولاً لأجله.

قال السني: ليرأ، والمعنى أنهم علموا لأجل
أنهم لا يرجعون إهلاكهم، ورد بأنه لفائدة يُعْتَدُّ بها
فيما ذكر من المعنى. وتعبه الحفاجي بقوله: لا يخفى أنَّ
ما ذكر وارد على البديهة أيضاً.

والظاهر أنَّ المقصود من ذكره: إمَّا التَّهَكُّمُ بهم
وتحقيقهم، وإمَّا إفادة ما يفيد تقديم ﴿إِلَيْهِمْ﴾ من
الحصر، أي إناهم لا يرجعون إليهم بل إلينا، فيكون ما
بعده مؤكداً له، انتهى، وهو كما ترى.

وقال الجلبلي: لعل الحقَّ أن يجعل أول الضميرين
لمعنى (كَمْ)، وتانيهما للرسل، و(أَنْ) وصلتها مفعولاً
لأجله لـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾، والمعنى: أهلكناهم لاستمرارهم
على عدم الرجوع عن عقائدكم الفاسدة إلى الرسل،
وما دعوهم إليه. فاختصار ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ على
لم يرجعوا، للدلالة على استمرار التفتي مع مراعاة
الفاصلة، انتهى.

وهو على بُعد ركب معني، وأركانه ما قيل:
الضميران على ما يتبادر فيهما، من رجوع الأول

بمعنى (كَمْ)، والثاني لمن نسبت إليه الرؤية، و(أَنْ)
وصلتها علته لـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾، والمعنى: أنهم لا يرجعون
إليهم فيخبروهم بما حل بهم من العذاب، وجزاء
الاستهزاء حق يزرع هؤلاء، فلذا أهلكناهم.

ونقل عن المراء: أنه يعمل ﴿يَرْوَاهُ﴾ في ﴿كَمْ﴾
أَهْلَكْنَا، وفي ﴿أَنْتُمْ...﴾ من غير إبدال ولم يبين كيفية
ذلك، وزعم ابن عطية أن (أَنْ) وصلتها بدل من (كَمْ)،
ولا يخفى أنه إذا جعلها معمول ﴿أَهْلَكْنَا﴾ كما هو
المعروف، لا يسوغ ذلك، لأن البدل على نية تكرار
العامل، ولا معنى لقولك: أهلكنا، أنهم لا يرجعون،
ولعله تسامح في ذلك، والمراد: بدل من ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾
على المعنى، كما حكي عن سيئويه، وأما جعل (كَمْ)
مفعولاً لـ ﴿يَرْوَاهُ﴾ والإبدال منها نفسها، إذ ذلك
فلا يخفى حاله.

وقال أبو حيان: الذي تقتضيه صناعة العربية أن
﴿أَنْتُمْ...﴾ مفعول محذوف دل عليه المعنى، وتقديره:
قضينا أو حكمنا أنهم إليهم لا يرجعون، والجملة حال
من فاعل ﴿أَهْلَكْنَا﴾ على ما قال الحفاجي، وأراه أبعد
عن القيل والقال، بيد أن في الدلالة على المحذوف
خفاء، فإن لم يلق بقلبك لذلك، فالأقوال بين يديك
ولا حرج عليك.

وكان بك تختار ما نقل عن السيرافي، ولا بأس
به، وجوز على بعض الأقوال أن يكون الضمير
في ﴿أَنْتُمْ﴾ عائداً على من أسند إليه ﴿يَرْوَاهُ﴾
وفي ﴿إِلَيْهِمْ﴾ عائداً على المهلكين، والمعنى: أن
الباقي لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، أي

أهلكناهم وقطعنا نسلهم. والإهلاك مع قطع النسل
أتم وأعم.
وَيُحْسِنُ هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْحَكِيمِيِّ عَنِ التَّسْرِيفِ.

[تَمْ نَقْلُ الْقَرَاءَاتِ مِثْلَ الرَّغْبَةِ فِي] (٤: ٢٣)

الْمَرَاغِي: وَأَنَّهُمْ لَا رَجْعَ لَهُمْ إِلَى الدُّنْيَا كَمَا يَعْتَقِدُ
الذَّهْرِيَّةُ، جَهْلًا مِنْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إِلَيْهَا كَمَا كَانُوا.

(٥: ٢٣)

سَيِّدُ قُطْبٍ: وَلَقَدْ كَانَ فِي هَلَاكِ الْأَوَّلِينَ الذَّاهِبِينَ
لَا يَرْجِعُونَ، عَلَى مَدَارِ السِّنِينَ وَتَطَاوُلِ الْقُرُونِ. لَقَدْ
كَانَ فِي هَذَا عِظَّةٌ لِمَنْ يَتَدَبَّرُ. وَلَكِنَّ الْعِبَادَ الْبَاسِينَ
لَا يَتَذَكَّرُونَ، وَهُمْ صَائِرُونَ إِلَى ذَاتِ الْمَصِيرِ، فَأَيَّةُ حَالَةٍ
تَدْعُو إِلَى الْحَسْرَةِ، كَهَذَا الْحَالِ الْأَسِيفِ؟

وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُونَ الذَّاهِبُونَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى
خُلَفَائِهِمُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنَّهُمْ لَيَسُوأُ بِمُتْرُوكِينَ وَلا مَفْلَتِينَ
مِنْ حِسَابِ اللَّهِ بَعْدَ حِينٍ. (٢٩٦٦: ٥)

ابْنُ عَاشُورَ: وَقَوْلُهُ: ﴿أَنَّهُمْ إِلَهُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ يَدُلُّ
اِسْتِمَالًا مِنْ جُمْلَةِ ﴿أَهْلَكْنَا﴾، لِأَنَّ الْإِهْلَاكَ يَشْتَمِلُ
عَلَى عَدَمِ الرَّجُوعِ، أَبْدَلُ الْمَصْدَرِ الْمُنْسَبَكِ مِنْ (أَنْ)
وَمَا بَعْدَهَا مِنْ مَعْنَى جُمْلَةٍ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ
الْقُرُونِ﴾، لِأَنَّ مَعْنَى تِلْكَ الْجُمْلَةِ كَثْرَةُ الْإِهْلَاكِ أَوْ
كَثْرَةُ الْمُهْلَكِينَ، وَفِعْلُ الرُّؤْيَةِ عَامِلٌ فِي ﴿أَنَّهُمْ إِلَهُهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ﴾ بِالتَّبَعِيَّةِ لِنَسْطِ مَعْنَى الْفِعْلِ عَلَى جُمْلَةٍ
﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ لِأَنَّ التَّصْلِيْقَ يَبْطِلُ الْعَمَلُ فِي اللَّفْظِ لَا فِي
الْمَحَلِّ.

وَإِذَا كَانَ هَذَا الْبَدَلُ تَقْرِيرَ تَصْوِيرِ الْإِهْلَاكِ لِزِيَادَةِ
التَّخْوِيفِ، وَلاِسْتِحْضَارِ تِلْكَ الصُّورَةِ فِي الْإِهْلَاكِ، أَيْ

و ﴿إِلَهُهُمْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِ﴿يَرْجِعُونَ﴾، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى
مُتَعَلِّقِهِ لِلرَّعَايَةِ عَلَى الْفَاصِلَةِ، وَضَمِيرُ ﴿إِلَهُهُمْ﴾ عَائِدٌ
إِلَى ﴿الْعِبَادِ﴾ يَسْ: ٣٠، وَضَمِيرُ ﴿أَنَّهُمْ﴾ عَائِدٌ إِلَى
﴿الْقُرُونِ﴾. (٢٢٣: ٢٢)

مُفْتَنِيَّةٌ: قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ الْقُدْسِيِّ وَالْمُجْدِدِ،
وَمِنْهُمْ الْمَرَاغِي وَصَاحِبُ «الظَّلَالِ»، قَالُوا فِي مَعْنَى
هَذِهِ الْجُمْلَةِ الْكَرِيمَةِ: أَلَمْ يَرِ الْمَكْذِبُونَ أَنَّ الْأَسْمَ الَّذِينَ
أَهْلَكْنَاهُمْ لَا يَعُودُونَ إِلَى الدُّنْيَا ثَانِيَةً؟

وَفِي هَذَا التَّفْسِيرِ نَظَرٌ، لِأَنَّ عَدَمَ عَوْدَةِ الْأَمْوَاتِ إِلَى
الدُّنْيَا حُجَّةٌ لِلْمَكْذِبِينَ بِالْبَعثِ، وَلَيْسَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ.
وَالْمَعْنَى الصَّحِيحُ كَمَا نَظَرْنَا أَلَمْ يَرِ الْمَكْذِبُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَهْلَكَ الْمَاضِينَ بِقَضَائِهِمْ وَتَضْيِيعِهِمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ
يَرْجِعُ إِلَى الْمَكْذِبِينَ الْآلَحِقِينَ يُنَبِّئُهُمْ بِخَبَرِ الْمَكْذِبِينَ
السَّابِقِينَ، وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى إِهْلَاكِهِمُ الْمَسَامُ وَالْأَنَارُ:
﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَذَكَّرُونَ﴾ التَّمَلُّ: ٥٢، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ أَشْبَهَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿فَلَا تَسْتَغْفِرُونَ تُؤْخِرُونَ وَلَا إِلَا إِلَهُهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
يَسْ: ٥٠. (٣١٢: ٦)

الطَّبَاطِبَاتِي: وَقَوْلُهُ: ﴿أَنَّهُمْ إِلَهُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾
بَيَانُ لِقَوْلِهِ: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾، وَضَمِيرُ
الْجَمْعِ الْأَوَّلِ لِلْقُرُونِ، وَالتَّانِي وَالتَّالِي لِلْعِبَادِ.

وَالْمَعْنَى: أَلَمْ يَتَبَرَّأُوا بِكَثْرَةِ الْمُهْلَكِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ
الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ، وَأَنَّهُمْ مَا خُودُونَ بِأَخْذِ إِلَهِي،

لا يرجعون: لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم من الأسواق. (٢: ٣٨٠)

الْثَّغَاسُ: أي يموتون مكانهم.

و يجوز أن يكون المعنى: ولا يرجعون إلى أهلهم قولاً. (٥: ٥٠٢)

الطُّوسِيّ: أي لا يردون إلى أهلهم فيوصون إليهم. (٨: ٤٦٤)

الواحدي: ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. وهذا إخبار عما يلقون في التفقة الأولى.

(٣: ٥١٦)

البُغويّ: ينقلبون، والمعنى: أن الساعة لا تهلم لهم شيء. (٤: ١٦٤)

الرَّمَحْشَرِيّ: ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم، بل يموتون بحيث تفجؤهم الصيحة. (٣: ٣٢٥)

نحوه التَّيْضَاوِيّ (٢: ٢٨٣)، والتَّسْفِيّ (٤: ١٠)،

وابن جُزَيّ (٣: ١٦٥)، وأبو الشُّمُود (٥: ٣٠٣).

والمشهديّ (٨: ٤١٥)، والثَّيْرُوسِيّ (٧: ٤١٠)،

والمَرَاغِيّ (٢٣: ٢٠).

ابن عَطِيَّة: يحتمل ثلاثة تأويلات:

أحدها: ولا يرجع أحد إلى منزله وأهله لإعجال الأمر، بل فيفيض نفسه حينما أخذته الصيحة.

والثاني: معناه: «ولا إلى أهلهم يرجعون» قولاً.

وهذا البالغ في الاستعجال. وخص الأهل بالذكر، لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنيبين، وأوكد في نفوس البشر.

لا يتمكّنون من الرجوع إلى ما كانوا يترفون فيه؟

و للقوم في مراجع الضمان و في معنى الآية أقوال أخر بعيدة عن الفهم، تركنا إيرادها. (١٧: ٨١)

عبد الكريم الخطيب: إنهم لن يرجعوا مرة أخرى إلى هذه الدنيا. (١٢: ٩٢٨)

مكارم الشيرازي: أي إن الطاقة الكبرى في استحالة رجوعهم إلى هذه الدنيا، لجبران^(١) ما فاتهم، و تبديل ذنوبهم حسنات، لأنهم دمروا كل الجسور خلفهم، فلم يبق لهم سبيل للرجوع أبداً.

هذا التفسير يُشبه بالضبط ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حينما تحدّث في أخذ العبرة من الموتى فقال: «لا عن قبيح يستطيعون انتقالاً ولا في حسن يستطيعون ازدياداً»^(٢). (١٤: ١٥٩)

فضل الله: فهل فكروا أين ذهبوا، وماذا حدث لهم، وهل انتهوا إلى موت نهائي، أو أن لهم عودة بعد ذلك للحساب؟ و تلك هي علامات الاستفهام التي أراد الأنبياء لهم أن يفكروا فيها، ليصلوا إلى نتيجة حاسمة في مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر.

(١٩: ١٤٤)

١٢ - فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصُّيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. يس: ٥٠

القرءاء: أي لا يرجعون إلى أهلهم قولاً. ويقال:

(١) لتلاني... لأن «جبران» لفظ مولد.

(٢) نهج البلاغة الخطبة: ١٨٨.

أهلهم يرجعون أبدأ. (٧: ٣٤٠)

الثعالبي: لإعجال الأمر، بل تفيض أنفسهم حيث ما أخذتهم الصيحة. (٣: ٣٥)

البقاعي: ولما كان ذلك [عدم استطاعة التوصية] ليس نصاً في نفس المشي، قال: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾ أي فضلاً عن غيرهم ﴿يَرْجِعُونَ﴾، بل يموت كل واحد في مكانه؛ حيث نجاها الصيحة، وربما أنهم التعبير بـ (إلى) أنهم يريدون الرجوع، فيخطون خطوة أو نحوها. [ثم أيده برواية] (٦: ٢٦٨)

نحوه الشريبي. (٣: ٣٥٥)

صدر المتألهين: هذا إخبار عما يفشي الناس في التفعة الأولى عند قيام الساعة من الأحوال والأحوال، وما ذكره من الأحوال المشتركة بين القياتين الكبرى والصغرى. [إلى أن قال:]

وأما نفي القدرة على الرجوع إلى أهلهم، لما علمت من استحالة رجوع النفوس^(١) من نشأة، وقعا فيها إلى نشأة سابقة عليها، لأن الطبايع مبطورة على التوجه إلى غاياتها الذاتية، والتوجهات الفطرية والتطورات الطبيعية، بمنحة الانتماس والانقلاب، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبدل لخلق الله. وهذا أصل متين قد ابتنى عليه كثير من القواعد والأحكام. وقد بنينا عليه إبطال التناسخ، كما هو مذكور في مقامه. (٥: ١٥٨)

والثالث: تقديره: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أبدأ، فخرج هذا عن معنى وصف الاستعجال إلى معنى ذكر انقطاعهم، وابتناهم من دنياهم.

وقرأ الجمهور ﴿يَرْجِعُونَ﴾ بفتح الياء وكسر الجيم، وقرأ ابن مثنيين بضم الياء وفتح الجيم. (٤: ٤٥٧)

الطبرسي: أي ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. وهذا إخبار عما يلقونه في التفعة الأولى عند قيام الساعة. (٤: ٤٢٧)

الفخر الرازي: قوله: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ بيان لشدة الحاجة إلى التوصية، لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يسك عن التوصية، لعدم الحاجة إليها، وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله، فلا بد له من التوصية، فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة، وفي قوله: وجهان:

أحدهما: ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يهملون إلى أن يجتمعوا بأهلهم، وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية.

وثانيهما: يعني يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا، ومن يسافر سفرًا أو يعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى، يأتي بالتوصية. (٢٦: ٨٧)

نحوه ملخصاً الأتيسابوري. (٢٣: ٢٤)

أبو حيان: من غير إهمال لتوصية، ولا رجوع إلى أهل.

وقيل: لا يرجعون إلى أهلهم قولاً، وقيل: ولا إلى

(١) هاتنا كلام، للحكيم المولى علي التوري، في تطبيقه على

تفسير صدر المتألهين، فراجع نفس المصدر.

في الآية ١٠٠، من سورة الكهف ج ٥: ١٦٢ (٦: ٣١٨)
عبد الكريم الخطيب: لا يستطيعون أن يرجعوا
إلى أهلهم وأموالهم بعد موتهم، أو أنهم لا يستطيعون
أن يرجعوا إلى أموالهم وأهلهم، إذا جاءهم الموت،
وهم في مكان بعيد عنهم، إن الموت لا ينتظرهم لحظة
واحدة، إذا جاء أجلهم. (١٢: ٩٤٠)
فضل الله: عند ما يكونون في أي مكان آخر بعيد
عن أهلهم. (١٩: ١٥٦)

١٣- وَلَوْ شَاءَ لَنَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. يس: ٦٧
ابن عباس: في ديارهم إلى الحال الأول. (٣٧٣)
نحوه السلمي (٨: ١٣٥)، والبقوي (٤: ٢١)،
والخازن (٦: ١٢).

قَتَادَةَ: فلم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا.
(الطبري ١٠: ٤٦٠)
الطبري: ولا أن يرجعوا وراءهم. (١٠: ٤٦٠)
الطوسي: أي لما قدروا أن يذهبوا أصلاً، ولا أن
يجيئوا. (٨: ٤٧٣)
نحوه الواحدي (٣: ٥١٨)، وابن جرير (٣: ١٦٦)،
والشوكاني (٤: ٤٧٤)، والمراغي (٢٣: ٢٩)،
وفضل الله (١٩: ١٦٦).

الطبرسي: أي فلم يقدروا على الذهاب
ولا جئهم، لو فعلنا ذلك بهم، وقيل: معناه: فما
استطاعوا مضياً من العذاب، ولا رجوعاً إلى الخلق
الأولى بعد المسخ.

الآلوسي: إذا كانوا في خارج أبوابهم بل نبهتهم
الصيحة، فيموتون حيثما كانوا، و يرجعون إلى الله
عزّ وجلّ لا إلى غيره سبحانه. وقرأ ابن مخرّمين
(يُرْجَعُونَ) بالبناء للمفعول، والضمان للقائلين:
﴿مَقْ هَذَا الْوَعْدُ﴾ يس: ٤٨، لا من حيث أعيانهم،
أعني أهل مكة الذين كانوا وقت النزول، بل لنكري
البعث مطلقاً.
سيد قطب: ولا يملك أن يرجع إلى أهله فيقول
لم كلمة، وأين هم؟ إنهم مثله في أماكنهم منتهون.

(٥: ٢٩٧٢)
ابن عاشور: وقوله: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ...﴾ يجوز
أن يكون عطفاً على ﴿تَوْصِيَةٍ﴾، أي لا يستطيعون
الرجوع إلى أهلهم، كشأن الذي يفاجئه زعر، فيبادر
بافتقاد حال أهله من ذلك.

و يجوز أن يكون عطفاً على جملة ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾
فيكون مما شمله التقريع بالفناء، أي فلا يرجعون إلى
أهلهم، أي هم هالكون على الاحتمالين، إلا أنه على
احتمال أن يراد صيحة الحسب، يخصّص ضمير
﴿يَرْجِعُونَ﴾ بكبراء قريش الذين هلكوا يوم بدر،
لأنهم هم المتوكلون كثير الكذب والعناد، والذين
أكملوا بالهلاك يوم الفتح مثل عبد الله بن خطل الذي
قتل يوم الفتح. (٢٢: ٢٤٤)

مَفْنِيَةٌ: إذا جاءت صيحة العذاب فلا يُهْل أحد
منهم ليوصي أهله بما أمّره، وإن كان غائباً عنهم
لا يملك الرجوع إليهم ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ
الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ س: ٥١، وتقدم مثله

ولا يجهي..

وقيل: معناه: فما استطاعوا مضياً من العذاب، ولا رجوعاً إلى الحلقة الأولى بعد المسخ...

والحاصل أن أهل الكفر والاحتجاب وأصحاب الضلال والعذاب، وإن كانوا في أصل الفطرة مستعدين لإدراك طريق الحق القويم، وقوة المشي على الصراط المستقيم، إلا أنهم لإنكارهم وجحودهم آيات الله ومعالم دينه وحكمته، طمست عقولهم النظرية، وعيونهم الفطرية، فصاروا من جملة الشياطين المردودين إلى أسفل السافلين، وسُخُوا بحسب قوتهم العملية، فصاروا قردة وخنازير، فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريقة العامة، التي لكل أحد أن يسلكها إلى مقصده الذي يناسبه، بحسب أصل الفطرة، وهي الشريعة العامة، التي بها نجاة كل أحد، لم يقدروا، وتاباً عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فيها، من علوم المعاملات والمسائل الضروريات، فضلاً عن غيره من علوم المكاشفات.

ومع قطع النظر عن كون السلوك متوقفاً على البصيرة، فصاروا لكثرة اعتيادهم كالدواب والأنعام بالتوطن في عالم الأجرام، وانحباسهم كالحشرات في قعر أرض البدن، مسموخين على مكانتهم التي كانوا عليها، مجمودين في عالم الصورة، غير مستطيعين مضياً إلى عالم الرحمة والتجاة، لفقد الآلة وضعف البنية ومسح الماهية، ولأراجعين إلى فطرتهم الأصلية، لاستعانة ذلك بالبراهين القاطعة العقلية، والشواهد الناصّة «القاطعة» الثقلية، كما استحال في سنة الله

وهذا كله تهديد هدّهم الله به. (٤: ٤٣٢)
الفخر الرازي: قدّم المضي على الرجوع، لأنّ الرجوع أهون من المضي، لأنّ المضي لا ينبي عن سلوك الطريق من قبل، وأنا الرجوع فينبئ عنه، ولا شك أن سلوك طريق قد رؤي مرة، أهون من سلوك طريق لم ير، فقال: لا يستطيعون مضياً، ولا أقلّ من ذلك، وهو الرجوع الذي هو أهون من المضي. (٢٦: ١٠٣)

نحوه التيساري.
البيضاوي: ولا رجوعاً، فوضع الفعل موضعه للفواصل، وقيل: لا يرجعون عن تكذيبهم. (٢: ٢٨٥)
نحوه أبو السعود (٥: ٣٠٩)، والمشهد (٨: ٤٢٧).

التسفي: فلم يقدروا على ذهاب ولا يجهي، أو مضياً أمامهم ولا يرجعون خلفهم. (٤: ١٢)
ابن كثير: إلى وراء، بل يلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا يتأخرون. (٥: ٦٢٦)

البقاعي: أي يتجدد لهم بوجه من الوجوه رجوع إلى حالتهم التي كانت قبل المسخ، دلالة على أن هذه الأمور حق، لا كما يقولون: من أنها خيال وسحر، بل ثباتها لا يمكن أحدًا من الخلق رفعه ولا تغييره بنوع تغيير هذا المراد إن شاء الله. ولو قيل: ولا رجوعاً، كما قال بعضهم: إنه المراد، لم يقد هذا المعنى التقيس.

(٦: ٢٧٦)
نحوه التبريني.
صدر المتألهين: أي فلم يقدروا على ذهاب

نكتة العدول عن الظاهر تنصيراً.

وقيل: هو عطف على جملة ﴿مَا اسْتَطَاعُوا﴾. والمراد: ولا يرجعون عن تكذيبهم، لما أنه قد طبع على قلوبهم.

وقيل: هو عطف على ما ذكر، إلا أن المعنى: ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ، وليس بالبعيد.

وعلى القولين، المراد بالمضي: الذهاب عن المكان، ونفي استطاعته مُنْصَرَفٌ عن نفي استطاعة الرجوع، وإيّا ما كان، فانظّاه أن هذا وكذا ما قبله لو كان، لكان في الدنيا.

وقال ابن سلام: هذا التّوَعَّدُ كلّ يوم القيامة، وهو خلاف الظّاهر، ولا يكاد يصحّ على بعض الأقوال.

(٤٦: ٢٣)

سيّد قُطِب: ولا تعود، بعد أن كانوا منذ لحظة عمياً كما يستيقنون ويضطربون.

ابن عاشور: وكان مقتضى المقابلة أن يقال: ولا رجوعاً، ولكن عدل إلى ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ لرعاية الفاصلة، فجعل قوله: ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ عطفاً على جملة ﴿مَا اسْتَطَاعُوا﴾، وليس عطفاً على ﴿مُضَيّاً﴾ لأنّ فعل استطاع لا ينصب المجرم، والتقدير: فما مضوا ولا رجعوا، فجعلناهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وأرحنا منهم المؤمنين، وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم.

الطّباطباتي: أي مضياً في العذاب، ولا يرجعون إلى حاكم قبل العذاب والمسخ، فالْمُضَيّ والرجوع

صيرورة الشّخ الكبير طفلاً صغيراً. (٢٦٥: ٥)

الكاشاني: ولا رجوعاً، أو لا يرجعون عن تكذيبهم.

البروسوي: أي ولا رجوعاً وإدباراً إلى جهة خلفهم، فوضع موضع الفعل مراعاة الفاصلة.

(٤٢٧: ٧)

شبر: أي فلم يقدروا على ذهاب ولا مجيء، أي هم أحقّاء بهم بذلك، لكن أمهلناهم لحكمة. (٢٣٦: ٥) الألو سي: قيل: هو ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ...﴾ عطف على ﴿مُضَيّاً﴾ المفعول به لـ ﴿اسْتَطَاعُوا﴾، وهو من باب: «تسمع بالمعدي خير من أن تراه» فيكون التقدير: فما استطاعوا مُضَيّاً ولا رجوعاً، وإلا فمفعول ﴿اسْتَطَاعُوا﴾ لا يكون جملة.

والتعبير بذلك، دون الاسم الصريح، قيل: للفواصل، مع الإيحاء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناءً على ما قال الإمام: من أنه أهون من المضي، لأنه ينبئ عن سلوك الطريق من قبل، والمضي لا ينبئ عنه.

وقيل: لذلك، مع الإيحاء إلى استمرار التقي، نظراً إلى ظاهر اللفظ، ويكون هناك ترقق من جهتين إذا لوحظ ما أو ما إليه الإمام.

وقيل: له - مع الإيحاء إلى أن الرجوع المضي ما كان عن إرادة واختيار - فلان اعتبارها في الفصل المسند إلى الفاعل، أقرب إلى التبادر من اعتبارها في المصدر.

واقصر بعضهم في التّكته على رعاية الفواصل، والإمام بعد الاختصار على رعاية الفواصل في بيان

عبادته، ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم. (١١: ١٨٠)

الْقَتِي: يعني قَاتِمُ يَرْجُمُونَ، أي الأئمة **عليهم السلام** إلى الدنيا. (٢: ٢٨٣)

التَّعَاس: إلى دينك ودين إبراهيم صلى الله عليه وآلهما؛ إذ كانوا من ولده. (٦: ٣٥٠)

نَحْوَهُ الْوَاحِدِي (٤: ٦٩)، وأبو الفُتُوح (١٧: ١٦٦).

الْمُبْدِي: التَّرجِي لإبراهيم، أي قال ما قال لقومه، وجاء قبولهم ذلك منه. (٩: ٥٨)

الرَّزْمَخْشَرِي: لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم، ونحوه: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ﴾ البقرة: ١٣٢. (٣: ٤٨٤)

نَحْوَهُ الْفَخْرُ الرَّازِي (٢٧: ٢٠٨)، والتَّسْفِي (٤: ١١٧)، والتَّيَابُورِي (٢٥: ٤٦)، والمَازَن (٦: ١١١)، وأبو السُّمُود (٦: ٣٢)، والتَّشْرِيفُ الكَاشَانِي (٦: ٢٤٩)، والمَشْهَدِي (٩: ٣٢٦).

الطَّبْرَسِي: أي لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه، إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم في توحيد الله تعالى. كما اقتدى الكفار بآبائهم، عن القرأء والحسن.

وقيل: لعلهم يرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله تعالى. (٥: ٤٥)

ابن الجَوْزِي: إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم تبرأ من الأصنام وحد الله جل وعز. (٧: ٣١٠)

نَحْوَهُ التَّشْرِيفِي. (٣: ٥٦٠)

ابن جُزِّي: لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. (٤: ٢٧)

كثابتان عن الرجوع إلى حال السلامة، والبقاء على حال العذاب والمسخر.

وقيل: المراد: مضيتهم نحو مقاصدهم، ورجوعهم إلى منازلهم وأهلهم، ولا يخلو من بُعد. (١٧: ١٠٧)

عبد الكريم الخطيب: ولا رجوعاً عما هم عليه من طرق الضلال. (١٢: ٩٤٨)

مكارم الشيرازي: [راجع: م: س: خ: «مُسْتَحْتَأَم»] (١٤: ٢٠٥)

١٤- وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

الزُّخْرَف: ٢٨
ابن عباس: عن كفرهم بـ «لا إله إلا الله».

(٤١٣)
الحسن: معناه: راجع إلى قوم إبراهيم.

(الطُّوسِي: ٩: ١٩٤)
قَتَادَة: أي يتوبون، أو يذكرون.

(الطَّبْرِي: ١١: ١٨٠)
يعترفون ويذكرون الله. (الطُّوسِي: ٩: ١٩٤)

مُقَاتِل: يقول: لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. (٣: ٧٩٣)

القرأء: لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين إذا كانوا من ولد إبراهيم صلى الله عليه، فذلك قوله:

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ إلى دينك ودين إبراهيم صلى الله عليه وآلهما. (٣: ٣١)

عما هم عليه إلى عبادة الله. (الطُّوسِي: ٩: ١٩٤)
الطَّبْرِي: ليرجعوا إلى طاعة ربهم، ويتوبوا إلى

إبراهيم.

ابن كثير: ﴿لَعَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾، أي إليها.

(٢٢٤: ٦)

وقيل: في الكلام تقديم، وتأخير، والتقدير: فائمه

سبيدين لعَلَّهْمُ يرجعون، وجعلها... إلخ. (٦٩٢: ٤)

الآلوسي: تعليل للجعل، أي جعلها باقية في

عقبه، كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد، أو

بسبب بقائها فيهم. والضميران للعقب، وهو يعنى

الجمع. والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف، أي

لعل مشركيهم، أو الإسناد من إسناد ما للبعض إلى

الكل، وأولوا (لعل)، بناء على أن الترجي من الله

سبحانه، وهو لا يصح في حقه تعالى، أو منه ﷻ لكثته

من الأنبياء في حكم المتحقق.

ويجوز ترك التاويل كما لا يخفى، بل هو الأظهر

إذا كان ذاك من إبراهيم ﷻ. (٧٧: ٢٥)

المرآغي: لعل أهل مكة يرجعون عما هم عليه،

إلى دين أبيهم إبراهيم، فإتهم إذا ذكروا أباهم الأعظم

الذي بنى لهم البيت وأورنهم ذلك الفخر، تيموه فيما

يدين به. (٨٤: ٢٥)

سيد قطب: يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه

ويعبدوه. ويرجعون إلى الحق الواحد فيُدرِكوه

ويلزموه. (٣١٨٥: ٥)

ابن عاشور: جملة ﴿لَعَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾ بدل

اشتغال من جملة ﴿وَجَعَلَهَا...﴾ لأن جعله كلمة ﴿إِنِّي

بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ الزخرف: ٢٦، باقية في عقبه، أراد

منه مصالح لعقبه، منها: أنه رجا بذلك أن يرجعوا إلى

نبد عباد الأصنام إن فتوا بعبادتها، أو يتذكروا بها

الإقلاص عن عبادة الأصنام إن عبدوها، فمعنى

التيقاضي: أي ليكون حالهم حال من ينظر إليهم،

إن حصل منهم مخالفة واغوجاج، حال من يرجى

رجوعه، فإتهم إذا ذكروا أن أباهم الأعظم الذي بنى

لهم البيت وأورنهم الفخر قال ذلك تابعه.

ويجوز أن يتعلق بما يتعلق به (إذا) أي اذكر لهم

قول أبيهم، ليكون حالهم عند من يجهل العواقب، حال

من يرجى رجوعه عن تقليد الجهلة من الآباء، إلى

اتباع هذا الأب الذي اتباعه لا يبعد تقليدا، لما على

قوله من الأدلة التي تفوت الحصر، فتضمن لمتبعا

حتما تمام النص.

وفي سوقه المترجى إشارة إلى أنهم يكونون

صنفين: صنف يرجع، وآخر لا يرجع. (٢٢: ٧)

الكاشاني: ﴿لَعَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾ يرجع من أشرك

منهم بدعاء من وحد. (٣٨٧: ٤)

مثله شبر. (٤٦٩: ٥)

البروسوي: ﴿لَعَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾ علة للجعل،

والضمير للعقب، وإسناد الرجوع إليهم من وصف

الكل بحال الأكثر، والترجى راجع إلى إبراهيم ﷻ.

أي جعلها باقية في عقبه وخلفه رجا أن يرجع إليها

من أشرك منهم بدعاء الموحد. (٣٦٣: ٨)

الشوكاني: تعليل للجعل، أي جعلها باقية رجا

أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد.

وقيل: الضمير في: ﴿لَعَلَّهْمُ﴾ راجع إلى أهل مكة،

أي لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين

الرجوع: العود إلى ما تدل عليه الكلمة. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَأَعِزَّنَاهُمْ بِالْقَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الزخرف: ٤٨، أي لعنهم يرجعون عن كفرهم.

فحرف (لعل) لإنشاء الرجاء، والرجاء هنا رجاء إبراهيم لاحالة، فتعين أن يتقدم معنى قول صادر من إبراهيم بإنشاء رجائه، بأن يقدّر: قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، أو قائلًا: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. والرجوع مستعار إلى تغير اعتقاد طارئ باعتقاد سابق، شبه ترك الاعتقاد الطارئ والأخذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه، أو رجوع الساعي إلى بيته.

والمعنى: يرجع كل من حاد عنها إليها، وهذا رجاءه قد تحقق في بعض عقبه ولم يتحقق في بعض. كما قال تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤، أي المشركين. ولعل يضمن تحقق فيه رجاء إبراهيم عمود نسب النبي ﷺ وإثما كانوا يكتمون دينهم نقيّة من قومهم.

وقد بسطت القول في هذا المعنى، وفي أحوال أهل الفترة في هذه الآية، في رسالة: «طهارة التسبب النبوي من النقائص».

مفغنية: هنا تعليل لوصية إبراهيم، والمعنى إثما وصى إبراهيم بنيه بكلمة التوحيد ليعملوا بها، وإذا أشرك واحد منهم أو حاول يذكّر بوصية أبيه، ويقال له: إنك خالفت ما وصى به إبراهيم. وقد حدث ذلك بالفعل: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَنيفًا وَكَانَ مِنَ الْمُسْتَرَكِينَ﴾ آل عمران: ٩٥، و﴿مِلَّةَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾

الحج: ٧٨.

(٥٤٤: ٦)

الطّباطباتي: أي يرجعون من عبادة آلهة غير الله إلى عبادته تعالى، أي يرجع بعضهم وهم العابدون لغير الله، بدعوة بعضهم وهم العابدون لله إلى عبادته تعالى. وبهذا يظهر أن المراد ببقاء الكلمة في عقبه عدم خلوتهم عن الموحّد ما داموا. ولعلّ هذا عن استجابة دعائه عليه إذ يقول: ﴿وَاجْتَنِبْنِي وَتَنَسَّ أَنْ تُشْبَدَ الْأَصْقَامُ﴾ إبراهيم: ٣٥.

عبد الكريم الخطيب: أي لعل ذرّيّة إبراهيم يرجعون إلى هذا الميراث الذي تركه فيهم، ويذكرون ما وصاهم به من الإيمان بالله وحده، والآيوتوا إلّا وهم مسلمون. [إلى أن قال:]

وهنا كلام كثير يقتضيه المقام، فكان سؤال، وهو: هل رجع عقب إبراهيم إلى كلمته تلك؟ وهل أقاموا دينهم عليها؟ وكان الجواب: «كلا» لم يرجعوا إلى كلمته، ولم يستقيموا على دينه.

مكارم الشيرازي: التوحيد كلمة الأنبياء الخالدة، وبمعبر آخر، فإن جملة ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ في الآية السابقة، توحى بأن الهدف من مساعي إبراهيم عليه السلام، كان رجوع كل ذرّيّة إلى خطّ التوحيد، في حين أن العرب كانت تدّعي أنها من ذرّيّة إبراهيم عليه السلام ورغم ذلك لم ترجع، إلّا أنّ سبحانه أمهلهم مع ذلك حتّى يأتي النبي العظيم بالكتاب الجديد، ليوقظ هؤلاء من نومهم، وبالفصل فقد استيقظت جماعة عظيمة منهم.

(١٦: ٤١)

فضل الله: إلى الله، عند ما تبعد بهم الطريق عنه،

بفعل العوامل المضادة للحق.

(٢٠: ٢٣٠)

١٥- وَمَا تُرِيدُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَمُ لَهُمْ يَزْجِفُونَ. الزخرف: ٤٨
ابن عباس: لكي يرجعوا عن كفرهم. (٤١٤)
قَتَادَةَ: أي يتوبون أو يذُكِّرون. (الطبري: ١١: ١٩٤)
الطبري: ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى توحيده
وطاعته، والتوبة مما هم عليه مقيمون من معاصيهم.
(١١: ١٩٤)

نحوه أكثر التفاسير.

الزَّمَحْشَرِي: إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى
الإيمان.

فإن قلت: لو أراد رجوعهم لكان.

قلت: إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأسره به،
ويطلب منه إيماده. فإن كان ذلك على سبيل القسر
وجد، وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد، على
حسب اختيار المكلف، وإتمام يكن الرجوع، لأن
الإرادة لم تكن قسراً ولم يختاروه. (٣: ٤٩٦)

ابن عطية: وقوله: ﴿لَأَعْلَمُ لَهُمْ﴾ ترجّح بحسب معتقد
البشر وظنهم، و﴿يَزْجِفُونَ﴾ معناه: يتوبون ويقطعون.
(٥: ٥٨)

الفخر الرازي: أي عن الكفر إلى الإيمان.

قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه تعالى يريد
الإيمان من الكل، وأنه إنما أظهر تلك المعجزات
القاهرة، لإرادة أن يرجعوا من الكفر إلى الإيمان.

(٢٧: ٢١٨)

القيسا بوري: قالت المعتزلة: ﴿لَأَعْلَمُ لَهُمْ يَزْجِفُونَ﴾،
أي إرادة أن يرجعوا، فورد عليهم أنه لو أراد رجوعهم
لكان. وأجابوا: بأنه لو أراد قسراً لكان، ولكنه أراد
مختاراً، وزيّف بأنه لو أراد أن يقع طريق الاختيار،
لزم أن يقع أيضاً مختاراً.

أما الفرق، فالصواب أن يقال: (أَقْل) للترجي،
ولكن بالنسبة إلى المكلف كما مرّ مراراً. (٢٥: ٥٣)
أبو حيان: [نقل كلام الزمخشري ثم قال:]

وهو على طريق الاعتزال. (٨: ٢١)

البقاعي: أي ليكون حالهم عند ناظرهم الجاهل
بالعواقب، حال من يرجي رجوعه. (٧: ٣٥)
مثله الشريبي. (٣: ٥٦٦)

الهرّوسوي: أي لكي يرجعوا عنهم عليه من
الكفر، فإن بين جهوليّة نفس الإنسان أن لا يرجع إلى
الله على إقدام العبوديّة، إلا أن يُخزّ بسلال البأساء
والضراء إلى الحضرة. فكلمة (أَقْل) مستعارة لمعنى
«كي» وهو التعليل، كما سبق في أوّل هذه السورة.

وتفسيره بإرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان،
كما فسره أهل الاعتزال، خطأ محض لا ريب فيه، لأن
الإرادة تستلزم المراد، بخلاف الأمر التكليفي، فإنه قد
يأمر بما لا يريد، وألّذي يريد هو واقع البتة.

(٨: ٣٧٥)

الشوكاني: أي بسبب تكذيبهم بتلك الآيات،
والعذاب هو المذكور في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الأعراف: ١٣٠، وبين
سبعائه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو: رجاء

لكي يرجعوا عن كفرهم. دلّ بذلك على أنّه تعالى أراد رجوعهم، ولم يرد إصرارهم.

والجواب: أنّه فعل ما لو فعله غيره، لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة. وإما ذهبنا إلى هذا التأويل، للدلائل الدالة على أنّه سبحانه مرید لجميع الكائنات. (٢٨: ٣٠)

البقاعي: ولما كان تصرف الآيات لا يخصّ أحداً بعينه، بل هو لكلّ من رآه أو سمع به، لم يتحدّها بهم. وذكر الطّة الشاملة لغيرهم، فقال: ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ أي الكفار ﴿يَرْجِعُونَ﴾، أي ليكونوا عند من يعرف حالهم في رؤية الآيات، حال من يرجع عن النفي الذي كان يركبه، لتقليد أو شبهة كشفت الآيات وفضحته الدلائل فلم يرجعوا، فكان عدم رجوعهم سبب إهلاكنا لهم. (٧: ١٣٩)

نحوه الشربيني: البرّوسوي: لكي يرجعوا عمّا هم فيه من الكفر والمعاصي، لأنّها أسباب الرجوع إلى التوحيد والطاعة، ولم يرجع أحد منهم، ليعلم أنّ الهداية بيد الله يؤتيها من يشاء. قالوا: فلعلّ هذا تطميع لهم وتأميل للمؤمنين، وإلا فهو تعالى يعلم أنّهم لا يرجعون.

يقول الفقير: هذا من أسرار القدر، فلا تبحث عنه، فإنّ الله تعالى خلق الجنّ والإنس ليعبدوه، فما عبده منهم إلّا أقلّ من القليل. ولما كان تصرف الآيات والدعوة بالمعجزات من مقتضيات أعيانهم، فعله الله تعالى والأنبياء ﷺ. والفرق بين الأمر الكليفيّ والأمر الإراديّ: أنّ الأوّل لا يقتضي حصول المساور

رجوعهم. (٤: ٦٩٨)

ابن عاشور: والرجوع: مستعار للإذعان والاعتراف، وليس هو كالرجوع في قوله أنفأ: ﴿وَجَعَلْنَاهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الزخرف: ٢٨. وضمان البقية في ﴿نُزِيلِهِمْ﴾ و ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ عائدة إلى فرعون وملائته. (٢٥: ٢٦٦)

ملقّية: عن الضلال إلى الهدى، وعن الفساد إلى الأرض إلى إصلاحها. ولكن ما أغنت الآيات والتذر عن قوم لا يصرون إلّا منافهم ومكاسيهم. (٦: ٥٥٢) الطباطبائي: أي رجاء أن يرجعوا عن استكبارهم إلى قبول رسالته. (١٨: ١٠٩)

١٦ - وَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم مِّنَ الْقَرْيِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. الأحقاف: ٢٧
ابن عباس: عن كفرهم فتيبوا. (٤٢٦)
ونحوه أكثر التفاسير.

الطبري: يقول: ليرجعوا عمّا كانوا عليه مقيمين، من الكفر بالله وآياته. وفي الكلام متروك، ترك ذكره استثناء بدلالة الكلام عليه، وهو: فأبوا إلّا الإقامة على كفرهم، والتماذي في غيهم، فأهلكناهم، فلن ينصرهم ممّا ناصر.

الفخر الرازي: أي لعلّ أهل القرى يرجعون، فالمراد بالتصريف: الأحوال الهائلة التي وجدت قبل الإهلاك.

قال الجبائي: قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ معناه:

به، بخلاف الثاني، وإلا لوقع التخلف بين الإرادة والمراد، وهو محال. (٨: ٤٨٥)
 الألوسي: والترجي مصروف لغيره تعالى، أو (لَمَلٌ) للتعليل، أي لكي يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. (٢٦: ٢٨)
 ابن عاشور: وجلة ﴿لَقَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾ مستأنفة لإنشاء الترجي، وموقعها موقع المفعول لأجله، أي رجاء رجوعهم.

والرجوع هنا مجاز عن الإقلاع، عما هم فيه من الشرك والعناد، والرجاء من الله تعالى يستعمل مجازاً في الطلب، أي توسعة لهم وإمهالاً ليتدبروا ويقضوا. وهذا تعريض بمشركي أهل مكة، فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات، زيادة على ما صرف لهم من آيات إعجاز القرآن. والكلام على (لَقَلَّ) في كلام الله تقدم في أوائل البقرة. (٢٦: ٤٦)
 مفسنة: كي يتقنوا ويرتدعوا (٧: ٥٣)
 الطباطبائي: ﴿يَرْجِعُونَ﴾ من عبادة غير الله سبحانه إلى عبادته.

والضمير في ﴿لَقَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾ لأهل القرى. والمراد بها: أهل القرى. (١٨: ٢١٤)
 عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿لَقَلَّهْمُ يَرْجِعُونَ﴾ إشارة إلى أن تصريف هذه الآيات وتنويعها، إنما كانت غايته أن تتيح للقوم أكثر من فرصة للتأمل والتفكر، لعلهم ينتفعون بهذا، ويرجعون عما هم فيه من كفر وضلال.
 ولكثهم لم ينتفعوا، ولم يرجعوا، فحق عليهم القول

بما ظلموا، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

والترجي كما أشرنا في أكثر من موضع، إنما هو منظور فيه إلى الناس، وإلى أن هذا الذي يُساق إليهم من آيات مختلفة الأشكال والألوان، كان يمكن أن يُنابط به الرجاء، وتعلق به الآمال في إصلاح القوم، ولكثهم قطعوا بأيديهم حبل الرجاء الممتد إليهم من تلك الآيات. (١٣: ٢٨٧)

فضل الله: عن الانحراف الذي يعيشون فيه، ويستقيمون في خط الحق الذي يربطهم بالله. (٢١: ٣٦)

ثَرْجِعُونَهَا

ثَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. الواقعة: ٨٧
 ابن عباس: ﴿ثَرْجِعُونَهَا﴾ روح الجسد إلى الجسد. (٥٥: ٤)

ابن زيد: لتلك النفس. (الطبري: ١١: ٦٦٥)
 الفراء: يقال: أين جواب ﴿فَقُلْ لَّهِ الْأُولَى﴾، [﴿فَقُلْ لَّهِ الْأُولَى﴾ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ] الواقعة: ٨٣ وجواب التي بعدها؟

والجواب في ذلك: أنهما أجيبا بجواب واحد وهو ﴿ثَرْجِعُونَهَا﴾، وربما أعادت العرب الحرفين ومعناها واحد، فهذا من ذلك، ومنه: ﴿فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هَذِي فَمَنْ قَبِعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ البقرة: ٣٨، أجيبا بجواب واحد، وهما جزاءان، ومن ذلك قوله: ﴿لَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيَجْهِنُونَ أَنْ يُحْزِنُوا﴾ بَنَاءٌ لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْزَنُ لَهُمْ بِمَقَارَةِ مَنْ الْقَذَابِ آل عمران: ١٨٨. (٣: ١٣٠)

لا يصح أن يقدر على ردّها للجزء أن يكون القادر غيره منهم ومن أشباههم. والرتج: جعل الشيء على الصفة التي كان عليها قبل، وهو انقلابه إلى الحال الأولى، ولو انقلب إلى غير ما لم يكن راجعاً.

ووجه إلزامهم على إنكار الجزاء ورجوع النفس إلى الدنيا، أن إنكار أن يكون القادر على النشأة الأولى قادراً على النشأة الثانية، كادعاء أن القادر على الثانية إنما هو من لم يقدر على الأولى، لأن إنكار الأول يقتضي إيجاب الثاني، كإنكار أن يكون زيد المتحرك حركت نفسه في اقتضاء أن غيره حركه.

(٥١٢: ٩)

الزّمخشري: ترتيب الآية: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين. فـ ﴿لَوْ لَا﴾ الثانية مكررة للتوكيد، والضمير في ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ للنفس وهي الروح.

ابن عطية: وقوله: ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ سدت مسدّ الأجوبة، والبيانات التي يقتضيها التحضيات. و(إذا) من قوله: ﴿فَلَوْ لَا إِذَا﴾ و(إن) المتكررة، وحمل بعض القول بعضاً إيجازاً واقتضاباً.

(٢٥٣: ٥)

نحوه الثعالبي: الطبرسي: العامل في (إذا) محذوف، يدل عليه الفعل الواقع بعد ﴿لَوْ لَا﴾، وهو ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ في ﴿فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ * ترجعونها، وجواب الشرط أيضاً هو مدلول قوله: فلولا لا ترجعونها. و(لَوْ لَا) هذه للتحضيض بمعنى «هلا» ولا يقع بعدها إلا الفعل، ويكون التقدير: فلولا لا ترجعونها إذا بلغت

ابن قُتيبة: أي تردّون النفس. (٤٥٢)
الطبري: يقول: تردّون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الخلائق إلى مستقرّها من الأجساد. وإن كنتم صادقين: إن كنتم تفتنون من الموت والحساب والمجازاة. [ثم قال نحو القراء] (١١: ٦٦٤)
نحوه الواحدي: (٤: ٢٤١)، والبغوي: (٥: ٢٢)، والميثقي: (٩: ٤٦٥)، وأبو الفتح: (١٨: ٣٣٦)، وابن الجوزي: (٨: ١٥٦)، والقسطلبي: (١٧: ٢٣١)، والحازن: (٧: ٢٣).

الزجاج: المعنى: إن كنتم تهترون أن تؤخّروا أجلاً، فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم، وهلا تدارون عن أنفسكم الموت. (٥: ١١٧)
القمي: يعني به الروح إذا بلغت الحلقوم تردّونها في البدن إن كنتم صادقين.

الثعلبي: [نحو الطبري ثم قال:]
وقيل: في الآية تقديم وتأخير، مجازها ﴿فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا﴾، أي تردّون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. (٩: ٢٢٣)
الطوسي: أي تردّون هذه النفس إلى موضعها. [ثم ذكر قول القراء وأضاف:]

يعني إن الجواب والخبر في هذا على قياس واحد، وإنما جاز أن يجاب بمعنيين بجواب واحد، لأن كلّ واحد منهما يوجب ذلك المعنى. والمعنى: فلولا إذا بلغت الحلقوم على ادّعائهم، أنه لا يصح أن يكون القادر على إخراجها قادراً على ردّها، يلزم أن يكون القادر على ردّها غيره. وكذلك يلزم من قولهم: إنه

وأغنى ذلك عن جواب الثانية، وقيل: عكس ذلك.
وقيل: ﴿لَوْلَا﴾ الثانية تكرير. (١٢٠٦: ٢)

الْيُضَاوِي: ترجعون النفس إلى مقرها، وهو عامل الظرف، والمحضض عليه **﴿لَوْلَا﴾** الأولى، والثانية تكرير للتوكيد، وهي بما في حيزها دليل جواب الشرط. والمعنى: إن كنتم غير مملوكين مجزيين، كما دل عليه جحدكم أفعال الله، وتكذيبكم بآياته. **﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** في أساطيلكم، فلو لا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم. (٤٥٠: ٢) نحوه **التيسيري** (٤: ١٩٩)، والمشهدى (١٠: ٢٢٨)، والبروسوي (٨: ٣٤٠).

الئيسابوري: ترتيب الآية بالنظر إلى أصل المعنى، هو أن يقال: فلو لا ترجعون الأرواح إلى الأبدان إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين، فزاد في الكلام توكيدات، منها: تكرير **﴿لَوْلَا﴾** التحضيضية لطول الفصل، كما كرر قوله: **﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ﴾** بعد قوله: **﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ﴾** آل عمران: ١٨٨.

ومنها: تقدم الظرف، وهو قوله: **﴿إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ﴾** أي النفس. وإنما أضمرت للعلم بها، كقوله: **﴿مَاعَزَلَ غُلَى ظَهْرَهَا﴾** فاطر: ٤٥، وإنما قدم الظرف للناية، فإنه لا وقت لكون الإنسان أحوج إلى التصرف والتدبير منه، ولأنه أراد أن يرثب الاعتراضات عليه.

ومنها: زيادة الجمل المعترضة، وهي قوله: **﴿وَأَنْتُمْ﴾** يا أهل الميت **﴿جَنَّتِيذٌ تَنْظُرُونَ﴾** إليه **﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾** بالقدرة والعلم، أو بلائكة

الحلقوم فلو لا إن كنتم، فكرر **﴿لَوْلَا﴾** نائياً لطول الكلام. [إلى أن قال:]

يعني فهلاً ترجعونها، أي فهلاً ترجعون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم، و تردونها إلى موضعها إن كنتم غير مجزيين بنواب وعقاب، وغير محاسبين. (٢٢٥: ٥)

نحوه **التسي**: (٤: ٢٢٦)
أبو البركات: تقديره: فلو لا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم، و **﴿لَوْلَا﴾** هاهنا بمعنى «هلاً». (٤١٩: ٢) نحوه ابن كثير. (٥٣٩: ٦)

الفخر الرازي: أكثر المفسرين على أن **﴿لَوْلَا﴾** في المرة الثانية مكررة، وهي بعينها هي التي قال تعالى: **﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ﴾** الواقعة: ٨٣، ولها جواب واحد، وتقديره على ما قاله **الزخشري**: فلو لا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم، أي إن كنتم غير مدينين. وقال بعضهم: هو كقوله تعالى: **﴿فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾** البقرة: ٣٨، حيث جعل **﴿فَلَا خَوْفٌ﴾** جزء شرطين. والظاهر خلاف ما قالوا، وهو أن يقال: جواب **﴿لَوْلَا﴾** في قوله: **﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ﴾** هو ما يدل عليه ما سبق، يعني تكذبون مدة حياتكم، جاعلين التكذيب رزقكم ومعاشكم، فلو لا تكذبون وقت الترع، وأنتم في ذلك الوقت تعلمون الأمور وتشاهدونها. وأما **﴿لَوْلَا﴾** في المرة الثانية، فجوابها: **﴿عَرَجُونَهَا﴾**.

(٢٠٠: ٢٩١)
العكبري: و **﴿عَرَجُونَهَا﴾**: جواب **﴿لَوْلَا﴾**.

القرآن سحر واقتراء، وأن ما نزل من المطر هو بنوء كذا، تعطيل للصانع وتعجيز له. [ثم ذكر قول ابن عطية وقال:]

ونقول: (إذا) ليست شرطية، فسد ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ مسدًا جوابها، بل هي ظرف غير شرط معمول لترجعونها المحذوف بعد ﴿فَلَوْلَا﴾ لدلالة ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ في التخصيص الثاني عليه. فجاء التخصيص الأول مقيدًا بوقت بلوغ الحلقوم، وجاء التخصيص الثاني معلقًا على انتفاء مربوبيتهم، وهم لا يقدرُونَ على رجوعها؛ إذ مربوبيتهم موجودة، فهم مهجورون لا قدرة لهم. (٢١٥: ٨)

السَّمِين: [ذكر قول الزمخشري ثم قال:]

قلت: فيكون التقدير: فلولا فلولا ترجعونها من باب التوكيد اللفظي. وتكون ﴿إِذَا بَلَغْتَ﴾ ظرف لـ ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ مقدّمًا عليه؛ إذ لا مانع منه، أي فلولا ترجعون النفس في وقت بلوغها الحلقوم. (٢٦٩: ٦) نحوه أبو السعود. (١٩٦: ٦)

الكاشاني: ترجعون النفس إلى مقرها ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في تكذيبكم وتعطيلكم، والمعنى: إن كنتم غير مملوكين بجزئين، كما دل عليه جمعكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته، فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم. (١٣٠: ٥)

مثله شير. (١٥١: ٦)

الآلوسي: أي الروح إلى مقرها، والقائلون

الموت ﴿وَلَكِنْ لَا تُصِيرُونَ﴾ لا بالبصر ولا بالبصيرة. أي إن كنتم صادقين، إن كنتم غير مدبّرين فارجموا أرواحكم إلى أبدانكم ممتنعين عن الموت...

ويكن أن يقال: إن فعل ﴿فَلَوْلَا﴾ الأول محذوف يدل عليه ما قبله، والمعنى: تكذيبون مدة حياتكم، جاعلين التكذيب رزقكم ومعاشكم، فلولا تكذبون وقت الموت وأنتم في ذلك الوقت تعلمون الأحوال وتشاهدونها؟

ويحتمل عندي أن يكون الضمير في ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ عائداً إلى ملائكة الموت، بدليل قوله: ﴿وَنُحْشِرُ أَقْرَبًا﴾، والمعنى: فلولا تردّون عن ميّتكم ملائكة الموت إن كنتم غير مهجورين، تحت قدرتنا وإرادتنا. (٨٤: ٢٧)

ابن جزي: ﴿لَوْلَا﴾ هنا، والضمير في ﴿بَلَغْتَ﴾ للنفس، لأن سياق الكلام عرض يقتضي ذلك، وبلوغها للحلقوم حين الموت، والفعل الذي دخلت عليه ﴿لَوْلَا﴾ هو قوله: ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾، أي هلّا ردّتم النفس حين الموت. ومعنى الآية: احتجاج على البشر وإظهار لمجزهم، لأنهم إذا حضر أحدهم الموت، لم يقدرُوا أن يرثوا روحه إلى جسده، وذلك دليل على أنهم عبید مهجورون. (٩٥: ٤)

أبوحيان: والمعنى: فلولا ترجعون النفس البالغة

إلى الحلقوم إن كنتم غير مملوكين وغير مهجورين.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في تعطيلكم وكفركم بالهبي الميت المبدئ المعيد؛ إذ كانوا فيما ذهبوا إليه من أن

بالتجرد يقولون: أي ترجمون تعلقها كما كان أولاً.
[إلى أن قال نحو البتضوي وأضاف:]

الشرط الأول، أعني ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾،
والشرط الثاني مؤيد للأول ميسر له، وقدم أحد
الشرطين على ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ للاهتمام، والتقدير:
فلولا ترجمونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير
مربوبين، صادقين فيما تزعمونه من الاعتقاد الباطل،
فلولا ترجمونها إذا بلغت الحلقوم... (١٥٨: ٢٧)

ابن عاشور: ... بقي الإشكال في جعل
﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ من جملة جواب شرط (إِنْ) إذ لا يلزم
من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن الخروج، أن
يكون خروجها لإجراء الحساب، ودفع هذا الإشكال
وجوب تأويل ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ بمعنى تحاولون إرجاعها،
أي عدم محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى، دليل
على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعها، وما ذلك إلا
لوجوب خروجها من حياة الأعمال، إلى حياة الجزاء.
وأصل تركيب هذه الجملة: فإذا كنتم صادقين في
أنكم غير مدنيين، فلولا حاولتم عند كل محتضر إذا
بلغت الروح الحلقوم، أن ترجموها إلى مواقعها من
أجزاء جسده، فما صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم
الضروري، بأن الروح ذاهبة لا محالة، فإذا علمت هذا
انقضى لك انتظام الآية التي نظمت نظاماً بديعاً من
الإيجاز، وأدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز.

و ﴿لَوْ لَا﴾ حرف تخفيض مستعمل هنا في
التعجيز، لأن المحضو إذا لم يفعل ما حُصَّ على فعله،
فقد أظهر عجزه، والفعل المحضو عليه هو

﴿تَرْجِعُونَهَا﴾، أي تحاولون رجوعها.

و ﴿إِذَا بَلَغْتَ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾
مقدم عليه، لتسهيله والتشويق إلى الفعل المحضو
عليه. [إلى أن قال:]

وجملة ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ معترضة بين جملة
﴿وَنُحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ وجملة ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ
غَيْرَ مَدِينِينَ﴾، وكلمة ﴿فَلَوْلَا﴾ الثانية تأكيد لفظي
لتظهيرها السابق، أعيد لتبني عليه جملة ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾،
لطول الفصل.

وجملة ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ معترضة، أو حال
من الواو في ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾.

وجواب شرط (إِنْ) محذوف دل عليه فصل
﴿تَرْجِعُونَهَا﴾. [ثم نقل قول ابن عطية إلى أن قال:]

وجملة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ بيان لجملة ﴿إِنْ كُنْتُمْ
غَيْرَ مَدِينِينَ﴾، وعلى التفسير الأول لمعنى ﴿مَدِينِينَ﴾
يكون وجه إعادة هذا الشرط، مع أنه مما استغنى عنه:
﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ هو الإيماء إلى فرض الشرط
في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾، بالنسبة لما في نفس
الأمر، وأن الشرط في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ هو
فرض وتقدير، لا وقوع له نفي البعث. وعلى الوجه
الثاني يرجع قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ إلى ما أفاده
التحضيض، وموقع «فاء» التقرع من إرادة أن قبض
الأرواح لتأخيرها إلى يوم الجزاء، أي إن كنتم
صادقين في نفي البعث والجزاء.

و ضمير التانيث في قوله: ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ عائد إلى
الروح الدال عليه التاء في قوله: ﴿إِذَا بَلَغْتَ الْحَلْقُومَ﴾

[إلى أن قال:]

ومن مستبغات هذا الكلام أن يفيد الإيماء إلى حكمة الموت بالتسبة للإنسان، لأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة الملوثة باطلاً إلى الحياة الأبدية الحق التي تجري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنيا، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَأَنفَخْنَاهُمُ أَمْثَالَ خِفْيَا وَغَبْنًا وَكُنُفًا﴾ [التيسار: ١١٥]، فيقتضي أنه لولا أتكم مدينون لما انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن جعلناها فيها لأبقيناها، لأن الروح الإنسانية ليس كالروح الحيواني، فتكون الآية مشتملة على دليلين: أحدهما: بحاق التركيب، والآخر: بمستبعاته التي أوما إليها قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾، والفرض الأول هو الذي ذيل بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

(٣١٢: ٢٧)

مفنية: إذا كنتم أحراراً كما تزعمون، وغير مسؤولين عن شيء، ولا أحد يستطيع أن يقهركم على شيء، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تدفعون الموت عن أنفسكم و ترجعون أرواحكم إلى أجسادكم، لأن المفروض في منطقكم أن الله لا يملك لكم موتاً ولا حياة، ولا مبتاً ولا حياً.

الطباطبائي: وقوله: ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ مدخول ﴿تَوَلَّوْا﴾ التخصيصية بحسب التقدير، وترتيب الآيات بحسب التقدير: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم مدِينِينَ.

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾

هو جواب ﴿قُلُوا﴾ الأولى، أي فهل إذا بلغت الروح الحلقوم ترجعونها؟ (١٤: ٧٤)

مكارم الشيرازي: إن ضحككم هذا دليل أيضاً على أن مالك الموت والحياة واحد، وأن الجزاء بيد، وهو الذي يحيي ويميت. (١٧: ٥٠٤)

فضل الله: فلو كان الأمر كما تقولون في نفي الحساب والجزاء، أو في النقلة عن قدرة الله عليكم وروبيته لكم، ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في ما قد تتحسسون في موقفكم المتمرد على الله، الذي توحون به إلى أنفسكم بالقدرة المطلقة، انطلاقاً من النقلة المطبقة على عقولكم، فحاولوا إرجاع الروح إلى الجسد عند ما تبلغ الحلقوم، ولكنكم لا تملكون شيئاً من ذلك، لأنفسكم ولغيركم، لأنكم خاضعون لله في وجودكم، وفي نهايتكم. (٢١: ٣٤٦)

أرجع

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَ أَحْمَرٍ يَابِسَاتٍ لَقَىٰ أَرْجَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ.

يوسف: ٤٦

ابن عباس: ﴿إِنِّي النَّاسُ﴾ إلى الملك ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ لكي يعلموا رؤيا الملك. (١٩٨: ٣٣٨: ٢) نحوه مثقال.

الطبري: كي أرجع إلى الناس فأخبرهم، ليعلموا تأويل ما سألتك عنه من الرؤيا. (٧: ٢٢٨)

والحازن (٢٣٥: ٣)، والشريفي (١١٢: ٢)، والكاشاني (٢٤: ٣).

الزَّمَحْشَرِي: كُنْه كَلام محترز، فقال: ﴿لَقَلْبِي أَرْجِعْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ لأنه ليس على يقين من الرجوع، فرمما اخترم دونه، ولا من علمهم فرمما لم يعلموا، أو معنى ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾: لَعَلَّهُمْ يعلمون فضلك ومكانك من العلم، فيطلبوك ويخلصوك من محتك.

ابن عطية: قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي تأويل هذه الرؤيا، فيقول هم الملك لذلك وهم الناس. وقيل: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ مكانك من العلم وكُنْه فضلك، فيكون ذلك سببا لتخلصك.

الطبرسي: [نحو الواحدي] إلا أنه قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ فضلك وعلمك، فيخرجوك من السجن. وقيل: لَعَلَّهُمْ يعرفون تأويل رؤيا الملك.

نحوه شبر (٢٨٣: ٣)، والشوكاني (٤٠: ٣)، ومنهية (٣٢٢: ٤).

أبن الجوزي: [نحو الواحدي] وقال: وذكر ابن الأنباري في تكرير (أقل) قولين: أحدهما: أن (أقل) الأولى متعلقة بالإفشاء، والثانية: مبنية على الرجوع، وكتلتها بمعنى «كي».

والثاني: أن الأولى بمعنى «عسى»، والثانية بمعنى «كي» فأعيدت لاختلاف المعنيين، وهذا هو الجواب عن قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ إذا التفتوا إلى أهلهم لَعَلَّهُمْ يرجعون ﴿يوسف: ٦٢﴾.

نحوه البروسوي (٢٦٨: ٤). الزجاج: أي لَعَلَّهُمْ يعلمون تأويل رؤيا الملك. ويجوز أن يكون: لَعَلَّهُمْ يعلمون مكانك فيكون ذلك سبب خلاصك من الحبس.

نحوه الثعالب (٤٣٣: ٣). الماوردي: أي لكسي أرجع إلى الناس، وهو الملك وقومه. ويحتمل أن يريد الملك وحده، فعبر عنه بـ ﴿الناس﴾ تعظيما له. ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ لأنه طمع أن يعلموا واشفق أن لا يعلموا، فلذلك قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يعني تأويلها. ولم يكن ذلك منه شكاً في علم يوسف، لأنه قد وقر في نفسه علمه وصدقه، ولكن تخوف أحد أمرين: إما أن تكون الرؤيا كاذبة، وإما ألا يصدقوا تأويلها لكرهتهم له، فيتأخر الأمر إلى وقت العيان. (٤٤: ٣) الطوسي: معنى (أقل) الشك، لأنها طمع وإشفاق، وإما قال ذلك لطمعه أن يكون، واشفق أن لا يكون. ولو قال: لأرجع إلى الناس ليعلموا، لكان فيه تعليل السؤال، غير أن الشك في (أقل) قد يكون للمستكلم، وقد يكون للمخاطب، والرجوع إلى الشيء: المرور إلى الجهة التي جاء منها، والرجوع عنه: الذهاب عنه. [ثم قال نحو الزجاج] (١٤٨: ٦) الواحدي: ﴿الناس﴾ يعني الملك وأصحابه، والعلماء الذين جمعهم لتبوير رؤياه، ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ كي يعرفوا ذلك، وقيل: لَعَلَّهُمْ يعلمون فضلك وعلمك.

نحوه البشري (٤٩٥: ٢)، والسرطبي (٢٠٣: ٩).

أَعْلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾ يوسف: ١٢. (١١: ١٣)

أَبْرَحِيَّانَ أَيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الرُّؤْيَا. وَاحْتَرَزَ بِلْفِظَةِ ﴿لَعَلِّي﴾ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الرَّجُوعِ إِلَيْهِمْ؛ إِذْ مِنَ الْمَجَازِ أَنْ يَحْتَمِرَ دُونَ بُلُوغِهِ إِلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ كَاتَمِلِيلٌ لِرَجُوعِهِ إِلَيْهِمْ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا. وَقِيلَ: لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ فَضْلَكَ وَمَكَانَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فَيُطْلِبُونَكَ وَيَخْلُصُونَكَ مِنْ مَحْتِكَ، فَتَكُونُ (أَقْلُّ) كَاتَمِلِيلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿أَفْتِيًا﴾. (٣١٥: ٥)

أَبُو السُّعُودِ: ﴿إِلَى الثَّاسِ﴾ أَيِ إِلَى الْمَلِكِ وَمِنْ عِنْدِهِ، أَوْ إِلَى أَهْلِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ السَّجْنُ فِي الْخَارِجِ - كَمَا قِيلَ - فَأَنْتَبِهْ بِذَلِكَ، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ذَلِكَ وَيَعْمَلُونَ بِمَقْتَضَاهُ، أَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَكَ وَمَكَانَكَ، مَعَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الْحَالِ، فَتَخْلُصَ مِنْهُ. وَإِنَّمَا لَمْ يَبَيِّنِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مَجَازَةً مَعَهُ عَلَى نَهْجِ الْأَدَبِ، وَاحْتِرَازًا عَنِ الْمَجَازَةِ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الرَّجُوعِ، فَرُبَّمَا اخْتَرَمَ دُونَهُ. أَوْ لَعَلَّ الْأَنْبِيَاءَ دُونَ مَا تَعْدَانِي، وَلَئِنْ عَلِمَهُمْ بِذَلِكَ، فَرُبَّمَا لَمْ يَعْلَمُوهُ. (٣٩٩: ٣)

نَحْوُهُ الْأَلُوسِي (١٢: ٢٥٤)، وَالْقَاسِمِي (٩: ٣٥٤٨).

رَشِيدٌ رَضًا: ﴿إِلَى الثَّاسِ﴾ أَوَّلِي الْأَمْرِ، وَأَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، بِمَا تَلْقِيهِ إِلَيَّ مِنَ التَّأْوِيلِ وَالرَّأْيِ.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ مَكَاتِلُكَ مِنَ الْعِلْمِ فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ، أَوْ يَعْلَمُونَ مَا جَهِلُوا مِنَ التَّأْوِيلِ رُؤْيَا الْمَلِكِ وَمَا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمُوا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَـ (أَقْلُّ) الْأَوَّلَى تَعْلِيلٌ لِرَجُوعِهِ إِلَيْهِمْ بِإِغْتِنَائِهِ، وَ (أَقْلُّ) الثَّانِيَةِ تَعْلِيلٌ لِمَا يَرْجُوهُ مِنْ عِلْمِهِمْ بِهَا، وَ الرَّجَاءُ: تَوَقُّعٌ خَيْرٌ بِوُقُوعٍ

الْفَخْرُ الرَّازِي: الْمَرَادُ: لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى الثَّاسِ بِفَتْوَاكَ، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ فَضْلَكَ وَعِلْمَكَ. وَإِنَّمَا قَالَ: لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى الثَّاسِ بِفَتْوَاكَ، لِأَنَّهُ رَأَى عَجْزَ سَائِرِ الْمَعْبَرِينَ عَنْ جَوَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَخَافَ أَنْ يَعْجزَ هُوَ أَيْضًا عَنْهَا، فَلِهَذَا السَّبَبِ قَالَ: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَيْكَ الثَّاسِ﴾. (١٨: ١٤٩)

الْبَيْضَاوِيُّ: أَعُودُ إِلَى الْمَلِكِ وَمِنْ عِنْدِهِ، أَوْ إِلَى أَهْلِ الْبَلَدِ؛ إِذْ قِيلَ: إِنْ السَّجْنُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: تَأْوِيلُهَا أَوْ فَضْلَكَ وَمَكَانَكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَبَيِّنِ الْكَلَامُ فِيهِمَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَازِمًا بِالرَّجُوعِ، فَرُبَّمَا اخْتَرَمَ دُونَهُ، وَلَئِنْ عَلِمَهُمْ. (١١: ٤٩٨)

نَحْوُهُ الْبِقَاعِيُّ (٤: ٥٢)، وَمِثْلُهُ الْمَشْهَدِيُّ (٤: ٦٣٣).

التَّنَاقُطِيُّ: ﴿إِلَى الثَّاسِ﴾ إِلَى الْمَلِكِ وَأَتْبَاعِهِ، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ فَضْلَكَ وَمَكَانَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فَيُطْلِبُونَكَ وَيَخْلُصُونَكَ مِنْ مَحْتِكَ. (٢: ٢٢٥)

الْثِّيَّاسَابُورِيُّ: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ﴾ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ حَسَنِ الْأَدَبِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِأَنَّهُ يَمِيشُ إِلَى أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِمْ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَمِيشَ فَرُبَّمَا عَرَضَ لَهُ مَا يَنْعِمُهُ عَنْ الْوَصُولِ إِلَيْهِمْ، مِنْ الْمَوَانِعِ الَّتِي لَا تَحْصَى كَثْرَةً. وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ فَضْلَكَ وَمَكَانَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَيُخْلُصُونَكَ، أَوْ يَعْلَمُونَ فَتَوَاكَ، فَيَكُونُ فِيهِ نَوْعٌ شَكٍّ، لِأَنَّهُ رَأَى عَجْزَ سَائِرِ الْمَعْبَرِينَ.

وَقِيلَ: كُرِّرَ (أَقْلُّ) مَرَاعَاةً لِفَوَاصِلِ الْآيِ، وَإِلَّا كَانَ مُقْتَضَى التَّنَاقُطِ: لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى الثَّاسِ فَيَعْلَمُوا، وَمِثْلُهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بِهَا إِذَا التَّقَابُرُ إِلَى

أسبابه.

(١٢: ٣١٨)

ابن عاشور: والمراد بـ ﴿النَّاس﴾: بعضهم،
 كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ
 جَمَعُوا لَكُمْ﴾ آل عمران: ١٧٣. و ﴿النَّاس﴾ هنا هم
 الملك وأهل مجلسه، لأن تأويل تلك الرؤيا بهمهم
 جميعاً، ليعلم الملك تأويل رؤياه، ويعلم أهل مجلسه أن
 ما عجزوا عن تأويله قد علمه من هو أعلم منهم. وهذا
 وجه قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ مع حذف معمول
 ﴿يَفْقَهُونَ﴾ لأن كل أحد يعلم ما يفيد علمه. (١٢: ٧٣)
 الطباطبائي: ﴿لَعَلَّ﴾ الأول تعليل لقوله: ﴿أَفْتِنَا﴾
 و ﴿لَعَلَّ﴾ الثاني تعليل لقوله: ﴿أَرْجِعْ﴾. والمراد: أفننا
 في أمر هذه الرؤيا، ففي إفتناك رجاء أن أرجع به إلى
 الناس وأخبرهم بها، وفي رجوعي إليهم رجاء أن
 يعلموا به، فيخرجوا به من الحيرة والجهالة.

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿أَرْجِعْ﴾ في معنى: أرجع
 بذلك، فمن المعلوم أنه لو أفتى فيه فرجع المستفتي إلى
 الناس، كان رجوعه رجوع عالم بتأويله خبير بحكمه.
 فرجوعه عندئذ إليهم رجوع بمصاحبة ما ألقى إليه من
 التأويل، فافهم ذلك.

وفي قوله: ﴿أَوَّلًا﴾: ﴿أَفْتِنَا﴾ و ثانياً: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ
 إِلَى النَّاسِ﴾ دلالة على أنه كان يستغني بالرسالة عن
 الملك والملا، ولم يكن يسأل نفسه حتى يعلمه ثم
 يخبرهم به، بل ليحمله إليهم، ولذلك لم يخصه يوسف
 بالخطاب، بل عم الخطاب له ولغيره. فقال:
 ﴿تَوَرَّعُونَ...﴾ (١١: ١٨٩)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ

إِلَى النَّاسِ﴾ الرجاء هنا ليس واقعاً على عودته إلى
 الناس، إذ إن عودته إليهم أمر مقطوع به، غير متعلق
 على شيء.

وإنما وقع الرجاء هنا على محذوف، تقديره: لعلني
 أرجع إلى الناس بما يكشف لهم عما أصابهم من بلبلة
 واضطراب، إزاء هذه الرؤيا التي رآها الملك، وحار
 العلماء والسحرة والمنجمون في فك طلاسمها، وحل
 رموزها.

أما الرجاء في قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ فهو واقع
 على الناس، وعلى العلم الذي يجيبهم به من يوسف
 عن هذه الرؤيا، أي لعلهم يعلمون من هذا قدرك
 وفضلك، وألك الصديق الذي لا يئثمهم، وأنهم قد
 اتهموك ظلماً، وأودعوك السجن بغير جريمة، أو
 لعلهم يعلمون ما غاب عنهم علمه من هذه الرؤيا،
 وأعجزهم الوصول إليه. (٦: ١٢٨١)

مكارم الشيرازي: كلمة ﴿النَّاس﴾ تشير إلى
 احتمال أن رؤيا الملك صيرها أطرافه المتعلقون
 وحاشيته حادثة مهمة لذلك اليوم، فنشرها بين
 الناس وعمموا حالة القلق من القصر إلى الوسط
 الاجتماعي العام. (٧: ٢٠١)

فضل الله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ حقيقة الأمر،
 فيطمئنون إلى مستقبل حياتهم. (١٢: ٢٢٠)

يُرْجَعُ

وَقَدْ غُيِبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ
 كُلُّهُ فَاعْتَدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِفَاقِلٍ عَاشٍ تَعْمَلُونَ.

هود: ١٢٣

نحوه التَّضَاوِي (١: ٤٨٥)، والتَّضَاوِي (٢: ٢٠٩).
وأبو حَيَّان (٥: ٢٧٥)، وأبو السَّعْد (٣: ٣٦٠).
والمشهدِي (٤: ٥٧٦)، والثَّوَالِيسِي (٤: ٢٠٥).

الطَّبْرِي: [ذكر القراءة وقال:]

وَمِنْ ضَمِّ الْيَاءِ مَنْ يُرْجِعُ فَلَقُولُهُ: ﴿ثُمَّ رُدُّوا
إِلَى اللَّهِ مَوَالِيَهُمْ﴾ الْعَقَبِ فِي الْأَنْصَامِ: ٦٢، وَالْمَعْنَى: رُدُّوا
أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ فَتَحَ الْيَاءَ فَلَقُولُهُ: ﴿وَالْأَمْرُ يُؤَمِّنُ
بِهِ﴾ فِي الْإِنْفِطَارِ: ١٩، وَالْمَعْنَى: مَقَارِبَانِ. [إلى أن قال:]
أَيُّ إِلَى حُكْمِهِ يَرْجِعُ فِي الْمَعَادِ كُلِّ الْأُمُورِ، لِأَنَّ فِي
الدُّنْيَا قَدْ يَمْلِكُ غَيْرُهُ بَعْضُ الْأَمْرِ وَالتَّهْيِ وَالتَّقَعُّ
وَالضَّرِّ. (٣: ٢٠٢، ٢٠٥)

أَبُو الْفُتُوح: [ذكر القراءة وقال:]

وَالْقِرَاءَةُ الْأُولَى: (يُرْجِعُ) مَنْ رَجَعَ يَرْجِعُ،
وَالْقِرَاءَةُ الثَّانِيَّةُ: ﴿يُرْجِعُ﴾ مَنْ رَجَعَ يَرْجِعُ، وَرَجَعَ
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ، وَيُقَرَّنُ بِالْمَصْدَرِ، بِأَنَّهُ يَكُونُ مَصْدَرًا
لِلْأَمْرِ الرَّجُوعِ، وَمَصْدَرُ الْمُتَعَدِّ هُوَ الرَّجْعُ.
(١٠: ٣٥٤)

ابن الجَوْزِيِّ: وَالْمَعْنَى: أَنَّ كُلَّ الْأُمُورِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ
فِي الْمَعَادِ. (٤: ١٧٥)

الفَخْرُ الرَّازِي: [قال في بحث:]

وَأَشْرَفَ الصِّفَاتِ الثَّبُوتُ الدَّالَّةُ عَلَى الْكَمَالِ
وَالْجَلَالِ صِفَتَانِ: الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ، فَلِهَذَا السَّبَبِ وَصَفَ
اللَّهُ تَعَالَى ذَاتَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِهَمَا، فِي مَعْرِضِ التَّعْظِيمِ
وَالْتَّنَاءِ وَالْمَدْحِ. أَمَّا صِفَةُ الْعِلْمِ فَقُولُهُ: ﴿وَاللَّهُ غَشِيْبُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إلى أن قال:]
وَأَمَّا صِفَةُ الْقُدْرَةِ، فَقُولُهُ: ﴿وَاللَّهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ

إِبْنُ عَبَّاسٍ: وَإِلَى اللَّهِ يَرْجِعُ أَمْرُ الْعِبَادِ كُلُّهُ فِي
الْآخِرَةِ. (١٩٣)

مَقَاتِلُ: يَعْنِي أَمْرَ الْعِبَادِ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛
وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢١٠،
يَعْنِي أُمُورَ الْعِبَادِ. (٢: ٣٠٢)

ابن جُرَيْجٍ: فَيَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ بِالْعَدْلِ.

(الطَّبْرِيُّ: ٧: ١٤٥)

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ: وَإِلَى اللَّهِ مَعَادُ كُلِّ عَامِلٍ وَعَمَلُهُ،
وَهُوَ بِمَجَازٍ جَمِيعُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ. (٧: ١٤٥)

التَّعْلِيْقُ: وَإِلَيْنَا يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فِي الْمَعَادِ، حَتَّى
لَا يَكُونَ لِلخَلْقِ أَمْرٌ. وَقَرَأْنَا نَافِعَ وَحَفْصَ بِضَمِّ الْيَاءِ، أَيِ
﴿يُرْجِعُ﴾. (٥: ١٩٥)

الطَّبْرِيُّ: أَيِ يَذْهَبُ إِلَى حَيْثُ ابْتَدَأَ مِنْهُ،
فَرَجُوعُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ بِالْإِعَادَةِ بَعْدَ التَّشْأَةِ الْأُولَى.
وَقِيلَ: تَرْجِعُ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ لَا يَمْلِكُهَا سِوَاهُ تَعَالَى، فِي
قَوْلِ أَبِي عَلِيٍّ الْجَبَّارِيِّ. (٦: ٩٠)

الوَاحِدِيُّ: فِي الْمَعَادِ. (٢: ٥٩٨)

البَغَوِيُّ: فِي الْمَعَادِ، قَرَأْنَا نَافِعَ وَحَفْصَ: ﴿يُرْجِعُ﴾
بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ، أَيِ يُرَدُّ. وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِفَتْحِ
الْيَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ، أَيِ يَعُودُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَيْهِ حَتَّى
لَا يَكُونَ لِلخَلْقِ أَمْرٌ. (٢: ٤٧٢)

نحوه شُبَّرَ. (٣: ٢٥٦)

الْمَيْيَدِيُّ: فِي الْمَعَادِ، فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ فِيهِ مَلِكٌ
وَلَا أَمْرٌ. (٤: ٤٥٨)

الرَّمَحْشَرِيُّ: فَلَا يَبْدَأُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ وَأَمْرُكَ
إِلَيْهِ، فَيَنْتَقِمُ لَكَ مِنْهُمْ. (٢: ٢٩٩)

الْأَلُوسِي: ﴿وَالْيَهُ﴾ لا إلى غيره عز شأنه
﴿يُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أي الشان ﴿كُلُّهُ﴾ فيرجع لاهالة
أمرك وأمرهم إليه. [إلى أن قال:]
﴿كُلُّهُ﴾ أي كل شأن من الشؤون، لأن الكل منه.
(١٦٧: ١٢)

القاسمي: أي أمر العباد في الآخرة، فيجازيهم
بأعمالهم. وفيه تسلية للشيء وتهديد للكفار
بالانتقام منهم.
(٣٥٠٠: ٩)

الحائري: أي إلى حكمه يرجع في المعاد كل
الأمر، لأن في الدنيا قد يكون يملك غيره سبحانه
بعض الأمر والتهي والتفيع والضّر. ولكن هناك كل
الأمر راجعة إليه. [إلى أن قال نحو الفخر الرازي]
(٣٥١: ٥)

المرآغي: فأمرك وأمرهم لاهالة راجع إليه، وما
شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.
(١٠١: ١٢)

ابن عاشور: وتقديم المجريين في ﴿وَفَهُ غَيْبُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ واليه يرجع الأمر كله لإفادة
الاختصاص، أي الله لا غيره يملك غيب السماوات
والأرض، لأن ذلك مما لا يشاركه فيه أحد. وإلى الله
لا إلى غيره يرجع الأمر كله، وهو تعريض بفساد آراء
الذين عبدوا غيره، لأن من لم يكن كذلك لا يستحق أن
يُعبد، ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يفرد بالعبادة.

ومعنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التقدير والتصر
والخذلان وغير ذلك يرجع إلى الله، أي إلى علمه
وقدرته. وإن حسب التماس وهياً وأفظالاً كانت
الأمر حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستعد.

كُلُّهُ، والمراد: أن مرجع الكل إليه، وإنما يكون
كذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ الكل هو هو.
والذي يكون مبدأ لجميع الممكنات، وإلى يكون
مرجع كل المعدّنات والكائنات، كان عظيم القدرة،
نافذ المشيئة، فصاراً للعدم بالوجود والتحصيل،
جباراً لله بالقوة والفعل والتكميل. فهذان الوصفان
هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه.

(٨١: ١٨)
القرطبي: أي يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمر
إلا بإذنه.
(١١٧: ٩)

القيس السبوري: أمر أهل السعادة والشفاء،
ومظاهر اللطف والقهر.
(٧٥: ١٢)
الحازن: أمر الخلق كلهم في الدنيا والآخرة.

(٢١٢: ٣)
مثله الشريفي:
ابن كثير: وأنه إليه المرجع والمآب، وسيؤتى
كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر.

(٥٨٨: ٣)
البقاعي: ﴿وَالْيَهُ﴾ أي وحده ﴿يُرْجَعُ﴾ بعد أن
كان ظهر للجبال أن خرج عنه. والرجوع: ذهاب
الشيء إلى حيث ابتدأ منه، ﴿الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ في الحال
على ليس وخفاء، وفي المال على ظهور وانضاح
وجلاء، فهو شامل القدرة، كما هو شامل العلم، فلا بد
من أن يرجع إليه أمرك وأمر أعدائك، أي يعمل فيه
عمل من يرجع الأمر، فيجازي المحسن بإحسانه
والمسيء بإساءته.
(٥٩٢: ٣)

وَيُحَوِّلُوا الْعَاقِبَةَ إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ. وَإِلَى رَبِّكَ الَّذِي هُوَ اللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا، فَيُظْهِرُ مِنْ غِييْبِهِ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ عَلَى مَا شَاءَ. وَأَخْبِرْ بِهِ، فَالْآثَرَةُ لَكَ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ الْبَيَانِ. (١١: ٧٢)

عبد الكريم الخطيب: أي أن مصائر الأمور كلها راجعة إليه سبحانه، فهو سبحانه الذي يرسل الأمور، فتجري في قدرها المقدور لها، ثم تستقر آخر الأمر عند الغاية التي أرادها الله لها، فهو سبحانه الذي يُجْرِئُهَا، وَهُوَ سَبْحَانَهُ الَّذِي يُرْسِيهَا. (٦: ١٢٢٦)

مكارم الشيرازي: [قال في كلام له:]

و من جهة ثانية، فإنَّ أَرَمَةَ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ مَرْهُونَةٌ بِقَدَرَتِهِ ﴿وَالْيَوْمَ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ﴾، وَهَذِهِ مَرَحَلَةٌ تَوْحِيدِ الْأَفْعَالِ. (٧: ٩٨)

فضل الله: ليس لأحد معه شيء، فهو الواحد في ألوهيته، وهو المستحق للعبادة، فاعْبُدْهُ وَلَا تَعْبُدْ غَيْرَهُ. (١٢: ١٥٥)

يُرْجَعُونَ

١- أَفَقِيرُ دِينِ اللَّهِ يَنْفُلُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالْيَوْمَ يُرْجَعُونَ.

آل عمران: ٨٣

ابن عباس: بعد الموت. (٥١)

الطبري: [ذكر القراءات إلى أن قال:]

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَالْيَوْمَ يُرْجَعُونَ﴾، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَإِلَيْهِ يَأْتِيهِمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْإِسْلَامَ دِينًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَسَائِرِ النَّاسِ رَاجِعُونَ، يَقُولُ: إِلَيْهِ

و كَثِيرًا مَا اعْتَزَلَ الْعَزِيزُ بِعِزَّتِهِ، فَلَقِيَ الْخِذْلَانِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرْتَقِبُ، وَرَبَّمَا كَانَ الْمُسْتَظْعِفُونَ يَحِلُّ الْعِزَّةُ وَالتَّصَرُّعُ عَلَى أُولَى الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ. [ثُمَّ تَقِلُّ الْقِرَاءَتَيْنِ] وَقَالَ:

و على كلتا القراءتين، فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور حسب رغباتهم، هيئة تناول شيء للتصرف به، ثم عدم استطاعته التصرف به ف يرجعه إلى المحرر بالتصرف به، أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله، دون تصرف المهابلين التصرف فيها، هيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به، ثم إيوائه إلى المقر اللائق به و رجوعه إليه، فهي تمثيلية مكنية رمز إليها بفعل ﴿يُرْجَعُونَ﴾، وتعديته به ﴿إِلَيْهِ﴾. (١١: ٣٥٤)

مفنية: ولا شيء يستطيع الحرب من سلطانه.

(٤: ٢٨١)

الطباطبائي: لَمَّا كَانَ أَمْرُهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ وَالْإِنْتَظَارَ، وَإِخْبَارَهُمْ بِأَنَّهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ عَامِلُونَ وَمُنْتَظَرُونَ، فِي مَعْنَى أَمْرِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِالْعَمَلِ وَالْإِنْتَظَارِ، عَقِبَهُ بِهِائِينَ الْجَمَلَتَيْنِ، لِيَكُونَ عَلَى طَيْبٍ مِنَ النَّفْسِ، وَثَبَاتٍ مِنَ الْقَلْبِ، مِنْ أَنَّ الدَّائِرَةَ سَتَكُونُ لَهُ عَلَيْهِمْ.

و المعنى: فاعمل وانتظر أنت ومن تبعك، فسيب السماوات والأرض الذي يتضمن عاقبة أمرك وأمرهم، إنما يملكه ربك الذي هو الله سبحانه، دون أنفسهم التي يُشركون بها، ودون الأسباب التي يتوكلون عليها، حتى يديروا الدائرة لأنفسهم.

عاد اليه ضمير ﴿يُنْفِثُونَ﴾، فعلى الفية فيه التفات أيضاً. (٢١٤:٣)

ابن عاشور: ومعنى ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾: أنه يرجعكم إليه، ففعل «رجع» المتعدي أسند إلى المجهول، لظهور فاعله، أي يرجعكم الله بعد الموت وعند القيامة. ومناسبة ذكر هذا، عقب التوبيخ والتحذير، أن الرب الذي لا مفر من حكمه، لا يجوز للعقل أن يعدل عن دين أمره به، وحقه أن يسلم إليه نفسه مختاراً قبل أن يسلمها اضطراراً. وقد دل قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ على المراد من قوله: ﴿وَوَكَّرْنَا﴾. (١٤٦:٣)

الطَّبَّاطِبَاتِي: هذا سبب آخر لوجوب ابتغاء الإسلام ديناً، فإن مرجعهم إلى الله مولا لهم الحق، لا إلى ما يهديهم إليه كفرهم وشرهم. (٣٣٦:٣)

٢- إِنْصَابُ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْتَسْتَوْنَ وَالنَّوْثِي يَتَعَنَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى يُرْجَعُونَ. الأنعام: ٣٦

ابن عباس: في الحشر، فيجزئهم بأعمالهم. (١٠٨)

نحوه أكثر التفاسير.

الطَّبَّاطِبِي: ثم إلى الله يرجعون المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول، والكفار الذين يحول الله بينهم وبين أن ينفقوا عنك شيئاً، فثبت هذا المؤمن على ما سلف من صالح عمله في الدنيا، بما وعد أهل الإيمان به من الثواب، ويعاقب هذا الكافر بما أوعده أهل الكفر به من العقاب، لا يظلم أحداً منهم مثقال ذرة. (١٨٥:٥)

المُتَبَيِّنِي: من أسلم منهم ومن لم يسلم. (٣٤٢:٣)

تصرون بعد مماتكم، فمجاز يكمل بأعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته.

وهذا من الله عز وجل تحذير خلقه أن يرجع إليه أحد منهم، فيصير إليه بعد وفاته، على غير ملة الإسلام. (٣٣٦:٣)

هكذا أكثر التفاسير بتفاوت يسير.

أَبُو حَتَّانٍ: تهديد عظيم لمن اتبع وابتغى غير دين الله، وتقدم معنى الرجوع إليه. ويحتمل أن يكون قد غطف على قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمْ﴾ فيكون مشاركاً له في الحالية، وكأنه نعى عليهم ابتغاء غير دين من انقضاء إليه المكلفون كلهم، ومن إليه مرجعهم، فيجازيهم على أعمالهم.

والمعنى: أن من كان بهاتين الصفتين لا ينبغي ديناً غير دينه. ويحتمل أن يكون استئنافاً وإخباراً بأمره تعالى إليه مصيرهم ونقلهم، فيجازيهم بأعمالهم.

(٥١٦:٢)

أَبُو السُّعُود: أي من فيهما، والجمع باعتبار المعنى. «ثم قال نحو أبي حَتَّانٍ ملخصاً» (٣٨٧:١)

الْأَلُوسِي: أي إلى جزائه تصرون على المشهور، فيادروا إلى دينه، ولا تحالفوا الإسلام، وجوزوا في الجملة أن تكون مستأنفة، للإخبار بما تضمنته من التهديد، وأن تكون معطوفة على ﴿وَلَوْ أَنَّمْ﴾ فهي حالية أيضاً.

وقرأ عاصم بياء الفية والضمير له (من) أو لمن عاد إليه ضمير ﴿يُنْفِثُونَ﴾، فإن قرئ بالخطاب فهو التفات. وقرأ الباقون بالخطاب، والضمير عائد لمن

يوتوا، ثم يبعثوا مع الموتى، ثم يرجعون إلى الله للحساب والجزاء. وهذا هو سرّ العطف به ﴿ثُمَّ﴾ الذي يفيد التراخي الزمني، فهم إذ خوطبوا كانوا أحياء، ثم يموتون، ثم يحشرون. (١٦٦:٤)

٢- إِنْ أَنْعَمْتَ ثَمَرَتِ الْأَرْضُ وَنَسْنُ عَلَيْهَا وَإِنِّيَأُ يُرْجَعُونَ. مريم: ٤٠

ابن عباس: يوم القيامة، فأجزئهم بأعمالهم الحسنة بالمسنة، والسيئة بالسيئة. (٢٥٦)

نحوه الطبري (٣٤٦:٨)، وهكذا أكثر التفسير.

الطوسي: أي يردون يوم القيامة إلى الموضع الذي لا يملك الأمر والتهي غيرنا. (١٢٧:٧)

نحوه الطبرسي (٥١٥:٣)

الفقر الرازي: أي إلى محلّ حكمنا وقضائنا، لأنه تعالى منزّه عن المكان حتى يكون الرجوع إليه.

وهذا تحويف عظيم وزجر ببلغ للعصاة. (٢٢٢:٢١)

أبو حيان: وقرأ المجهور ﴿يُرْجَعُونَ﴾ بالياء من تحت مبنياً للمفعول، والأعرج بالياء من فوق. وقرأ

الشمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء من تحت مبنياً للفاعل، وحكى عنهم الداني بالياء. (١٩١:٦)

السمين: [ذكر القراءات ثم قال:]

يجوز أن يكون النفاثا والآيكون. (٥٠٨:٤)

أبو السعد: أي يردون للجزاء لا إلى غيرنا، استقلالاً أو اشتراكاً. (٢٤٦:٤)

نحوه الألوسي. (٩٥:١٦)

الهروسي: [مثل أبي السعد ثم أضاف:]

الزمتخشري: للجزاء، فكان قادراً على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحصيهم بالإيمان، وأنت لا تقدر على ذلك. وقيل: معناه: هؤلاء الموتى - يعني الكفرة - يبعثهم الله ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾، فحينئذ يسمعون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم. وقرئ: (يرجعون)، بفتح الياء. (١٦:٢)

ابن عطية: ﴿وَإِلَيْهِ﴾ أي إلى سطوته وعقابه ﴿يُرْجَعُونَ﴾ وقرأت هذه الطائفة [الحسن ومجاهد وقتادة] (يرجعون) بياء، والواو على هذا عاطفة جملة كلام على جملة. (٢٨٩:٢)

الطبرسي: ﴿وَإِلَيْهِ﴾ أي إلى حكمه ﴿يُرْجَعُونَ﴾، وقيل: معناه: يبعثهم الله من القبور، ثم يرجعون إلى موقف الحساب. (٢٩٦:٢)

أبو السعد: للجزاء، فحينئذ يستجيبيون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إليه. وقرئ (يرجعون) على البناء للفاعل من: رجع رجوعاً. والمنهonor أوفى بحق المقام، لإنيائته عن كون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار. (٣٧٩:٢)

البروسوي: ﴿وَإِلَيْهِ﴾ تعالى لا إلى غيره ﴿يُرْجَعُونَ﴾، أي يردون للجزاء. (٢٦:٣)

الألوسي: للجزاء، فحينئذ يسمعون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى سماعهم، لما أن على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقراً. (١٤٢:٧)

نحوه شبر. (٢٥٤:٢)

عبد الكريم الخطيب: الضمير في ﴿يُرْجَعُونَ﴾ يعود إلى هؤلاء المعاندين، الذين لن يهدوا أبداً إلى أن

تخويف العصاة وزجرهم من جهة، والتخفيف من حزن النبي ﷺ، والله، لإعراض الكافرين عن دعوته من جهة ثانية. (١٨٢: ٥)

الطَّابِطَانِي: ﴿وَالْيَتَا يُرْجَعُونَ﴾ عطف تفسير، وبجزلة التعليل للجملة الثانية أو لمجموع الجملتين بتفليب أولى العقل على غيرهم، أو لبروز كل شيء يومئذ أحياء عقلاء. (٥١: ١٤)

مكارم الشيرازي: إقال في الهامش من تفسيره:

هل أن هذه الآية إشارة إلى القيامة، أو إلى زمان فناء الدنيا؟ فإن كانت إشارة إلى القيامة، فإنها لا تناسب ظاهراً جملة: ﴿وَالْيَتَا يُرْجَعُونَ﴾، وإن كانت إشارة إلى زمان فناء الدنيا، فإنها لا تناسب جملة: ﴿وَمَنْ عَلَيْهَا﴾، لأنه لا يوجد أي شيء عند فناء الدنيا، حتى يصدق عليه تعبير ﴿مَنْ عَلَيْهَا﴾.

وربما فسر بعض المفسرين كالعلامة الطباطبائي هذه الجملة هكذا: إنما نحن نرث عنهم الأرض، لهذا السبب. إلا أن هذا التفسير أيضاً يخالف الظاهر قليلاً، لأن ﴿وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ عطف بالواو. وهنا أيضاً احتمال آخر، وهو أن مفعول ﴿وَرِثْتُ﴾ تارة يكون الشخص الذي يترك الأموال، مثل: ﴿وَوَرِثْتُ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ التمل: ١٦، وتارة أخرى الأموال التي بقيت للارث، مثل: ﴿وَرِثْتُ الْأَرْضَ﴾ مريم: ٤٠، وفي الآية أعلاه ورد كلا التفسيرين. (٤٥٤: ٩)

اعلم أن الرجوع على نوعين: رجوع بالقهر، وهو رجوع العوام، لأن نفوسهم باقية مطمئنة بالدنيا، فلا يخرجون منها عليه إلا بالكرهية، ورجوع باللطف وهو رجوع الخواص، لأن نفوسهم فانية غير مطمئنة بالدنيا والعقبى بل بالمولى الأعلى، فيخرجون من الدنيا والموت، ولقاء الله تعالى أحب إليهم من كل شيء.

فعلى السالك أن يجتهد في تحصيل الفناء والبقاء، وتكميل الشوق إلى اللقاء، ويرجع إلى الله تعالى قبل أن يرجع، فإن سر ﴿لَيْسَ الْبَلَدُ الدَّيْمُ﴾ المؤمن: ١٦، دائر على هذا. (٣٣٥: ٥)

ابن عاشور: وأفاد هذا التذييل التعريف بتهديد المشركين، بأنهم لا مفر لهم من الكون في قبضة الرب الواحد، الذي أشركوا بعبادته بعض ما على الأرض، وأن آلهتهم ليست بمرجوة لنفعهم، إذ ما هي إلا تماثيل لله. وبذلك كان موقع جملة ﴿وَالْيَتَا يُرْجَعُونَ﴾ يتيماً.

فالقديم مفيد القصر، أي لا يرجعون إلى غيرنا. ومحمل هذا التقديم بالنسبة إلى المسلمين الاهتمام، ومحملة بالنسبة إلى المشركين القصر، كما تقدم في قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُرِثُ الْأَرْضَ﴾ مريم: ٤٠. (٤٢: ١٦) مكتفية: الأرض ومن عليها، ولا أحد يملك معه شيئاً، والإنسان فيها عابر غير مقيم، وكل ما في يده عارية، مؤول عنها، ومحاسب عليها.

وبالاختصار أن هذه الآية ترادف كلمة: ﴿إِنَّا لَهِ﴾ وإِنَّا لَيُورِثُنَّ أَجْسَدًا مِنَ الْبَقَرَةِ: ١٥٦، والقصد منها

وإما يراد به أن النظر صار له خاصة دون غيره.

(١٢٣: ١)

نحوه الطبرسي.

ابن عطية: والضمر في ﴿إِلَيْهِ﴾ عائد على الله

تعالى، أي إلى نوابه أو عقابه. وقيل: هو عائد على

الإحياء: والأول أظهر.

القحط الرأزي: تمسك الجسم بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ على أنه تعالى في مكان. وهذا ضعيف،

والمراد: أنهم إلى حكمه يُرْجَعُونَ، لأنه تعالى بيعت

من في القبور، وبمعهم في المحشر؛ وذلك هو الرجوع

إلى الله تعالى. وإما وصف بذلك، لأنه رجوع إلى

حيث لا يتولى الحكم غيره. كقولهم: رجع أمره إلى

الأمير، أي إلى حيث لا يحكم غيره.

(١٥٢: ٢)

الغفيري: ﴿إِنَّهُ﴾ الماء ضمير اسم الله. ويجوز

أن يكون ضمير الإحياء المدلول عليه بقوله:

﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾

ابن عري: للمجازاة، أو ثم يمتكم عن أنفسكم

بالموت الإرادي الذي هو الفناء في الوحدة، ثم يحييكم

بالحياة الحقيقية التي هي البقاء بعد الفناء بالوجود

الموهوب الحقاني. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ للمشاهدة، إن

كانت الوحدة وحدة الصفات، أو الشهود إن كانت

وحدة الذات.

(٢٥: ١)

القرطبي: أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم.

وقيل: إلى الحياة وإلى المسألة، كما قال تعالى:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ الآية: ١٠٤، فإعادتهم

كابتدائهم، فهو رجوع. [ثم نقل الفراءة] (٢٥٠: ١)

مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

التور: ٦٤

راجع: «يوم» «يوم».

تُرْجَعُونَ

١- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَشْوَاثًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ

يُعَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّسُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. البقرة: ٢٨

ابن عباس: في الآخرة، فيجزىكم بأعمالكم، (٦)

وهكذا أكثر التفاسير.

الطبرسي: لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم

قبل حشرهم، ثم يحشرهم لموقف الحساب، كما قال

جل ذكره: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا كَأَنَّهُمْ

إِلَى نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ﴾ المعارج: ٤٣، وقال: ﴿وَتَفْتَحُ فِي

الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ يس:

٥١.

المواردي: فيه تاويلان:

أحدهما: إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم

بينكم.

والثاني: إلى المجازاة على الأعمال. (٩٢: ١)

الطوسي: معناه: ترجعون للمجازاة على

الأعمال، كقول القائل: طريقك عليّ و مرجعك إليّ.

يريد أي مجازيك و مقتدر عليك.

وسمي المحشر رجوعاً إلى الله، لأنه رجوع إلى

حيث لا يتولى الحكم فيه غير الله، فيجازيكم على

أعمالكم. كما يقول القائل: أمر المقوم إلى الأمير أو

القاضي، ولا يراد به الرجوع من مكان إلى مكان،

التناسب المعنوي يحذف الفاعل، إذ هو وقبل البناء للمفعول مبنى للفاعل.

وأما قراءة مُجَاهِد، ومن ذكر معه، فإنه يفوت التناسب المعنوي؛ إذ لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه إليه؛ إذ قد يرجع بنفسه من غير راد. والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف القائم بنسبة الإحياء والإماتة، والإحياء والرجوع إليه تعالى، وإن كنا نعلم أن الله تعالى هو فاعل الأشياء جميعها.

وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ لَرْجِعُونَ﴾ من الترهيب والترغيب ما يزيد المسيء خشيةً وبردةً عن بعض ما يرتكبه، ويزيد المحسن رغبةً في الخير ويدعوه رجاءه إلى الازدياد من الإحسان. وفيها ردة على الدهرية والمطلّنة ومنكري البعث؛ إذ هو بيده الإحياء والإماتة والبعث، وإليه يرجع الأمر كله. (١: ١٣٢) صدر المتألهين: [ذكر الاحتمالات في الإماتة والإحياء إلى أن قال:]

وأيضاً، لأحد أن يحمل قوله: ﴿ثُمَّ يُعْجِبُكُمْ﴾ على الحياة التي تكون في القبر، لأنها ليست بدائمة، وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ لَرْجِعُونَ﴾ على الحياة الدائمة الأخروية، فتكون الآية دليلاً على إثبات الحياة في القبر...

تمسكت المجتمة بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ لَرْجِعُونَ﴾ على المكانية، ورد بأن المراد: رجوعهم إلى حكمه.

[النظر: الفخر الرازي: ٢: ١٥٢]

والردة كالمردود ضعيف، والمحقق أن أشخاص

أبو حنّان، والمظاهر في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ﴾ أن الماء عائدة على الله سبحانه وتعالى، لأنّ الفسائل السابقة عائدة عليه تعالى، ويكون ذلك على حذف مضاف، أي إلى جزائه من ثواب أو عقاب.

وقيل: عائدة على الجزاء على الأعمال. وقيل: عائدة على الموضع الذي يتولّى الله الحكم بينكم فيه.

وقيل: عائدة على الإحياء المدلول عليه بقوله: ﴿فَإَحْيَاكُمْ﴾ وشرح هذا أنكم تُرْجَعُونَ بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم عليها في ابتداء الحياة الأولى، من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيئاً. واستدلّت المجتمة بقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ لَرْجِعُونَ﴾ على أنه تعالى في مكان، ولا حاجة لهم في ذلك.

وقرأ الجمهور ﴿ثُمَّ لَرْجِعُونَ﴾ مبنياً للمفعول من «رجع» المتعدي. وقرأ مجاهد، ويحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، وابن مثنى، والقياض بن غزوان، وسلام، ويعقوب: مبنياً للفاعل، حيث وقع في القرآن من «رجع» اللّازم، لأنّ «رجع» يكون لازماً ومتعدياً.

وقراءة الجمهور أفصح، لأنّ الإسناد في الأفعال السابقة هو إلى الله تعالى ﴿فَإَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعْجِبُكُمْ ثُمَّ يُعْجِبُكُمْ﴾ البقرة: ٢٨، فكان سياق هذا الإسناد أن يكون الفعل في الرجوع مستنداً إليه. لكنه كان يفوت تناسب الفواصل والمقاطع؛ إذ كان يكون الترتيب ثم إليه مرجعكم، فحذف الفاعل للعلم به، وبني الفصل للمفعول حتى لا يفوت التناسب اللفظي. وقد حصل

تُسْتَرُونَ من قبوركم للحساب. فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. [إلى أن قال:]

وفي «التأويلات التجمية»... ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بدلالة الأنبياء، وقدم التوحيد على جادة الشريعة إلى درجات الجلمات، وأما خطابات تشريف للأنبياء والأولياء، أي أنكفرون وكنتم أمواتا في كتم العدم، فأحياكم بال تكوين في عالم الأرواح ورشاش التور فغفر طينة أرواحكم بماء نور العناية وتحمير يد المحبة بأربعي صباح الوصال، ثم يمتكم بالمفارقة عن شهود الجمال، إلى مقبرة الحس والخيال، ثم يحبسكم: أما الأنبياء فينور نور الوحي، وأما الأولياء فيروح روح نور الإيمان، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أما الأنبياء فيالعروج، وأما الأولياء فيالرجوع بمجذبات الحق، كما قال تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾.

فلما ثبت أن الرجوع إليه أمر ضروري، إما بالاختيار، كقراءة يعقوب ﴿تُرْجَعُونَ﴾ بفتح القاء وكسر الجيم، وإما بالاضطرار كقراءة الباقين، أشار إلى أن الذي تُرْجَعُونَ إليه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ البقرة: ٢٩. (٩٠: ١)

شئير: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بعد التور للجزاء، أو يُعْبَثُونَ من قبوركم للحساب. فـ «او» ﴿وَوَكُنْتُمْ﴾ للحال، والحال هي العلم بمجئلة القصة لآكل جملة منها، لمضي بعضها، واستقبال بعضها، وكلاهما لا يصح حالا.

والمعنى: على أي حال تكفرون وأنتم عاملون بهذه القصة بأسرها، وفيه إشارة إلى أن أقدار على

الإنسان يرجعون إلى الله رجوعاً جبلياً بحركة ذاتية إيتية، لارجوعاً مكانياً عرضية أيتية. وهذا ما حققه المحققون القائلون: بأن الإنسان من مبدئ نسونه إلى غاية كماله، انقلابات في ذاته وتطورات في جسوره، فكان تراباً، ثم نطفة، ثم صورة لحمية وعظمية، ثم صورة حيوانية، ثم صورة إنسانية، ثم صورة ملكية، ثم صورة مفارقة، ثم ما شاء الله. (٢: ٢٦٨)

الكاشاني: في الآخرة بأن تموتوا في القصور بعد الإحياء، ثم تُحْيَا للبعث يوم القيامة، تُرْجَعُونَ إلى ما وُعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها ومن العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها. (١: ٩٢) نحوه البحراني.

المشهدى: ليحاسبكم أو يجازيكم على أعمالكم. وإن أريد بقوله: ﴿يُعْجِبُكُمْ﴾ الحياة في القبر، فينبغي أن يراد بـ ﴿تُرْجَعُونَ﴾ الإحياء يوم التور. ويلزم منه إعمال إمانتهم في القبر. اللهم إلا أن يقال: معنى ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: أنهم يُرْجَعُونَ، بتلك الإمانات، وإحياء يوم التور.

ولو جعل ﴿ثُمَّ يُعْجِبُكُمْ﴾، متناولاً لإحيائين جميعاً، أي يحبسكم مرة بعد أخرى، بقرينة المقام، يلزم أيضاً ذلك الإعمال. إلا أن يقال: يُعْجِبُكُمْ من تعدد الإحيائين، تحلل إمانات بينهما، والظاهر أنه لم يعتد بالإحياء في القبر، لأنه ليس له زمان يُعتد به.

(١: ٢١٢)

البروسوي: بعد الحشر، لا إلى غيره، فيجازيكم بأعمالكم إن خير أفخير، وإن شراً فشر. وإليه

كارهين، لأنهم أنكروا المبعث، والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم، يقطع النظر عن الاختيار أو الجبر. (١: ٣٧٢)

مكارم الشيرازي: والمقصود بالرجوع، هو الرجوع إلى نعم الله تعالى يوم القيامة، والرجوع غير المبعث. والقرآن يفصل بين الاثنين، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ الأنعام: ٣٦.

قد يكون الرجوع في الآية الكريمة إشارة إلى معنى أدق، هو: أن جميع الموجودات تبدأ مسيرة تكاملها من نقطة العدم التي هي نقطة «الصفر» وتواصل السير نحو «اللانهاية» التي هي ذات الله سبحانه وتعالى. من هنا فإن هذه المسيرة لا تتوقف لدى الموت، بل تستمر في الحياة الأخرى، على مستوى أسمى. (١: ١٣١)

فضل الله: وإذا كان الله هو الذي أطلق لكم البداية من إرادته وقدرته، فعنه الجدا الذي يعيدكم إلى رعايته من جديد. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ لتواجهوا مسؤولياتكم أمامه، ليكون لكم الاستقرار الموعود في توابه أو عقابه. (١: ٢٠٥)

٢- مَنْ ذَا الَّذِي يَحْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

(١) الصواب: ما لانهاية... لأن «أل» التثنية لا تدخل على الحروف، كـ «لا»... وهو خطأ قد شاع حديثاً.

الإحياء الأول أولى بالقدرة على الثاني. (١: ٨٤) الآلوسي: لا دليل للمجسمة القائلين: بأنه تعالى في مكان، في ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. لأن المراد بالرجوع إليه: الجمع في المحشر؛ حيث لا يتولى الحكم سواء، والأمر يومئذ، ووراء هذا من المقال ما لا يخفى على العارفين.

وفي قوله تعالى: ﴿تُرْجَعُونَ﴾ على البناء للمفعول دون «يرجمكم» المناسب للسياق، مراعاة لتناسب رؤوس الآي، مع وجود التناسب المعنوي للسياق، ولهذا قيل: إن قراءة الجمهور أفصح من قراءة يعقوب ومجاهد وجماعة (تُرْجَعُونَ) منبسطاً للفاعل. ولا يرد أن الآية إذا كانت خطاباً للكفار، ومعنى العلم ملاحظ فيها، امتنع خطابهم بما بعد «ثم وثم» من الفعلين، لأنهم لا يعلمون ذلك، لأن تمكّنهم من العلم لوضوح الأدلة آفاقية وأنفسية، وسطوع أنوارها عقلية ونقلية، منزل منزل العلم في إزاحة العذر. وبهذا يتدفع أيضاً ما قيل: هم شاكون في نسبة ما تقدم إليه تعالى، فكيف يتأني ذلك الخطاب به؟! (١: ٢١٦) ابن عاشور: أي يكون رجوعكم إليه، شبه الحضور للحساب برجوع السائر إلى منزله، باعتبار أن الله خلق الخلق، فكأنهم صدروا من حضرته، فإذا أحياهم بعد الموت فكأنهم أرجعهم إليه، وهذا إثبات للمحشر والجزاء.

و ﴿تُرْجَعُونَ﴾ بضم التاء وفتح الجيم في قراءة الجمهور، وقراء يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. والقراءة الأولى على اعتبار أن الله أرجعهم وإن كانوا

يكون بعمل العامل، و توفيق الله و تسخير، وأن
البذل من فضل الله يأتي بالمنافع الخاصة للباذل،
و بالمنافع العامة لقومه الذين يستزجهم و يسعد
بسعادتهم، وأن تركه يعقبه مفاسد و مضار عامة
و خاصة للأسم و الأفراد، وأنه لا يستقل بعمله مهما
أوتي من راحة عقل، بل له حاجة إلى معونة الله
و توفيقه بتسخير الأسباب له.

٢- رجوع في الآخرة حين تظهر للمرء نتائجه
أعماله و آثار أفعاله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا
مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ الشعراء: ٨٨، ٨٩ (٢: ٢١٣)
ابن عاشور: و قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ خبر
مستعمل في التنبيه و التذكير، بأن ما أعد لهم في
الآخرة من الجزاء على الإنفاق في سبيل الله، أعظم مما
وعدا به من الخير في الدنيا، وفيه تعريض بأن
المسك البخل عن الإنفاق في سبيل الله محروم من
خير كثير. (٢: ٤٦١)

٣- و انقلبوا يومًا يُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توفى
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. البقرة: ٢٨١
الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: يعني إلى جزاء الله.

و الثاني: إلى ملك الله. (١: ٣٥٣)

الطوسي: و الهاء في قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ عائدة إلى الله،
و معناها: إلى الله يُرْجَعُونَ في الآخرة. (٢: ٢٨٧)

البقوي: قرأ أهل البصرة بفتح التاء، أي تصيرون
إلى الله. و قرأ الآخرون بضم التاء و فتح الجيم، أي

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

البقرة: ٢٤٥

ابن عباس: بعد الموت، فتُجْزَوْنَ بأعمالكم. (٣٤)
قناة: وإلى القرب يعودون. (الطبري ٢: ٦٠٩)
الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: و إلى الله
معاذكم أيها الناس، فاقفوا الله في أنفسكم أن تضلوا
فرائضه و تتعدوا حدوده، و أن يعمل من يُسْط عليه
منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربه، و أن
يحمل المُقْتَر منكم. - إذ قبض عنه رزقه - إقتارُه على
معصيته، و التقدّم على ما نهى، فيستوجب بذلك عند
مصره إلى خالقه، ما لا يُقْبَل له به من أليم عقابه.

(٢: ٦٠٩)

أبو حيان: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ خبر، معناه:
الوعيد، أي، فيجازيكم بأعمالكم. (٢: ٢٥٣)

الشريبي: أي فيجازيكم على ما قدّمتم. (١: ١٥٩)
البروسوي: فيجازيكم على ما قدّمتم من
الأعمال خيرًا و شرًّا، على الجود بالجنة، و على
البخل بالتار، و هو وعد و وعيد، أو هو تنبيه على أن
الغنى لفارق ماله بالموت، فليبادر إلى الإنفاق قبل
الموت. (١: ٣٨٠)

المرآغي: ثم يبين مصير الخلق، و مجازاتهم على
أعمالهم من خير أو شر. وفيه وعد و وعيد، فقال:
﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾.

و الرجوع إلى الله ضربان:

١- رجوع في هذه الحياة بالسير على سننه
الحكيمة، و نظمه في الخلقة، بأن يعرف المرء أن الغنى

تردّون إلى الله تعالى.

(١: ٣٩١)

ابن عطية: وقرأ أبو عمرو بن العلاء (يَرْجِعُونَ) بفتح القاء وكسر الجيم، وقرأ باقي السبعة (يَرْجِعُونَ) بضم القاء وفتح الجيم، فمثل قراءة أبي عمرو (إِنَّا إِنَّا إِنَّا) في الغاشية: ٢٥، ومثل قراءة الجماعة (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ) في الأنعام: ٦٢، (وَلَنُيَنزِلُنَّ رُدُودًا إِلَى رَبِّهِ) في الكهف: ٣٦، المخاطبة في القراءتين بالقاء، على جهة المبالغة في الوعد والتحذير. وقرأ الحسن (يَرْجِعُونَ) بالياء، على معنى يرجع جميع الناس.

قال ابن جني: كأن الله تعالى رفع بالمؤمنين على أن يوجههم بذكر الرجعة، إذ هي مما تفتقر له القلوب. فقال لهم: (وَاقْبَلُوا يَوْمًا)، ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقا بهم، وقرأ أبي بن كعب (يَوْمًا تُرَدُّونَ) بضم القاء....

وفي قوله: (إِلَى اللَّهِ) مضاف محذوف، تقديره: إلى حكم الله وفصل قضائه، وقوله: (وَهُمْ) رَدَّ على معنى: كل نفس، لأعلى اللفظ إلا على قراءة الحسن (يَرْجِعُونَ)، فقوله: (وَهُمْ) رَدَّ على ضمير الجماعة (يَرْجِعُونَ)، وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسان. وهذا رد على الجبرية.

(١: ٣٧٨)

الطبرسي: تردّون جميعًا إلى جزاء الله. ويقال: إلى ملك الله، لنفكم وخرمكم، دون غيره ممن ملكه إياه في دار الدنيا. وهو المراد بكل ما في القرآن من هذا

اللفظ، لأن الله سبحانه لا يغيب عن أحد ولا يغيب أحد عن علمه وملكه وسلطانه، ويدل عليه قوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) الحديد: ٤، و(مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَايَهُمْ) المجادلة: ٧. (١: ٣٩٤) الفخر الرازي: قرأ أبو عمرو (يَرْجِعُونَ) بفتح القاء، والباقيون بضم القاء. واعلم أن الرجوع لازم، والرجع متعد، وعليه تخرج القراءتان. [إلى أن قال:]

المسألة الخامسة: الرجوع إلى الله تعالى ليس المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة، فإن ذلك محال على الله تعالى، وليس المراد منه الرجوع إلى علمه وحفظه، فإنه معهم أينما كانوا، لكن كل ما في القرآن من قوله: (يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ) له معنيان:

الأول: أن الإنسان له أحوال ثلاثة على الترتيب. فالحالة الأولى: كونهم في بطون أمهاتهم، ثم لا يملكون نفعهم ولا ضررهم، بل المنصرف فهم ليس إلا الله سبحانه وتعالى.

والحالة الثانية: كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم، وهناك يكون المتكفل بإصلاح أحوالهم في أول الأمر الأبوين، ثم بعد ذلك ينصرف بعضهم في البعض في حكم الظاهر.

والحالة الثالثة: بعد الموت، وهناك لا يكون المنصرف فيهم ظاهرًا، وفي الحقيقة إلا الله سبحانه، فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول في الدنيا، فهذا هو معنى الرجوع إلى الله.

والثاني: أن يكون المراد: يرجعون إلى ما أعد الله

كون الله تعالى جسماً. والجواب عنه قد تقدم في مواضع كثيرة. (١٧٠: ٢٢)

الْبَيْضَاوِي: فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر، وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة: الابتلاء والتعريض للتوابع والعقاب تقريراً لما سبق. (٧٢: ٢)

الْبَيْضَاوِي: بين بقوله: ﴿وَالَيْتَا تُرْجَعُونَ﴾ أن الجزء على الأعمال ثابت مرثيئة بعد المفارقة. استدلت المجسمة بقوله: ﴿وَالَيْتَا﴾ أنه تعالى جسم يمكن الرجوع إلى حيث هو، والتناسخية بأن الرجوع مسبق بالكون في المكان المرجوع إليه.

وجواب الأولين: أنه أراد الرجوع إلى حيث لاحكم إلا له، وجواب الآخرين: التسليم، لكنه لا يفيد مطلوبهم، لأن الرجوع إلى المبدأ غير الرجوع إلى دار الدنيا، وأعلم أن مثل هذه الآية سيجيء في سورة العنكبوت: ٥٧، إلا أنه قال هناك: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا﴾ ولم يذكر قوله: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِ فِتْنَةً﴾، فكان هذه الفاصلة قامت مقام التراخي في «ثم».

(٢٤: ١٧)

أَبُو حَيَّان: فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصبر والشكر، وفي غير الابتلاء، وقرأ الجمهور ﴿تُرْجَعُونَ﴾ بقاء الخطاب مبنياً للمفعول، وقرأت فرقة بالقاء مفتوحة مبنياً للمفعول، وقرأت فرقة بضم الياء للغة مبنياً للمفعول، على سبيل الالتفات. (٣١١: ٦)

الْأَلُوسِي: لا إلى غيرنا، لاستقلالاً ولا اشتراكاً

لهم من ثواب أو عقاب، وكلا التاويلين حسن مطابق للفظ. (٨٨: ٧)

نَحْوُهُ الْبَابُورِي. **الْأَلُوسِي**: ﴿تُرْجَعُونَ فِيهِ﴾ على البناء للمفعول من الرجوع، وقرأ على البناء للفاعل من الرجوع والأول أدخل - كما قيل - في التهويل، وقرأ **أَبِي** (تَصْرِفُونَ)، وعبد الله (تُرْذُونَ إِلَى اللَّهِ) أي حكمه وفصله. (٥٤: ٣)

الْحَاثِرِي: تُرْذُونَ جميعاً إلى جزاء الله، وتصيرون فيه إلى الله لحاسبة أعمالكم. راجع: وقى: «والتقوا».

٤- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِ فِتْنَةً وَالْإِنِّتَا تُرْجَعُونَ. الأنبياء: ٣٥

الْفَخْرُ الرَّازِي: فيه مسائل:...

المسألة الرابعة: احتجبت التناسخية بقوله: ﴿وَالْإِنِّتَا تُرْجَعُونَ﴾ فإن الرجوع إلى موضع مسبق بالكون فيه، والجواب أنه مذكور مجازاً.

المسألة الخامسة: المراد من قوله: ﴿وَالْإِنِّتَا تُرْجَعُونَ﴾: أنهم يُرْجَعُونَ إلى حكمه ومحاسبته ومجازاته، فبين بذلك بطلان قوله في نفس البعث والمعاد. استدلت التناسخية بهذه الآية، وقالوا: إن الرجوع إلى موضع مسبق بالكون فيه، وقد كنا موجودين قبل دخولنا في هذا العالم، واستدلت المجسمة بأننا أجسام، فرجوعنا إلى الله تعالى يقتضي

فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال....

وفي الآية إيماء إلى أن المراد من هذه الحياة الدنيا:

الابتلاء والتعريض للتوابع والعقاب. وقرئ

(يُرْجَعُونَ) ببناء النبية على الالتفات. (١٧: ٤٦)

ابن عاشور: وجملة ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ إثبات

للبيع، فجمعت الآية الموت والحياة والتشر.

وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة، وإفادة

تقوي الخبر. وأما احتمال القصر فلا يقوم هنا؛ إذ ليس

ذلك باعتقاد المخاطبين، كيفما افترضتهم. (١٧: ٤٨)

الطَّبَّاطِبَائِي: فيقضي عليكم ولكم. (١٤: ٢٨٧)

مكارم الشيرازي: أي إن مكانكم الأصلي

ليس هو هذه الدنيا، بل هو مكان آخر. وإثبات أن

هنا لتؤكدوا الاختبار والامتحان، وبعد اكتسابكم

التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الأصلي، وهو

الدار الآخرة. (١٠: ١٤٧)

٥- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا

لَا تُرْجَعُونَ. المؤمنون: ١١٥

راجع: ع ب ث: «عَبَثًا».

٦- وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخُسُوفُ الْأُولَى

وَالْآخِرَةُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. القصص: ٧٠

الفخر الرازي: أما قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾

فالمعنى: وإلى محل حكمه وقضائه تُرْجَعُونَ. فإن كلمة

«إلى» لاتنها الفاية، وهو تعالى منزّه عن المكان

والجهة. (٢٥: ١١)

ابن عَرَبِي: بالفناء في وجوده، أو أفعاله وصفاته

أوداته. (٢: ٢٣٥)

الْبُرُوسُوي: بالبعث لا إلى غيره. وفي

«التأويلات التجمية»: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ بالاختيار

أو بالاضطرار.

فأما بالاختيار، فهو الرجوع إلى الحضرة، بطريق

السَّير والسلوك، والمتابعة والوصول. وهذا

مخصوص بالإنسان دون غيره.

وأما بالاضطرار فيقبض الرُّوح، وهو الحشر

والتشر والحساب والجزاء بالتوابع والعقاب.

يقال: ثمانية أشياء تصم الخلق كلهم: الموت،

والحشر، وقراءة الكتاب، والميزان، والحساب،

والصَّراط، والسؤال، والجزاء. (٦: ٤٢٥)

ابن عاشور: وأما جملة ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾

فمُسَوِّقة مساق التخصيص بعد التعميم، فبعد أن أثبت

له كلِّ حمد وكلِّ حُكْم، أي أنكم تُرْجَعُونَ إليه في

الآخرة، فتمجِّدونه، ويجري عليكم حكمه. والمقصود

بهذا إلزامهم بإثبات البعث.

وتقديم المجرور في ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ للرعاية

على الفاصلة، وللإهتمام بالانتهاء إليه، أي إلى

حكمه. (٢٠: ٩٨)

مُتَعَيِّنَةٌ: ولا مناص لأحد من هذا المرجع،

والسَّيِّد من ثبتت حجته، وقُبِلت معذرتة. (٦: ٨٢)

الطَّبَّاطِبَائِي: إن الرجوع للحساب والجزاء،

وإذ كان هو المرجع، فهو المحاسب المجازي. وإذ كان

هو المحاسب المجازي وحده، فهو الذي يجب أن يُعْبَد

مكارم الشيرازي: جملة ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ﴾
فسروها بالرجوع إلى الله في أخذ الشريعة عنه.

(٢٩٥: ١٢)

٨... فَأَتَّبِعُوا عِلْمَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
لَهُ إِلَّيْهِ تَرْجَعُونَ. العنكبوت: ١٧
الزَّمَاعِشَرِي: وقرئ: بفتح التاء، فاستعدوا
للقائه، بعبادته والشكر له على نعمه. (٢٠١: ٣)
نحوه التَّوَسُّوِي (٤٥٧: ٦)، والمرآسي (٢٠: ١٢٥).

ابن عاشور: وجملة ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ﴾ تعليل
للأمر بعبادته وشكره، أي لأنه الذي يجازي على
ذلك نواباً، وعلى ضده عقاباً، إذ إلى الله لا إلى غيره
مرجمكم بعد الموت، وفي هذا إدماج تعليل بالعبادة.
بإثبات البعث. (١٤٩: ٢٠)

الطَّبَّاطِبَائِي: وقوله: ﴿إِلَّيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ في مقام
التعليل لقوله: ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾، ولذا جيء
بالفصل من غير عطف، وفي هذا التعليل صرفهم عن
عبادة الإله ابتغاءاً للرزق إلى عبادته للرجوع
والحساب، إذ لو لا المعاد لم يكن لعبادة الإله سبب
محصل، لأن الرزق وما يجري مجراه له أسباب خاصة
كوتية غير العبادات والقربات، ولا يزيد ولا ينقص
بإيمان أو كفر. لكن سعادة يوم الحساب تختلف بالإيمان
والكفر والعبادة والشكر وخلافهما، فليكن الرجوع
إلى الله هو الباعث إلى العبادة والشكر، دون ابتغاء
الرزق. (١١٦: ١٦)

وحده، وله دين يجب أن يتعبد به وحده. (٧٠: ١٦)

٧- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ
شَيْءٍ خَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. القصص: ٨٨
الطَّبَّيْرِي: وإليه تردون من بعد مماتكم، فيقضي
بينكم بالعدل، فيجازي مؤمنكم جزاءهم، وكفاركم
ما وعدهم. (١١٩: ١٠)

ابن عطية: إخبار بالحشر والعودة من القبور.
وقرأ المجهور ﴿تَرْجَعُونَ﴾ بضم التاء وفتح الجيم،
وقرأ عيسى ﴿تَرْجَعُونَ﴾ بفتح التاء وكسر الجيم، وقرأ
أبو عمرو بالوجهين. (٣٠٤: ٤)

أبو السعود: عند البعث للجزاء بالحق والعدل.
(١٣٩: ٥)

التَّوَسُّوِي: ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ﴾ لا إلى غيره تعالى.
﴿تَرْجَعُونَ﴾ تَرْجَعُونَ عند البعث للجزاء بالحق والعدل.
فمن كان رجوعه بالاضطرار، وجد الجبرار الفهار
فوقه حساب، ومن كان رجوعه بالاختيار، وجد
العفو الغفار فأفرغ عليه ثوابه، وذلك بالفناء قبل
الفناء، بإزالة حجاب التعمين، وإذابة أنانيات الوجود.
(٤٤٣: ٦)

الآلوسي: عند البعث للجزاء بالحق والعدل،
لا إلى غيره تعالى. ورجوع العباد إليه تعالى عند
الصوفية - أهل الوحدة - بمعنى ما وراء طور العقل.

(١٣٢: ٢٠)

سيد قطب: فلا تخاص من حكمه، ولا مفر من
قضائه، ولا ملجأ دونه، ولا مهرب. (٢٧٦: ٥)

٩- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

الصنكيوت: ٥٧

ابن عباس: بعد الموت، فيجزيكم بأعمالكم.

(٣٣٧)

وهكذا أكثر التفسير إلا أن بعضهم ذكروا
القراءة، كما سبق في الآيات الماضية، فلانكرها.

١٠- اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

الزوم: ١١

الفارسي: اختلفوا في الياء والقائه من قوله جل
وعز: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ فقرأ أبو عمرو وعاصم في
رواية أبي بكر ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ بالياء، وقرأ ابن
كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص
عن عاصم، وعباس عن أبي عمرو ﴿تُرْجَعُونَ﴾
بالتاء.

حجة الياء أن المتقدم ذكره غيبة ﴿يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ﴾، والمخلق هم المخلوقون في المعنى، وجاء قوله:
﴿يُعِيدُهُ﴾ على لفظ الخلق، وقوله: ﴿يُرْجَعُونَ﴾ على
المعنى، ولم يرجع على لفظ الواحد، كما كان ﴿يُعِيدُهُ﴾
كذلك، ووجه التاء أنه صار الكلام من الغيبة إلى
الخطاب، ونظيره: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ﴾، و﴿إِنَّا لَنَعْبُدُكَ﴾ الفاعلة: ٥.

(٢٦٧: ٣)

نحوه أبو زرعة.

(٥٥٦)

ابن الجوزي: [نحو الفارسي وقال:]

والمراد بذكر الرجوع: الجزاء على الأعمال.

(٢٩١: ٦)

ابن عري: ﴿اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ﴾ بإظهار الفرس

على الزوم، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بإظهار الزوم على الفرس
﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ بالفناء فيه.

(٢٥٨: ٢)

البيضاوي: للجزاء، والمدول إلى الخطاب
للمبالغة في المقصود. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو، وروح
بالياء على الأصل.

(٢١٧: ٢)

أبو السعود: إلى موقف الحساب والجزاء.
والانفتاح للمبالغة في الترهيب. وقرئ بالياء.

(١٦٧: ٥)

نحوه الزوسوي.

(١٢: ٧)

الألوسي: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بالبعث، ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء، وتقديم المعمول للتخصيص،
وكان الظاهر ﴿يُرْجَعُونَ﴾ بياء الغيبة، إلا أنه عدل عنه
إلى خطاب المشركين، لكافتهم بالوعيد،
ومواجهتهم بالتهديد، وإيهام أن ذلك مخصوص بهم،
فهو التفات للمبالغة في الوعيد والترهيب.

وقرأ أبو عمرو، وروح ﴿يُرْجَعُونَ﴾ بياء الغيبة كما
هو الظاهر.

(٢٤: ٢١)

مكارم الشيرازي: جملة ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾
إشارة إلى أنه بعد التشور والقيامة يعود الجميع إلى
محكمة الله، والأسمى من ذلك أن المؤمنين يمشون في
تكاملهم، نحو ذات الله المقدسة إلى ما لا نهاية.

(٤٤١: ١٢)

١١- قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.

السجدة: ١١

المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: إلى جزائه.

الثاني: إلى أن لا يملك لكم أحد ضرراً ولا نفعاً إلا الله. (٣٥٨: ٤)

الطُّوسِيّ: معناه: إنكم إلى جزاء الله من الثواب والعقاب تُرَدُّون. وإلما جعل الرجوع إلى الجزاء رجوعاً إليه تفخيماً للأمر. (٣٠٠: ٨)

نحوه الطُّوسِيّ: ابن كثير: أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. (٤٠٧: ٥)

الْبُرُوسِيّ: تُرَدُّون بالبعث للحساب والجزاء. وهذا معنى لقاء الله. (١١٤: ٧)

الْأَلُوسِيّ: بالبعث للحساب والجزاء. ومناسبة هذه الآية لما قبلها - على ما ذكرنا - في توجيه الإضراب ظاهرة، لأنهم لما جحدوا لقاء ملائكة ربهم عند الموت، وما يكون بعده، ذكر لهم حديث توفّي ملك الموت إياهم، إيحاء إلى أنهم سيلاقونه، وحديث الرجوع إلى الله تعالى بالبعث للحساب والجزاء.

وأما على ما قيل: فوجه المناسبة أنهم لما أنكروا البعث والمعاد ردّ عليهم بما ذكر، لتضمّن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ البعث، وزيادة ذكر توفّي ملك الموت إياهم، وكونه موثقاً بهم لتوقّف البعث على وفاتهم، ولتهديدهم وتخويفهم، وللإشارة إلى أن القادر على الإماتة قادر على الإحياء.

وقيل: إن ذلك لردّة ما يشعر به كلامهم من أن الموت بمقتضى الطبيعة، حيث أسندوه إلى أنفسهم في

قولهم: ﴿وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ فليس عندهم بفعل الله تعالى ومباشرة ملائكته، ولا يخفى بقده.

وأبعد منه ما قيل في المناسبة: إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى، إذا قدر على تخليص الروح من البدن، مع سريانها فيه سريان ماء الورد في الورد، والتار في الجمر، فكيف لا يقدر خالق القوى والقدر جلّ شأنه على تمييز أجزائهم المختلطة بالتراب؟ وكيف يستبعد البعث مع القدرة الكاملة له عزّ وجلّ، لما أن ذلك السريان مما خفي على العقلاء حتّى أنكره بعضهم، فكيف بجهلة المشركين؟ فتأمل. (١٢٦: ٢١)

الطُّبَّاطِبَائِيّ: هو الرجوع الذي عبّر عنه في الآية السابقة باللقاء، ووطنه البعث المترتب على التوفّي والمتراحي عنه، كما يدلّ عليه العطف بـ ﴿ثُمَّ﴾ بالذالّة على التراخي. (٢٥١: ١٦)

١٢ - وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. يس: ٢٢

الْمَاوَرْدِيّ: أي يُبْعَثُونَ. فإن قيل: فلم أضاف الفطرة إلى نفسه والبعث إليهم، وهو معترف أن الله فطرهم جميعاً، ويعتزم إليه جميعاً؟

قيل: لأنه خلق الله تعالى له نعمة، عليه توجب الشكر، والبعث في القيامة وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه إضافة شكر، وإضافة الزجر إلى الكافر أبلغ أثراً. (١٤: ٥)

وفيه مطالب راجع: ع ب د: «لَا أَعْبُدُ».

١٣ - فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدُو مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ

ثُرَجُّونَ.

يس: ٨٣

الطُّوسِيّ: يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والتهي سواه، فيجازيكم على قدر أعمالكم من الطاعات والمعاصي بالتواب والعقاب. (٤٧٩: ٨) ابن كثير: وإليه يُرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه يُرجع العباد يوم المعاد، فيجازي كلّ عامل بعمله، وهو العادل المنعم المتفضل. (٦٣٤: ٥) نحوه المُرَاغِيّ.

صدر المتألهين: قوله: ﴿يَجِدُوْهُم مَّلَكُوْتٌ كُلُّ شَيْءٍ﴾ مع قوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ يدلّ أن على أن ذاته المقدّسة منزّهة عن وصمة القصور والفتور، كما أنّه فاعل لجميع الممكنات كذلك غاية لها، فهو أوّل الأشياء و آخرها، ومُبدئها وتمامها، فالوجود كما صدر منه على الترتيب الصدوريّ والنظام التزويّليّ، كذا ورد عليه ورجع إليه بالترتيب الصدوديّ والنظام العروجيّ، على التماثل في السلسلتين... (٤٠٤: ٥) التُّرُوسِيّ: ﴿وَإِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره؛ إذ لا مال لك سواه على الإطلاق، ﴿ثُرَجُّونَ﴾ تُرْجَوْنَ بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم، وهو وعد للمقرّين وعيد للمُنكرين.

وفي «التأويلات التجميعية»... ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالاختيار أهل القبول وبالاضرار أهل الردّة، عصمنا الله من الردّة بفضل وسعة كرمه. (٤٤٢: ٧) ابن عاشور: وجملة ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ عطف على جملة التوبيخ، عطف الخبر على الإنشاء، فهو ممّا شملته الفصيحة والمعنى: قد اتضح أنكم صائرُونَ إليه،

غير خارجين من قبضة ملكه؛ وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت.

وتقديم ﴿إِلَيْهِ﴾ على ﴿ثُرَجُّونَ﴾ للاهتمام ورعاية الفاصلة، لأنهم لم يكونوا يزعمون أن ثمة رجعة إلى غيره، ولكّتهم بنكرون المعاد من أصله.

(٢٨٢: ٢٢)

الطُّبَّاطِبَاتِيّ: وقوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ خطاب لعامة النّاس من مؤمن ومشرّك، وبيان لتنتيجة البيان السابق بعد التنزيه.

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تقرير للبعث، وتأكيد له، وأنّه ما دام بيد الله ملكوت كلّ شيء، وأنّاس من أنبياء هذا الوجود الذي هو ملك لله، فإنهم لا بدّ راجعون إلى الله.

وإلى أين يذهب النّاس بعد الموت إذا لم يرجعوا إلى الله؟ إنهم إذا لم يرجعوا إليه، فليسوا إذن في ملكه. وليس هناك شيء غير مملوك لله. (٩٥٩: ١٢)

١٤- قُلْ لِلّهِ الشَّعَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الزمر: ٤٤

الطُّبَّرِيّ: يقول: ثم إلى الله مصيركم، وهو معاقبكم على إشرّاكم به، إن مّم على شرككم.

(١٠: ١١)

نحوه المُرَاغِيّ. الطُّوسِيّ: أي إلى حيث لا يملك أحد التصرف والأمر والتهي سواه، وهو يوم القيامة فيجازي كلّ إنسان على عمله، على الطاعات بالتواب وعلى

سبحانه هو الذي يرجع إليه العباد دون الذين يدعون من دون الله، فانه هو المالك للشفاعة جميعاً، فقولهم: يكون أولياؤهم شفعاء لهم مطلقاً، ثم عبادتهم لهم كذلك بناء بلامني يعتمد عليه.

وقيل: قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تهديد لهم، كانه قيل: ثم إليه ترجعون فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم، ويخيب سعيكم في عبادتهم.

وقيل: يحتمل أن يكون تنصيصاً على مالكة الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة، وإيحاء إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه تعالى، والوجه ما تقدمناه.

(٢٧١: ١٧)

عبد الكريم الخطيب: هو دعوة إلى الناس أن يرجعوا إلى الله، وأن يسلموا أمرهم إليه وحده، يوم الحساب والجزاء، فهو سبحانه الذي يتولى حساب الناس وجزاءهم، فمن السفه والجهل معاً أن يكون هناك عمل يتجه به إلى غيره، إنه عمل ضائع، لا يقام له وزن أبداً هو وزر يحمله الإنسان معه، لأنه حجة عن الله، وقصر به دون العمل لمرضاته. (١١٧: ١٢)

١٥ - وَقَالُوا ابْنُوا لَهُمْ أَمْثَلًا مِمَّا بَنَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فصلت: ٢١

الطوسي: في الآخرة، إلى حيث لا يملك أحد التهي والأمر سواء. (١١٨: ٩)

مثله الطبرسي: (١٠: ٥)

أبو السعود: فإن من قدر على خلقكم

المعاصي بالمعاصي. الزمخشري: فإن قلت: بهم يتصل قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؟

قلت: بما يليه، معناه: له ملك السماوات والأرض اليوم، ثم إليه ترجعون يوم القيامة، فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له، فله ملك الدنيا والآخرة. (١٢٢: ٤) أبو السعود: يوم القيامة، لا إلى أحد سواء، لاستقلالاً ولا اشتراكاً، فيفعل يومئذ ما يريد.

(٣٩٧: ٥)

الآلوسي: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تُلَاقُوا...﴾، وكانه تنصيص على مالكة الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة، وإيحاء إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه عز وجل.

وجوز أن يكون عطفاً على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وجعله في «البحر» تهديداً لهم، كانه قيل: ثم إليه ترجعون، فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم، ويخيب سعيكم في عبادتهم، وتقديم ﴿إِلَيْهِ﴾ للفاصلة وللدلالة على المحصر؛ إذ المعنى: إليه تعالى، لا إلى أحد غيره سبحانه، لاستقلالاً ولا اشتراكاً، ترجعون.

(١٠: ٢٤)

الطباطبائي: وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تحليل آخر، لكونه يملك الشفاعة جميعاً الدال على المحصر؛ وذلك أن الشفاعة إنما يملكها الذي ينتهي إليه أمر المشفوع له، إن شاء قبلها وأصلح حال المشفوع له. وأما غيره فإما يملكها إذا رضي بها وأذن فيها، والله

مقاتلتها تنهياً، بل يعظمهم في إنكارهم البعث، والمصير إلى الله لزيادة التنديم والتحسير. وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف، فيكون التعبير بالفعل المضارع في قوله: ﴿وَالَّذِينَ تُرْجَعُونَ﴾ لاستحضار حالتهم، فإنهم ساعثذ في قبضة تصرف الله مباشرة.

وأما رجوعهم بمعنى البعث، فإنه قد مضى بالتسوية لوغت إحضارهم عند جهنم، أو يكون المراد بالرجوع: الرجوع إلى ما ينتظرهم من العذاب.

و يجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضاً بين جملة ﴿وَيَوْمَ يُعْذَرُ أَغْدَاءُ اللَّهِ إِلَى الْآخِرِ﴾ فصلت: ١٩، وجملة ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَآلِ الْآخِرِ مُنْوًى لَهُمْ﴾ فصلت: ٢٤، موجهاً من جانب الله تعالى إلى المشركين الأحياء، لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالهم في القيامة، انتهازاً لفرصة الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها.

و يكون فعل ﴿تُرْجَعُونَ﴾ مستعملاً في الاستقبال على أصله، والكلام استدلال على إمكان البعث. قال تعالى: ﴿أَفَقَبِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ق: ١٥، وتقديم متعلق ﴿تُرْجَعُونَ﴾ عليه للاهتمام، ورعاية الفاصلة. (٣٨: ٢٥)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تُرْجَعُونَ﴾ إشارة إلى هذا الخلق الآخرة، وهو البعث بعد الموت. (١٣٠٦: ١٢٢)

فضل الله: فهو القادر على أن يبعث فيكم الحياة من جديد، ليحاسبكم على كل ما صنعتموه في حياتكم. (١٠٩: ٢٠)

١٦- وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وإنشائكم أولاً، وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً، لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم، ولعل صيغة المضارع - مع أن هذه المحاورة بعد البعث والرجوع - لما أن المراد بالرجوع ليس بمرور الزمة إلى الحياة بالبعث، بل ما يعتمه وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب، على تغليب المتوقع على الواقع، على أن فيه مراعاة الفواصل. (٤٤١: ٥)

نحوه الثر وسوي. (٢٤٩: ٨)

الآلوسي: وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالَّذِينَ تُرْجَعُونَ﴾ يحتمل أن يكون من تمام كلام الجلود ومقول القول، ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلامه عز وجل؛ والأول أظهر.

و المراد على كل حال: تقرير ما قبله، بأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الإنطاق. وصيغة المضارع إذا كان الخطاب يوم القيامة - مع أن الرجوع فيه متحققاً لاستقبال - لما أن المراد بالرجوع ليس بمرور الزمة إلى الحياة بالبعث، بل ما يعتمه وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب، على تغليب المتوقع على الواقع، و يجوز أن تكون لاستحضار الصورة، مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل.

(١١٦: ٢٤)

ابن عاشور: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالَّذِينَ تُرْجَعُونَ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطف عليها من تمام ما أنطق الله به جلوسهم قبيي^(١) على

وَمَا يَنْتَهُمَا وَعِلْدَةُ عِلْمِ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

الزخرف: ٨٥

الطُّوسِيّ: يوم القيامة فيجازي كلّاً على قدر عمله. فمن قرأ بالآء خاطب الخلق، ومن قرأ بالياء ردّ الكناية إلى الكفار الذين تقدّم ذكرهم. (٩: ٢٢٠) المَيْسَدِيّ: قرأ ابن كثير وحمزة والكِسَانِيّ ويعقوب برواية رويس، بالياء، والوجه أنّه على الغيبة، لأنّ ما قبله كذلك، وهو قوله: ﴿فَلَنَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَنُوا﴾. وقرأ الباقون ويعقوب برواية روح، ﴿تُرْجَعُونَ﴾ بالآء. والوجه أنّه على تقدير «قُلْ»، كأنّه قال: قل لهم: وإليه تُرْجَعُونَ.

و يجوز أن يراد به مخاطبون وغائبون، فقلب حكم الخطاب. و كان يعقوب وحده يفتح أوّله ويكسر الجيم، والباقيون يضمّون أوّله ويفتحون الجيم، يعني إليه تُرْجَعُونَ للثواب والعقاب. (٩: ٨٦) أبو السُّعُود: للجزاء، والالتفات للتهديد. وقرئ على الغيبة، وقرئ (تُخْشَرُونَ). (٦: ٤٤) البرّوسِيّ: الالتفات للتهديد، أي تُرْجَعُونَ للجزاء، فاهتموا بالاستعداد للقاءه.

قال بعض كبار: وإليه تُرْجَعُونَ بالاختيار والاضطرار، فأهل السعادة يُرْجَعُونَ إليه بالاختيار على قدم الشوق والمحبة والعبودية، وأهل الشقاوة يُرْجَعُونَ إليه بالاضطرار بالموت بالسلال والأغلال، يُسْحَبُونَ على وجوههم إلى النار.

الرجوع بالاضطرار قد يكون نافعا ممدوحا مقبولا، وهو أن يؤخذ العبد بالهذه الإلهية، ويُجر إلى

الله جرأ عنفاً، ووقع ذلك لكثير من المنطمعين إلى الله تعالى. [ثم نقل حكاية من الجيند فراجع] (٨: ٣٩٨) ابن عاشور: ولما كان قوله: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مفيداً انصرف في هذه العوالم مدة وجودها ووجود ما بينها، أردفه بقوله: ﴿وَعِلْدَةُ عِلْمِ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ للدلالة على أنّ له مع مُلك العوالم الغائبة مُلك العوالم الباقية، وأنه المنصرف في تلك العوالم بما فيها بالتنعيم والتعذيب، فكان قوله: ﴿وَعِلْدَةُ عِلْمِ السَّاعَةِ﴾ توطئة لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾، وإدماجاً لآيات البعث.

و تقديم الجسرور في ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ لقصد التقوي، إذ ليس المخاطبون بمبشرين رُجِعُوا إلى غيره، فإتهم لا يؤمنون بالبعث أصلاً...

و قرأ الجمهور ﴿تُرْجَعُونَ﴾ بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المباشرة بالتهديد. و قرأ ابن كثير وحمزة والكِسَانِيّ بالتحنيّة، تبعاً لأسلوب الضمائر التي قبله، وهم متفقون على أنّه مبني للمجهول. (٢٥: ٣٠١)

فضل الله: وتقون بين يديه، وتقدّمون حساب أعمالكم إليه، ليحكم بينكم، وعليكم وعلى كلّ تاريخ حياتكم الدنيا التي عشتُم فيها عمركم. (٢٠: ٢٦٩)

إرجع

١- إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبيل لهم بها
ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. التل: ٣٧

أبو حَيَّان: هو خطاب للرسول الذي جاء بالهدية، وهو المنذر بن عمرو أمير الوفد، والمعنى: ارجع إليهم بهديتهم. وتقدمت قراءة عبد الله (ارجعوا إليهم)، و (ارجعوا) هنا لا تعدى، أي انقلبوا وانصرفوا إليهم. (٧٤: ٧)

أبو السُّعُود: أفرد الضمير هاهنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق، لاختصاص الرجوع بالرسول، وعموم الإمداد، ونحوه للكل، أي ارجع أيها الرسول ﴿إِلَيْهِمْ﴾ أي إلى بلقيس وقومها. (٨٤: ٥) مثله البروسوي. (٣٤٦: ٦)

الآلوسي: ﴿ارجع﴾ أمر للرسول. [ثم قال نحو أبي السُّعُود وأضاف:]

وقيل: هو أمر للهدد مُحتملاً كتاباً آخر. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن زهير بن زهير، وتعب بآئه ضعيف دراية ورواية.

وقرأ عبد الله (ارجعوا) على أنه أمر للمرسلين، والفعل هنا لازم، أي انقلب وانصرف ﴿إِلَيْهِمْ﴾. أي إلى بلقيس وقومها. (٢٠١: ١٩)

مُغْنِيَّة: الخطاب في ﴿ارجع﴾ لرئيس الوفد الذين جاؤوا بالهدية، والمعنى: ارجع أنت ومن معك بما جئتم به، وبلغ قولك إلي سأغزوهم بجيش من الإنس والجن والطير، لاطاقة لهم ولاغيرهم بمقاومته والصمود له. (٢١: ٦)

٢-٣- أَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ قِ
خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَمُرُّ مِن

القرء: هذا من قول سليمان لرسولها، يعني بلقيس. وفي قراءة عبد الله (ارجعوا إليهم) وهو صواب على ما فسر لك، من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ بِالطَّلَاقِ ۖ مِنَ الذَّهَابِ بِالوَاحِدِ إِلَى الَّذِينَ مَعَهُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْكَلَامِ. (٢: ٢٩٤) الطَّبَرِيُّ: هذا قول سليمان لرسول المرأة.

(٥١٨: ٩) التعلبي: قال للمنذر بن عمرو أمر الوفد: ﴿ارجع إليهم﴾ بالهدية. (٢٠٩: ٧) نحوه البخوي (٣: ٥٠٤)، و التُّرُطِيُّ (١٣: ٢٠١)، والخازن (٥: ١٢٢).

المبيدي: يعني إلى بلقيس وقومها، بما صحبها من الهدية.

وقيل: محتمل أن المخاطب هاهنا الهدد، أي ﴿ارجع إليهم﴾ قائلهم: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ...﴾. (٢١٣: ٧) الرَّمَحُشَرِيُّ: ﴿ارجع﴾ خطاب للرسول. وقيل: للهدد مُحتملاً كتاباً آخر. (١٤٨: ٣)

مثله الفخر الرازي (٢٤: ١٩٦)، والتسفي (٣: ٢١٢)، والشريف الكاشاني (٥: ٩٩).

ابن عطية: وارجع سليمان مع ردة الهدية بما في الآية. وعبر عن «المرسلين» بـ «جاء» القس: ٣٦. وبقوله: ﴿ارجع﴾ لما أراد به الرسول الذي يقع على الجمع والأفراد والتأنيث والتذكير. وقرأ ابن مسعود (فلما جاؤا سُلَيْمَانَ) وقرأ (ارجعوا)، ووعيد سليمان لهم مقترن بدوامهم على كفرهم. (٤: ٢٥٩) نحوه التتالي. (٢: ٤٩٩)

كَرَّعَيْنِ ﴿ أَي دَفْعَةً ثَانِيَةً، لَأَنْ مِنْ نَظَرٍ فِي الشَّيْءِ كَرَّةٌ بَعْدَ أُخْرَى، بَأَنَّ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَأَثًا لَهُ. (٥٩:١٠)

البَقْرِيُّ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾: كَرَّرَ النَّظَرَ، مَعْنَاهُ: انْظُرْ تَمَّ ارْجِعْ. (١٢٥:٥)

الرَّمَحْشَرِيُّ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ...﴾ مَتَعَلِّقٌ بِهِ عَلَى مَعْنَى التَّسْبِيبِ، أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ لَا تَغَاوُثَ فِي خَلْقِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ حَتَّى يَصْحَ عِنْدَكَ مَا أَخْبَرْتَ بِهِ بِالْمَعَانِيَةِ، وَلَا تَبْقَى مَعَكَ شِبْهَةٌ فِيهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَمْرُهُ بِتَكَرُّرِ الْبَصَرِ فِيهِمْ مَصْصَفًا وَمَتَبِّهًا يَلْتَمِسُ عَيْنًا وَخَلَلًا ﴿يَتَقَلَّبُ إِلَيْكَ﴾ أَي إِنْ رَجَعْتَ الْبَصَرَ وَكَرَّرْتَ النَّظَرَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ بِصَرِّكَ بِمَا التَّمَسْتَهُ مِنْ رُؤْيَا الْخَلَلِ وَإِدْرَاكِ الْعَيْبِ، بَلْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ بِالْخُسُوفِ وَالْحُسُوفِ...

فَلِإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَتَقَلَّبُ الْبَصَرُ خَاسِنًا حَيْرًا بِرَجْعِهِ كَرَّعَيْنِ أَتَنْتِنُ؟

قُلْتَ: مَعْنَى التَّنْيَةِ التَّكْرِيرُ بِكَرَّةٍ، كَقَوْلِكَ: لَيْتَكَ وَسَعْدِكَ، تَرِيدُ إِجَابَاتٍ كَثِيرَةً بَعْضُهَا فِي أَثَرِ بَعْضٍ، وَقَوْلُهُمْ فِي الْمَثَلِ: «دُهُدُرَيْنِ» ^(١) سَعْدَ الْقَيْنِ «مِنْ ذَلِكَ، أَيْ بِاطِّلًا بَعْدَ بَاطِلٍ.

فَلِإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى ﴿تَمَّ ارْجِعْ﴾؟
قُلْتَ: أَمْرُهُ بِرَجْعِ الْبَصَرِ، تَمَّ أَمْرُهُ بِأَنْ لَا يَقْتَضِعَ بِالرَّجْعَةِ الْأُولَى وَبِالنَّظَرَةِ الْحَقِيقَةِ، وَأَنْ يَتَوَقَّفَ بَعْدَهَا

(١) الدُّهُدُرَةُ: مَفْرَدٌ: دُهُدُرَيْنِ وَهُوَ الْبَاطِلُ... فَارْسِيَّ

فَطُورٌ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّعَيْنِ يَتَقَلَّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ خَسِيرٌ. الْمَلِكُ: ٤، ٣.

ابن عَبَّاسٍ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ رُدَّ الْبَصَرُ بِالنَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ... ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ ﴿رُدَّ الْبَصَرُ إِلَى السَّمَاءِ، وَتَفَكَّرَ بِالنَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ، ﴿كَرَّعَيْنِ﴾ مَرَّتَيْنِ. (٤٧٨)

مُقَاتِلٌ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ يَعْنِي أَعِيدَ الْبَصَرَ ثَانِيَةً إِلَى السَّمَاوَاتِ... ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّعَيْنِ ﴿يَقُولُ: أَعِيدَ الْبَصَرَ الثَّانِيَةَ. (٣٨٩:٤)

الْقَرَاءَةُ: ثُمَّ قَالَ: ﴿فَارْجِعْ﴾، وَلَيْسَ قَبْلَهُ فِعْلٌ مَذْكُورٌ، فَيَكُونُ الرَّجُوعُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ، لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿مَا تَرَى﴾، فَكَانَتْ قَالَ: انْظُرْ، ثُمَّ ارْجِعْ. (١٧٠:٣)
الطَّبْرِيُّ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ يَقُولُ: فَرُدَّ الْبَصَرَ... ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّعَيْنِ ﴿يَقُولُ جَلَّ تَسَاوُهُ: ثُمَّ رُدَّ الْبَصَرَ يَا ابْنَ آدَمَ كَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَانْظُرْ.

(١٦٥:١٢)

الْقَمِّيُّ: ﴿تَمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ انْظُرْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (٣٧٨:٢)

الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ: وَهَذِهِ مِنَ الْإِسْتِمَارَاتِ الْمَشْهُورَةِ، وَالْمَرَادُ بِهَا -وَلِلَّهِ أَعْلَمُ- أَي كَرَّرَ أَنَّهَا تَاقُظُ بِصَرِّكَ إِلَى السَّمَاءِ، مُفَكِّرًا فِي عَجَائِبِهَا وَمُسْتَنْبِطًا غَوَامِضَ تَرْكِيهَا. (٢١١)

التَّعْلِيِيُّ: ﴿فَارْجِعْ﴾ فَرُدَّ الْبَصَرَ... ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّعَيْنِ ﴿رُدَّ الْبَصَرَ، وَكَرَّرَ النَّظَرَ ﴿كَرَّعَيْنِ﴾ مَرَّتَيْنِ. (٣٥٦:٩)

الطُّوسِيُّ: ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿تَمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

الرَّحْمَنُ مِنْ تَفَاوُتٍ. كَأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: وَلَعَلَّكَ لَا تَحْكُمَ بِمَقْنَضِي ذَلِكَ بِالْبَصَرِ الْوَاحِدِ. وَلَا تَعْتَمِدَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ الْغَلْطُ فِي النَّظَرَةِ الْوَاحِدَةِ. وَلَكِنْ ارْجِعِ الْبَصَرَ وَارْزُدْ النَّظَرَ مَرَّةً أُخْرَى، حَتَّى تَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ أَلِيَّتِهِ...

﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أمر بتكرير البصر في خلق الرحمن على سبيل التصفُّع والتَّتَبُّع، هل يجد فيه عيباً وخطأ، يعني أنك إذا كررت نظرك، لم يرجع إليك بصرك بما طلبته، من وجدان الخلل والعيوب، بل يرجع إليك خاسئاً. ﴿ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ الْقَرَاءِ وَقَالَ:﴾
و هَاهُنَا سَوَالَانِ:

السَّوَالُ الْأَوَّلُ: كَيْفَ يَنْقَلِبُ الْبَصَرُ خَاسِئاً حَسِيرًا يَرْجِعُهُ كَرَّتَيْنِ انْتِبَاهًا؟
الجواب: التَّنْبِيهُ لِلتَّكْرَارِ بِكَثْرَةٍ، كَقَوْلِهِمْ: لَيْتَكَ وَسَعْدِيكَ يَرِيدُ إِجَابَاتٍ كَثِيرَةً مُتَوَالِيَةً.

السَّوَالُ الثَّانِي: فَمَا مَعْنَى ﴿ثُمَّ ارْجِعِ﴾؟

الجواب: أمره يرجع البصر، ثم أمره بأن لا يقنع بالرجعة الأولى، بل أن يتوقف بعدها ويجم بصره، ثم يعيده ويعاوده إلى أن يحسّر بصره من طول المصاودة، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَرِضُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَطُورِهِ. (٥٨: ٣٠)

الْقَرْطُبِيُّ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ فَرَّيْتُ مِنْ فُطُورِهِ﴾ أي ارزُد طرفك إلى السماء. ويقال: قَلَّبَ الْبَصَرَ فِي السَّمَاءِ. ويقال: اجْتَهِدْ بِالنَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

﴿كَرَّرْتُ﴾ في موضع المصدر، لأنَّ مَعْنَاهُ: رَجَعْتَيْنِ، أَي مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالنَّظَرِ مَرَّتَيْنِ، لِأَنَّ

و يَجْمُ بَصَرَهُ، ثُمَّ يَعَاوِدُ وَيَعَاوِدُ، إِلَى أَنْ يُحَسَّرَ بَصَرُهُ مِنْ طُولِ الْمَعَاوِدَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَرِضُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَطُورِهِ.

(١٣٥: ٤)

نَحْوَهُ مُلَخَّصًا الشَّيْخُ بِنَبِيٍّ (٤: ٣٣٩)، وَ الشَّرِيفُ الْكَاشَانِيُّ (٧: ١٢٥).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: قَالَ مَنذُورُ بْنُ سَعِيدٍ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَخَلْقِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّكْرِيرِ فِي النَّظَرِ. وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْخُلُوقَاتِ مَتَى نَظَرَهَا نَازِلًا، لِيَرَى فِيهَا خَلْلاً أَوْ نَقْصًا، فَإِنْ بَصَرَهُ يَنْقَلِبُ خَاسِئًا حَسِيرًا. وَرَجَعَ الْبَصَرُ: تَرَدَّدَهُ فِي الشَّيْءِ الْمُبْصَرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿كَرَّرْتُ﴾ مَعْنَاهُ مَرَّتَيْنِ، وَنَصَبَهُ عَلَى الْمَصْدَرِ. (٥: ٣٣٨)

الطَّبْرَسِيُّ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾، أَي فَرِّدْ الْبَصَرَ وَادْرِهِ فِي خَلْقِ اللَّهِ، وَاسْتَفْصِ فِي النَّظَرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَالتَّقْدِيرُ: النَّظَرُ ثُمَّ ارْجِعِ النَّظَرَ فِي السَّمَاءِ... ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أَي ثُمَّ كَرَّرْ النَّظَرَ مَرَّتَيْنِ، لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ فِي الشَّيْءِ كَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَانًا.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَدِمِ النَّظَرَ، وَالتَّقْدِيرُ: ارْجِعِ الْبَصَرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَلَا يَرِيدُ حَقِيقَةَ التَّنْبِيهِ، لِقَوْلِهِ: ﴿وَوَهَّوْ حَسِيرًا﴾ وَلَا يَصِيرُ حَسِيرًا بِمَرَّتَيْنِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: «لَيْتَكَ وَسَعْدِيكَ» أَيِ الْبَائِسَ بَعْدَ الْبَائِسِ، وَإِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ، يَعْنِي كُلَّمَا دَعَوْتَنِي فَأَنَا ذُو إِجَابَةٍ بَعْدَ إِجَابَةٍ، وَذُو نِيَابَتٍ بِمَكَانِي بَعْدَ نِيَابَتٍ، مِنْ قَوْلِهِمْ: لَسْتُ بِالْمَكَانِ وَالْأَبْ، إِذَا تَبَتُّ وَأَقَامَ، وَهُوَ نَصَبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيِ أَجْبَبْتُكَ إِجَابَةً بَعْدَ إِجَابَةٍ. (٥: ٣٢٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ فَرَّيْتُ مِنْ فُطُورِهِ﴾، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: ﴿مَا تُرَى فِي خَلْقِي

مفرد. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: أمر يرجع البصر إلى السماء مرتين. [إن]

غلط في الأولى، فيستدرك بالثانية.

وقيل: الأولى ليرى حسنها واستواءها، والثانية

ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها. (٢٩٨: ٨)

التعالي: ورجع البصر: ترديده في الشيء

المبصر. وكرّرتين بمعنى: مرتين. (٣٥٧: ٣)

البرؤسوي: «فارجع البصر» أي رده إلى رؤية

السماء حتى يتضح ذلك بالمعينة، ولا يبقى عندك

شبهة ما. و«رجع» يبيح لازماً ومتعدداً، يقال: رجع

بنفسه رجوعاً وهو العود إلى ما منه البدء، مكاناً كان

أو فعلاً أو قولاً، بذاته كان رجوعه، أو يجزء من

أجزائه، أو يفعل من أفعاله، ورجعة غيره رجعة، أي

رده. [إلى أن قال:]

«ثم أرجع البصر كرّرتين» أي رجعتين أخريين

وأعيد النظر مرة بعد مرة في طلب الخلل والعيب.

والمراد بالثنية: التكرير والتكثير، كما في ليك

وسمديك، يريد إجابات كثيرة وإعانات وفيرة،

بعضها في إثر بعض؛ وذلك، لأن الكلال الآتي لابقع

بالمرتين، أي رجعة بعد رجعة وإن كثرت، قال الحسن

رحمه الله: لو كرّره مرة بعد مرة إلى يوم القيامة لم سرّ

فيه فطور. وقال الواسطي رحمه الله: «كرّرتين» أي

قلباً وبصراً، لأن الأول كان بالعين خاصة.

والحاصل: أن تكرار النظر وتحوّل الفكر مما يفيد

تحقيق الحقائق. وإذا كان ذلك النظر فيها عند طلب

الخروق والشقوق لا يفيد إلا الكلال والجحمان تحقّق

الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر
إليه مرة أخرى. (٢٠٩: ١٨)

التيضاوي: وقوله تعالى: «فارجع البصر...»

متعلّق به، على معنى التنبّه، أي قد نظرت إليها مراراً

فانظر إليها مرة أخرى مثلاً فيها، ثمّ أين ما أخبرت

به من تناسها واستقامتها، واستجماعها ما ينبغي لها.

«ثم أرجع البصر كرّرتين» أي رجعتين أخريين

في ارتداد الخلل، والمراد بالثنية: التكرير والتكثير،

كما في ليك وسمديك. (٤٨٩: ٢)

مثله أبو السعود (٢٧٥: ٦)، والكاشاني (٥):

(٢٠١)، والمشهدى (١٠: ٥٣١)، وشير (٦: ٢٥٠).

ابن جزي: «فارجع البصر...» إرجاع البصر:

ترديده في النظر، ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى

السماء، فلا يرى فيه شقاق ولا خلل، بل هي ملتزمة

مستوية.

«ثم أرجع البصر كرّرتين» أي انظر نظراً بعد نظر.

للتثبت والتحقّق. (١٣٤: ٤)

أبوحيان: ولما أخبر تعالى أنه لا تفاوت في

خلقه، أمر بترديد البصر في الخلق المناسب، فقال:

«فارجع»، ففي الفاء معنى التنبّه، والمعنى: أن

العيان يطابق الخبر. [إلى أن قال:]

«ثم أرجع البصر» أي رده كمرتين، هي تنبيه

لاشفع الواحد، بل يراد بها التكرار، كأنه قال: كرّة بعد

كرّة، أي كرّات كثيرة، كقوله: ليك، يريد إجابات

كثيرة بعضها في إثر بعض، وأريد بالثنية التكثير، كما

أريد بما هو أصل لها التكثير، وهو مفرد عطف على

لوعُدَّ قبر وقبر كان أكرمهم

بيئاً وأبعدهم عن منزل النّام

فإنه يريد لو عُدَّت قبور كثيرة. وقيل: هو على ظاهره، وأمر برّجع البصر إلى السماء مرتين؛ إذ يمكن غلط في الأولى، فيستدرك بالثانية، أو الأولى ليرى حسنها واستواءها، والثانية ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها، وليس يشيء. ويؤيد الأوّل قوله تعالى: ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾، فإنه جواب الأمر، والجوابية تقتضي الملازمة، وما تضمنته لا يلزم من المرتين غالبًا. (٧: ٢٩)

المراعي: أي إنك إذا كررت النظر لم يرجع إليك البصر بما طلبته من وجود الخلل والعيب، بل يرجع إليك صاغراً ذليلاً، لم ير ما يحوى منهما، حتى كأنه طرد، وهو كليل من طول المعاودة، وكثرة المراجعة.

(٧: ٢٩)

سيّد قُطْب: والسّماء خلق ثابت أمام الأعين الجاهلة، لا تتجاوزها إلى اليد التي أبدعته، ولا تلتفت لما فيه من كمال. ولكن السّورة تبعث حركة التّأمل والاستغراق في هذا الجمال والكمال، وما وراءها من حركة وأهداف. [إلى أن قال:]

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ... وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت: ﴿هَلْ تُرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ وهل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل؟ ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تبيّنه، فأعيد النظر ثم أعده، ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهْوَ خَسِيرٌ﴾.

(٣٦٢٩: ٦)

الامتناع، وما أتعب من طلب وجود الممتنع. (١٠: ٨٠) الشُّكُوكاني: أخبر أولاً بأنه لا تفاوت في خلقه، ثم أمر ثانيًا بترديد البصر في ذلك، لزيادة التأكيد وحصول الطمأنينة...

﴿كَرَّتَيْنِ﴾ أي رجعتين مرة بعد مرة. وانتصابه على المصدر، والمراد بالثنية: التكرير، كما في لبيك وسعديك، أي رجعة بعد رجعة وإن كثرت.

وجه الأمر بتكرير النظر على هذه الصفة، أنه قد لا يرى ما يظنه من العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية. ولهذا قال أولاً: ﴿مَا تُرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ﴾، ثم قال ثانيًا: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾، ثم قال ثالثًا: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة، وأقطع للمعذرة. (٣١٦: ٥)

الآلوسي: وقوله تعالى: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ متعلق بما قبله، على معنى التسبب، أي عن الإخبار بذلك، فإنه سبب للأمر بالرجوع، دفعًا لما يترقم من الشبهة، فهو في المعنى جواب شرط مقدّر، أي إن كنت في ريب من ذلك، فارْجِعِ البصر حتى يتضح الحال، ولا يبقى لك ريب وشبهة في تحقق ما تضمنته ذلك المقال، من تناسب خلق الرّحمان واستجماعه ما ينبغي له.

﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي رجعتين آخرين في ارتياد الخلل. والمراد بالثنية: التكرير والتكثير، كما قالوا في لبيك وسعديك، أي رجعة بعد رجعة، أي رجعات كثيرة بعضها في إثر بعض، وهذا كما أريد بأصل المثنى التكرير في قوله:

موجدها. [إلى أن قال:]

و عطف ﴿ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ دال على التراخي الرئوي كما هو شأن ﴿ثُمَّ﴾ في عطف الجمل. فإن مضمون الجملة المعطوفة بـ ﴿ثُمَّ﴾ هنا أهم وأدخل في الغرض، من مضمون الجملة المعطوفة عليها، لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التقاوت في الخلق، رسوخاً و يقيناً.

و ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ تنية كرة وهي المرة، وعبر عنها هنا بالكرة مشتقة من الكر، وهو العود، لأنها عود إلى شيء بعد الانفصال عنه، ككرة المقاتل يحمل على العدو بعد أن يفرّاراً مصنوعاً. و يثار لفظ ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ في هذه الآية دون مرادفة نحو: مرتين و تاريتين، لأن كلمة كرة لم يغلّب إطلاقها على عدد الاثنين، فكان إثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر، في أنها مستعملة في مطلق التكرير، دون عدد اثنين أو زوج. وهذا من خصائص الإعجاز؛ ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضياً تنية مرة، في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ البقرة: ٢٢٩، لأنه أظهر في إرادة العدد؛ إذ لفظ مرة أكثر تداولاً.

و تنية ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضيق الواحد؛ إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد، وإنما التنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير، فإن من استعمالات صيغة التنية في الكلام أن يراد بها التكرير؛ وذلك كما في قولهم: ليك وسعديك يريدون تلبّيات كثيرة وإسعاداً كثيراً، وقولهم: ذواليك.

ابن عاشور: والخطاب ﴿مَآثِرِي﴾ [غير معيّن، أي لا ترى أيها الرائي تفاوتاً].

و المقصود منه التبريض بأهل الشرك؛ إذ أضعوا النظر والاستدلال بما يدل على وحدانية الله تعالى. [إلى أن قال:]

و فرّع عليه قوله: ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ...﴾، والتفريع للتسبب، أي انتفاء رؤية التفاوت جعل سبباً للأمر بالنظر، ليكون نفي التفاوت معلوماً عن يقين دون تقليد للمخبر.

و رجع البصر: تكريره، و الرجوع: العود إلى الموضع الذي يجاء منه. و فعل «رجع» يكون قاصراً أو متعدّياً إلى مفعول، بمعنى: أرجع، فـ ﴿أَرْجِعِ﴾ هنا فعل أمر من «رجع» المتعدّي.

و الرجوع يقتضي سبق حلول بالموضع، فالمعنى: أعيد النظر، وهو النظر الذي دلّ عليه قوله: ﴿مَآثِرِي﴾ في خلق الرّحمن من تفاوتٍ، أي أعيد رؤية السماوات و أنها لا تفاوت فيها، إعادة تحقيق و تبصّر، كما يقال: أعيد نظراً.

و الخطاب في قوله: ﴿مَآثِرِي﴾ في خلق الرّحمن من تفاوتٍ، و قوله: ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ...﴾ خطاب لغير معيّن.

و صيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشرّكين، مع دلالة على الوجوب للمسلمين، فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. و البصر مستعمل في حقيقته، و المراد به: البصر المصحوب بالتفكير و الاعتبار، بدلالة الموجودات على

وهو كناية عن المداقة في النظر والإمعان فيه. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿كَرَّيْنِي﴾ الكَرَّة: الرَّجْعَةُ، والمراد بالتثنية: التكرير والتكرير، والمعنى: ثم أَرَجِج البصر رَجْعَةً بعد رَجْعَةٍ، أي رجعات كثيرة، ينقلب إليك البصر متقبضة مهينة، والحال أنه قليل مُعِيَا لم يجد فطوراً. (١٩: ٣٥)

عبد الكريم الخطيب: وقوله تعالى: ﴿فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ هو دعوة إلى الإنسان أن ينظر بعقله، ليرى مصداق قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ﴾، أي أن من شك في هذه الحقيقة، أو من لم يقع له بعد علم بها، فلْيُلْقِ بصره على هذا الوجود، وليقف بين يديه وقفة المتأمل الدارس، ثم ليأل نفسه: هل يرى من فطور؟ أي هل يرى خللاً، أو اضطراباً، أو تفاوتاً؟

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرِّيْنِي...﴾، أي إذا انكشف لنظر تك التي ألقيتها على هذا الوجود، أنه ليس في خلق الله من تفاوت، أو من فطور، فلا تحيف عند حدود هذه النظرة، التي أعطتك علماً يقينياً، بأن ليس في خلق الله الرحمان من تفاوت أو فطور، فهذا الذي وقع لك من علم هو خير كثير، فاحرص عليه، واجعل منه زاداً تتزوّد به في طريقك إلى الإيمان بالله. ثم اطلب مزيداً من هذا العلم، وذلك بمعاودة النظر بعد النظر في ملكوت الله، الذي لا حدود له. فإليك إن فعلت سلك بك ذلك طريقاً لنهاية له، من العلم اليقيني بقدرة الله، وعظمته، وجلاله. وإن بصرك إذ يعود

ومنه المثل «دُفِّدَرَيْن، سعد القَيْن». الدُّفْدَرُ: الباطل، أي باطلاً على باطل، أي أتيت يا سعد القَيْن دُفْدَرَيْن، وهو تشبيه «دُفْدَر» الدال المهمل في أوله مضومة، فهاء ساكنة، فдал مهملة مضومة، فراء مشددة، وأصله كلمة فارسية نقلها العرب، وجعلوها بمعنى الباطل، وسبب التقل مختلف فيه وتنتبه مكتسب بها عن مضاعفة الباطل، وكانوا يقولون هذا المثل عند تكذيب الرجل صاحبه.

وأما سعد القَيْن، فهو اسم رجل كان قيثاً، وكان يمر على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلاح أسلحتهم، فكان يُشيع أنه راحل غداً، ليسر أهل الحي بحلب ما يحتاج للإصلاح. فإذا أتوه بها أقام ولم ير حل، فغضب به المثل في الكذب، فكان هذا المثل جامعا لمثلين. وقد ذكره الزمخشري في «المقتضى»، و«الميداني» في «جميع الأمثال» وأطال.

فمعنى ﴿ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرِّيْنِي﴾ عاود التأمل في خلق السماوات وغيرها غير مرة. (٢٩: ١٧)

مُغْنِيَّة: ﴿كَرَّرَيْنِي﴾: مرتين، والمراد بهما هنا: أكثر من مرة، ومرة بعد مرة. [ثم قال في إعرابه:]

﴿كَرَّرَيْنِي﴾ قائم مقام المفعول المطلق، أي رجعتين مثل ضربته مرتين. [إلى أن قال:]

والمعنى: حَقِّقْ وَتَقَحَّصْ وَتَأَمَّلْ جَيِّداً، وعاود النظر مرّات ومرّات في خلق الكائنات، فإلك لا ترى ولن ترى إلا الحكمة والدقة والنظام والانسجام والتناسق في كل شيء. (٧: ٣٧٤)

الطَّبَّاطِبَائِي: والمراد بإرجاع البصر: النظر ثانياً،

لا تحدى إلا بظاهر بشكل سريع، بل هي النظرة الدقيقة التي تتكرر، لتلاحظ وتُدقق بالصورة بجميع جوانبها، بدقة وإمعان؛ بحيث إذا فاتها شيء في النظرة الأولى، فلا بد من أن يبدو في النظرة الثانية، ثم لن ترى هناك أي اختلال في ما تراه.

﴿ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي رجعة بعد رجعة، وتابع النظر بشكل دقيق لتكتشف بعض الخلل هنا وبعض الثغرات هناك، ﴿يَتَقَلَّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾.

(١٥: ٢٣)

فَارْجِعْنَا

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ مَا يُسَوِّرُونَ لَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَهُمْ رَبَّنَا أَهْمَرْنَا وَسَعَفْنَا فَأَرْجِعْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا إِذَا مَوْثِقُونَ.

السجدة: ١٢

ابن عباس: حتى نؤمن بك. (٣٤٨)

الطوسي: أي رُدنا إلى دار التكليف. (٣٠٠: ٨)

مثله الطبرسي (٤: ٣٢٩)، وابن كثير (٥: ٤٠٨).

المبشدي: «رجع» إذا صرف، و«رجع» إذا انصرف. قال الله تعالى: ﴿فَلِنْ رَجَعْنَا اللَّهُ﴾، أي صرفك الله، ﴿فَارْجِعْنَا﴾، أي فاردُدنا إلى الدنيا، ﴿نَعْمَلْ﴾ بطاعتك ﴿إِذَا مَوْثِقُونَ﴾ الآن. (٥٢٢: ٧)

البروسوي: فاردُدنا إلى الدنيا، من رجعه رجعا، أي رده وصرقه. (١١٥: ٧)

المواغي: وهذا منهم عود على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار، كما حكى عنهم سبحانه قولهم: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

(١٠٨: ٢١)

إليك بعد هذه الرحلة الطويلة السابعة في ملكوت الله، سيعود إليك خاسئًا. (١٥: ٥١)

مكارم الشيرازي: ...إِنَّ الْإِنْسَانَ كُلَّمَا دَقَّقَ وَتَدَبَّرَ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ وَالْوُجُودِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَى أَيَّ خَلَلٍ أَوْ اضْطِرَابٍ فِيهِ.

لذا يضيف سبحانه مؤكداً هذا المعنى في الآية اللاحقة؛ حيث يقول: ﴿ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾.

﴿كَرَّتَيْنِ﴾ من مادة «كَّرَ» على وزن «شَرَّ» بمعنى التوجه والرجوع إلى شيء معين، و«كَّرَ» بمعنى التكرار، و﴿كَرَّتَيْنِ﴾ مثناها، إلا أن بعض المفسرين ذكر أن المقصود من ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ هنا ليس التثنية، بل الالتفات والتوجه المتكرر المتعاقب والمتعدد.

وبناء على هذا، فإن القرآن الكريم يأمر الناس في هذه الآيات أن يطلعوا وينأملوا ويدققوا النظر في عالم الوجود ثلاث مرات كحد أدنى، ويتدبروا أسرار الخلق، وبمعنى آخر، فإن على الإنسان أن يدقق في خلق الله سبحانه مرات ومرات، وعند ما لا يجد أي خلل أو نقص في هذا النظام العجيب والمهمر للخلق الكون، فإن ذلك سيؤدي إلى معرفة خالق هذا الوجود العظيم، ومدى علمه وقدرته اللامتناهية، مما يؤدي إلى عمق الإيمان به سبحانه، والقرب من حضرة المقدسة. (٤٣٧: ١٨)

فضل الله: ﴿فَارْجِعَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ فليس هذا التناقص الدقيق الذي لا يخفي أية ثغرة في داخله، نتيجة انطباع كونه نظرة عابرة سطحية،

إِرْجِعُوا

١- إِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا... يوسف: ٨١

التيسا يوري: [التأويل:] «قَالَ كَبِيرُهُمْ هُوَ الْعَقْل...» إِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ «الروح على أقدام العبودية، وتبدل الأخلاق. «إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ» لَأَنَّهُ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ مِشْرَبَةَ الْحَبَةِ الَّتِي بِهَا يُكَالُ الْحَبُّ عَلَى وَفْدِهِ. (٣٦: ١٣)

ابن جُزَي: من قول كبيرهم، وقيل: من قول يوسف وهو بعيد. (١٢٥: ٢)

الْتَعَالِي: الأمر بالرجوع، قيل: هو من قول كبيرهم، وقيل: من قول يوسف؛ والأول أظهر.

(١٧٠: ٢)

الْأَلُوسِي: الظاهر أن هذا القول من تنمّة كلام كبيرهم، وقيل: هو من كلام يوسف عليه السلام، وفيه بُدِّئَ كما أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق في نفس الأمر.

(٣٧: ١٣)

فضل الله: طلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم، ليخبروه بتفاصيل ما حدث، بالطريقة الحكيمة الحامسة. (٢٥٣: ١٢)

٢ و ٣- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. التور: ٢٨

سعيد بن جبّير: «فَارْجِعُوا» أي لا تقفوا على أبواب الناس. (ابن كثير ٨٥: ٥)

مَقَاتِل: ولا تتعدوا ولا تقوموا على أبواب الناس، فإن لم حوائج. (١٩٥: ٣)

الطَّبْرِي: يقول: وإن قال لكم أهل البيوت الَّتِي تَسْتَأْذِنُونَ فِيهَا إِرْجِعُوا فَلَا تَدْخُلُوهَا، فارجعوا عنها ولا تدخلوها. (٢٩٩: ٩)

التعلي: «فَارْجِعُوا» ولا تقفوا على أبوابهم، ولا تلازموها. (٨٥: ٧)

الطُّوسِي: «فَارْجِعُوا» أي لا تدخلوا إذا قيل لكم: لا تدخلوا. (٤٢٧: ٧)

المحيّدي: يعني إذا كان في البيت قوم، فقالوا: ارجع فليرجع، ولا يقعد على الباب ملازمًا. (٥١٠: ٦) نحوه البقري (٣٩٩: ٣)، والحازن (٥٥: ٥).

الزَّمَخْشَرِي: «فَارْجِعُوا» أي لا تلحسوا في إطلاق الإذن، ولا تلجأوا في تسهيل الحجاب، ولا تقفوا على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما يجلب الكراهة ويقبح في قلوب الناس، خصوصًا إذا كانوا ذوي مروءة ومرتاضين بالأداب الحسنة، وإذا نهي عن ذلك، لأدائه إلى الكراهة، وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها: من قرع الباب بضف، والتصحيح بصاحب الدار، وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذّب من أكثر الناس. (٦٠: ٣)

نحوه التتبي: الطَّبْرَسِي: أي فانسرفوا ولا تلجأوا عليهم، وذلك بأن يأمرهم بالانصراف صريحًا، أو يوجد منهم ما يدل عليه. (١٣٦: ٤)

ابن الجوزي: أي إن ردّوكم فلا تقفوا على

إلى الله و ترك تعلقات البيوت الجسدانية ﴿عَلَيْهِمْ﴾ آية
خير لكم. (١٣٩: ٦)

الشُّوْكَانِي: أي إن قال لكم أهل البيت ارجعوا
فارجعوا، ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى،
ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم، بعد أمرهم لكم
بالرجوع. (٢٦: ٤)

الآقُوسِي: أي إن أمرتم من جهة أهل البيت
بالرجوع، سواء كان الأمر من يملك الإذن أم لا،
فارجعوا، ولا تلحوا. (١٣٧: ١٨)

نحوه القاسمي: مَغْنِيَّة: ولا تلحوا في طلب الدخول، ولا يكن في
أنفسكم آية غضاظة على صاحب البيت، واحملوه
على الأحسن، وقولوا له: عذر مشروع. انظر تفسير
قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ البقرة: ٨٣، ج: ١
ص: ١٤١، فقرة: «أصل الصَّحَّة». (٤١٢: ٥)

فضل الله: بين الإذن والرجوع عند إرادة دخول
البيوت:
ففي حال رفض أصحاب البيت استقبال القادمين
لارتباطهم بموعد سابق، أو لوجود عمل شاغل لهم، أو
لوجود مانع صحي أو ذاتي خاص، أو ما إلى ذلك من
موانع، فإن على هؤلاء القادمين أن يحترموا إرادة
أصحاب البيت، ولا يتعقدوا من هذا الرقوض،
ولا يفرضوا أنفسهم عليهم، لأن من حقهم الطبيعي
الإنساني الشرعي، أن لا يستقبلوا الناس إلا بموعد
سابق، نظراً لما يعيشه الناس عادة من ظروف ضاغطة
في حياتهم الخاصة، أو في علاقاتهم العامة. وقد

أبوهم ولا تلازموها. (٢٨: ٦)
القَطْرُ الرَّازِي: وذلك لأنه كما يكون الدخول
قد يكرهه صاحب الدار، فكذا الوقوف على الباب قد
يكرهه، فلا جرم كان الأولى والأزكى له أن يرجع،
إزالة للإعجاب والإيذاء. (٢٣: ٢٠٠)

أبو حَيَّان: وهذا عائد إلى من استأذن في دخول
بيت غيره فلم يؤذن له، سواء كان فيه من يأذن أم
لم يكن، أي لا تلحوا في طلب الإذن، ولا في الوقوف
على الباب منتظرين. ﴿هُوَ أَزْكَى﴾ أي الرجوع أظهر
لكم وأمن خيراً، لما فيه من سلامة الصدر، والبعد عن
الريبة. (٤٤٦: ٦)

أبو السَّعُود: أي إن أمرتم من جهة أهل البيت
بالرجوع، سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أولاً،
فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان كما في الوجه
الأول، لا تلحوا بالإصرار على الانتظار إلى أن يأتي
الأذن كما في الثاني، فإن ذلك مما يجلب الكراهة في
قلوب الناس، ويقدم في المروءة أي قدح. (٤٥٢: ٤)

الشَّارِفُ الكاشاني: فانصرفوا ولا تلحوا، لما
فيه من سلامة الصدور والبعد من الريبة. واستثنى من
ذلك ما إذا عرض في دار حريق، أو هجوم سارق، أو
ظهور منكر يجب إنكاره. (٤٩٤: ٤)

البرُوسِي: [نحو أبي السَّعُود إلى أن قال:]
[التأويل:] ﴿إِرجعوا﴾ أي إلى ربكم ﴿فَارْجِعُوا﴾
ولا تصرقوا فيها تصرف المظمتين بها ﴿هُوَ أَزْكَى﴾
لَكُمْ ﴿لِتَلْتَمِعُوا﴾ في فتنه من الفتن الإنسانية، وتكونوا
مع الله بالله بلا أنتم. ﴿وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الرجوع

لا يكون هناك فرق في النتيجة بين أن يُصرّحوا له بالرفض، وبين أن يُلصّحوه له، وبين أن يرى التحفظ بادياً على وجوههم، مما يوحي بأنهم يواجهون الإحراج الكبير في استقباله، حياءً أو خوفاً أو نحو ذلك... (٢٨٤: ١٦)

٤- وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ الْغَلِيلِ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.

الأحزاب: ١٣

ابن عباس: إلى المدينة. (٣٥١)
مقاتيل: إلى المدينة خوفاً ورعباً من الجُهد والقتال في الحندق. (٤٧٨: ٣)

الطبري: يقول: فارجعوا إلى منازلكم، أمرهم بالهرب من عسكر رسول الله ﷺ والفرار منه، وترك رسول الله ﷺ. (٢٧٠: ١٠)

نحوه التلويح (١٩: ٨)، وأبو حيان (٢١٧: ٧).
المبيدي: إلى منازلكم عن اتباع محمد ﷺ وقيل: فارجعوا عن القتال إلى مساكنكم. (٢٤: ٨)

منه البهوي: (٦٢١: ٣)
الزمخشري: إلى المدينة، أمرهم بالهرب من عسكر رسول الله ﷺ وقيل: قالوا لهم: ارجعوا كفاراً وأسلموا محمداً، وإلا فليست يثرب لكم بمكان.

(٢٥٤: ٣)
نحوه الثيسابوري: (٨١: ٢١)
ابن عطية: معناه إلى منازلكم وبيوتكم، وكان هذا على جهة التخذيل عن رسول الله ﷺ. (٣٧٣: ٤)

منه التلويح: (٥٦٧: ٢)

الفخر الرازي: أي عن محمد، واتفقوا مع الأحزاب فخرجوا من الأحزان. (١٩٩: ٢٥)

البيضاوي: إلى منازلكم هاربين، وقيل: المعنى: لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى الشرك، وأسلموه لتسلموا، أو لا مقام لكم يثرب فارجعوا كفاراً، ليتمكنكم المقام بها. (٢٤١: ٢)

الحسان: أي إلى منازلكم، وقيل: عن اتباع محمد ﷺ وقيل: عن القتال. (٢٠١: ٥)

البروسوي: أي إلى منازلكم بالمدينة، و مرادهم: الأمر بالفرار، لكنهم عبروا عنه بالرجوع، و ترويحاً لمقالمهم، وإذنا بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم، وقد تبتطوا الناس عن الجهاد والرباط، لنفاقهم ومرضهم، ولم يوافقهم إلا أناسهم، فإن المؤمن المخلص لا يجتار إلا الله ورسوله. (١٥١: ٧)

الآلوسي: أي إلى منازلكم بالمدينة، ليكون ذلك أسلم لكم من القتل، أو ليكون لكم عند هذه الأحزاب يد.

وقيل: يجوز أن يكونوا خافوا من قتل النبي ﷺ إتيامه بعد غلبته عليه الصلاة والسلام، حيث ظهر أنهم منافقون. فقالوا: ﴿لَا سَقَامَ لَكُمْ﴾ على معنى لا مقام لكم مع النبي ﷺ لأنه إن غلب قتلكم، فارجعوا عما بايعتموه عليه، وأسلموه عليه الصلاة والسلام، أو فارجعوا عن الإسلام واتفقوا مع الأحزاب، أو ليس لكم محل إقامة في الدنيا أصلاً إن بقيتم على ما أنتم عليه، فارجعوا عما بايعتموه عليه،

الطُّوسِيّ: أَي ارجِعُوا إِلَى خَلْفِكُمْ فَاطْلُبُوا الثَّورَ،
فَيَأْتِهِ لَتَوْرَ لَكُمْ عِنْدَنَا. (٥٢٦: ٩)
التَّقْشِيرِيّ: أَي إِلَى الدُّنْيَا وَاخْلُصُوا تَعْرِيفًا لَهُمْ
أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَنَافِقِينَ فِي الدُّنْيَا.

وَيَقَالُ: ارجِعُوا إِلَى حَكَمِ الْأَزْلِ، وَاطْلُبُوا الثَّوْرَ
مِنَ الْقِسْمَةِ. وَهَذَا عَلَى جِهَةِ ضَرْبِ الْمَثَلِ وَالِاسْتِعَادِ.
(١٠٥: ٦)

الْمَيْيُودِيّ: [نَقَلَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَآصَافَ:]
وَقِيلَ: «ارْجِعُوا وَرَاءَهُ كُمْ» يَعْنِي إِلَى الدُّنْيَا،
فَاعْمَلُوا عَمَلًا يَجْعَلُهُ اللَّهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ نُورًا، فَلِإِنْ نَوْرَنَا
إِنَّمَا اقْبَسْنَا فِي الدُّنْيَا.

وَقِيلَ: «ارْجِعُوا وَرَاءَهُ كُمْ» هَذَا اسْتَهْزَأَهُمْ جَزَاءً
عَلَى اسْتَهْزَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا، كَقَوْلِهِ: «لَا تَرْكُضُوا
وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتَرْتُمْ فِيهِ» الْأَنْبِيَاءُ ١٣، وَكَقَوْلِهِ:
«ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» الدَّخَانُ ٤٩،
«فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ» التَّوْبَةُ: ٣٥. (٤٨٣: ٩)
الزَّمَحْشَرِيّ: طَرَدَهُمْ وَتَهَكَّمَهُمْ، أَي ارجِعُوا
إِلَى الْمَوْقِفِ إِلَى حَيْثُ أُعْطِينَا هَذَا الثَّوْرَ فَالْتَمِسُوهُ
هَنَالِكَ، فَمَنْ تَمَّ يَفْتَتِسْ.

أَوْ ارجِعُوا إِلَى الدُّنْيَا، فَالْتَمِسُوا نُورًا بِتَحْصِيلِ
سَبَبِهِ، وَهُوَ الْإِيمَانُ.

أَوْ ارجِعُوا خَائِبِينَ وَتَحْوَغَاتًا، فَالْتَمِسُوا نُورًا
آخَرَ، فَلَسَبِيلَ لَكُمْ إِلَى هَذَا الثَّوْرِ. وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ
لَا نُورَ وَرَاءَهُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ تَحْيِيْبٌ وَإِقْنَاطٌ لَهُمْ. (٦٣: ٤)
نَحْوُ التَّنْصِيحِ (٢٢٥: ٤)، وَالتَّيْرِبِيِّ (٢٠٧: ٤)،
وَالشَّرِيفِ الْكَاشَانِيِّ (٥٩٧: ٦)، وَالْمَشْهَدِيِّ (١٠١: ٦).

(٢٥٤).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «قِيلَ ارْجِعُوا» يَحْتَمِلُ
أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ
الْمَلَائِكَةِ.

وَقَوْلُهُ: «وَرَاءَهُ كُمْ» حَكَى الْمُهْدَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ
الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّهُ لَا مَوْضِعَ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ، وَأَنَّهُ كَمَا لَوْ
قَالَ: ارْجِعُوا ارْجِعُوا، وَأَنَّهُ عَلَى نَحْوِ قَوْلِ أَبِي الْأَسْوَدِ
الدَّؤْلِيِّ لِلنَّاسِلِ: وَرَاءَهُ أَوْسَعُ لَكَ.

وَلَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَعَمًا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ
«ارْجِعُوا»، وَالْقَوْلُ لَهُ: «فَالْتَمِسُوا نُورًا» هُوَ عَلَى
مَعْنَى التَّوْبِيخِ لَهُمْ، أَي إِنَّكُمْ لَا تَجِدُونَهُ. (٢٦٢: ٥)
نَحْوُهُ التَّعَالِييّ.

الطُّبْرُسِيُّ: أَي ارجِعُوا إِلَى الْمُحْشَرِ حَيْثُ أُعْطِينَا
الثَّوْرَ «فَالْتَمِسُوا نُورًا» فَيَرْجِعُونَ فَلَا يَجِدُونَ نُورًا،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: تَفَنَّى الْجَمِيعُ ظِلْمَةً
شَدِيدَةً ثُمَّ يُعْطَى الثَّوْرَ وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُونَ نُورًا وَيُتْرَكُ
الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ.

وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «ارْجِعُوا» إِلَى الدُّنْيَا إِنْ
أَمَكْتُمْ، فَاطْلُبُوا الثَّوْرَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا جَلَسْنَا الثَّوْرَ مِنْهَا
بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَاتِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ: رَبَّنَا
أَتَمِّمْ لَنَا نُورَنَا. (٢٣٥: ٥)

ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فِي الْقَائِلِ لَهُمْ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَالثَّانِي: الْمَلَائِكَةُ، قَالَهُ مُقَاتِلٌ.
وَفِي مَعْنَى الْكَلَامِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: ارجِعُوا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قُبِسْتُمْ فِيهِ الثَّوْرَ.

الحقّة. (٦٠٣: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: أَي قَالَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ: ﴿ارْجِعُوا﴾. وقيل: بل هو قول المؤمنين لهم: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾ إلى الموضع الَّذِي أَخَذْنَا مِنْهُ التُّورَ، فَاطْلُبُوا هُنَاكَ لِأَنفُسِكُمْ نُورًا، فَإِنَّكُمْ لَا تَنْقَبِسُونَ مِنْ نُورِنَا.

(٢٤٦: ١٧)

الْبَيْضَاوِيُّ: إِلَى الدُّنْيَا، ﴿فَاتَّقِيسُوا نُورًا﴾ بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة، فإنه يتولد منها، أو إلى الموقف، فإنه من ثَمَّةٍ يَنْقَبِسُ، أو إلى حيث شتتم فاطلبوا نورًا آخر، فإنه لا سبيل لكم إلى هذا، وهو تهكم بهم وتحييس من المؤمنين أو الملائكة. (٤٥٣: ٢)

الْبَيْضَاوِيُّ: أَي إِلَى الْمَوْقِفِ: حَيْثُ أُعْطِينَا هَذَا التُّورَ فَاطْلُبُوا نُورًا، وَهُوَ تَهْكُمْ بِهِمْ، أَوْ إِلَى الدُّنْيَا ﴿فَاتَّقِيسُوا نُورًا﴾ بتحصيل سببه، وَهُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، أَوْ اكْتِسَابُ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ الْقَاضِلَةِ، كَأَنَّهَا خُدْعَةٌ خُدْعَ بِهَا الْمُنَافِقُونَ، كَقَوْلِهِ: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ التَّسَاءُ: ١٤٢، وَ عَلَى هَذَا فَالْسُّورُ هُوَ امْتِنَاعُ الْعُودِ إِلَى الدُّنْيَا، وَ عَلَى الْأَوَّلِ قَالُوا: إِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَسَمَ فِيهِ التُّورَ، فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ فَيَجِدُونَ السُّورَ مَضْرُوبًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. (٩٦: ٢٧)

ابْنُ جُرَيْجٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعْنَاهُ: الطَّرْدُ لِلْمُنَافِقِينَ، وَالتَّهْكُمْ بِهِمْ، لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ لَيْسَ وَرَاءَهُمْ نُورٌ، وَ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ ظَرْفُ الْعَامِلِ فِيهِ ﴿ارْجِعُوا﴾.

فَيَرْجِعُونَ، فَلَا يَرُونَ شَيْئًا.

وَالثَّانِي: ارْجِعُوا فَاعْمَلُوا عَمَلًا يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَكُمْ نُورًا. وَالثَّلَاثُ: أَنَّ الْمَعْنَى لَا نُورَ لَكُمْ عِنْدَنَا. (١٦٥: ٨) الْقَطْرُ الرَّازِي: ذَكَرُوا فِي الْمَرَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَجُوهًا:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَرَادَ مِنْهُ: ارْجِعُوا إِلَى دَارِ الدُّنْيَا، فَاتَّمَسُوا هَذِهِ الْأَنْوَارَ هُنَاكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْوَارَ إِذَا تَوَلَّدَتْ مِنْ اكْتِسَابِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْأَخْلَاقِ الْقَاضِلَةِ، وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الْجَهْلِ وَالْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ. وَ الْمَرَادُ مِنْ ضَرْبِ السُّورِ، هُوَ امْتِنَاعُ الْعُودِ إِلَى الدُّنْيَا. وَ ثَانِيهَا: قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: النَّاسُ يَكُونُونَ فِي ظِلْمَةٍ شَدِيدَةٍ، ثُمَّ الْمُؤْمِنُونَ يُعْطُونَ الْأَنْوَارَ، فَإِذَا أَسْرَعَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الدَّهَابِ قَالَ الْمُنَافِقُ: ﴿الْظُّرُوفَاتُ تَنْقَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ﴾، فَيَقَالُ لَهُ: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَاتَّقِيسُوا نُورًا﴾ قَالَ: وَ هِيَ خُدْعَةٌ خُدْعَ بِهَا الْمُنَافِقُونَ، كَمَا قَالَ: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ التَّسَاءُ: ١٤٢، فَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَسَمَ فِيهِ التُّورَ فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ، فَيَجِدُونَ السُّورَ مَضْرُوبًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

وَ ثَالِثُهَا: [قَوْلُ أَبِي مُسْلَمٍ، ثُمَّ قَالَ:]

فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ، الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ارْجِعُوا﴾ أَنْ يَقْطَعُوا بِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى وَجْدَانِ هَذَا الْمَطْلُوبِ الْبَيْتَةِ، لِأَنَّهُ أَمَرَ لَهُمُ بِالرُّجُوعِ. (٢٢٥: ٢٩١)

ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلَى الدُّنْيَا وَحَلَّ الْكَسْبِ، فَإِنَّ التُّورَ إِذَا يُكْتَسَبُ بِالْأَلَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْقُوَى الْجَسَامِيَّةِ، مِنْ الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ وَالْعِلْمِ

وقيل: إنه لاموضع له من الإعراب، وأنه كما لو قال: ارجعوا. ثم قال في معنى هذا الرجوع نحو الزمخشري [٩٧: ٤]

أبوحيان: القائل: المؤمنون، أو الملائكة، والظاهر أن ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ معمول لـ ﴿ارْجِعُوا﴾. وقيل: لا محل له من الإعراب، لأنه بمعنى ارجعوا، فكقولهم: وراءك أوسع لك، أي ارجع تجد مكاناً أوسع لك. و﴿ارْجِعُوا﴾ أمر توبيخ وطرْد، أي ارجعوا إلى الموقف؛ حيث أعطينا الفوز فالتسوه هناك، أو ارجعوا إلى الدنيا والنموا نوراً، أي بتحصيل سببه وهو الإيمان، أو تنموا عتاً، ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ غير هذا، فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه. وقد علموا أن لانور وراءهم، وإنما هو إقناط لهم.

السمين: قوله: ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه منصوب بـ ﴿ارْجِعُوا﴾. ثم ذكر الاحتمالات الثلاثة، كما سبق عن الزمخشري [٢٢١: ٨]

والثاني: أن ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ اسم للفعل، فيه ضمير فاعل، أي ارجعوا رجوعاً، قاله: أبوالبقاء، ومنع أن يكون ظرفاً لـ ﴿ارْجِعُوا﴾. قال: قلقة فائدته، لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء. وهذا فاسد، لأن الفائدة جلية، كما تقدم شرحها. [٢٧٦: ٦]

ابن كثير: وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين: حيث قال: ﴿يَقْدِرُونَ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَادِعُهُمْ﴾ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور، فلا يجيدون

شيئاً، فيصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور... ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾ من حيث جستم من الظلمة، فالتمسوا هناك النور. [٥٥٦: ٦]

أبو السعود: [نحو الزمخشري: إلا أنه أضاف:] وإنما قالوه تحييساً لهم، أو أرادوا بالنور: ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكمًا بهم. [٢٠٣: ٦] الكاشاني: إلى الدنيا، ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، فإن النور يتولد منها. [١٣٤: ٥] البروسوي: [نحو الزمخشري وأضاف:]

قال بعض أهل الإشارة: كأن استعداداتهم الفطرية الفائقة عنهم تقول بلسان الحال: ارجعوا إلى استعداداتكم الفطرية التي أفسدتم بحب الدنيا ولذاتها وشهواتها، واقتبسوا منها نوراً. [٣٦١: ٩]

شبر: ﴿قِيلَ لَهُمْ تَهَكَّمُوا﴾ ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾ إلى المحشر؛ حيث أعطينا النور. ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أو إلى الدنيا فاطلبوه بالإيمان والطاعة. [١٦٠: ٦]

الشوكاني: أي قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجرًا لهم وتهكمًا بهم، أي ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور، ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي اطلبوا هناك نوراً لأنفسكم، فإنه من هناك يُقتبس. [٢١٠: ٥]

الألوسي: قال ابن عباس: أي من حيث جستم من الظلمة، أو إلى المكان الذي قسم فيه النور، على ما صرح عن أبي أمامة، ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ هناك. قال

وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسَ مِن لَّوْنِكُمْ ۖ
 فَعِنَّمَا تَوَجَّهَ أَنْظَارُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَ ذَلِكَ
 الثَّوْرُ الطَّيِّفُ الشَّدِيفُ، ولكن أئسى للمنافقين أن
 يقتبسوا من هذا الثور، وقد عاشوا حياتهم كلها في
 الظلام؟ إِنْ صَوْتًا مَجْهَلًا يناديهم: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا
 وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾، ويبدو أنه صوت للتهكم،
 والتذكير بما كان منهم في الدنيا من نفاق، ودس في
 الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا، إلى ما كنتم
 تعملون. ارجعوا فالثور يلتمس من هناك، من العمل
 في الدنيا، ارجعوا فليس اليوم يلتمس الثور.

(٣٤٨٦: ٦)

ابن عاشور: ﴿وَرَاءَكُمْ كُمْ﴾ تأكيد للمعنى
 ﴿ارْجِعُوا﴾، إذ الرجوع يستلزم الورا، وهذا كما
 يقال: رجع التفهري. ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل
 ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾، أي في المكان الذي خلفكم.

و تقديمه على عامله للاهتمام، فيكون فيه معنى
 الإغراء بالتمسك الثور هناك، وهو أشد في الإطماع،
 لأنه يومه أن الثور يتناول من ذلك المكان الذي صدر
 منه المؤمنون، وبذلك الإيهام لا يكون الكلام كذباً،
 لأنه من العارضي لا سيما مع احتمال أن يكون
 ﴿وَرَاءَكُمْ كُمْ﴾ تأكيداً للمعنى ﴿ارْجِعُوا﴾. (٣٤٥: ٢٧)

مُغْنِيَّة: هذا هو جواب استغاثتهم: ارجعوا إلى
 صاحبكم الشيطان، واقتبسوا منه نوراً، فهو وراءكم
 اليوم، كما كان وراءكم بالأس. إن هذا الثور لمن
 عمل في دنياه لأخوته، أما من اشترى الحياة الدنيا
 بالآخرة فما هو بخارج من الظلمات إلا إلى ما هو

مُتَابِل: هذا من الاستهزاء بهم، كما استهزؤا بالمؤمنين
 في الدنيا، حين قالوا: أمّا، وليسوا بمؤمنين؛ وذلك
 قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يُسْتَهْزَأُ بِهِمْ﴾ البقرة: ١٥، أي حين
 يقال لهم: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾.

وقال أبو أمامة: يرجعون حين يقال لهم ذلك، إلى
 المكان الذي قسم فيه الثور، فلا يمدون شيئاً
 فينصرفون إليهم. وقد حُرب بينهم بثور وهي خُدعة
 الله تعالى آتت خُدع بها المنافقين؛ حيث قال سبحانه:
 ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ النساء: ١٤٢.

وقيل: المراد: ارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نوراً،
 أي بتحصيل سببه وهو الإيمان، أو تنحوا عن التمسوا
 نوراً غير هذا، فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه.
 والفرض التهكم والاستهزاء أيضاً. (١٧٦: ٢٧)

القاسمي: [ذكر قول الزمخشري وأضاف]:
 وكلامه يدل على حمل الثور على حقيقته.
 ولما منع من أنه كُتب به عن الإيمان والعمل الصالح، أي
 ارجعوا إلى الدنيا، فالتمسوا إيماناً وعملاً طيباً يهديكم
 إلى النجاة، كما أن الثور يهدي في الظلمات، على
 طريق الاستعارة، والأمر للتخسير والتسديم، وهذا
 مع ما ذكره الزمخشري رحمه الله، وجه رابع. ثم ذكر
 قول أبي مسلم وقال:]

(١٦: ٥٦٨٢)

وهذا وجه خامس.
 المراعي: أي ارجعوا من حيث أتيتكم. (٢٧: ١٧٠)
 سيد قطب: إن هناك المنافقين والمنافقات، في
 حيرة وضلال، وفي مهانة وإهمال، وهم يتعلقون
 بأذيال المؤمنين والمؤمنات: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُسَافِقُونَ

أشد.

(٢٤٦:٧)

الطَّبَّاطِبَائِي: القائل به إما الملائكة أو قوم من كُتَل المؤمنين، كأصحاب الأعراف.

و كيف كان، فهو من الله و بإذنه، و الخطاب بقوله: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ قيل: إنه خطاب مبني على التهكم و الاستهزاء، كما كانوا يستهزئون في الدنيا بالمؤمنين، و الأظهر على هذا أن يكون المراد بالوراء: الدنيا، و محصل المعنى: ارجعوا إلى الدنيا التي تركتموها وراء ظهوركم، و عملتم فيها ما علمتم على الاتفاق، و التمسوا من تلك الأعمال نورًا، فإلما التور نور الأعمال أو الإيمان، و لا إيمان لكم و لا عمل.

و يمكن أن يُجفل هذا وجهًا على حياله من غير معنى الاستهزاء، بأن يكون قوله: ﴿ارْجِعُوا﴾ أمرًا بالرجوع إلى الدنيا، و اكتساب التور بالإيمان و العمل الصالح، و ليسوا براجعين و لا يستطيعون، فيكون الأمر بالرجوع كالأمر بالسجود المذكور في قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ... وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سَائِمُونَ﴾ القلم: ٤٢، ٤٣. (١٥٦: ١٩)

مكارم الشيرازي: كان من الممكن أن تحصلوا على التور من الدنيا التي تركتموها وراءكم؛ و ذلك بإيمانكم و أعمالكم الصالحة، إلا أن الوقت فات و ذهبت الفرصة عليكم، و لا مكان هنا لحصولكم على التور. (١٨١: ٤٠)

فضل الله: من هو القائل؟ هل هم الملائكة أو هم المؤمنون و المؤمنات، أو هم أناس من أصحاب

الأعراف؟ إن الآية لا تدل على شيء من ذلك، بل هي انطلقت في أسلوب تجهيل الفاعل، لأن المقصود هو إثارة الفكرة التي تضمهم وجهًا لوجه أمام الحقيقة الصارخة. فليس في الأمر نور يواجهونه، بل لا بد لهم من أن يبحثوا وراءهم لينتمسوا التور هناك، لو كان هناك شيء من التور. و لكن أين هي منطقة السوء؟ هل هي الدنيا التي تركوها، و التي يستمدون منها التور من الإيمان و العمل الصالح، و إذا كانت الدنيا هي «الوراء» فكيف يرجعون إليها، و لا مجال هناك لرجوع، فيكون التعبير وادًا على سبيل الاستهزاء و التهكم، أو هي المنطقة التي يمكن أن يُوزَّع فيها التور على الخلق، فلمعلم يبدون فيها بعضًا من التور الذي يبقى بعد التوزيع الشامل على المؤمنين و المؤمنات؟ و لكنهم لن يجدوا شيئًا من ذلك، لأن التور قد استنفد من الجو كَلَّة. (٢٦: ٢٢)

ارْجِعُونَ

حتى إذا جاء أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ.

المؤمنون: ٩٩

ابن عباس: إلى الدنيا. (٢٩٠)

من لم يؤذ و لم ينج سأل الرجعة.

(أبو حنيفة: ٦: ٤٢١)

الضُّعَاك: يعني أهل الشرك. (الطبري: ٩: ٢٤٢)

الإمام الصادق عليه السلام: «من منع الزكاة سأل

الرجعة عند الموت، و هو قوله تعالى: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾

(الكاشاني: ٣: ٤١٠)

مقاتيل: إلى الدنيا حين يعاين ملك الموت يؤخذ

هؤلاء المشركين الموت، وعين نزول أمر الله به، قال لعظيم ما يعين مما يقدم عليه من عذاب الله، تتدماً على ما فات، وتلهماً على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة الله ومآله للإقالة: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي﴾ إلى الدنيا فردوني إليها. [إلى أن قال:]

وقيل: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي﴾، فابتدأ الكلام بخطاب الله تعالى، ثم قيل: ﴿ارْجِعُونِي﴾، فصار إلى خطاب الجماعة، والله تعالى ذكره واحد. وإما فصل ذلك كذلك، لأن مسألة القوم الرد إلى الدنيا، إنما كانت منهم الملائكة الذين يقبضون روحهم، كما ذكر ابن جرير أن النبي ﷺ قاله. وإما ابتدئ الكلام بخطاب الله جل ثناؤه، لأنهم استغاثوا به، ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع والرد إلى الدنيا.

وكان بعض نحويي الكوفة يقول: [فذكر نحو قول الفراء]

الزجاج: وقوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي﴾ وهو يريد الله عز وجل وحده، فجاء الخطاب في المسألة على لفظ الإخبار، لأن الله عز وجل قال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي﴾ ق: ٤٣، وهو وحده يحيي ويميت، وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخبر به الجماعة، فكذلك جاء الخطاب في ﴿ارْجِعُونِي﴾.

(٢١: ٤)

نحوه ابن الجوزي: القمي: إنها نزلت في مانع الزكاة والحس.

(٩٣: ٢)

النجاشي: قال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي﴾ ولم يقل:

بلسانه، فينظر إلى سيئاته قبل الموت، فلما هجم على الخزي سأل الرجعة إلى الدنيا، ليعمل صالحاً فيما ترك، فذلك قوله سبحانه: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي﴾ إلى الدنيا. (١٦٥: ٣)

ابن جرير: قال النبي ﷺ لمانسة: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: تُرجِعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار المحوم والأحزان؟ فيقول: بل قديماًني إلى الله، وأنا الكافر فيقال: تُرجِعك؟ فيقول: لَعَلِّي أَقْتُلُ صَالِحاً فَيَمَّا تُرِئْتُمْ؟ المؤمنون: ١٠٠. (الطبري ٩: ٢٤٧) الأوزاعي: هو مانع الزكاة. (ابوحنيفة ٦: ٤٢١) ابن زيد: هذه في الحياة الدنيا: ألا تراه يقول: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ حين تنقطع الدنيا ويعاين الآخرة، قبل أن يذوق الموت.

(الطبري ٩: ٢٤٢)

الفراء: فجعل الفعل كآته لجميع، وإما دعاء ربه. فهذا مما جرى على ما وصف الله به نفسه من قوله: (وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ) ٩١ مريم: ٩، في غير مكان من القرآن، فجرى هذا على ذلك. (٢٤١: ٢) الطبري: يقول تعالى ذكره: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَ

(١) وقد أورد المؤلف قراءة حمزة والكسائي وقد وافقهما الأعمش. أما الباقون: ففرانهم (خَلَقْنَاكَ). وقوله: «في غير مكان من القرآن» فكأنه يريد لفظ (خَلَقْنَا) فهو الذي يتكرر في القرآن وافقاً على الإنسان أو على غيره.

«ارْجِعْنِ» فخطب على ما يُخبر الله جلَّ وعزَّ به عن نفسه، كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ يس: ١٢، وفيه معنى التوكيد والتكرير. (٤: ٤٨٤)

نحوه الواحدي: (٣: ٢٩٧)
عبد الجبار: وربما قيل في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ لَقَلَّ أَغْلَ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ﴾ فعكس جلَّ وعزَّ عنه ذلك ثم قال: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ المؤمنون: ١٠٠، ما القائدة في ذلك وهو معلوم من قبل؟

وجوابنا: أن المراد هذه طريقة في هذه الكلمة، أنه يكررها ويمتد عوده، من حيث لا يتلاقى ويقتصر على التمسك. (٢٨٠)

التعلي: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ولم يقل «ارْجِعني» وهو خطاب الواحد على التعظيم، كقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ فخطب على نحو هذا، كما ابتدأ بلفظ التعظيم.

وقال بعضهم: هذه المسألة إنما كانت منهم للملائكة الذين يقبضون روحه، وإنما ابتدأ الكلام بخطاب الله سبحانه، لأنهم استغاثوا أولاً بالله سبحانه، ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا.

نحوه البقوي: (٣: ٣٧٤)، والميبدي: (٦: ٤٦٧)، وابن عطية: (٤: ١٥٥)، وأبو الفتح: (١٤: ٥١).

القيسي: إنما جاءت المخاطبة من أهل النار بلفظ الجماعة، لأن الجبار يُخبر عن نفسه بلفظ الجماعة، فخطب بالمعنى الذي هو يُخبر به عن نفسه. وقيل: معناه التكرير، المعنى: ارجعني ارجعني.

فجمع في المخاطبة ليدل على معنى التكرير، وكذلك قال المازني في قوله تعالى: ﴿الْيَاقِينِ جَهَنَّمَ﴾ معناه أنتي أنتي. (٢: ١١٣)

مثله أبو البركات: (٢: ١٨٩)
الطوسي: أي ودني إلى دار التكليف... وإنما قال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ على لفظ الجمع لأحد أسرين: [ذكر نحو التعلي ثم أضاف:]

وروى التبريزي سمأل قال: سئل الخليل عن قوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ففكر ثم قال: سألتهموني عن شيء لأحسنته ولا أعرف معناه، والله أعلم، لأنه جمع، فاستحسن الناس منه ذلك. (٧: ٣٩٣)

نحوه الطبرسي: (٤: ١١٧)
القشيري: إذا أخذ البلاء بخناقهم، واستمكن الضر من أحوالهم، وعلسوا ألا محيص ولا متجدد، أخذوا في التضرع والاستكانة، ودون ما يرومون خراط القنادا ويقال لهم: هلاً كان عشر عشر هذا قبل هذا؟ ولقد قيل:

قلت للنفس: إن أردت رجوعاً
فارجمي قبل أن يُسدَّ الطريق
(٤: ٢٦١)

الزمخشري: خطاب الله بلفظ الجمع، للتعظيم كقوله:

﴿فَإِنْ شِئْتَ حَرَمْتَ النَّسَاءَ سِوَاكُمْ﴾
وقوله:
﴿أَلَا فَارْجِعُونِي يَا إِلَهَ مُحَمَّدٍ﴾
إذا أيقن بالموت وأطلع على حقيقة الأمر، أدركته

عاصياً، و يصير ملجأ إلى أنه لا يفعل القبيح، بأن يعلمه الله تعالى أنه لو رame لمتع منه. ومن هذا حاله يصير كالمستوع من القيانع بهذا الإلحاء، فعند ذلك يسأل الرجعة، و يقول: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ...﴾.

وقال آخرون: بل يقول ذلك عند معاينة الثار في الآخرة. و لعل هذا القائل إنما ترك ظاهر هذه الآية، لئلا أخبر الله تعالى في كتابه عن أهل الثار في الآخرة، أنهم يسألون الرجعة، لكن ذلك مما لا يمنع أن يكونوا سائلين الرجعة في حال المعاينة، والله تعالى يقول: ﴿حَقُّ إِذَا جَاءَ أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ففعلوا قولهم هذا بحال حضور الموت، و هو حال المعاينة، فلا وجه لترك هذا الظاهر.

المسألة الرابعة: اختلفوا في قوله سبحانه و تعالى: ﴿ارْجِعُونِ﴾ من المراد به؟ فقال بعضهم: الملائكة الذين يقبضون الأرواح، و هم جماعة، فلذلك ذكره بلفظ الجمع.

وقال آخرون: بل المراد هو الله تعالى، لأن قوله: ﴿رَبِّ﴾ بمنزلة أن يقول: يا رب، و إنما ذكر بلفظ الجمع للتعظيم، كما يخاطب العظيم بلفظه، فيقول: فعلنا و صنعنا، [ثم استشهد بشعر]

و من يقول بالأول، يجعل ذكر الرب للقسم، فكأنه عند المعاينة قال: بحق الرب: ﴿ارْجِعُونِ﴾.

و هاهنا سوالات: السؤال الأول: كيف يسألون الرجعة و قد علموا صحة الدين بالضرورة، و من الدين أن لا رجعة؟ الجواب: أنه و إن كان كذلك، فلا يمنع أن يسأله،

الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان و العمل الصالح فيه، فسأل ربه الرجعة.

(٤٢: ٣)

نحوه الشريفي: (٥٩١: ٢)

الفطر الرأزي: اختلفوا في قوله: ﴿حَقُّ إِذَا جَاءَ أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ﴾ فالأكثر على أنه راجع إلى الكفار، و قال الضحاك: كنت جالساً عند ابن عباس، فقال: من لم يترك و لم يحج سأل الرجعة عند الموت، فقال واحد إنما يسأل ذلك الكفار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا اقرأ عليك به قرأنا ﴿وَأَتَّفِقُوا مِثًّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصُدِّقُ زَاكِنًا مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ المنافقون: ١٠.

قال رسول الله ﷺ « إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمتعه من حقه بين يديه، فعنده يقول: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ لَقَبْسٍ أَغْشَلُ صَالِحًا فَيَسْأَلُ عَنْكُمْ فِي تَرَكْتُمْ.

والأقرب هو الأول، إذا عرف المؤمن منزلته في الجنة، فإذا شاهدها لا يمتنى أكثر منها، و لو لا ذلك لكان أدونهم ثواباً، يمتن بفقد ما يفقد من منزلة غيره.

و أمّا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: ﴿وَأَتَّفِقُوا مِثًّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ﴾ فهو إخبار عن حال الحياة في الدنيا، لا عن حال الثواب، فلا يلزم على ما ذكرنا.

المسألة الثالثة: اختلفوا في وقت مسألة الرجعة، فالأكثر على أنه يسأل في حال المعاينة، لأنه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى، و إلى أنه كان

نحوه النَّسْفِي (١٢٧: ٣)، والتَّعَالِي (٤٣٢: ٢)،
وَأَبُو السُّعُود (٤٣٢: ٤)، والكاشاني (٤٠٩: ٣)،
والمشهدِي (٦٣٦: ٦)، وشَّيْر (٢٩١: ٤)، والشُّوكَانِي
(٦٢٢: ٣).

أَبُو حَيَّان: (نحو الزَّخْشَرِي وقال:)

وإِنَّمَا اسْتَغَاثَ أَبُو لَبَّيْهَ وَخَاطَبَ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ،
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ﴿أَحَدَهُمْ﴾ رَاجِعٌ إِلَى
الْكَفَّارِ، وَمَسَاقِ الْآيَاتِ إِلَى آخِرِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

(٤٢١: ٦)

الْبُرُوسِيُّ: رُدُّنِي إِلَى الدُّنْيَا، وَالْوَاوُ لَتَعْظِيمِ
الْمَخَاطَبِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَخَاطَبُ الْوَاحِدَ الْجَلِيلَ النَّشَانَ
بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ، وَفِيهِ رَدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْجَمْعُ لِلتَّعْظِيمِ
فِي غَيْرِ الْمَتَكَلِّمِ، إِنَّمَا وَرَدَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّدِينَ. (١٠٥: ٦)
الْأَلُوسِيُّ: أَيُّ رُدُّنِي إِلَى الدُّنْيَا، وَالْوَاوُ لَتَعْظِيمِ
الْمَخَاطَبِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى. [تَمَّ اسْتِشْهَادُ بِشْعَر]

وَالْحَقُّ أَنَّ التَّعْظِيمَ يَكُونُ فِي ضَمِيرِ الْمَتَكَلِّمِ
وَالْمَخَاطَبِ، بَلْ وَالْغَائِبِ، وَالْأَسْمِ الظَّاهِرِ، وَإِنْكَارِ
ذَلِكَ غَيْرِ رَضِيٍّ، وَالْإِيهَامُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ابْنُ مَالِكٍ هُنَا
لَا يُلْتَمَسُ إِلَيْهِ.

وقيل: الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم
السلام، والكلام على تقدير مضاف، أي ياملائكة
ربي ارجعوني، ويجوز أن يكون ﴿رَبِّ﴾ استفادة به
تعالى، و﴿ارْجِعُون﴾ خطاب للملائكة [الْبَيْهَقِي].

وربما يُسْتَأْنَسُ لذلك بما أخرجه ابن جرير...

[فذكر رواية ابن جُرَيْجٍ الْمَاضِي تَمَّ قَالَ:]

لِأَنَّ اسْتِعَانَةَ هَذَا الْجِنْسِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ تَحْسَنُ وَإِنْ عَلِمَ
أَنَّهُ لَا يَقَعُ. فَأَمَّا إِرَادَتُهُ لِلرَّجْعَةِ، فَلَا يَمْتَنِعُ أَيْضًا عَلَى
سَبِيلِ مَا يَفْعَلُهُ الْمُنْتَسِي... (١١٩: ٢٣)

نحوه ملخصًا التَّيسَابُورِي: (٣٨: ١٨)
الْعُكْبَرِيُّ: فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ جُمُوهُ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ جُمِعَ عَلَى التَّعْظِيمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:
﴿إِنَّا لَنَحْنُ نُزُلْنَا الذِّكْرَ﴾ [المجسر: ٩]، ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ
النَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْرَجْنَا﴾ [فاطر: ٢٧].

الثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ: يَامَلَائِكَةُ رَبِّي ﴿ارْجِعُون﴾.
وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ دَلَّ بِلَفْظِ الْجَمْعِ عَلَى تَكْرِيرِ الْقَوْلِ،
فَكَانَتْهَ قَالَ: ارْجِعْنِي ارْجِعْنِي. (٩٦٠: ٢)

نحوه السَّمِينِ. (٢٠٠: ٥)
الْقُرْطُبِيُّ: تَمَّتْ الرَّجْعَةُ كَيْ يَفْعَلَ صَالِحًا فِيمَا
تَرَكَ. وَقَدْ يَكُونُ الْقَوْلُ فِي التَّنَسُّ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾
المجادلة: ٨. [تَمَّ قَالَ نَحْوُ الْعُكْبَرِيِّ وَآضَافَ:]

قَالَ الضَّحَّاكُ: الْمُرَادُ بِهِ أَهْلُ الشِّرْكِ.
قلت: ليس سؤال الرجعة مختصًا بالكافر، فقد
يسألها المؤمن، كما في آخر سورة المنافقين على ما
يأتي، ودلت الآية على أن أحدًا لا يموت حتى يعرف
اضطرارًا أهو من أولياء الله أم من أعداء الله؟
ولولا ذلك لما سأل الرجعة، فيعلموا ذلك قبل نزول
الموت وذواقه. (١٤٩: ١٢)

الْبَيْضَاوِيُّ: رُدُّنِي إِلَى الدُّنْيَا، وَالْوَاوُ لَتَعْظِيمِ
الْمَخَاطَبِ. وَقِيلَ: لَتَكْرِيرِ قَوْلِهِ: ارْجِعْنِي، كَمَا قِيلَ: فِي
قَتَاوٍ أَوْ طَرَقَا. (١١٤: ٢)

و لعمرى لقد أبعد جداً، و لعل الأقرب أن يقال:
أراد المازني أنه جُمع الضمير للتعظيم بتزليل المخاطب
الواحد منزلة الجماعة المخاطبين، و يتبع ذلك كون
الفعل الصادر منه بمنزلة الفعل الصادر من الجماعة،
و يتبعها كون ﴿أَرْجِعُون﴾ مثلاً بمنزلة أرجعني
أرجعني أرجعني، لكن إجراء نحو هذا في نحو «قفانك»
لا يتسنى إلا إذا قيل: بأنه قد يقصد بضمير التثنية
التعظيم كما قد يقصد ذلك بضمير الجمع، و لم ينظر لي
أبي رأيت، فليتبع و ليتدبر. (٦٣: ١٨)

نحوه ملحقاً بالقاسمي. (٤٤١٧: ١٢)

المراغي: إلى الدنيا. (٥٥: ١٨)

ابن عاشور: و ضمير الجمع في ﴿أَرْجِعُون﴾
تعظيم للمخاطب، و الخطاب بصيغة الجمع لقصد
التعظيم طريقة عربية، و هو يلزم صيغة التذكير، فيقال
في خطاب المرأة إذا قصد تعظيمها: أنتم، و لا يقال: أنتن.
[ثم استشهد بشعر و قال:]

و قد حصل لي هذا باستقراء كلامهم، و لم أر من
وقف عليه. (١٠٠: ١٨)

ملحنية: طلب الرجعة إلى الحياة ليعمل. و هكذا
كل مقصر يضع الفرصة حين يتمكن منها. (٣٨٨: ٥)
مكارم الشيرازي: أرجعني يا رب ﴿لَقَلْبِي
أَغْلُتْ صَالِحاً قَبِيحاً تَرَكْتُ﴾، و لكن قانون الخلق
العادل لا يسمح بمثل هذه العودة، لا يسمح بعودة
الصالح و لا الطالح، فيأتيه النداء الدائم ﴿كَلَّا...﴾.

من هو المخاطب في قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَرْجِعُون﴾؟
بملاحظة كلمة ﴿رَبِّ﴾ التي هي مخففة «رَبِّي»

و قال المازني: جُمع الضمير ليدل على التكرار،
فكأنه قال: رب أرجعني أرجعني أرجعني، و مثل ذلك
تنبيه الضمير في: «قفانك»^(١)، و نحوه.

و استشكل ذلك المفاجي بأنه إذا كان أصل
(أَرْجِعُوا) مثلاً أرجع أرجع أرجع، لم يكن ضمير
الجمع، بل تركبه الذي فيه حقيقة، فإذا كان مجازاً فمن
أي أنواعه، و كيف دلالة على المراد، و ما علاقته؟
و إلا فهو محال لوجه له. و من غريبه أن ضميره كان
مفرداً واجب الاستتار، فصار غير مفرد واجب
الإظهار.

ثم قال: لم تزل هذه الشبهة قديماً في خاطري،
و الذي خطرت لي أن لنا استمارة أخرى غير ما ذكر في
المعاني، و لكونها لا علاقة لها بالمعنى لم تذكر، و هي
استمارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة، يقطع النظر عن
معناه، و هو كثير في الضمائر، كاستعمال الضمير
البحرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في «كفى به»،
حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى، و من لفظ
إلى آخر. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه غير
الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر، فلزم الاكتفاء
بأحد ألفاظ الفعل، و جعل دلالة ضمير الجمع على
تكرار الفعل قائماً مقامه في التأكيد، من غير تجوز فيه.
و لا ين جئني في «المختصص» كلام يدل على ما
ذكرناه، فنأمل. انتهى كلامه.

(١) في مطلع معلقة امرئ القيس: قفانك من ذكرى

عِكْرَمَةً: إلى الجسد. (الطَّبْرِيّ ١٢: ٥٨٢)
الضَّحَاكُ: يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع
إلى الأجساد، فيأتون الله، كما خلقهم أوّل مرة.

(الطَّبْرِيّ ١٢: ٥٨٢)

نحوه الأخفش. (التَّلْغِيّ ١٠: ٢٠٤)
الحَسَنُ: معناه: أرجعي إلى ثواب ربك وكرامته.

(التَّلْغِيّ ١٠: ٢٠٤)

ابن كيسان: ﴿رَبِّكَ﴾ أي أمثالك من عباد ربك
الصالحين. (التَّلْغِيّ ١٠: ٢٠٤)

الطَّبْرِيّ: اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال
بعضهم: هذا خبر من الله جلّ ثناؤه عن قِبل الملائكة
لنفس المؤمن عند البعث، تأمرها أن ترجع في جسد
صاحبها، قالوا: ونحو بالردة هاهنا: صاحبها.
وقال آخرون: بل يقال ذلك لها عند الموت. عن
أبي صالح: هذا عند الموت.

وأولى القولين في ذلك بالصواب: القول الذي
ذكرناه عن ابن عباس والضحاك: أن ذلك إنما يقال
لهم عند رد الأرواح في الأجساد يوم البعث، لدلالة
قوله: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ وادْخُلِي جَنَّتِي.﴾

(٥٨١: ١٢)

الْقُتَيْبِيّ: إذا حضر المؤمن الوفاة نادى مناد من
عند الله: يا أيّها النفس المطمئنة أرجعي بولاية عليّ،
مرضية بالثواب. (٤٢٢: ٢)

التَّلْغِيّ: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية،
ووقت هذه المقالة، فقال قوم:

يقال ذلك لها عند الموت: ﴿إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ﴾.

يعنى إلهي، تشير بداية الجملة إلى أن المخاطب هو الله
سبحانه وتعالى، لأنّ جميـه. ﴿إِرْجِعُون﴾ بصيغة
الجمع يمنع أن يكون المخاطب هو الله عزّ وجلّ. وهذا
التعبيران في الجملة السابقة يثيران سؤالاً وتساؤلاً.

يرى عدد من المفسرين أن المخاطب هو الله،
وصيغة الجمع هنا للاحترام والتعظيم. ولكن
استعمال صيغة الجمع في مخاطبة المفرد معروف في
الفارسية، لكنّه ليس مألوفاً في العربية، خاصّة فيما
مضى، ولا نظير له في القرآن المجيد، وبهذا يتضح
ضعف هذا التفسير.

وقال عدد آخر من المفسرين: إن المخاطب هم
الملائكة المكلفون بقبض الأرواح، وكلمة ﴿رَبِّ﴾
نوع من الاستعانة بالله، وهذا مألوفاً في حياتنا اليومية
حيث يستغيث المرء بالله في الشدائد، ثمّ يستجد التماس
و يصرخ: «يا ربّ! يا ربّ! أنقذوني، عجلوا بمساعدتي»
ويبدو هذا التفسير أقرب إلى الصواب. (٤٤٩: ١٠)

فضل الله: إلى الدنيا، وساحة المسؤولية.

(١٦: ١٩٨)

إِرْجِعِي

يَاءُ يَحْتُمِلُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةُ * إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ
راضية مرضية.

الفجر: ٢٧، ٢٨

ابن عباس: إلى ما أعدّ الله لك في الجنة. (٥١١)
ترد الأرواح المطمئنة يوم القيامة في الأجساد.

(الطَّبْرِيّ ١٢: ٥٨٢)

إلى جسدك عند البعث في القيامة.

(المأزنيّ ٦: ٢٧٢)

و هو الله عز وجل. [ثم نقل بعض الروايات]

وقال آخرون: إنما يقال ذلك لها عند البعث:

﴿إِرجِعي إلى ربِّكِ﴾ أي صاحبك وجسدك، فيأمر

الله سبحانه الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. وإلى هذا

القول ذهب عكرمة وعطاء والضحاك، وهي رواية

المعروف عن ابن عباس.

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا محمد بن نعم... عن

ابن عباس أنه قرأها: ﴿فادْخُلِي فِي عِبْدِي﴾ على

التوحيد.

وقال بعض أهل الإشارة: ﴿يَاءَ يَهْمَا النَّفْسُ

الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ إلى الدنيا، ﴿إِرجِعي﴾ إلى الله بتركها.

والرجوع إلى الله، هو سلوك سبيل الآخرة. (٢٠٣: ١٠)

نحوه الطبرسي (٤٨٩: ٥)، وملخصاً القرطبي (٢٠:

٥٨)، والحازن (٢٠٦: ٧).

الماوردي: فيه وجهان: الأول والثاني: قول ابن

عباس وأبي صالح]

ويحتمل تأويلاً ثالثاً: إلى ثواب ربك في الآخرة.

(٢٧٢: ٦)

الطوسي: تقول لهم الملائكة إنا أعطوهم كتبهم

بأيمانهم: ﴿إِرجِعي إلى ربِّكِ﴾ أي إلى ما أعدّه الله لك

من الثواب. وقد يجوز أن يقولوا لهم هذا القول،

يريدون: ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع.

ثم يبين ما يقال لها، ويشرح به بأنه يقال لها:

﴿إِرجِعي إلى ربِّكِ﴾ أي إلى الموضع الذي يخصّ الله

تعالى بالأمر والتهي به دون خلقه. (٣٤٨: ١٠)

الواحد: هذا عند خروجها من الدنيا، يقال لها:

ارجعي إلى الله. [ثم قال نحو التعليق] (٤٨٦: ٤)

نحوه البقوي.

المبيدي: واختلفوا في وقت هذه المقالة، فقال

قوم: يقال لها ذلك عند الموت، فيقال لها: ارجعي إلى

الله. [إلى أن قال:]

وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث.

قال ابن عباس: الخطاب لروح المؤمن، يأمرها الله

بالرجوع إلى الجسد، فيكون قوله: ﴿إِرجِعي﴾ أي

إلى أمر ربك. وقيل: أي إلى بدن صاحبك، فسُمّي ذلك

ربّاً كما يقال: ربّ الدار وربّ الدابة. (٩٠: ١٠)

الزمخشري: فإن قلت: متى يقال لها ذلك؟

قلت: إمّا عند الموت، وإمّا عند البعث، وإمّا عند

دخول الجنة، على معنى ارجعي إلى موعد ربك.

(٢٥٤: ٤)

ابن عطية: اختلف الناس في هذا الثناء متى يقع.

فقال ابن زيد وغيره: هو عند خروج نفس المؤمن من

جسده في الدنيا... ومعنى ﴿إِرجِعي إلى ربِّكِ﴾ على

هذا التأويل، ارجعي بالموت....

وقال قوم: الثناء عند قيام الأجساد من القبور،

فقوله: ﴿إِرجِعي إلى ربِّكِ﴾ معناه: بالبعث من موتك

ارجعي إلى الله. [إلى أن قال:]

وقال آخرون: إنما هو الموقف عندما ينطلق بأهل

النار إلى النار، فنداء النفوس على هذا إنما هو نداء

أرباب النفوس. ومعنى ﴿إِرجِعي إلى ربِّكِ﴾ على هذا:

إلى رحمة ربك، والعباد هنا: الصالحون النعمون.

(٤٨١: ٥)

نحوه أبو الفتح.

(٢٧٥: ٢٠)

الفخر الرازي: من القدماء من زعم أن القفوس أزلية، واحتجوا بهذه الآية، وهي قوله: ﴿إِرجِعي إلى ربك﴾، فإن هذا إما يقال، لما كان موجوداً قبل هذا البدن.

واعلم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد؟ وفيه وجهان:

الأول: أنه إما يوجد عند الموت، وهاهنا تضوى حجة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد، إلا أنه لا يلزم من تقدمها عليها قدمها.

الثاني: أنه إما يوجد عند البحث والقيامة، والمعنى: أرجعي إلى ثواب ربك، ﴿فأدخلني في عبادي﴾، أي ادخلي في الجسد الذي خرجت منه.

[و] الجملة تحسبوا بقوله: ﴿إلى ربك﴾، وكلمة (إلى) لانتهاه الفاية، وجوابه: إلى حكم ربك، أو إلى ثواب ربك، أو إلى إحسان ربك.

والجواب الحقيقي المفرع على القاعدة العقلية التي قررناها، أن القوة العقلية يسيرها العقلي تترقى من موجود إلى موجود آخر، ومن سبب إلى سبب، حتى تنتهي إلى حضرة واجب الوجود، فهناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات.

البيضاوي: إلى أمره أو موعده بالموت، ويشعر ذلك بقول من قال: كانت القفوس قبل الأبدان موجودة في عالم القدس، أو بالبحث.

نحوه ملخصاً المشهدي.

التسفي: موعده ربك أو ثواب ربك.

السيابوري: إلى حيث لا مال لك سواء، أو إلى ثوابه.

ابن جزي: ﴿إرجعي إلى ربك﴾ هذا الخطاب والتداء يكون عند الموت، وقيل: عند البعث، وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار؛ والأول أرجح.

[ثم أتت برواية] (١٩٩: ٤)

أبو حيان: [ذكر الأقوال في هذا التداء، وقال:] ﴿إلى ربك﴾ أي إلى موعد ربك. وقيل: الرب هنا الإنسان دون النفس، أي ادخل في الأجساد، و﴿النفس﴾ اسم جنس.

وقيل: هذا التداء هو الآن للمؤمنين، لما ذكر حال الكفار قال: يا مؤمنون ذوموا وجدوا حتى ترجعوا راضين مرضيين...

التعلي: [نحو أبي حيان] إلا أنه قال:

ولامانع أن يكون التداء في جميع هذه المواطن.

(٤٨٠: ٣)

الشربيني: أي إلى أمره وإرادته.

أبو السعود: أي إلى موعده أو إلى أمره.

(٤٢٩: ٦)

الشريف الكاشاني: إلى أمره أو موعده بالموت.

وهذا التداء إما عند الموت، أو عند البعث، أو عند دخول الجنة.

الكاشاني: ﴿إرجعي إلى ربك﴾ كما بدأت منه.

(٣٢٧: ٥)

مثله شير.

البروسوي: أي إلى ما وعد لك من الكرامة

أحجم في بعض المواقف: يا أيها الشجاع أقدم ولا تحجم. والظاهر أنه على الأول لا يناسبها، ولا يخفى ما في قوله سبحانه: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ على الوجهين من مزيد اللطف بها، ولذا لم يقل نحو: ارجعي إلى الله تعالى، أو إليّ [إلى أن قال:]

وقيل: المراد: ارجعي إلى موعد ربك، واستظهر أن المراد بموعده تعالى - على تقدير كون القول المذكور بعد تمام الحساب - ما وعده سبحانه من الجنة، والكون مع عبادته تعالى الصالحين، والفاء تفسيرية. واستشكل عليه الأمر بالرجوع إذ يقتضي أن تكون الجنة مرقاً للنفوس قبل ذلك؟ وأجيب بتحقيق هذا المقتضى بناء على وجودها بالقوة في ظهر آدم عليه السلام حين كان في الجنة. [إلى أن قال:]

وقيل: المراد: ارجعي إلى أمر ربك، واستظهر أن المراد بالأمر على ذلك التقدير: واحد الأمور، ويُفسر بمعاملة الله تعالى إياها بما ليس فيه ما يشغل بالها، أو بتمييزها بموقف كريم، أو بنحو ذلك مما يتحقق معه ما يقتضيه ظاهر الرجوع.

وقيل: المراد: ارجعي إلى كرامة ربك. ويراد جنس كرامته سبحانه، والرجوع إليه باعتبار أنها كانت بعد الموت في البرزخ، أو بعد البعث وقيل الحساب في نوع منه، والفاء عليه قيل: تفسيرية أيضاً. وعن عكرمة والضحاك: أن ذلك القول عند البعث، فقيل: ﴿النفس﴾ بمعنى الذات أيضاً، والمراد بالرب هو الله عز وجل، والكلام على حذف مضاف، ولا يقدر محل كرامته تعالى، مراداً به الموقف الخاص

والزلفى، فكونه تعالى منتهى الغاية. إنما هو بهذا الاعتبار، فقط غشك الجسم، واستدل بالرجوع الذي هو العود على تقدم الروح خلقاً. (١٠: ٤٣٢) الشواكني: أي ارجعي إلى الله. [ثم ذكر بعض الأقوال وقال:]

والأول أولى. (٥: ٥٤٤) الأولوسي: ﴿ارجعي﴾ أي من حيث حوسبت، ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي إلى محل عنايته تعالى وموقف كرامته عز وجل لك أولاً. وهذا، لأنَّ السعداء قبل الحساب - كما يفهم من الأخبار - موقفاً في المحشر مخصوصاً يكرمهم الله تعالى به، لا يجدون فيه ما يحبه غيرهم في موافقهم من الثَّوب، ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب، فمضى كان هذا القول عند تمام الحساب اقتضى أن يكون المعنى ما ذكر.

و يجوز أن يكون المعنى ارجعي بتغلبة القلب عن الأعمال، والاتفات إليها، والاهتمام بأمرها أثقل أم لا؟ أي إلى ملاحظة ربك والانقطاع إليه، وترك الاتفات إلى ما سواه عز وجل، كما كنت أولاً، كان النفس مطمئنة لما دُعيت للحساب شغل فكرها، وإن كانت مطمئنة بمقتضى الطبيعة، وحال اليوم بأمر الحساب وما ينتهي إليه، وأنه ماذا يكون حال أعمالها أثقل أم لا؟ فلما تم حسابها وقُبلت أعمالها قيل لها ذلك، تطييباً لقلوبها، بأنَّ الأمر قد انتهى وفرغ منه، وليس بعد الأكل خير.

وتدأوها بعنوان الاطمئنان، لتذكيرها بما يقتضي الرجوع، نظير قولك لشجاع مشهور بالشجاعة،

على ما سمعت، لأنه إنما يكون لها بُعد.

وقيل: ﴿النفس﴾ بمعنى الروح، والمراد بالرب: صاحب، وفُسر بالجدس، وباقي الآية على حالة، أي ارجعي إلى جدسك كما كنت في الدنيا، فادخلي بعد الرجوع إليه في جملة عبادي، وادخلي دار نوابي.

وقيل: المراد بـ ﴿النفس﴾ والرب ما ذكر، وقوله تعالى: ﴿فِي عِبَادِي﴾ على حذف مضاف، أي فادخلي في أجساد عبادي، وجاء هذا في رواية عن ابن عباس وابن جبير، ولا يضر الإفراد أولاً والجمع ثانياً، لأن المعنى على الجنس.

وقال ابن زيد وجماعة: إن ذلك القول عند الموت، [ثم أتته بروايات إلى أن قال:]

وعن بعض السلف ما يؤيد بعض هذه الأوجه، [فذكر قول أبي صالح وأضاف:]

وقيل: إن هذا القول بعد الموت وقبل القيامة، والمراد برجوعها إلى ربها: رجوعها إلى جدسها لسؤال الملكين...

وقيل: إنه في مواطن ثلاثة: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم، أنه قال في الآية: بُشِّرَتْ بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع، ويُفسر عليه بما ينطبق على الجميع.

وقيل: يجوز أن يكون ذلك، في سائر أوقات النفس في حياتها الدنيا، والمراد بالأمر بالرجوع إلى الرب: الأمر بالرجوع إليه تعالى، في كل أمر من الأمور، والمراد بالأمر بالدخول في العباد: الأمر بالدخول في زمرة العباد الخالص الذين ليس للشيطان

عليهم سلطان، بالإكثار من العمل الصالح، وبالأمر بالدخول في الجنة: الأمر بالدخول فيها بالقوة القريبة، فكأنه سبحانه بعد أن بالغ جلّ وعلا في سوء حال الأمارة وعيدها، خاطب المطننة بذلك، وأرسلها سبحانه إلى ما فيه صلاحها ونجاتها، ولا يخفى ما فيه، فلا ينبغي أن يُعدّ وجهاً، وأيّاً ما كان من الأوجه، فالظاهر العموم فيها. (٣٠: ١٣٠)

القاسمي: ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ أي وعده ونوبه.

(١٧: ٦١٥٧)

المرآغي: أي ارجعي إلى محل الكرامة بحوار ربك. (٣٠: ١٥٤)

ابن عاشور: هذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القدوس من كلام الله تعالى، أو من كلام الملائكة.

فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله: ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ إظهاراً في مقام الإضمار، بقرينة تفرّيع ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ عليه. ونكتة هذا الإظهار ما في وصف ﴿رَبِّكَ﴾ من الولاء، والاختصاص، وما في إضافته إلى ضمير النفس المخاطبة من التشريف لها.

وإن كان من قول الملائكة، فللفظ ﴿رَبِّكَ﴾ جرى على مقتضى الظاهر، وعطف ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى، تحقّقاً لقول الملائكة: ﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾، والرجوع إلى الله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله، بمنزلة دار المضيف، قال تعالى: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ القمر: ٥٥، بحيث شُبّهت الجنة

رَاجِعُونَ

١- الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ. البقرة: ٤٦

(٨) أبْنِ عِيَّاس: بعد الموت.

أَبُو الْعَالِيَةِ: يَسْتَقِنُونَ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ. (الطَّبْرِيُّ: ١: ٣٠٢)

مُقَاتِل: فَيَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ. (١٠٢: ١)

مثله التلمبي (١: ١٩٠)، والبيهقي (١: ١١٢).

الطَّبْرِيُّ: الْمَاءُ وَالْمِمْ لَتَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّهُمْ﴾

مِنْ ذِكْرِ الْحَاشِيَيْنِ. وَالْمَاءُ فِي ﴿إِلَيْهِ﴾ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ

تَعَالَى ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾، فَتَأْوِيلُ

الْكَلِمَةِ: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَاشِيَيْنِ الْمُوقِنِينَ أَنَّهُمْ

إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي تَأْوِيلِ الرَّجُوعِ.

[وَذَكَرَ قَوْلَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَأَضَافَ:]

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

بِمَوْتِهِمْ.

وَأَوَّلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِالْآيَةِ الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ

أَبُو الْعَالِيَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ، قَالَ فِي الْآيَةِ أَنِّي قَبْلُهَا:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ

ثُمَّ يُخْرِسُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٨. فَأَخْبَرَ اللَّهُ

جَلَّ تَعَالَى أَنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَيْهِ بَعْدَ نَشْرِهِمْ وَإِحْيَائِهِمْ مِنْ

مَمَاتِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ:

﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾. (١: ٣٠٢)

الرَّجُوعُ: وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنَّهُمْ مُلَاقُوا﴾ هَاهُنَا

لَا يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِهَا «إِنَّهُمْ» بِالْكَسْرِ، لِأَنَّ الظَّنَّ وَاقِعٌ،

يَنْزِلُ لِلنَّفْسِ الْمُخَاطَبَةِ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهُ بِوَعْدِ اللَّهِ، عَلَى

أَعْمَالِهَا الصَّالِحَةِ، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ مُقْتَرَبَةً عَنْهُ فِي الدُّنْيَا،

فَقِيلَ لَهَا: ارْجِعِي إِلَيْهِ، وَهَذَا الرَّجُوعُ خَاصٌّ غَيْرُ

مُطْلَقٍ لِلْمَحْلُولِ فِي الْآخِرَةِ...

وَالْأَمْرُ فِي ﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾ مُرَادٌ مِنْهُ تَقْيِيدُهُ

بِالْحَالَيْنِ بَعْدَهُ، وَهِيَ «رَاضِيَةٌ مُرْضِيَّةٌ» وَهُوَ مَنْ

اسْتَمَالَ الْأَمْرَ فِي الْوَعْدِ، وَالرَّجُوعُ بِمَجَازٍ أَيْضًا.

(٣٠١: ٣٠)

الطَّبَّاطِبَانِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ

رَاضِيَةٌ مُرْضِيَّةٌ﴾ خَطَابٌ، ظَرْفُهُ جَمِيعُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ

لَدُنْ إِحْيَائِهَا إِلَى اسْتِقْرَارِهَا فِي الْجَنَّةِ، بَلْ مِنْ حِينَ تَزُولُ

الْمَوْتَ إِلَى دُخُولِ جَنَّةِ الْخُلْدِ. وَلَيْسَ خَطَابًا وَاقِعًا بَعْدَ

الْحِسَابِ، كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ. (٢٨٥: ٢٠)

بَنْتُ الشَّاطِطِيِّ: قِيلَ: إِنَّهُ أَمَرَ لِنَفْسِ الْمُؤْمِنِ أَنْ

تَرْجِعَ فِي جَسَدِ صَاحِبِهَا. وَتَأْوَلُوا «رَبِّكِ» بِمَعْنَى

صَاحِبِهَا.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الْأَمْرَ بِالرَّجُوعِ يَكُونُ عِنْدَ

الْمَوْتِ، ثُمَّ «ادْخُلِي جَنَّتِي» يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَبَاعِدُوا بَيْنَ

الْمُطَوِّفِينَ بِالْوَاوِ، وَجَعَلُوا أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْمَوْتِ،

وَالْآخَرَ عِنْدَ نَهَايَةِ الْمَصِيرِ فِي الْجَنَّةِ.

(التفسير البياني للقرآن ١٦٥: ٢)

فَضَّلَ اللَّهُ: بَعْدَ كُلِّ هَذَا الصَّائِءِ الطَّوِيلِ، وَالبَلاءِ

الْكَبِيرِ، وَالْأَلَامِ الْكَثِيرَةِ، وَالصَّبْرِ الْجَمِيلِ، وَالْقَضِّ

عَلَى الْجَرَاحِ، وَالِاسْتِعْلَاءِ عَلَى الْأَحْزَانِ، وَالِابْتِعَادِ عَنْ

كُلِّ انْفِصَالَاتِ الْغَرِيبَةِ وَالْوَحْشَةِ، فِي مَحِيطِ الْكُفْرِ

وَالضَّلَالِ، لِيَسْتَقْبَلَكَ اللَّهُ بِعُطْفِهِ وَحَنَانِهِ وَرَحْمَتِهِ

﴿أَتُهُمَّ الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾، لكن لم يقرأ به أحد على معنى الابتداء، ولا يجوز كسر الأولى لأن الظن وقع عليها.

(٢٠٧:١)

نحوه الماوردي (١١٦:١)، والطبرسي (١٠٢:١).
الواحدى: أي يصدّقون بالبعث ويُقرّون
بالتشاة الثانية، وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر
رجوعاً إليه. (١٣٢:١)

ابن عطية: قيل: معناه: بالموت، وقيل: بالمحشر
والخروج إلى الحساب والعرض، وتوفي هذا القول
الآية المتقدمة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُبْعَثُكُمْ فِيهِمُ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٨، الحج: ٦٦، الروم: ٤٠،
والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ عائد على الرب تعالى، وقيل:
على اللقاء الذي يتضمنه ﴿مَلَأُوا﴾. (١٣٨:١)
أبو الفتح: ﴿أَتُهُمَّ الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾: ليس تكراراً،
وإن حُمل اللقاء على المصير فالصير والمرجع بمعنى،
والرجوع: العود.

وإن قيل: كيف قال: ﴿رَاجِعُونَ﴾، والراجع
يُطلق على من كان في مكان، ثم يُقدّم من مكان آخر
إليه، وما كان هؤلاء في القيامة فيرجعون إليها؟
والجواب من وجوه ثلاثة:

الأول: أنهم كانوا في الدنيا في قبضة الله وسلطانه،
وإن كانوا يستظهرون أحياناً بمعصيته على طاعته،
ولم يتجمل عقوبتهم لمصلحته ما، لأنه تعالى يؤوّلهم إلى
الفناء، ويرجعهم إلى البقاء، فلا يزالون في حوزته،
ويعتقون في قبضته.

والثاني: الرجوع في الآية بمعنى الصيرورة، يقال:

فلابد من أن تكون تلبه «أَنْ» إلا أن يكون في الخبر
لام.

و يصلح في ﴿أَتُهُمَّ الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾ الفتح والكسر،
إلا أن الفتح هو الوجه الذي عليه القراءة، فإذا قلت:
(وَأَتُهُمَّ الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ) - في الكلام - حملت الكلام على
المعنى، كانه: «وَهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ودخلت «أَنْ»
مؤكدة، ولولا ذلك لما جاز إبطاء الظن مع اللام، إذا
قلت: ظننت أنك لعالم. (١٢٧:١)

القيسي: والماء في ﴿إِلَيْهِ﴾ تعود على الله، جلّ
ذكره، وقيل: بل تعود على اللقاء، لقوله: ﴿مَلَأُوا
رَبِّهِمْ﴾. (٤٤:١)

نحوه ابن الأنباري (٨٠:١)، والمكبري (٦٠:١).
الطوسي: فلان قيل: ما معنى الرجوع هاهنا،
وهم ما كانوا قاطن في الآخرة، فيعودوا إليها؟

قيل: راجعون بالإعادة في الآخرة، في قول أبي
العالية، وقيل: يرجعون بالموت، كما كانوا في الحال
المتقدمة، لأنهم كانوا أمواتاً، ثم أحيوا، ثم يموتون،
فيرجعون أمواتاً كما كانوا، والأول أظهر وأقوى.

وقيل: إن معناه: أنهم راجعون إلى أن لا يملك
أحدهم ضراً ولا نفعاً غيره تعالى، كما كانوا في بدو
الخلق، لأنهم في أيام حياتهم قد يملك الحكم عليهم
غيرهم، والتدبير لنفهم وضرهم، يتبن ذلك قوله:
﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ الفاتحة: ٣، ومعنى ذلك أنهم
يعتقون بالتشاة الآخرة، فيجعل رجوعهم بعد الموت إلى
المحشر رجوعاً إليه. [إلى أن قال:]

قال الزجاج: ويجوز كسر المزمزة من قولهم:

(٤٦:١)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى ربهم. وقيل: إلى جزائه ﴿وَرَجَعُونَ﴾ إقرار بالبعث والجزاء، والمرضى على الملك الأعلى. (٣٧٦:١)

التَّسْمِي: لا يملك أمرهم في الآخرة أحد سواه.

(٤٦:١)

الحازن: يعني بعد الموت، فيجزئهم بأعمالهم.

(٤٧:١)

نحوه القاسمي: أبو حيان: اختلف في الضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ على من يعود، فظاهر الكلام والتركيب الفصح أنه يعود إلى الرب، وأن المعنى: وأنهم إلى ربهم راجعون، وهو أقرب ملفوظ به.

وقيل: يعود على اللقاء الذي يتضمنه ﴿سَلَقُوا رَبَّهُمْ﴾. وقيل: يعود على الموت، وقيل: على الإعادة، وكلاهما يدل عليه ﴿سَلَقُوا﴾. وقد تقدّم شرح الرجوع، فأغنى عن إعادته هنا. وقيل: بالقول الأول، وهو أن الضمير يعود على الرب، فلا يتحقق الرجوع، فيحتاج إلى تحققه إلى حذف مضاف، التقدير: إلى أمر ربهم راجعون.

وقيل: المعنى بالرجوع: الموت. وقيل: راجعون بالإعادة في الآخرة، وهو قول أبي العالية. وقيل: راجعون إلى أن لا يملك أحدهم ضرراً ولا نفعاً لغيره، كما كانوا في بدء الخلق.

وقيل: راجعون فيجزيهم بأعمالهم.

رجع على فلان منه مكروه، وعاد إليه منه بلاء، وإن لم يكن شيء منه قبله، كما قال الشاعر:

فإن تكن الأيام أحسن مرة

إلي فقد عادت لمن ذنوب

أي صارت، وقبل ذلك ما عصى الدهر.

والثالث: أنهم يوجدون بتقدير الله، ويحيون بتقديره بعد الفناء حتى يرجعهم. (٢٦١:١)

الفخر الرازي: المراد من الرجوع إلى الله تعالى:

الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك سواه، وأن لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضرراً غيره، كما كانوا كذلك في أول الخلق، فجعل مصيرهم إلى مثل ما كانوا عليه أولاً رجوعاً إلى الله، من حيث كانوا في سائر أيام حياتهم، قد يملك غيره الحكم عليهم، ويملك أن يضرهم وينفعهم، وإن كان الله تعالى مالكاً لهم في جميع أحوالهم.

وقد احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين:

الأول: المجسمة، فإثباتهم قالوا: الرجوع إلى غير الجسم محال، فلما ثبت الرجوع إلى الله، وجب كون الله جسماً.

الثاني: التناسخية، فإثباتهم قالوا: الرجوع إلى الشيء مسبق بالكون عنده، قد أتت هذه الآية على كون الأرواح قديمة، وأنها كانت موجودة في عالم الرُّوحانيات، والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدّم. (٥١:٣)

نحوه التيسابوري: (٣٠٣:١)

ابن عربي: ببناء صفاتهم، ومحوها في صفاته.

بجذبات الحق التي كل جذبة منها توازي عمل الثقلين.

(١٢٥: ١)

شَيْرٌ: يتوقعون لقاء ثوابه والحشر إليه، فيجازيهم.

(٩٥: ١)

الشُّوْكَانِي: وفي هذا [أَوَّلُ آيَةٍ] وما بعده إقرار

بالبعث، وما وعد الله به في اليوم الآخر. (١٠٣: ١)

الْأَلَوْسِي: [فيه كلام، راجع: ظ ن: «يُظَنُّونَ»]

ومن باب الإشارة: «إِنِّي رَاجِعُونَ» بفساء

صفاتهم، ومحوها في صفاته، فلا يجدون في الدار إلا

شؤون الملك اللطيف القهار. (٢٥٠: ١)

الْمُرَاعِي: أي لا تنقل الصلاة على الخاشعين

الذين يتوقعون لقاء ربهم يوم الحساب والجزاء،

وأثمهم راجعون إليه بعد البعث، فيجازيهم بما قدّموا من

صالح العمل. (١٠٧: ١)

ابن عاشور: الملاقاة والرجوع هنا مجازان عن

الحساب والحشر، أو عن الرؤية والثواب، لأن حقيقة

اللقاء - وهو تقارب الجسمين - حقيقة الرجوع

و - هو الانتهاء إلى مكان خرج منه المنتهى - متحيلة

هنا. (٤٦٥: ١)

وفيه بعض المطالب راجع: ظ ن: «يُظَنُّونَ».

٢ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ. البقرة: ١٥٦

الَّتِي ﷻ من استرجع عند المصيبة جبر الله

مصيبته، وأحسن عُقباه، وجعل له خلفاً صالحاً

يرضاه. (الطبري: ٤٥: ٢)

و ليس في قوله: «وَأَتَتْهُمْ إِنِّي رَاجِعُونَ» دلالة

للمجئمة والتناسخية، على كون الأرواح قديمة،

و إنما كانت موجودة في عالم الروحانيات، قبالوا: لأنَّ

الرجوع إلى الشيء المسبوق بالكون عنده. (١٨٦: ١)

السَّعِين: «وَأَتَتْهُمْ إِنِّي رَاجِعُونَ» عطف على

«وَأَتَتْهُمْ» وما في حيزها، و «إِنِّي» متعلق

بـ «رَاجِعُونَ»، والضمير: إمَّا للرب سبحانه أو

الثواب، كما تقدم، أو اللقاء المفهوم من «مُلاَقُوا».

(٢١٣: ١)

ابن كثير: أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم

فيها ما يشاء بعده، فلهذا لسا بقوا بالمعاد والجزاء

سهل عليهم فعل الطاعات، وترك المنكرات. (١٥٣: ١)

التَّعَالِي: قيل: معناه بالموت، وقيل: بالحشر،

والخروج إلى الحساب والعرض، ويقوي هذا القول

آية التقدمة، قوله تعالى: «ثُمَّ يُمِيطُكُمْ...» البقرة:

٢٨.

أَبُو السُّعُود: أَتَتْهُمْ يُحْشَرُونَ إِلَيْهِ لِلْجِزَاءِ،

فيعملون على حسب ذلك رغبة ورهبة. (١٣٦: ١)

الشَّارِيف الكاشاني: إلى نيل مساعده

«رَاجِعُونَ»، أو يتيقنون أنهم يُحْشَرُونَ إلى الله،

فيجازيهم. (١٤٢: ١)

الكاشاني: إلى كراماته ونعيم جنته. (١١٢: ١)

الْبُرُوسِي: أي يعلمون أنهم راجعون يوم

القيامة إلى الله تعالى، أي إلى جزائه [إياهم على

أعمالهم. [إلى أن قال:]

قال في «التأويلات التجميعية»... «إِنِّي رَاجِعُونَ»

الْأُمَّة ﴿الَّذِينَ إِذَا...﴾ الآية، و لو أعطيتها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام، ألم تسمع إلى قوله: ﴿يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ﴾ يوسف: ٨٤. (الطبري: ٢: ٤٦)

الإمام الباقر عليه السلام: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة، و يصبر حين تفجأ، إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، و كل من ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة، غفر الله له كل ذنب فيما بينهما. (الكاشاني: ١: ١٨٦)

الإمام الصادق عليه السلام: من ذكر مصيبة و لو بعد حين، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَهُ رَاجِعُونَ﴾ و الحمد لله رب العالمين، اللهم أجري علي مصيبي و اخلف علي أفضل منها، كان له من الأجر مثل ما كان له عند أول صدمته. (الكاشاني: ١: ١٨٦)

[في حديث]: «قال رسول الله ﷺ: قال الله تبارك و تعالى: إني أعطيت الدنيا بين عبادي قرضاً، فمن أقرضني منها قرضاً، أعطيته لكل واحدة منهم عشرة إلى سبعة ضيف و ما شئت، فمن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه قسراً قصيراً، أعطيته ثلاث خصال، لو أعطيت واحدة منهم ملائكتي رضوا بما...» (تم قال:)

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَهُ رَاجِعُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٥٦، ١٥٧. (البحراني: ٢: ٣٩)

القرءاء: لم تكسر العرب ﴿إِنَّا﴾ إلا في هذا الموضع مع اللام في التوجع خاصة. فإذا لم يقولوا: ﴿لَهُ﴾ فتحوا، فقالوا: إِنَّا لَزِيدٌ مُحِبُّونَ، و إِنَّا لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعاً و إن تقدم عهداً، كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب.

(التعلي: ٢: ٢٣)

أربع من كن فيه كتب الله من أهل الجنة: من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله، و من إذا أنعم الله عليه التبعة قال: الحمد لله، و من إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر الله، و من إذا أصابته مصيبة قال: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. (الطبري: ١: ٢٣٨)

الإمام علي عليه السلام: [في حديث]: عن صالح بن أبي حماد: جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشعث بن قيس يعضه بأخ له، يقال له: عبد الرحمن، فقال له أمير المؤمنين: «إن جزعت فحقّ الرّحم أنيت، و إن صبرت فحقّ الله أذيت، علي أنك إن صبرت جرى عليك القضاء و أنت محمود، و إن جزعت جرى عليك القضاء و أنت مذموم.»

فقال له الأشعث: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أ تدري ما تأويلها؟» فقال الأشعث: أنت غاية العلم و منتهاه.

فقال له: «أنا قولك: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾، فإقرار منك بالملك، و أنا قولك: ﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، فإقرار منك بالهلاك.» (البحراني: ٢: ٣٨)

ابن عباس: أخبر الله أن المؤمن إذا سلم الأمر إلى الله و رجع و استرجع عند المصيبة، كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، و الرّحمة، و تحقيق سبيل الهدى.

سعيد بن جبّير: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه

عابدون.

وإنما كُتِرَ في ﴿إِنَّا﴾ لأنها استعملت فصارت كالحرف الواحد، فأشير إلى التون بالكسر لكسرة اللام التي في ﴿يَقُولُ﴾. كما قالوا: هالك وكافر، كسرت المكاف من كافر لكسرة الألف، لأنه حرف واحد، فصارت ﴿إِنَّا﴾ كالحرف الواحد لكثرة استعمالهم إياها، كما قالوا: الحمد لله. (١: ٩٤)

الطَّيَّارِي: يعني تصال ذكره: ويُسَرِّبُ ما حَمَد الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَسِمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَعَنِي فَيَقْرُونَ بِمُؤَدَّتِي، وَيُوْخِدُونَنِي بِالرَّبُّوبِيَّةِ، وَيَصَدَّقُونَ بِالْمَعَادِ وَالرَّجُوعِ إِلَيَّ، فَيَسْتَلِمُونَ لِقَضَائِي، وَيَرْجُونَ ثَوَابِي، وَيَخَافُونَ عِقَابِي، وَيَقُولُونَ عِنْدَ امْتِحَانِي إِنَّمَا هُمْ بَعْضُ مَحْنِي، وَابْتِلَائِي إِنَّمَا هُمْ بِمَا وَعَدْتُمْ أَن أَبْلِيَهُمْ بِهِ، مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّرَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي أَنَا مُتَحَنِّنٌ بِهَا: إِنَّمَا مَالِكُ رَبِّنَا وَمَعْبُودُنَا أَحْيَاءُ، وَنَحْنُ عِبِيدُهُ، وَإِنَّا إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِنَا صَائِرُونَ، تَسْلِيمًا لِقَضَائِي، وَرَضًا بِأَحْكَامِي. (٢: ٤٥)

الزَّجَاج: ﴿إِنَّا﴾ أي نحن وأموالنا، ونحن عبيده يصنع بنا ما شاء، وفي ذلك صلاح لنا وخير.

﴿وَأِنَّا إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ أي نحن مصدقون بأنا نبئت ولطفي التَّوَابِ على تصديقتنا، والصبر على ما ابتلانا به. (١: ٢٣٦)

نحوه ابن الجوزي: (١: ١٦٢)

التَّعْلِي: ﴿إِنَّا﴾ عبيدًا اتجمع وملكًا. ﴿وَأِنَّا إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ في الآخرة.

أمال نُصْنِرُ التَّوْنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا﴾، فَأَمَّا قُنْيَتُهُ،

التون واللام جميعًا [و] فحسها الباقيون. وقال أبو بكر الوراق: ﴿إِنَّا﴾ إقرار مثاله بالملك، ﴿وَأِنَّا إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ في الآخرة، إقرار على أنفسنا بالهلاك.

(٢: ٢٣)

نحوه أبو الفتح: (٢: ٢٤٠)

الماوردي: يعني إذا أصابهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال، قالوا: ﴿إِنَّا﴾ أي نفوسنا وأهلنا وأموالنا، لا يظلمنا فيما يصنع بنا، ﴿وَأِنَّا إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ يعني بالبعث في ثواب الحسن ومعاقبة المسيء. (١: ٢١٠)

الطُّوسِي: في قوله: ﴿إِنَّا﴾ إقراره بالعبودية، ﴿وَأِنَّا إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ فيه إقرار بالبعث والتشور، وأن مال الأمر يصير إليه، وإنما كانت هذه اللفظة تعزية عن المصيبة، لما فيها من الدلالة على أن الله يَجْزِيها إن كانت عدلًا، وينصف من فاعلها إن كانت ظلمًا. وتقديره: ﴿إِنَّا﴾ تسليمًا لأمره ورضًا بتدبيره، ﴿وَأِنَّا إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ ثقةً بأنا إلى العدل نصير.

ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوع إلى انفراد بالحكم، كما كان أول مرة، لأنه قد ملك قوسًا في الدنيا شيئًا من الضرر والتقع لم يكونوا يملكونه، ثم يرجع الأمر إلى ما كان، إذا زال عليك العباد.

وأصل الرجوع هو مصير الشيء إلى ما كان، ولذلك يقال: رجعت الذار إلى فلان، إذا اشتراها مرة ثانية. والرجوع والعود، والمصير نظرًا.

رَاجِعُونَ ﴿١﴾ فِي الْآخِرَةِ. (١٨٦:١)

مثله الخازن. (١١٠:١)

الْمَيْدِي: ﴿إِنَّا قَدْ﴾ أَي نَحْنُ وَأَمَّا نَسَاءُ عِبِيدًا وَمِلْكًا، فَعَمَلُهَا مَا يَشَاءُ، ﴿وَرِثَا الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾ أَي مُقَرَّبُونَ بِالْبَيْعِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَهَاجَتْ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَيْهِ.

(١٨٨:١)

ابن عَطِيَّة: وَجَعَلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ مُلْجَأً لِنُذْوِي الْمَصَائِبِ، وَعَصْمَةً لِّلْمُتَحَنِّينَ، لَمَّا جُمِعَتْ مِنَ الْمَعَانِي الْمُبَارَكَةِ؛ وَذَلِكَ تَوْحِيدُ اللَّهِ، وَالْإِقْرَارُ لَهُ بِالْعِبُودِيَّةِ وَالْبَيْعِ مِنَ الْقُبُورِ، وَالْيَقِينُ بِأَنْ رَّجُوعَ الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ، كَمَا هُوَ لَهُ. (٢٢٨:١)

نَحْوُهُ الْقُرْطُبِيُّ (١٧٦:٢)، وَالشُّوْكَانِيُّ (٢٠٢:١).
الطَّبْرَسِيُّ: ﴿إِنَّا قَدْ﴾ هَذَا إِقْرَارُ بِالْعِبُودِيَّةِ، أَي نَحْنُ عِبِيدُ اللَّهِ وَمِلْكُهُ، ﴿وَرِثَا الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾: هَذَا إِقْرَارُ بِالْبَيْعِ وَالتَّشَوُّرِ، أَي نَحْنُ إِلَى حُكْمِهِ نَصِيرٌ. [ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ] (٢٣٨:١)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا قَدْ﴾ وَرِثَا الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ ﴿١﴾ فِيهِ مَسَائِلٌ:

السَّأَلَةُ الْأُولَى: قَالَ أَبُو بَكْرٍ السَّوْدَاقِيُّ: ﴿إِنَّا قَدْ﴾ إِقْرَارُ مَثَلًا بِالْمِلْكِ: ﴿وَرِثَا الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾ إِقْرَارُ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمَلَاكِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُوعَ إِلَيْهِ لَيْسَ عِبَارَةً عَنِ الْإِنْتِقَالِ إِلَى مَكَانٍ أَوْ جِهَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى حَيْثُ لَا يَمْلِكُ الْحُكْمُ فِيهِ سِوَاهُ؛ وَذَلِكَ هُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ لِمَنْ أَحَدٌ نَفْسًا وَلَا ضَرْأً، وَمَا دَامُوا فِي الدُّنْيَا قَدْ يَمْلِكُ غَيْرُ اللَّهِ نَفْسَهُمْ

وَفِي الْآيَةِ مَعْنَى الْأَمْرِ، لِأَنَّهَا مَدْحٌ عَامٌّ، لِكُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ بِتِلْكَ الْخِصْلَةِ.

وَأَجَازُ الْكِسَائِيِّ وَالْقَرَّاءِ فِي ﴿إِنَّا قَدْ﴾ الْإِمَالَةُ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ، مِثْلُ قَوْلِكَ: إِنَّا لَزَيْدٌ، لَا يَجُوزُ إِمَالَتُهُ، وَإِنَّمَا أَجَازَ الْإِمَالَةَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، حَتَّى صَارَتْ بِتَزْلَةِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ. وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْإِمَالَةُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحُرُوفَ كُلَّهَا وَمَا جَرَى بِجَرَاهَا، لَا يَجُوزُ فِيهَا الْإِمَالَةُ، مِثْلُ «حَتَّى» وَ«لَكِنْ» وَ«نَمَّا» وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحُرُوفَ يَنْزِلُ بِعِضِ الْكَلِمَةِ، مِنْ حَيْثُ امْتَنَعَ فِيهَا التَّصْرِيفُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ. (٣٩:٢)

الْوَاَحِدِيُّ: ﴿إِنَّا قَدْ﴾ أَي نَحْنُ وَأَمَّا نَسَاءُ، يَصْنَعُ بِنَا مَا يَشَاءُ، ﴿وَرِثَا الْيَتِيمَ رَاجِعُونَ﴾ إِقْرَارُ بِالْفَنَاءِ وَالْهَلَاكِ.

وَمَعْنَى الرَّجُوعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى: الرَّجُوعُ إِلَى انْفِرَادِهِ بِالْحُكْمِ، إِذْ قَدْ مَلَكَ فِي الدُّنْيَا الْأَحْكَامُ، فَإِذَا زَالَ حُكْمُ الْعِبَادِ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ. (٢٣٧:١)

الرَّاغِبِيُّ: وَلَيْسَ يَرِيدُ بِالْقَوْلِ اللَّفْظَ قَطُّ، فَإِنَّ التَّلَفُّظَ بِذَلِكَ مَعَ الْجَزَعِ الْقَبِيحِ وَتَسْخُطِ الْقَضَاءِ، لَيْسَ يُعْنِي شَيْئًا.

وَإِنَّمَا يَرِيدُ تَصَوُّرَ مَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِأَجَلِهِ وَالْقَصْدَ لَهُ، وَالِاسْتِهَانَةَ بِمَا يَعْزُضُ فِي طَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ تَعَالَى بِبَيَانَةِ مَنْ اكْتَسَبَ الْعِلْمَ الْحَقِيقِيَّ وَتَصَوَّرَهَا، وَقَصَدَ هَذَا الْقَصْدَ، وَوَحَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ.

(الْقَاسِمِيُّ ٢: ٣٢٧)

الْبَقَوِيُّ: ﴿إِنَّا قَدْ﴾ عِبِيدًا وَمِلْكًا، ﴿وَرِثَا الْيَتِيمَ

ولا ينبغي للمسلم أن يحزن، لأنه يعلم أن لكل مصيبة ثواباً.

ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء. فنقول: العبد إنما يصبر راضياً بقضاء الله تعالى بطريقين: إما بطريق التصرف، أو بطريق الجذب. أما طريق التصرف فمن وجوه:

أحدها: أنه متى مال قلبه إلى شيء، والتفت خاطره إلى شيء، جعل ذلك الشيء منشأً للآفات، فحينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم المحدث إلى جانب القدس. فإن آدم عليه السلام لما تعلق قلبه بالجنة، جعلها محنة عليه حتى زالت الجنة، فبقي آدم مع ذكر الله. ولما استأنس يعقوب يوسف عليه السلام أوقع الفرق بينهما حتى بقي يعقوب مع ذكر الحق. ولما طمع محمد عليه السلام من أهل مكة في التصرة والإعانة صاروا من أشد الناس عليه، حتى قال: «ما أودى نبي مثل ما أوديت»،

وثانيها: أن لا يجعل ذلك الشيء بلاء، ولكن يرفعه من البين حتى لا يبقى، لا البلاء ولا الرحمة، فحينئذ يرجع العبد إلى الله تعالى.

وثالثها: أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله تعالى بلا واسطة خيراً من متوقعه، فيستحي العبد، فيرجع إلى باب رحمة الله.

وأما طريق الجذب فهو كما قال عليه السلام: «جذبة من جذبات الحق توازي عمل القليلين».

ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوباً، لأن الحق غالب لا مغلوب، وصفه الربّ الربوبية، وصفه العبد

وضرّم بحسب الظاهر. فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى، كما يقال: إن الملك والدولة يرجع إليه، لا بمعنى الانتقال، بل بمعنى القدرة وترك المنازعة.

المسألة الثانية: هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبهت والتشور، والاعتراف بأنه سبحانه سيّجّازي الصّابرين على قدر استحقاقهم، ولا يضيع عنده أجر المحسنين.

المسألة الثالثة: قوله: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ يُدَلُّ عَلَى كَوْنِهِ رَاضِياً بِكُلِّ مَا نَزَلَ بِهِ فِي الْحَالِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ يُدَلُّ عَلَى كَوْنِهِ فِي الْحَالِ رَاضِياً بِكُلِّ مَا سَيُزِلُّ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، مِنْ إِبَاتِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَمِنْ تَفْوِضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ، وَمِنْ الْإِتِّصَابِ بِمَنْ ظَلَمَهُ، فَيَكُونُ مُدْلِلاً نَفْسَهُ، رَاضِياً بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ بِهِ، مِنَ الْأَجْرِ فِي الْآخِرَةِ. [إلى أن قال:]

قال أبو بكر الرّازي: اشتملت الآية على حكمين: فرض، ونفل.

أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى، والرضا بقضائه، والصبر على أداء فرائضه لا يصرف عنها مصائب الدنيا.

وأما النفل فإظهاراً لقوله: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، فإن في إظهاره فوائد جزيلة: منها: أن غيره يقتدي به إذا سمعه.

ومنها: غيظ الكفار وعلمهم بحجّته واجتهاده في دين الله، والثبات عليه وعلى طاعته.

وحكي عن داود الطائي قال: الزهد في الدنيا أن لا يحب البقاء فيها، وأفضل الأعمال الرضا عن الله،

المصائب به، أنه لا بد في العاقبة من رجوعه إلى الله تعالى، فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة، ومن المحال أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك.

(190:1A)

العُكْبَرِيّ: الجمهور على تغخيم الألف في «إثاء».
وقد أُمِلَها بعضهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام.
وليس بقياس، لأن الألف من الضمير الذي هو «نا».
وليست منقلبة، ولا في حكم المنقلبة. (١: ١٢٩)

ابن عَرَبِي: قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أَي سَلَمُوا وَابْتَنُوا
أَتَاهُمْ مِنْكَ، أَصْرَفَ فِيهِ، ﴿وَأَنَّ إِلَهَهُ رَاجِعُونَ﴾ أَي
تَعَانُوا، وَشَاهَدُوا بِتِلْكَ مِنْ قِيَمَةٍ. (١: ١٠٠)

التَّيْسَاوِي: وَلَيْسَ الصَّبْرُ بِالِاسْتِرْجَاعِ
بِاللَّسَانِ، بَلْ بِهِ وَبِالْقَلْبِ، بَأَن تَصُورَ مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ،
وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى رَبِّهِ، وَتَذْكُرُ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لِيَرَى أَنَّ مَا
بَقِيَ عَلَيْهِ أَضْعَافُ مَا اسْتَرَدَّ مِنْهُ، فَيُهَوِّنَ عَلَى نَفْسِهِ،
وَيَسْتَسْلِمَ لَهُ.

نحوه ابر السجود. (٢٢١:١)

النيسابوري: [نحو الفخر الرازي ملخصاً إلا أنه
قال:]

[illegible]

ابن جُزَيٍّ: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ﴾: اللام للملك، والمالك يفعل

العبودية، والرئويّة غالبية على العبوديّة لابلأفد. وصفة الحقّ حقيقة، وصفة العبد مجاز، والحقيقة غالبية على المجاز لابلأفد. والغالب يقلب المغلوب من صفة إلى صفة تليق به. والعبد إذا دخل على السلطان المهيب نسي نفسه، وصار بكلّ قلبه وفكره وحسّه مقبلاً عليه، ومشتغلاً به، وغافلاً عن غيره، فكيف بمن لاحظ بصره حضرة السلطان الذي كلّ من عداه حقير بالتسبة إليه، فيصير العبد هنالك كالغافني عن نفسه وعن حظوظ نفسه، فيصير هنالك راضياً بأفضية الحقّ سبحانه وتعالى، وأحكامه، من غير أن يبقى في طاعته شبهة المنازعة.

(١٧٤: ٤)

[وله كلام طويل ذيل الآية ٨٤ من سورة يوسف: ﴿يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْفِكَ﴾، ومن أراد التفصيل يرجع هناك إلا أننا أتينا منها ما يناسب المقام:]

فإن قيل: ليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله: ﴿وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة: ٢٥٧؟

قلنا: قال بعض المفسرين: إنه لم يَطْأ الاسترجاع أُمَّة إلا هذه الأمة، فأكرمهم الله تعالى إذا أصابهم مصيبة. وهذا عندي ضعيف، لأن قوله: ﴿وَإِنَّا لَنُحْيِيهِمْ﴾ إشارة إلى: أئمتنا مملوكون لله. وهو الذي خلقنا وأوجدنا. وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنُيْمِرُهُمْ﴾ إشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة، ومن الحال أن أُمَّة من الأمم لا يموتون ذلك. فمن عرف عند نزول بعض

قال نحو ما سبقت عن الفخر الرازي (١: ٤٥١)
السمعين: قوله: ﴿إِنَّا لَهُ﴾. إن واسمها وخبرها في
محل نصب بالقول، والأصل: إِنَّا بِثَلَاثِ تَوْنَاتٍ،
فحذفت الأخيرة من «إِن» لا الأولى، لأنه قد عهد
حذفها، ولا تهما طرف والأطراف أولى بالحذف،
لا يقال: إِنَّا لَوْ حُذِفَتِ الثَّانِيَةُ لَكَانَتْ مُخَفَّفَةً، والمخففة
لا تعمل على الانصاع، فكان ينبغي أن تُلغى، فينفصل
الضمير المرفوع حينئذ، إذ لا عمل لها فيه، فدل عدم
ذلك على أن المحذوف الثون الأولى، لأن هذا المحذف
حذف لتوالي الأمثال، لا ذلك المحذف المعهود في «إِن».
(١١: ٤١٣)

ابن كثير: أي سئلوا بقولهم هذا عما أصابهم،
و علموا أنهم ملك لله، يتصرف في عبيده بما يشاء،
و علموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة،
فأحدث لهم ذلك اعتراضهم بأنهم عبيده، وأنهم إليه
راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما
أعطاهم على ذلك، فقال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ البقرة: ١٥٧. (١١: ٣٤٧)

الثعالبي: [نحو ابن عطية ثم قال:]

و اعلم أن قوله: ﴿إِنَّا لَهُ﴾ يدل على كونه راضياً
بكل ما نزل به. (١١: ١٢٧)
البقاعي: ﴿إِنَّا لَهُ﴾ أي الملك المحيط بكل شيء،
إسلاماً بأنفسهم لرَبِّهم، فهو يفعل بنا من هذه المصيبة
و غيرها ما يريد، فهو المسؤول في أن يكون ذلك أصح
لنا.

و لما كان التقدير بياناً، لكونهم لله، تقيراً

في ملكه ما يشاء، ﴿وَرَجِعُونَ﴾: تذكروا والآخرة نتهون
عليهم مصائب الدنيا. (١: ٦٥)

أبو حيان: ﴿قَالُوا﴾: جواب (إذا) والشرط
و جواب صلة ﴿الَّذِينَ﴾، و ﴿إِنَّا﴾: أصله إِنَّا، لأنها
«إِن» دخلت على الضمير المنصوب المتصل، فحذفت
نون من «إِن»، و ينبغي أن تكون المحذوفة هي الثانية،
لأنها ظرف، و لأنها عهد فيها الحذف إذا حُفِّت،
فقالوا: إِن زِيدَ لِقَائِهِمْ، وهو حذف هنا لاجتماع
الأمثال، فلذلك عملت، إذ لو كان من المحذف لهذه
العلّة، لاتفصل الضمير، و ارتفع و لم تعمل، لأنها إذا
حُفِّت هذا التخفيف لم تعمل في الضمير.

و ﴿لَهُ﴾: معناه الإقرار بالملك و العبودية لله، فهو
المتصرف فيما يريد من الأمور.

﴿وَرَجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾: إقرار بالبعث، و تنبيه على
مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب، و تذكير أن ما
أصاب الإنسان دونها فهو قريب، ينبغي أن يصبر له،
و للمفسرين في هاتين الجملتين المقولتين أقوال:

أحدها: أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا، لا يظلمنا
فيما يصنع بنا.

الثاني: أسلمنا الأمر لله، و رضينا بقضائه، ﴿وَرَجِعُوا
إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾: يعني: للبعث لنواب المحسن و معاقبة
المسي.

الثالث: ﴿وَرَجِعُونَ﴾: إليه في جبر المصائب
و إجزال الثواب.

الرابع: أن معناه إقرار بالملكية في قوله: ﴿إِنَّا لَهُ﴾،
و إقرار بالملكية في قوله: ﴿وَرَجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾. [ثم

الرجوع إليه تعالى ليس عبارة عن الانتقال إلى مكان وجهه، فإن ذلك على الله محال، بل المراد منه أن يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه، وذلك هو الدار الآخرة؛ إذ لا حاكم فيها - حقيقة و بحسب الظاهر - إلا الله تعالى، بخلاف دار الدنيا، فإن غير الله قد يملك الحكم فيها بحسب الظاهر.

وقول المصاب عند مصيبته: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ له فوائد:

منها: الاشتغال بهذه الكلمة عن كلام لا يليق.

ومنها: أنها تسلي قلب المصاب وتقلل حزنه.

ومنها: أنها تقطع طمع الشيطان في أن يوافقه في كلام لا يليق.

ومنها: أنه إذا سمعه غيره اقتدى به.

ومنها: أنه إذا قال ذلك بلسانه يتذكر بقلبه الاعتقاد الحسن، والتسليم لقضاء الله وقدره، فإن المصاب يدهش عند المصيبة، فيحتاج إلى ما يذكر له التسليم المذكور. (١: ٢٦٠)

الألوسي: [نحو البضاوي وأضاف:]

والصبر من خواص الإنسان، لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة، والاسترجاع من خواص هذه الأمة. فقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي ﷺ: «أُعْطِيتُ أُتِّيْتُ شَيْئًا لَمْ يَعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ، أَنْ تَقُولَ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. [إلى أن قال:]

ومن باب الإنسار: ... الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ. [إلى أن قال:]

للاستسلام به: نحن مبتدون، عطف عليه، ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أي لا إلى غيره ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ معنى في أن جميع أمورنا لا يكون شيء منها إلا به، وحالنا لم يمت و ظهور ذلك بعده ظهوراً تاماً.

قال الحرالي: لتكون ذلك غاية في إسلام غيراتهم وأموالهم، وما نقصوا من أنفسهم، فحين لم يجاهدوا في سبيل الله فأصابتهم المصائب، كان تلافهم أن يسلموا أمرهم لله، ويذكروا مرجعهم إليه، ويشعروا أن ما أخذ من أنفسهم وما معها ذخيرة عنده، فيكون ذلك شاهد إيمانهم، ورجائهم للقائه، فتقع مجاهدتهم لأنفسهم في ذلك بموقع جهادهم في سبيل الله الذي فاتهم، وجعلها جامعة مطلقة لكل من أصابته مصيبة، فاسترجع بها نبت أجرة بما أصيب وتلاقاء الله بالاهتداء إلى ما ناقص عنه ذلك. (١: ٢٨١)

الشيرازي: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ عبيداً وملكاً، ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ في الآخرة. [إلى أن قال نحو البضاوي] (١: ١٠٦)

البروسوي: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ أي نحن عبيد الله، والعبد وما في يده لمولاه، فإن شاء أبقاء في أيدينا، وإن شاء استرده منا، فلا نخرج بما هو ملكه، بل نصبر، فإن عشنا فعليه رزقنا، وإن ميتنا فإنا إليه راجعون، وإليه مرقنا، وعنده ثوابنا، ونحن راضون بحكمه، فما أعطانا ربنا كان فضلاً منه، ولا يليق بكرمه الارتجاع في عطايه، وإما أخذه ليكون ذخيرة لنا عنده.

فقولنا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ إقرار منا له تعالى بالملك، ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ إقرار على أنفسنا بالملك، وقيل:

بالحقيقة الوحيدة، وبالتصور الصحيح. (١٤٥:١)
 ابن عاشور: والتوكيد بـ (إن) في قوله: ﴿إِنَّا لِلّهِ﴾
 لأن المقام مقام اهتمام، ولأنه ينزل المصاب فيه منزلة
 المنكر، كونه بملك الله تعالى وعبد له؛ إذ تسميه المصيبة
 ذلك، ويحول هو لها بينه وبين رشده، واللام فيه
 للملك. (٥٦:٢)

مَعْنِيَّةٌ: ومعنى ﴿إِنَّا لِلّهِ﴾: الاعتراف له بالملك
 والعبودية، ومعنى ﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: الإقرار
 بالبعث بعد الموت. (٢٤٣:١)

عبد الكريم الخطيب: فعين يذكر المؤمن أنه
 ذا ثا ومالاً وأهلاً ولداً يملكه الله، لا يملك مقال ذرة مما
 في ملك الله، وأن مصائر الأمور كلها إلى الله، ومزنها
 جميعاً إليه. حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت،
 ولا يحزن على مفقود، وتلك هي أولى بشرىات
 المؤمنين في هذه الدنيا، لا ينزل الحزن ساحتهم،
 ولا يرهق همهم والكرب قلوبهم. (١٧٦:١)

مكارم الشنيرازي: الإقرار التام بالعبودية
 المطلقة لله، يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتنا، لأنه
 سبحانه ما لكنا، وما لك جميع ما لدينا من مواهب، إن
 شاء منحنا إياها، وإن استوجبت المصلحة أخذها منا،
 وفي المنحة والمحنة مصلحة لنا.

والالتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى الله
 سبحانه، يُشعرنا بزوال هذه الحياة، وبأن نقص
 المواهب المادية وفورها غرض زائل، ووسيلة
 لارتقاء الإنسان على سُلّم تكامله، فاستشعار
 العبودية والعودة في عبارة ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

أنوار تجليات صفتي، واستسلموا وأيقنوا أنهم ملكي
 أنصرف فيه بتجلياتي، وتفاوتوا في شاهدها هلكتهم بي،
 فقالوا: ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أو لستك عليهم
 صلوات من ربهم بالوجود الموهوب لهم بعد الفناء
 المنهلة عليه صفاتي، الساطعة عليه أنواري، ﴿وَرَحْمَةً﴾
 أي هداية يهدون بها خلقي، ومن أراد التوجه نحو
 ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٥٧، بي،
 الواصلون إلي بعد غلصهم من وجودهم الذي هو
 الذنب الأعظم عندي. (٢٣:٢)

القاسمي: ﴿إِنَّا لِلّهِ﴾ أي بملكنا وخلقتنا، فلا ينبغي
 أن نخاف غيره، لأنه غالب على الكل، أو نبالي
 بالمرح، لأن رزق العبد على سيده، فإن مُنِعَ وقُتِلَ،
 فلا بد أن يعود إليه، وأمواله وأنفسنا وثمراتنا بملك له،
 فله أن يتصرف فيها بما يشاء.

﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ في الدار الآخرة، فيحصل
 لنا عنده ما فوّته علينا، لأنه لا يضيع أجر المحسنين،
 فالمصاب يهون عليه خطيئته، إذا تسلى بقوله هذا،
 وتصور ما خلق له، وأنه رجع إلى ربه، وتذكر نعم الله
 عليه، ورأى أن ما أبقي عليه أضعاف ما استردّه منه.
 (٣٢٦:٢)

المرآغي: يقولون: هذه المقالة المعبرة عن الإيمان
 بالقضاء والقدر. [إلى أن قال نحو الطبرسي] (٢٤:٢)
 سيد قطب: ﴿إِنَّا لِلّهِ﴾ كلنا، كل ما فينا، كل
 كياننا وذاتيتنا، وإليه المرجع والمآب، في كل أمر،
 وفي كل مصير التسليم، التسليم المطلق، تسليم
 الاتجاه الأخير المنبثق من الالتقاء، وجهاً لوجه

والأم، مما عشناه في الحياة، وبذلك لا يبقى لآلام الحياة قيمة في إحساننا الذاتي، لأن انتظار لقاء الله في روح رضوانه ونعيم جنته، يطرد كل المشاعر الذاتية الخائفة والحزينة والقلقة، في أجواء المصائب. [ثم أيده برواية علي عليه السلام] (١٢٢: ٣)

٣- وَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بِيَتَهُمْ كُلُّ إِلْتِنَارٍ اجْعُون.

الأنبياء: ٩٣

الطبري: ثم أخبر جل ثناؤه عما هم إليه صائرون. وأن مرجع جميع أهل الأديان إليه، متوعداً بذلك أهل الزيغ منهم والضلال، ومعلمهم أنه لهم بالمرصاد، وأنه يجازي جميعهم جزاء المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. (٩١: ٨١)

وهكذا أكثر التفسير ملخصاً.

الشريف الرضي: فجميعهم راجع إلى الله سبحانه، على أحد وجهين:

إما أن يكون ذلك رجوعاً في الدنيا، فيكون المعنى: أنهم وإن اختلفوا في الاعتقادات صائرون إلى الإقرار، بأن الله سبحانه خالقهم ورازقهم، ومصرفهم ومدبرهم. أو يكون ذلك رجوعاً في الآخرة، فيكون المعنى: أنهم راجعون إلى الدار التي جعلها الله تعالى مكان الجزاء على الأعمال، وموفي الثواب والعقاب، وإلى حيث لا يحكم بهم ولا يملك أمرهم إلا الله سبحانه.

(تلخيص البيان: ١١٨)

الطوسي: أي إلى حكمنا، في الوقت الذي لا يقدر على الحكم فيه سوانا، كما يقال: رجع أمرهم

له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة، والاستقامة والصبر في النفس.

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة، ليس ترديدتها باللسان فقط، بل استشعار هذه الحقيقة، والالتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإيمان. [إلى أن قال:]

الالتفات إلى أن نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية، فهي مؤقتة وعابرة، وهذا الإدراك يجعل كل المشاكل والصعاب عرضاً عابراً وسحابة صيف. وهذا المعنى تضمنته عبارة: ﴿وَإِلَّا إِلَهُ رَاجِعُونَ﴾.

«كلمة الاسترجاع» هذه خلاصة كل دروس التوحيد، والانعطاع إلى الله، والاعتماد على ذاته المقدسة في كل شيء، وفي كل زمان. وأولياء الله ينطلقون من هذا التعليم القرآني، فيسترجعون لدى المصائب، كي لا تهزمهم الشدائد، وكي يجتازوا مرحلة الاختبار بسلام، في ظل الإيمان بالكيّة الله، والرجوع إليه. (١: ٣٨٧)

فضل الله: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَهُ فَنَحْنُ مِلْكُ اللَّهِ مِنْ مَوْقِعِ أُنْثَا خَلْقِهِ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِنَا كَمَا يَشَاءُ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَتَقَبَّلَ ذَلِكَ بِكُلِّ رَضَى مِنْ دُونِ اعْتِرَاضٍ، وَأَنْ نُؤْمِنَ بِأَمْرِهِ فِي مَوْقِعِ رَحْمَتِهِ لَا يَرِيدُ بِنَا إِلَّا خَيْرًا مِمَّا يُقَرِّبُنَا إِلَى الْمَصْلَحَةِ، وَيُبْعِدُنَا عَنِ الْمَفْسَدَةِ، ﴿وَإِلَّا إِلَهُ رَاجِعُونَ﴾ فسنصير إلى الله في نهاية المطاف ونخفف من كل هذه الآلام، فنجد عنده الخير الكثير الذي نحصل فيه على كل السعادة التي يذوب معها كل حزن

نحوه الشوكاني (٣: ٥٣٢)، والآلوسي (١٧: ٩٠).

الْبُرُوسِي: [نحو أبي السعود وأصاف:]
وفي «التأويلات التجميعية»: يشير إلى أن الخلق
تفرقوا في أمرهم، فمنهم من طلب الدنيا، ومنهم من
طلب الآخرة. ومنهم من طلب الله تعالى، ثم قال ﴿كُلُّ
إِلْتِزَاجٍ مَعُونٌ لَهُ﴾. فأما طالب الدنيا فراجع إلى صورة
قهرنا وهي جهنم، وأما طالب الآخرة فراجع إلى
صورة لطفنا وهي الجنة، وأما طالبنا فراجع إلى
وحدانيتنا. (٥٢٢: ٥)

سَيِّد قُطْب: فالمرجع إليه وحده، وهو الذي
يتولى حسابهم، ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو
ضلال. (٢٣٩٧: ٤)

ابن عاشور: وجملة ﴿كُلُّ إِلْتِزَاجٍ مَعُونٌ لَهُ﴾
مستأنفة استئنافاً بيانياً، لجواب سؤال يجيش في نفس
سامع، قوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾، وهو معرفة
عاقبة هذا التقطع.

و توين ﴿كُلُّهُ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي
كلهم، أي أصحاب ضمائر الغيبة وهم المشركون.
والكلام يفيد تعريضاً بالتهديد.

ودل على ذلك التقرير في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ
يُفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ الأنبياء: ٩٤، إلى آخره.

(١٧: ١٠٤)

مَقْنِيَّة: هذا تهديد وعيد على تفرقهم وشتاتهم،
وانحرافهم عن الحق. (٢٩٨: ٥)

الطَّبَّاطِبَانِي: فيه بيان أن اختلافهم في أمر الدين

إلى القاضي، أي إلى حكمه. (٢٧٧: ٧)

نحوه الطَّبَّارِي: فقد توعدهم بأن هؤلاء الفرق
المختلفة إليه يرجعون، فهو محاسبهم ومجازيهم.
(٤: ٦٢)

(٢٢٢: ٢١٩)

ابن عَرَبِي: على أي مقصد وأئمة طريقة وأئمة
وجهة كانوا، فنجازيهم بحسب أعمالهم وطرقاتهم.

(٢: ٩٠)

الْثَّيْسَابُورِي: وفي قوله: ﴿كُلُّ إِلْتِزَاجٍ مَعُونٌ لَهُ﴾
وعيد عظيم للفرق المختلفة. (١٧: ٦٤)

أَبُو حَسَّان: ثم توعدهم برجوع هذه الفرق
المختلفة إلى جزائه. وقيل ﴿كُلُّهُ﴾ من الثابت على
دينه الحق، والزائغ عنه إلى غيره. (٦: ٣٣٨)

الشَّرِيفِي: ثم توعدهم بقوله تعالى: ﴿كُلُّهُ﴾ أي
من هذه الفرق وإن بالغ في التمسّد. ﴿إِلْتِزَاجٌ﴾ يوم
القيامة ﴿رَاجِعُونَ﴾، فتحكم بينهم فيستبب عن ذلك
أما نجايزهم إقامة للعدل، فتعطي كلًا من الحقّ التابع
لأصفيائنا والمبطل المائل إلى الشياطين أعدائنا ما
يستحقّه، وذلك هو معنى قوله تعالى، فارقًا بين المحسن
والمسيء، تحقيقًا للعدل، وتشويقًا إلى الفضل.

(٢: ٥٢٩)

أَبُو السَّعُود: ﴿كُلُّهُ﴾ أي كل واحدة من الفرق
المنقطعة، أو كل واحد من أحاد كل واحدة من تلك
الفرق ﴿إِلْتِزَاجٌ مَعُونٌ لَهُ﴾ بالبعث، لإلا غيرنا،
فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم، وإيراد اسم الفاعل
للدلالة على الثبات والتحقق. (٤: ٣٥٦)

الضَّحَاكَةَ: قالوا: كيف يُحيينا الله، وقد صرنا
عظامًا ورقاقًا، وضللنا في الأرض؟

(الطَّبْرِيّ ١١: ٤٠٧)

مُقاتِل: رَجِعْ إِلَى الْحَيَاةِ، «بَعِيدٌ» بِأَنِ الْبَعَثَ
غَيْرَ كَائِنٍ. (٤: ١١٠)

الْفَرَاءُ: قوله: «إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا» كلام
لم يظهر قبله، ما يكون هذا جوابًا له، ولكن معناه
مضمر، إنما كان، والله أعلم: «وَقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ»
لتبعين بعد الموت، فقالوا: أُنَبِّئُكَ إِذَا كُنَّا تُرَابًا فَجَعَدُوا
الْبَعثَ، ثُمَّ قالوا: «وَذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» جَعَدُوهُ أَصْلًا،
وقوله: «بَعِيدٌ» كما تقول للرجل يخطئ في المسألة:
لقد ذهب مذهبه بعيدًا من الصواب، أي أخطأ.

(٣: ٧٥)

الْأَخْفَشُ: لم يذكر: إنه رَجِعَ؛ وذلك، - والله أعلم -
لأنه كان على جواب، كأنه قيل لهم: إنكم ترجعون.
فقالوا: «إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ».

(٢: ٦٩٦)

أَبَسَ قُتَيْبَةَ: يريدون البعث بعد الموت، أي
لا يكون.

(٤١٧)

الطَّبْرِيّ: يقول القائل: لم يُبْعَثْ للبعث ذكر، فيخبر
عن هؤلاء القوم بكفرهم ما دعوا إليه من ذلك، فما
وجه الخبر عنهم بإنكارهم ما لم يدعوا إليه، وجوابهم
عما لم يسألوا عنه؟

قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك، فتذكر ما
قالوا في ذلك، ثم تتبعه البيان إن شاء الله تعالى. [ثم نقل
نحو الأخفش والفرأ وأضاف:]

لا يترك سدًى لأثر له، بل هؤلاء راجعون إلى الله
جميعًا، وهم مجزون حسب ما اختلفوا، كما يلوح إليه
التفصيل المذكور في قوله بعد: «فَمَنْ يَقْعُلْ مِنْ
الصَّالِحِينَ» إلخ.

والفصل في جملة: «كُلُّ الْيَتَامَى أَجْفُونٌ»، لكونها
في معنى الجواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: فإلامَ
ينتهي اختلافهم في أمر الدين؟ وما ذا ينتج؟ فقيل:
«كُلُّ الْيَتَامَى أَجْفُونٌ» فنجازهم كما علموا.

(١٤: ٣٢٣)

مكارم الشيرازي: فإن هذا الاختلاف عرضي
يمكن اقتلاعه، وسيبرون في طريق الوحدة جميعًا في
يوم القيامة. وقد أكد على هذه المسألة في كثير من
الآيات القرآنية، وهي أن واحدة من خصائص يوم
القيامة زوال الاختلافات وذوبانها، والرجوع إلى
الوحدة، فنقرأ في المائدة: ٤٨، «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَنُبَيِّنُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» (١٠: ٢١٥)
فصل الله: «رَاجِعُونَ» وجميعون إلى ميقات
يوم معلوم.

٤ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَلَهُمْ
إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. المؤمنون: ٦٠
راجع: وج ل: «وَجَلَةٌ».

رَجِعْ

«إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» ق: ٣
ابن عباس: رد.

مثله زيد بن علي (٣٨٣)، وأبو عبيدة (٢: ٢٢٢).

وابن الجوزي (٨: ٦).

ذكر البعث، لدلالة الكلام عليه ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ﴾، أي رَدُّ إلى الحياة، ﴿بَعِيدٌ﴾ وغير كائن، أي يبعد أن يُبْعَثَ بعد الموت. (٤: ٢٧٠)

الْمُبْعِدِي: استفهام إنكار واستبعاد، والعامل فيه مضر، تقديره: أُنْبِئْتُ؟ أُنْرَجِعُ؟ ﴿إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكْ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ عن الصدق، لا يكون. وليس المراد بعد الزمان. وقيل: ﴿بَعِيدٌ﴾، أي محال، هذا كقوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾، الطارق: ٨.

الرَّجْع: الجواب. والرَّجْع: الرَّدُّ، والرَّجْع: المطر، نطق بكلمة القرآن، فالرَّجْع في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ التوبة: ٨٣، وفي قوله: ﴿وَلَيَنْزِلَنَّ رَجْعٌ إِلَى رَبِّي﴾، فصلت: ٥٠، معناهما: الرَّدُّ. والرَّجْع في قوله: ﴿الَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ قَوْلًا لَمْ يَأْمُرْ بِهِمْ اللَّهُ بِقَوْلٍ كَقَوْلِهِمْ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ نَذِيرٌ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُبْدِئُ الْوَحْيِ وَالْآخِرُ﴾، الرُّجُوع: ٨٩، معناه: الجواب. والرَّجْع في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾، الطارق: ١١، معناه: المطر. (٩: ٢٧٥)

الرَّجْعُ شَرِي: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ مُتْبِعُ مُسْتَكْرَرٍ، كقولك: هذا قول بعيد، وقد أبعاد فلان في قوله، ومعناه: بعيد من الوهم والعادة. ويجوز أن يكون الرَّجْع بمعنى الرجوع، وهو الجواب، ويكون من كلام الله تعالى، استبعاداً لإنكارهم ما أنذروا به من البعث. والوقف قبله على هذا التفسير حسن. وقرئ (إِذَا مِثْنَا)، على لفظ الخبر، ومعناه: إِذَا مِثْنَا بَعْدَ أَنْ نَرْجِعَ، والدَّالُّ عليه ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾.

فإن قلت: فما ناسب الظرف إذا كان الرَّجْع بمعنى الرجوع؟ قلت: ما دلَّ عليه المنذر من المنذر به، وهو البعث. (٤: ٤)

والصَّوَاب من القول في ذلك عندنا: أن في هذا متروكاً، استغني بدلالة ما دُكر عليه من ذكره؛ وذلك أن الله دلَّ بخبره عن تكذيب هؤلاء المشركين الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عن تكذيبهم رسوله محمدًا ﷺ بقوله: ﴿يَلْعَنُ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ق: ٢، على وعيده إياهم على تكذيبهم محمدًا ﷺ فكانت لهم إذا قالوا منكرين رسالة الله رسوله محمدًا ﷺ ﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ستعلمون أيها القوم إذا أنتم بمستم يوم القيامة ما يكون حالكم في تكذيبكم محمدًا ﷺ، وإنكاركم نبوته، فقالوا: يمينين رسول الله ﷺ ﴿إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ تعلم ذلك، ونرى ما تبعدنا على تكذيبك ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، أي إن ذلك غير كائن، ولسنا راجعين أحياء بعد مماتنا، فاستغني بدلالة قوله: ﴿يَلْعَنُ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ من ذكر ما ذكرت من الخبر عن وعيدهم. [ثم ذكر قول الضحاك وقال:]

وفيه دلالة على صحة ما قلنا من أنهم أنكروا البعث إذا توعدوا به. (١١: ٤٠٦)

الرَّجْعُ جَاح: أي يبعد عندنا أن يُبْعَثَ بعد الموت.

(٥: ٤٢)

مثله الخازن. (٦: ١٩٤)

الطُّوسِي: أي يبعد عندنا أن يُبْعَثَ بعد الموت، لأن ذلك غير ممكن. (٩: ٣٥٨)

نحوه القُتَيْبِيُّ. (٦: ١٥)

البُحْيُوي: ﴿إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾، بُعِثَ، مُرِكَ

نحوه التثني (١٧٦: ٤)، والبروسوي (١٠٣: ٩).
ابن عطية: والرَّجْعُ: مصدر: رجعتُه. وقوله:
﴿رَجِعْ بَعِيدٌ﴾، أي رجوع بعيد. ويحتمل أن
يكون المراد: الرَّجْعُ المتعدي، ويدل على الأول قوله
تعالى: ﴿إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعُ﴾ العلق: ٨. وعلى
التَّانِي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَرُّوْهُنَّ﴾ التازعات:
١٠. أي مرجعون، فإنه من الرَّجْعِ المتعدي. فإن قلنا:
هو من المتعدي، فقد أنكروا كونه مقدوراً في نفسه.

(١٥٦: ٢٨)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ ثبت، ففيه
إضمار، ﴿وَذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ الرَّجْعُ: الرِّجَّةُ، أي هوردة
بعيد، أي محال. يقال: رجعتُ أرجعه رجعتاً، ورجع هو
يرجع رجوعاً. وفيه إضمار آخر، أي وقالوا: أليقت
إذا متنا. وذكر البعث وإن لم يمررها هنا، فقد جرى في
مواضع، والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذكر
البعث منطوقاً تحت قوله: ﴿يَلْعَنُ عَجْبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّكَلِّفٌ
مِّنْهُمْ﴾. لأنه إما يئذ بالعباب والحساب في الآخرة.
(٤: ١٧)

الْبَيْضاوي: أي بعيد عن الوهم أو الصادة أو
الإمكان. وقيل: الرَّجْعُ: بمعنى المرجوع. (٤١٣: ٢)
نحوه أبو السعود (١٢٣: ٦)، والشهدي (٩:
٦٣١)، والمراغي (١٥٢: ٢٦).

الثَّيْسَابُورِيُّ: ﴿وَذَلِكَ﴾ الرَّجْعُ. أي البعث،
﴿رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، أي يستبعد في العقول. وقيل: إنه من
كلام الله عز وجل. والرَّجْعُ بمعنى الجواب، أي جواب
هؤلاء الكفار في دعوى التَّنْذِرِ جواب بعيد عن حيز
العقل، لدلالة البراهين الساطعة على وجود المحشر

الحشر معلوماً ذلك كله. (١٥٦: ٥)
الطَّبْرَسِيُّ: أي رَدُّ بَعِيدٍ عن الأوهام. وإعادة
بعيدة عن الكون. والمعنى: إنه لا يكون ذلك، لأنه غير
ممكن. (١٤١: ٥)

أَبُو الْقُتُوبِ: قالوا استنهما واستعبادا: ﴿وَإِذَا
مِتْنَا...﴾. وفي الكلام محذوف، والتقدير: مُرْجَعٌ بَشَدَةً؟
﴿وَذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، والرَّجْعُ: متعدي، والرجوع: لازم.
(٥٧: ١٨)

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: إِيَّاهُمْ لَمَّا أَظْهَرُوا الْعَجَبَ مِنْ
رِسالته، أَظْهَرُوا اسْتِعْبَادَ كَلَامِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى
عَنْهُمْ: ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا
يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ﴾ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَ مَفْتَرٍ﴾ سبأ: ٤٣.
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: فقوله: ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾
إنكار منهم بقول أو يفهم. دل عليه قوله تعالى:
﴿جَاءَهُمْ مُّكَلِّفٌ﴾ ق، ٢. لأن الإنذار لَمَّا لم يكن إلا
بالعذاب المقيم والعقاب الأليم. كان فيه الإشارة
للمحشر، فقالوا: ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾.

المسألة الثانية: ...وَالرَّجْعُ: مصدر رجع يرجع، إذا
كان متعدياً، والرجوع مصدره. إذا كان لازماً.
وكذلك الرَّجْعُ مصدر عند لزومه، والرَّجْعُ أيضاً

والنشر.

الأوهام والفكر.

وقال الزمخشري: و (إذا) منصوب بضمير معناه: أحيان نموت ونبلى نرجع؟ انتهى. وأخذه من قول ابن جني:

قال ابن جني: ويحتمل أن يكون المعنى: أنذا متنا بعد رجعتنا، فدلّ «رَجَعُ بَعِيدٌ» على هذا الفعل، ويحلّ محلّ الجواب، لقولهم: أنذا. (ثم ذكر بقية قول الزمخشري وقال:)

وكون «ذَلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ» بمعنى مرجوع، وأنه من كلام الله تعالى، لامن كلامهم، على ما شرحه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. (٨: ١٢٠) نحوه السمين. (٦: ١٧٤)

ابن كثير: أي بعيد الوقوع، والمعنى: أنهم يعتقدون استحالة، وعدم إمكانه. (٦: ٣٩٦)

الشَّيْءُ بَيْنِي: و لَمَّا كَانَ الْمُتَعَجَّبُ مِنْهُ بِمَجْمَلٍ، أَوْضَحَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُمْ، مِبَالِغِينَ فِي الْإِنْكَارِ، بِإِفْتِتَاحِ إِنْكَارِهِمْ بِاسْتِفْهَامِ إِنْكَارِيٍّ: «وَإِذَا مِثْلًا» ففارقت أرواحنا أبداننا «وَكُنَّا تُرَابًا»، لافرق بينه وبين تراب الأرض. و لَمَّا كَانَ الْعَامِلُ فِي الظَّرْفِ مَا تَقْدِيرُهُ نَرْجِعُ، دَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، دَالًّا بِالْإِشَارَةِ بِأَدَاةِ الْبُعْدِ إِلَى عَظِيمِ اسْتِعْجَالِهِمْ: «ذَلِكَ» أَي الْأَمْرُ الَّذِي فِي غَايَةِ الْبُعْدِ، وَهُوَ مَضْمُونُ الْخَبَرِ بِمَرْجُوعِنَا «رَجَعُ» أَي رَدَّ إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ «بَعِيدٌ» جَدًّا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ تَرَابِنَا مِنْ بَقِيَّةِ الْقَرَابِ. (٤: ٧٩)

الشَّيْءُ الْكَاشِفِيُّ: [نحو الزمخشري وأضاف:]

و المعنى: ذلك الإنكار مرجوع، أي مردود بعيد

منها: شمول علم الله تعالى بأجزاء الميت على التفصيل، وإلى هذا أشير بقوله: «قَدْ عَلِمْنَا مَا نَكْتُمُ الْأَرْضُ» ق: ٤. (٢٦: ٧٦)

ابن جزي: الرجوع: مصدر: و رَجَعْتُهُ، والمراد به: البعث بعد الموت. ومعنى «بَعِيدٌ»، أي بعيد الوقوع عندهم، وقيل: الرجوع: الجواب، أي جوابهم هذا بعيد عن الحق. وعلى هذا يكون قوله: «ذَلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ» من كلام الله تعالى. وأما على الأول، فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر. (٤: ٦٣)

أبو حيان: وقرأ الجمهور: «وَإِذَا» بالاستفهام، وهم على أصولهم في تحقيق التانيئة وتسهيلها، والفصل بينهما.

وقرأ الأعرج، وشيبة، وأبو جعفر، وابن وثاب، والأعمش، وابن عتبة عن ابن عامر (إذا) بهمزة واحدة على صورة الخبر، فجاز أن يكون استفهامًا حذفت منه الهمزة، و جاز أن يكونوا عدلوا إلى الخبر وأضر جواب (إذا)، أي إذا متنا وكنا ترابًا رجعتنا. و أجاز صاحب «اللوامح»: أن يكون الجواب «رَجَعُ بَعِيدٌ»، على تقدير حذف الفاء، وقد أجاز بعضهم في جواب الشرط ذلك، إذا كان جملة اسمية، وقصر أصحابنا على الشرع في الضرورة.

و أما في قراءة الاستفهام، فالظرف منصوب بضمير، أي أُلْبِثَتْ إِذَا مِتْنَا؟ وإليه الإشارة بقوله: «ذَلِكَ»، أي البعث «رَجَعُ بَعِيدٌ»، أي مُسْتَبْعَدٌ فِي

والجملة من كلام الله تعالى، والمعنى: ذلك جواب بعيد منهم لئذيرهم، وناصب (إذا) حيثما ما ينبي عنه المنذر من المنذر به: وهو البعث، أي أنذامتنا وكثارتنا يا بعثنا. وقد يقال: إنه لما تقرر أن ذلك جواب منهم لئذيرهم، فقد علم أنه أنذرهم بالبعث، ليصلح ذلك جواباً له، فهو دليل أيضاً على المقدّر.

فالقول بأنه: إذا كان الرجوع بمعنى الرجوع وهو الجواب، لا يكون في الكلام دليل على ناصب (إذا)، متدفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد، بل قال أبو حيان: إنه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. [ثم ذكر القراءات كما سبقت عن أبي حيان] (٢٦: ١٧٢) سيّد قطب: المسألة (إذن) في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلّى. وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا، لأن معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى. كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة، وتحيط بهم في جنابات الكون كلّ، وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة.

غير أننا قبل أن نخفي مع لمسات القرآن وآياته الكونية في معرض الحياة، نقف أمام لمسة البلى والدثور التي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه: ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾؟ وإذن فالتاس يموتون، وإذن فهم يصيرون تراباً.

وكل من يقرأ حكاية قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه، وإلى غيره من الأحياء حوله. يلتفت ليتصور الموت والبلّى والدثور، بل ليحسن دبيب البلى في جسده، وهو بعد حي فوق القراب! وما

عن العقل. (٦: ٤٤٢)

شهر: ﴿رَجَعْ بَعِيدٌ﴾ عن الوهم. (٦: ٦٧) الشوكاني: قرأ الجمهور ﴿وَإِذَا﴾ بالاستفهام، وقرأ [بعضهم] بهمزة واحدة، فيحتمل الاستفهام كقراءة الجمهور، وهمة الاستفهام مقدرة، ويحتمل أن معناه الإخبار، والعامل في الظرف مقدّر، أي أبعثنا، أو أُرْجِعْ إذا متنا، لدلالة ما بعده عليه. هذا على قراءة الجمهور، وأما على القراءة الثانية، فجواب (إذا) محذوف، أي، رجعنا. وقيل: ﴿ذَلِكَ رَجَعٌ﴾، والمعنى: استنكارهم للبعث بعد موتهم ومصيرهم تراباً.

ثم جزموا باستبعادهم للبعث، فقالوا: ﴿ذَلِكَ﴾ أي البعث ﴿رَجَعٌ بَعِيدٌ﴾ أي بعيد عن العقول، أو الأفهام، أو العادة أو الإمكان. يقال: رَجَعَهُ أَرْجَعَهُ رَجْعًا، ورجع هو يَرْجِعُ رَجُوعًا. (٥: ٨٨)

الألوسي: وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ تقرير للتعجب وتأكيّد للإنكار، أو بيان لموضع تعجّبهم. والعامل في (إذا) مضمّر غني عن البيان، لغاية شهرته، مع دلالة ما بعده عليه، أي أحيين نموت ونصير تراباً نرجع، كما ينطق به التذير والمنذر به، مع كمال التباين بيننا وبين الحياة حينئذ. وقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى محلّ النزاع، وهو الرجوع والبعث بعد الموت، أي ذلك الرجوع ﴿رَجَعٌ بَعِيدٌ﴾، أي عن الأوهام أو العادة أو الإمكان.

وقيل: الرجوع بمعنى الرجوع، أي الجواب. يقال: هذا رَجَعُ رسالتك ومرجوعها ومرجوعتها، أي جوابها، والإشارة عليه إلى ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾،

كالموت يهز قلب الحي، وليس كالبلى يمتد بالرجفة والارتعاش.

والتعقيب يعنى هذه اللمسة ويقوي وقعها. وهو بصور الأرض تأكل منهم شيئاً فشيئاً: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ فِي التُّبَالِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ...﴾ ق: ٤. (٣٣٥٨: ٦)

ابن عاشور: والاستفهام مستعمل في التعجب والإبطال، يريدون تعجب السامعين من ذلك، تعجب إحالة للتأنيدي. وجعلوا مناط التعجب الزمان الذي أفادته (إذا) وما أضيف إليه، أي زمن موتنا وكوننا تراباً.

والمستفهم عنه محذوف، دل عليه ظرف ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾، والتقدير: أنرجع إلى الحياة في حين انعدام الحياة مثلاً بالموت، وحين تفككت الجسد وصيرورته تراباً؛ وذلك عندهم أقصى الاستبعاد. ومتعلّق (إذا) هو المستفهم عنه المحذوف المقدّر، أي نرجع أو نعود إلى الحياة. وهذه الجملة مستقلة بنفسها. وجملة ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ مؤكدة لجملة ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ بطريق الحقيقة والذكر، بعد أن أفيد بطريق المجاز والحذف، لأن شأن التأكيد أن يكون أجلى دلالة.

والرجع: مصدر رجع، أي الرجوع إلى الحياة. ومعنى ﴿بَعِيدٌ﴾ أنه بعيد عن تصور العقل، أي هو أمر مستحيل.

مفنيّة: أنكروا البعث، لأنهم عاجزون عن إدراكه، ونحن نؤمن بمعجزهم هذا. ولكن هل العجز عن إدراك الشيء دليل على عدم ثبوته؟ وأي عاقل

يتخذ من جهله بالأشياء دليلاً على نفيها، أمّا التشبهة التي أوقعتهم بهذا الجهل، فقد بينوها بقولهم: ﴿مَنْ يُضَيِّعُ الْعِظَامَ وَيُؤْتِ رَحِيمٌ﴾؟ وقال تعالى في جوابهم: ﴿يُخَيِّطُهَا الَّذِي أُنْشَاَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ يس: ٧٩. وتكرّر هذا المعنى في العديد من الآيات.

(١٢٨: ٧)

الطَّبَاطِبَاتِي: الرجوع والرجوع بمعنى، والمراد بالبعد البعد عن العقل.

وجواب (إذا) في قولهم: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ محذوف، يدل عليه قولهم: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، والتقدير: أمّا متنا وكنا تراباً البعث ونرجع؟ والاستفهام للتعجب، وإثما حذف للإشارة إلى أنه عجيب؛ بحيث لا ينبغي أن يذكر إذا لا يقبله عقل ذي عقل.

والآية في سياق قوله: ﴿وَقَالُوا إِذَا هُمْ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَّا نَهْيَهُمْ خَلْقٌ جَدِيدٌ﴾: ألم السجدة: ١٠.

والمعنى: أنهم يتعجبون، ويقولون: أمّا متنا وكنا تراباً، وبطلت ذواتنا بطلاناً لا أثر معه منها نبعث ونرجع؟ ثم كأن قائل يقول لهم: ممّ تتعجبون؟ فسالوا: ذلك رجع بعيد يستعده العقل ولا يسلمه. (٣٣٨: ١٨)

عبد الكريم الخطيب: هو مما تسلط عليه اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾ في الآية السابقة. فقولهم: ﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ مشار به إلى ما سبقه من قوله تعالى: ﴿يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعَبَثِ﴾. ثم هو مشاربه إلى ما بعده من قوله تعالى: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾.

ثم هو مشاربه إلى ما بعده، من قوله تعالى: ﴿إِذَا

«المضاطيس» فكذلك جتمع ذرات الإنسان أبسر على الله من ذلك.

وإذا كان إشكالهم أنه من يحفظ أعمال الإنسان ليوم المعاد؟ فالجواب على ذلك: أن جميع أعمال الناس في لوح محفوظ، ولا يضيع أي شيء في هذا العالم، وكل شيء حتى أعمالكم سيظل باقياً وإن تغير شكله. (١٤: ١٧)

فضل الله: أي رجوع يستعده العقل، فكيف يتحدث بذلك من يدعي سلامة العقل، ويوحى بأنه قد جاءنا الرفع من شأن العقل لدينا، ويطور وعينا الفكري.

ولكن الله يرده عليهم كل ذلك بمنطق عقلي، يضعهم وجهاً لوجه أمام المعادلة العقلية التي تقس الأشياء بمانها، ليقف الجميع على القاعدة التي تحكم كل هذه الأمور: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ (١٧٤: ٢٦) ق: ٤.

الرجوع

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدْعِ * إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ الطَّارِق: ١١-١٣

ابن عباس: أقسم بالسماء ذات المطر بعد المطر، والسحاب بعد السحاب، عاماً بعد عام. (٥٠٨) نحوه سيد قطب. (٣٨٨٠: ٦)

السحاب فيه المطر.

يعني بالرجوع: القطر والرزق كل عام.

(الطبري: ١٣: ٥٣٩)

يشاء ونكثاً ثباتاً، أي إذا متنا وكنا تراباً تعود إلينا الحياة مرة أخرى؟ ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ تنكره الحياة، ولا تصدق العقول!! فما أبعد ما بين الحياة، وهذا القرب المأمود الذي غربت فيه الحياة! هكذا يقولون، سآخرين، مستهزئين. (١٣: ٤٦٦)

مكارم الشيرازي: كانوا يتصورون أن العودة للحياة مرة أخرى بعيدة لا يصدقها العقل، بل كانوا يرونها محالاً، ويُعدون من يقول بها: ذا جنة، كما نقرأ ذلك في الآيتين ٧ و ٨، من سورة سبأ، إذ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْعَثُكُمْ إِذَا مَرَرْتُمْ كُلُّ مَرْجَىٰ أَلَمْ يَلْبِسْ أَخِي خُلُقِي جَدِيدٌ﴾ ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾

ولم يكن هذا الإشكال الذي أوردوه على النبي هنا فحسب، بل أشكلوا عليه به عدة مرات، وسمعوا رده عليهم، إلا أنهم كرروا عليه ذلك عناداً.

وعلى كل حال، فإن القرآن، يرده عليهم بطرق متعددة، فتارة يشير إلى علم الله الواسع، فيقول: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ وعيدنا كتاب حفيظ ق: ٤.

إذا كان إشكالكم هو أنه كيف تجتمع عظام الإنسان التخرة، ولحمه الذي صار تراباً، وذراته التي تبدلت إلى بخار وغازات متفرقة في الهواء، ومن يجمعها؟! أو من يصرف عنها شيئاً؟! فجواب ذلك معلوم، فالله الذي أحاط بكل شيء علماً، يعرف جميع هذه الذرات، و يجمعها متى شاء، كما أن ذرات الحديد المتناثرة في تل من الرمل يمكن جمعها بقطعة من

والمخازن (٧: ١٩٥).

الشَّرِيف الرُّضِيّ: وهذه استعارة. والمراد بها: صفة السماء بأنها ترجع بدور الأمطار. وتعاقب الأنواء، مرة بعد مرة، وتُعطي الخير حالة بعد حالة. وقد قيل: إن الرُّجْع الماء نفسه. [ثم استشهد بشعر] (٢٣٦)

المأوردي: فيه أربعة أقوال:

أحدها: ذات المطر، لأنه يرجع في كل عام. قاله ابن عباس.

الثاني: ذات السحاب، لأنه يرجع بالمطر.

الثالث: ذات الرُّجُوع إلى ما كانت، قاله عكرمة.

الرابع: ذات التجوّم الرجعة، قاله ابن زيد.

ويحتمل خامساً: ذات الملائكة، لرجوعهم إليها بأعمال العباد، وهذا قسم. (٦: ٢٤٨)

الطُّوسِيّ: قيل: رَجَعَ السَّمَاءُ: أعطّاها الخير، يكون من جهتها حالاً بعد حال على سرور الأزمان. رَجَعَهُ يَرْجِعُهُ رَجْعًا، إذا أعطاه مرة بعد مرة.

وقيل: الرُّجْع الماء الكثير، تردّده بالرياح التي تمرّ عليه. [ثم استشهد بشعر] (١٠: ٣٢٦)

الواحدي: يعني ذات المطر، في قول جميع المفسرين. (٤: ٤٦٧)

المَيْبُدي: [نحو الزَّجَّاج وأضاف:]

وقيل: ترجع بنجومها وكواكبها وشمسها وقمرها طالعة عقب مغيبها. (١٠: ٤٥٣)

الزَّمَخْشَرِيّ: سَمِيَ المطر رَجْعًا كما سَمِيَ أَوْبًا، تسمية بصدري «رَجْع» و«أَب»؛ وذلك أن العرب

مُجَاهِد: السحاب يطر، ثم يَرْجِع بالمطر.

(الطُّبري ١٢: ٥٣٩)

الضَّحَّاك: يعني: المطر. (الطُّبري ١٢: ٥٣٩) هكذا أكثر المفسرين.

عِكْرَمَة: رجعت بالمطر. (الطُّبري ١٢: ٥٣٩) الحسن: ترجع بأرزاق الناس كل عام.

(الطُّبري ١٢: ٥٣٩)

قَتَادَة: ترجع بأرزاق العباد كل عام، فلو ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم.

نحوه السُّلَمِيّ (١٠: ١٨٠)، والقاسمي (١٧: ٦١٢٦).

ترجع بالغيت كل عام. (الطُّبري ١٢: ٥٣٩) ابن زيد: شمسها وقمرها ونجومها يأتين من هاهنا. (الطُّبري ١٢: ٥٣٩)

الفرّاء: تبدئ بالمطر، ثم ترجع به في كل عام.

(٣: ٢٥٥)

أبو عبيدة: الماء. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٢٩٤) ابن قتيبة: أي المطر. [ثم استشهد بشعر] (٥٢٣)

الطُّبري: ترجع بالغيوم وأرزاق العباد كل عام. [ثم استشهد بشعر وقال:]

وينحو ألدي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

وقال آخرون: يعني بذلك أن شمسها وقمرها يغيب ويطلع. (١٢: ٥٣٨)

الزَّجَّاج: أي ذات المطر، سَمِيَ به، لأنه يبيىء ويرجع ويتكرّر. (٥: ٣١٢)

نحوه البغوي (٥: ٢٤٠)، وابن الجوزي (٩: ٨٤)،

أحدها: قال القفال: كأنه من ترجيع الصوت، وهو إعادته ووصل الحروف به، فكذا المطر لكونه عائدًا مرة بعد أخرى سُمِّيَ رَجْعًا.

وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض.

وثالثها: أنهم أرادوا التفاضل فسموه رَجْعًا ليرجع. ورابعها: أن المطر يرجع في كل عام.

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين أقوال:

أحدها: [هو الأول من قول ابن عباس]

ثانيها: رَجَعَ السَّمَاءُ: إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالًا بعد حال على مرور الأزمان، ترجمه رَجْعًا، أي تعطيه مرة بعد مرة.

وثالثها: قال ابن زيد: هو أنها تردّ وترجع شمسها وقمرها بعد مقبيهما؛ والقول: هو الأول. (١٣٣: ٣١)

نحوه الثيسابوري: (٧٠: ٣٠)

ابن عَرَبِيّ: أي والروح ذات الرجوع في التشاء الثانية. (٧٩٤: ٢)

القرطبي: أي ذات المطر، ترجع كل سنة بمطر بعد المطر، كذا قال عامة المفسرين. [ثم ذكر بعض الأقوال] (١٠: ٢٠)

البيضاوي: ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تنحرك عنه. وقيل: الرجوع، المطر، سمي به كما سمي أوثًا، لأن الله يرجعه وقتًا فوقًا، أو لما قيل: من أن السحاب يحمل الماء من البحار، ثم يرجعه إلى الأرض؛ وعلى هذا يجوز أن يراد به السَّمَاءُ السحاب.

كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض، أو أرادوا التفاضل، فسموه رَجْعًا وأوثًا، ليرجع ويتوب.

وقيل: لأن الله يرجعه وقتًا فوقًا. (٢٤١: ٤)

نحوه أبو الشؤد. (٤١١: ٦)

ابن عطية: [ذكر قول ابن عباس والحسن ثم أضاف:]

وقال ابن زيد: «الرجع»: مصدر رجوع الشمس من حال إلى حال: ومن منزله تذهب و ترجع. (٤٦٦: ٥)

الطبرسي: أي ذات المطر، عن أكثر المفسرين... وقيل: رَجَعَ السَّمَاءُ: إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالًا بعد حال على مرور الأزمان، فترجع بالغيث وأرزاق العباد. (٤٧٢: ٥)

أبو الفتح: والسَّمَاءُ ذات المطر. وقيل: المراد به السَّمَاءُ: السحاب، والعرب سَمَي السحاب سماءً على سبيل المقاربة، كما سَمَي المطر سماءً أيضًا. يقال: أصابنا سماءً، أي مطر. [ثم استشهد بقول ابن عباس وأبي عبيدة] (٢٣٠: ٢٠)

الفخر الرازي: أعلم أنه سبحانه وتعالى لما فرغ من دليل التوحيد والمعاد، أقسم قسمًا آخر. أما قوله: «وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجْعِ» فنقول: قال الزجاج: الرجوع: المطر، لأنه يميء ويتكرر. وأعلم أن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجوع ليس اسمًا موضوعًا للمطر، بل سُمِّيَ رَجْعًا على سبيل المجاز. ولحسن هذا المجاز وجوه:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ أمر المبدأ، ومنه إلى قوله:
﴿إِنَّمَا عَلَى رَجْعِهِ لَقَاؤُهُ﴾ أمر المعاش، ومنه إلى قوله:
﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أمر المعاد.

ولأحد أن يقول: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ لاستدارة حركتها، فهي في كل آن ترجع إلى موضع فارقتها، أو أنها ذات الرجوع، لكونها ذات كواكب راجعة في سيرها، وسُي الكوكب رجْعًا بأحد الوجهين المذكورين، وهي الخمسة المنحصرَة التي يكون كل منها في ذلك غير شامل للأرض، يسمى بالتدوير يحمله فلك شامل لها يسمى: بالحامل، نسبة حركة أحدها وهو التدوير إلى حركة الآخر سرعة أعظم، من نصف قطر الآخر إلى نصف قطره، ونسبة حركة الآخر إلى الأول بطة بالعكس كما برهن عليه في علم الهيئة بمقدّمات هندسية.

وها هنا وجه آخر: وهو أن الإنسان لست كان عالمًا صغيرًا، فيه جميع ما في هذا العالم، فلا يبعد أن يراد بقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾: الدماغ وما فيه من القوى المدركة والمنصرفة، وما يحصل له من الأحوال المذكورة والإلهامات، والعلوم الراجعة المتكررة.

وعند هذا التأويل يكون معنى ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾: العقل الفعّال، لأنه يسترجع النفوس من هذا العالم إلى ما هبطت منه من المحل الأعلى، كما قال بعض الحكماء.

البرؤسوي: و الرجع: المطر، سمي رجْعًا لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار

نحوه الكاشاني (٥: ٣١٤)، والشهدي (١١: ٢٩٨)، وشبر (٦: ٣٩٤)، وفريد وجدي (٣: ٨٠٣).
التسقي: أي المطر، وسُي به لعوده كل حين.

(٤: ٣٤٨)
ابن جُزَي: المراد بالرجع عند الجمهور: المطر، وسمّاه رجْعًا بالمصدر، لأنه يرجع كل عام، أو لأنه يرجع إلى الأرض.

أبو حنّان: [ذكر بعض الأقوال ثم أضاف]:
وقيل: الرجع: الملائكة، سُمّوا بذلك لرجوعهم بأعمال العباد. وقيل: السحاب. والمشهور عند أهل اللغة وقول الجمهور: أن الرجع هو المطر. (٨: ٤٥٦)
الطبراني: المطر وماؤه.

الشيرازي: أي التي ترجع بالدوران إلى الموضع الذي تحرّك عنه، فترجع الأحوال التي كانت ونصرت من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب، والفصول من الشتاء وما فيه من برد ومطر، والصيف وما فيه من حرّ وصفا وسكون، وغير ذلك.

وقيل: ذات القفع، وقيل: ذات الملائكة، لرجوعهم فيها بأعمال العباد. وقيل: ذات المطر لعوده كل حين، أو لما قيل: من أن السحاب تحمل الماء من البحار، ثم ترجعه إلى الأرض؛ وعلى هذا يجوز أن يراد به: السحاب.

(٤: ٥١٨)
صدر المتألهين: فذكرها الله سبحانه في هذه السورة الكريمة على ترتيبها باللفظ وجه وأنته، وأوضح بيان وأبينه، فبين في أول السورة إلى قوله:

وقيل: رجوعها نفسها، فإنها ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه. وهذا مبني على أن السماء والفلك واحد، فهي تتحرك، ويصير أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاً. وقد سمعت فيما تقدم أن ظاهر كلام السلف أن السماء غير الفلك، وأنها لا تدور ولا تتحرك، والذي ذكر رأي الفلاسفة ومن تابعهم.

المراغي: الرجوع: إعادة الشيء إلى حال أو مكان كان فيه أولاً، والمراد به: المطر، وتسمى بذلك لكونه يعاد إلى الأرض من السماء. [إلى أن قال:]

أي قسماً بالسماء ذات المطر، وهو أنفع شيء ينتظره المخاطبون من السماء؛ إذ يبذل جدهم خصباً، ويعيد موات أرضهم حياً، ويصير به لب صحرائهم هواءً عليلًا. (١١٧، ١١٦: ٣٠)

عيزة دروزة: ذات السحاب المطر. (٥٧: ٢) ابن عاشور: وافتتح الكلام بالقسم، تحقيقاً لصدق القرآن في الإخبار بالبعث، وفي غير ذلك مما اشتمل عليه من الهدى. ولذلك أعيد القسم بـ ﴿السَّاءِ﴾ كما أقسم بها في أول السورة، وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالقسم عليه، وهو الغيث الذي به صلاح الناس، فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر...

وفي اسم الرجوع مناسبة لمعنى البعث، في قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ الطَّارِقُ ٨، وفيه تحسن الجنس القائم، وفي معنى الرجوع - وهو المطر المعاقب لمطر آخر - مناسبة لمعنى الرجوع: البعث، فإن البعث

الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض. أو أرادوا بذلك التفاضل ليرجع، ولذلك سَمَوْهُ: أَوْثَابُ الْيُؤُوبِ، فيكون الرجوع مصدرًا من اللزوم بمعنى الرجوع، لا من المتعدي، قاله بعض العلماء. أو لأن الله يرجعه وقتًا فوقًا، بعد إيجاده وإحداثه.

وقال الرَّاغِب: سمي المطر رجْعًا، لردِّ الهواء ما تناوله من الماء.

وقال عبد القاهر الجرجاني في كتاب «إعجاز القرآن»: إنما قال للسماء ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾، لأنَّ شمسها وقمرها يغيب ويطلع، وبعض نجومها يرجع. [إلى أن قال:]

وفي الآية إشارة إلى أن ﴿السَّاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ كالآب، ﴿وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ﴾ كالأُمِّ، وما نبئت من الأرض كالولد، أقسم الله بالسماء أولاً بمجرة عن التوصيف، وثانيًا مقيدة بكونها ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾، وكذا بـ ﴿الْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ﴾ إيحاء إلى المنة عليهم بكثره المنافع، ودلالة على العلم القام والقدرة الكاملة فيهما.

وفيه إشارة إلى سماء الروح ذات الرجوع في التشاة الثانية، وأرض البدن ذات الصدع بالانشقاق عن الروح وقت زهوقه، أو الشق بعد انفصاله. (٤٠٠: ١٠) الألوسي: ﴿نَحْوِ التُّرُوسِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي وَجْهِ تَسْمِيَةِ الْمَطَرِ بِالرَّجْعِ:]

أو لأنَّ السَّحَابَ يعمل من بحار الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض. وبنى هذا غير واحد على الزعم، وفيه بحث...

حياة معاوية بمحبة سابقة. (٢٣٧: ٣٠)

الطَّائِفَانِي: لعل المراد بقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾: الرجوع الطبيعي للسَّماء، «الأجزاء العلوية»، أي ترجع إلى حالها الأولى بعد قطعها دورة كاملة، وطلوعها بشكل نجم ثاقب، فتنفجر وتتحول إلى مادة غازية، ثم تعود إلى عالم المادة والوحدة والقدرة، وكذلك الأرض.

واستنتج علماء الفلك أن نطفة التجمد الجديدة تتعد بعد مرحلة التكامل والانفجار - من العناصر المنتشرة في الفضاء مع الغاز الكائن بين التجمد، فيرجع الفضاء وجرمه، والكواكب المرتبط به إلى المادة الأولى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾^(١). (٣٣٥: ٤)

الطَّبَاطِبَائِي: إقسام بعد إقسام لتأكيد أمر القيامة، والرجوع إلى الله.

والمراد بكون السَّماء ذات رجوع، ما يظهر للحسن من سيرها بطلوع الكواكب بعد غروبها، وغروبها بعد طلوعها. (٢٦٠: ٢٠)

شريعتي: الرجوع: العود كما قلنا، ويراد بعود السَّماء ورجعها: طلوع الشمس والقمر وغروبهما، وظهور التجمد وأفوها، فهي تعود دائماً بعد الغروب ثانية، فتقطع ثم تنيب. وكذا الكواكب، فهي تختفي في النهار، وتظهر في الليل، وهكذا دواليك.

ولعل المراد المطر، لأن العرب تسمي المطر رَجْعًا،

أولاً لأنه ينزل من السَّماء مراراً وتكراراً، وبين كل مطرتين فترة، أو أنه يصعد إلى السَّماء بخاراً ثم يرجع إلى الأرض ماءً.

ولعلمهم سقوا المطر رَجْعًا للتفاضل، وهذا كثير في اللغة، فاطلقوا على اللدنيح: سليماً تفاؤلاً بسلامته ونجاته، وعلى الغلاة: مغارة تفاؤلاً بفوز من يقطعها وخلاصه من الهلاك. (١٣٥)

عبد الكريم الخطيب: هو قسم به السَّماء ذات الرجوع، أي ذات المطر الذي ينزل من السحاب، وسمي المطر رَجْعًا، لأنه خرج من الأرض، وإليها يرجع وقسم آخر به الأرض ذات الصُّدْع، أي التي تشقق ليخرج منها النبات، الذي يتخلق في رحمها من هذا الماء المصبوب فيها.

فالسَّماء التي ينزل منها الماء، إنما تعيد هذا الماء إلى الأرض الذي خرج منها إلى السَّماء، والأرض التي تنصدع عن النبات تعيد هذا النبات الذي نفذ إليها من ظهرها تعيد - إلى ظهرها مرة أخرى. وفي هذا، وذاك دليل على تلك الدَّورة التي يدور فيها الإنسان، فينقل من ظهر الأرض إلى بطنها، ثم يعود من بطنها إلى ظهرها.

مكارم الشَّيرازي: ﴿الرَّجْعِ﴾: من الرجوع، بمعنى العود. ويطلق على الأمطار اسم: الرجوع، لأنها تبدأ من مياه الأرض والبحار، ثم تعود إليها تارة أخرى عن طريق الغيوم، أو لأنَّ هطول المطر يكون في فواصل زمنية مختلفة.

ويسمى الغدير رَجْعًا، إنما للمطر الذي فيه، وإسا

(١) راجع الفصل الثاني من كتاب «مجموعة علمي جهان»:

لتراجع أواجه، وتردده في مكانه.

وبملاحظة معنى ﴿الرُّجْعُ﴾ في الآية السابقة، نصل إلى أن مراد الآية بـ ﴿الصَّدْعِ﴾ هو شق الأرض اليابسة بالأمطار، وخروج النباتات منها.

فالقسمان ينيران إلى إحياء الأراضي الميتة بالأمطار. وهذا ما تكرّر ذكره في القرآن الكريم، كدليل على إمكانية المعاد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَاهُمْ بِنُوحِهِ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ ق: ١١.

وهنا تجسّد بلاغة الأسلوب القرآني، من خلال ربطه الدقيق، فيما بين ما يقسم به وما يقسم له.

وبعبارة أخرى، فالسورة قد استندت إلى المقارنة فيما بين خلق الإنسان من نطفة، وبين إحياء الأرض الميتة بالأمطار في استدلالها. وجاء شبيه هذا الاستدلال في: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَبِأَيِّ حَلْقَيْنَا كُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّفُثَةٍ ثُمَّ... وَغَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اخْتَضَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِّنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾، الحج: ٥.

وقيل أيضاً: إن الآية: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرُّجْعِ﴾ تشير إلى دوران الكواكب في مسارات معينة، كدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وحركة الكواكب السيارة للنظومة الشمسية، وكذلك شروق وغروب الشمس والقمر والتجوم؛ حيث إنّ كلّ هذه الحركات تتضمن الرجوع والعودة. وهذا الرجوع علامة لرجوع الناس العام إلى الحياة.

ولكن من خلال ما تقدّم يظهر لنا أنّ التفسير الأول أنسب وأقرب لقرائن السورة؛ حيث إنّ إشارة

إلى مسألة شق الأرض مع أدلة المعاد. (١٠٥: ٢٠)

فضل الله: [نحو الرّجّاج وقال:]

صحيح أن الرّجّع قد يراد به لغة - كما تقدّم - المطر، إلّا أنّه قد يُعمّم، لينتحل كل الظواهر السّاوية المتكرّرة البادية للحسن أو للعيان، كما في طلوع الكواكب وغروبها، ونحو ذلك. (١٨٧: ٢٤)

رَجْعِهِ

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ الطّارق: ٨

أين عباس: على ردّ ذلك الماء إلى الإحليل.

(٥٠٨)

مثله مُجَاهِد. (الفرّاء: ٣: ٢٥٥)

مُجَاهِد: على أن يرذ الماء في الإحليل.

(الطّبري: ١٢: ٥٣٦)

الصّحّاح: إن شئت ردّدته كما خلقته من ماء.

[وفي رواية:] إن شئت ردّدته من الكبر إلى

الشّباب، ومن الشّباب إلى الصّبا، ومن الصّبا إلى

التّفطة. (الطّبري: ١٢: ٥٣٧)

مثله مُقَاتِل. (الواحد: ٤: ٤٦٥)

عِكْرِمَةُ: إنّهُ على ردّه في صلبه ﴿لَقَادِرٌ﴾.

(الطّبري: ١٢: ٥٣٦)

على أن يعيده حيّاً بعد موته.

مثله الحسّن وقناة. (الماوردي: ٦: ٢٤٧)

الحسّن: يعني أن الذي خلقه ابتداءً من هذا الماء،

يقدر على أن يرجعه حيّاً بعد الموت.

مثله قناة والمجّباتي. (الطّبرسي: ٥: ٤٧١)

قَتَادَةُ: [إن الله تعالى ذكره على بعثه [الإنسان]
وإعادته قادر. (الطَّبْرِي: ١٢: ٥٣٧)

مَقَاتِل: قادر على أن يبعثه يوم القيامة. (٤: ٦٥٩)
ابن زَيْد: على رَجْع ذلك الماء ﴿لَقَادِرٌ﴾. حتى
لا يخرج، كما قدر على أن يخلق منه ما خلق، قادر على
أن يُرجعه. (الطَّبْرِي: ١٢: ٥٣٧)

الْقَرَاء: رد الإنسان بعد الموت. (٣: ٢٥٥)
الطَّبْرِي: و اختلف أهل التأويل في الماء أَلْتِي فِي
قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَجْعِهِ﴾ على ما هي عائدة، فقال بعضهم:
هي عائدة على الماء، وقالوا: معنى الكلام: [إنَّ الله على
ردِّ الثَّغْفَةِ في الموضع أَلْتِي خَرَجَتْ مِنْهُ ﴿لَقَادِرٌ﴾.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إله على ردِّ الإنسان
ماء، كما كان قبل أن يخلقه منه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إله على حبس ذلك
الماء ﴿لَقَادِرٌ﴾.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إله قادر على رَجْع
الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر. ثم ذكر قول
الضَّحَّاك وقال:

وعلى هذا التأويل نكون الماء في قوله: ﴿وَعَلَىٰ
رَجْعِهِ﴾ من ذكر الإنسان.

وقال آخرون بمن زعم أن الماء للإنسان: معنى
ذلك: إله على إحيائه بعد مماته ﴿لَقَادِرٌ﴾.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال
معنى ذلك: [إنَّ الله على ردِّ الإنسان المخلوق من ماء
دافق من بعد مماته حيًّا، كهيشته قبل مماته ﴿لَقَادِرٌ﴾.

وإنما قلت هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب،

لقوله: ﴿يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ الطَّارِق: ٩، فكان في
إتباعه قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ نبأ من أنباء
القيامة، دلالة على أن السابق قبلها أيضًا منه، ومنه:
﴿يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ يقول تعالى ذكره: إله على
إحيائه بعد مماته ﴿لَقَادِرٌ﴾ يوم يُبْلَى السَّرَائِرُ، فاليوم
من صفة الرَّجْع، لأن المعنى: إله على رجعه يوم يُبْلَى
السَّرَائِرُ لقادر. (١٢: ٥٣٦)

نحوه ابن كثير.
الزَّجَّاج: جاء في التفسير: على رَجْع الماء إلى
الإحليل ﴿لَقَادِرٌ﴾.

وجاء أيضًا على رجعه إلى الصُّلب، وجاء أيضًا
على رجعه على بعث الإنسان، وهذا يشهد له قوله:
﴿يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أي إله قادر على بعثه يوم
القيامة. (٥: ٣١٢)

الْقُعَى: كما خلقه من نطفة، يفدر أن يسرده إلى
الذُّكْيَا وإلى القيامة. (٢: ٤١٥)

الشَّعْلِي: [نقل الأقوال وقال:]

وأولى الأقوال بالصواب تأويل قَتَادَةَ، لقوله
تعالى: ﴿يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ﴾. (١٠: ١٨٠)

نحوه أبو الفُتُوح. (٢٠: ٢٢٩)

الْمَاوَرَدِي: فيه خمسة أوجه: [ذكر قول مُجَاهِد
والضَّحَّاك وقولي عِكْرَمَةَ، ثم قال:]

الخاص: على أن يحبس الماء فلا يخرج.
و يحتمل سادسًا: على أن يُعيدَه إلى الذُّكْيَا بعد بعثه
في الآخرة، لأن الكُفَّار يسألون الله فيها الرجعة.

(٦: ٢٤٧)

وقال عكرمة ومُجاهد: هو عائد على الماء، أي بمرده في الإحليل، وقيل: في الصلب، والعامل في «يَوْمٌ» على هذين القولين الأخيرين فعل مضمر، تقديره: اذكر «يَوْمٌ ثَلَاثِي السَّرَائِرِ»، وعلى القول الأول، وهو أظهر الأقوال وأبينها. (٤٦٦: ٥)

نحوه ابن الجوزي (٩: ٨٣)، والشيبي (٤: ٥١٧).

أبو البركات: «إِنَّهُ» الماء فيها وجهان:

أحدهما: أنها تعود على الماء، أي على رجوع الماء إلى موضعه من الصلب «لِقَادِرٍ»، و«يَوْمٌ ثَلَاثِي...» ظرف، ولا يجوز أن يتعلق به «رَجْعِهِ»، لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول بخبر (إن)، وهو قوله تعالى: «لِقَادِرٍ»، وفيما يتعلق به وجهان: أحدهما: أنه يتعلق بفعل يدل عليه قوله: «رَجْعِهِ»، وتقديره: يرجعه يوم ثلثي السرائر.

والثاني: أنه يتعلق بقوله: «لِقَادِرٍ»، والوجه الأول أوجه، لأن الله قادر في جميع الأوقات، فأي فائدة في تعيين هذا الوقت. ومن جعل الماء عائداً على «الماء» لا على «الإنسان»، نصب «يَوْمٌ» به «ثَلَاثِي»، بتقدير: اذكر، لأنه لم يرد أن يُخبر أنه قادر على رد الماء إلى موضعه من الصلب في الآخرة، والله أعلم.

(٥٠٧: ٢)

الفخر الرازي: فيه مائتان:

المسألة الأولى: الضمير في «إِنَّهُ» للخالق، مع أنه لم يتقدم ذكره، والسبب فيه وجهان:

الأول: دلالة «لَخَلْقٍ» عليه، والمعنى: أن ذلك

الطُّوسِيّ: والرَّجْعُ: الماء. [واستشهد بشعر] ومعنى الآية: إن الذي ابتدأ الخلق من ماء دافق، أخرجه من بين الصلب والترائب حياً، قادر على إعادته. «يَوْمٌ ثَلَاثِي السَّرَائِرِ»، لأن الإعادة أهون من ابتداء النشأة. (٣٢٥: ١٠)

القشيري: إنه على بعته وخلق مرة أخرى «لِقَادِرٍ»، لأنه قادر على الكمال، والقدرة على الشيء تقتضي القدرة على مثله، والإعادة في معنى الابتداء. (٢٨٣: ٦)

الواحدي: ذكر الأقوال ثم نقل قول قتادة وقال:

وهذا هو الاختيار، لقوله: «يَوْمٌ ثَلَاثِي السَّرَائِرِ» أي إنه قادر على بعته يوم القيامة. ومعنى الرجوع: رد الشيء إلى أول حاله. (٤٦٥: ٤)

نحوه البيهقي (٥: ٢٣٩)، والطبرسي (٥: ٤٧١)، والحازن (٧: ١٩٤).

المبيدي: رجح الإنسان بعد البلى إلى الحياة.

(٤٥٢: ١٠)

الزمخشري: على إعادته خصوصاً. (٢٤١: ٤) ابن عطيّة: الضمير في «إِنَّهُ» لله تعالى. واختلف المفسرون في الضمير في «رَجْعِهِ»، فقال قتادة وابن عباس: هو [عائد] على «الإنسان»، وقال الطارق: أي على رده حياً بعد موته. وقال الضحاك: هو عائد على «الإنسان»، لكن المعنى يرجعه ماءً كما كان أولاً، وقال الضحاك أيضاً: يُردّه من الكبر إلى الشباب.

الذي خلق قادر على رجعه.

والتالت: تقديره: اذكر.

ولا يجوز أن يعمل فيه ﴿رَجِعْ﴾ للفصل بينهما بالخبر.

وقيل: الماء في ﴿رَجِعْ﴾ للماء، أي قادر على رد الماء في الإحليل أو في الصلب؛ فعلى هذا يكون منقطعاً عن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾، فيعمل فيه اذكر. (١٢٨١: ٢)

التسقي: على إعادته خصوصاً. (٣٤٨: ٤)

ابن جُزَي: الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ لله تعالى، وفي ﴿رَجِعْ﴾ للإنسان، والمعنى: أن الله قادر على رجوع الإنسان حياً بعد موته، والمراد: إثبات البعث. [تم نقل الأقوال وقال:]

وهذا كله ضعيف بعيد، والقول الأول هو الصحيح المشهور. (١٩٢: ٤)

أبو حَيَّان: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

وقال عكرمة ومُجاهد: الضمير عائد على الماء، أي على رد الماء في الإحليل أو في الصلب. وعلى هذا القول وقول الضحاك يكون العامل في ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ مضمراً، تقديره: اذكر، وعلى قول ابن عباس، وهو الأظهر.

فقال بعض النحاة: العامل ﴿ناصِر﴾ من قوله: ﴿وَلَا نَاصِرَ لَهُ﴾، وهذا فاسد، لأن ما بعد الناص لا يعمل فيما قبلها، وكذلك (ما) التافئة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، على المشهور المنصور.

وقال آخرون، ومنهم الزنخشري: العامل ﴿رَجِعْ﴾ وروى أن فيه فصلًا بين الموصول ومتعلقه،

الثاني: أنه وإن لم يتقدم ذكره لفظاً، ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه، وقد تقرر في بداءة العقول أن القادر على هذه التصرفات، هو الله سبحانه وتعالى، فلما كان ذلك في غاية الظهور كان كالمذكور. المسألة الثانية: الرجوع مصدر رجعت الشيء، إذا رددته، والكتابة في قوله: ﴿عَلَى رَجِعْ﴾ إلى أي شيء ترجع؟ فيه وجهان:

أولهما: وهو الأقرب، أنه راجع إلى ﴿الْإِنْسَانُ﴾، والمعنى: أن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداءً وجب أن يقدر بعد موته على رده حياً، وهو كقوله تعالى: ﴿قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يس: ٧٩، وقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ الروم: ٢٧.

وثانيهما: أن الضمير غير عائد إلى الإنسان. [تم نقل قول مُجاهد وعكرمة والضحاك ومُقاتيل بن حَيَّان، وقال:]

واعلم أن القول الأول أصح، ويشهد له قوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾، أي إنه قادر على بعثه يوم القيامة. (١٣١: ٣١)

نحوه ملخصاً أليسا بوري.

العكبري: والماء في ﴿رَجِعْ﴾ تمود على ﴿الْإِنْسَانُ﴾، فالمصدر مضاف إلى المفعول، أي الله قادر على بعثه، فعلى هذا في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أوجه:

أحدها: هو معمول (قادر).

والثاني: على التبيين، أي - جمع يوم يُبلى.

إعادته بعد موته، لبين القدرة. [إلى أن قال:]

وقال مُجاهد وعكرمة: الضمير الثاني للماء، أي
إله تعالى على رد الماء في الإحليل أو في الصلب

﴿تَقَادِرُ﴾، وليس يشيء، ومثله كون المعنى، على
تقدير كونه للإنسان أنه جلّ وعلا رده من الكيسر إلى
الشباب ﴿تَقَادِرُ﴾، كما روي عن الضحاك. وما

ذكرناه أو لا مروى عن ابن عباس. (٣٠: ٩٨)

القاسمي: وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾ أي المافظ

سبحانه، المتقدم في قوله: ﴿لَمَّا عَلَيَهَا حَافِظٌ﴾ الطارق:

٤، أو الخالق المفهوم من ﴿خَلَقَ﴾ الطارق: ٦، ﴿وَعَلَى
رَجْعِهِ﴾ أي رجع الإنسان وإعادته في النشأة الثانية،

﴿تَقَادِرُ﴾ كما قدر على إيدائه في النشأة الأولى. (١٧: ٦١٢٥)

المراعي: أي إن الذي قدر على خلق الإنسان

ابتداءً من هذه المادة، قادر أن يرده شيئاً بعد أن يموت.

ونحو الآية قوله: ﴿قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ

مَرَّةٍ﴾ يس: ٧٩، وإصرح منهما قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي

يُنْشِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ الزمزم: ٢٧.

(٣٠: ١١٥)

سيد قطب: إله الله الذي أنشأه ورعا، إله لقادر

على رجه إلى الحياة بعد الموت، وإلى التجسّد بعد

البلوى، تشهد النشأة الأولى بقدرته، كما تشهد بتقديره

وتدبيره. فهذه النشأة البالغة الدقّة والحكمة، تذهب

كلها عبثاً؛ إذ لم تكن هناك رجعة، لتختبر السرائر

وتجزى جزاءها العادل. (٦: ٣٨٨٠)

ابن عاشور: استئناف بياني ناسئ عن قوله:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ الطارق: ٥، لأن السامع

وهو من تمام الصلّة، ولا يجوز. وقال المذّنّاق من

التحاة: العامل فيه مضمّر يدلّ عليه المصدر، تقديره:

يُرجعه يوم تُبلى السرائر. (٨: ٤٥٥)

السّمين: قوله: ﴿وَعَلَى رَجْعِهِ﴾ في الماء وجهان:

أحدهما: أنه ضمير ﴿الإنسان﴾، أي على بعثه

بعد موته.

والثاني: أنه ضمير «الماء»، أي يُرجع المني في

الإحليل أو الصلب. [ثم قال نحو أبي حنّان] (٦: ٥٠٧)

التعالجي: قال ابن عباس وقادة المعنى: إن الله

على رد الإنسان شيئاً بعد موته ﴿تَقَادِرُ﴾. وهذا أظهر

الأقوال وأبينها. (٣: ٤٦٦)

أبو السّعود: على إعادته بعد موته. (٦: ٤١١)

مثله الرّوسوي: (١٠: ٣٩٩)

الكاشاني: قال: كما خلقه من نقطة، يقدر أن

يرده إلى الدنيا وإلى القيامة. (٥: ٣١٥)

الشّوكاني: والضمير في ﴿رَجْعِهِ﴾ عائد إلى

﴿الإنسان﴾، والمعنى: أن الله على رجع الإنسان، أي

إعادته بالبعث بعد الموت ﴿تَقَادِرُ﴾. هكذا قال جماعة

من المفسّرين. [ثم نقل الأقوال الأخر وأضاف:]

والأوّل أظهر، ورجعه ابن جرير والسّلمي

والقرطبي: (٥: ٥١٧)

الألوسي: الضمير الأوّل للخالق تعالى شأنه،

وكما فُهم أو لا يترك الفاعل في قوله تعالى: ﴿مِمَّ خُلِقَ

• خُلِقَ...﴾ الطارق: ٦، ٥؛ إذ لا يذهب إلى خالق

سواء عزّ وجلّ، فُهم بالإضمار ثانياً، والضمير الثاني

للإنسان، أي إن ذلك الذي خلقه ابتداءً ممّا ذكر على

له تعالى، واكتفى بالإضمار، مع أن المقام مقام الإظهار لظهوره، نظير قوله: ﴿خَلَقَ﴾ مَبْنًى لِلْمَفْعُولِ.

والمعنى: أن الذي خلق الإنسان من ماء صفته تلك الصفة، على إعادته وإحيائه بعد الموت وإعادته مثل بدئه ﴿تَقَادِرُ﴾، لأن القدرة على الشيء قدرة على مثله؛ إذ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

(٢٦٠: ٢٠)

عبد الكريم الحطيط: أي إن الله سبحانه الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء الدافق، قادر على أن يُرجعه إلى الحياة بعد الموت، ويخلق خلقاً آخر، كما خلقه أول مرة. فهذا الماء لا يختلف في تقدير الإنسان عن هذا التراب الذي بُعِثَ منه الإنسان بعد موته، كلاهما شيء بعيد عن صورة الإنسان. فما أبعد ما بين الإنسان، وبين الماء، أو التراب! (١٥٢٣: ١٥)

مكارم الشيرازي: فالإنسان تراباً قبل أن يكون نطفة، ثم مرّ بمراحل عديدة مُدهشة حتى أصبح إنساناً كاملاً، وليس من الصعوبة بحال على الخالق أن يعيد حياة الإنسان بعد أن نَحَرَّتْ عظامه وصار تراباً، فالذي خلقه من التراب أول مرة، قادر على إعادته مرة أخرى.

وقد ورد هذا المعنى في الآية من سورة الحج: ٥، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾، بالإضافة إلى الآية (٦٧) من سورة مريم: ﴿وَأَوَّلَ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً﴾. (١٠٢: ٢٠)

فضل الله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ فإن إعادته

يتساءل عن المقصد من هذا الأمر بالنظر في أصل الخلقة؛ وإذ قد كان ذلك النظر نظراً استدلالاً، فهذا الاستئناف البياني له ينتزل منزلة نتيجة الدليل. فصار المعنى: إن الذي خلق الإنسان من ماء دافق، قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى، وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق، ويزول ما زعمه المشركون من استحالة تلك الإعادة.

و ضمير ﴿إِنَّهُ﴾ عائد إلى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد، ولكن بناء الفعل للمجهول في قوله: ﴿خَلَقَ﴾ من ماء دافق، الطارق: ٦، يؤذن بأن الخالق معروف لا يحتاج إلى ذكر اسمه، وأُسند الرجوع إلى ضميره، دون سلوك طريقة البناء للمجهول، كما في قوله: ﴿خَلَقَ﴾، لأن المقام مقام إيضاح وتصريح، بأن الله هو فاعل ذلك.

و ضمير ﴿رَجْعِهِ﴾ عائد إلى ﴿الْإِنْسَانِ﴾ الطارق: ٥.

و الرجوع: مصدر رجعه المتعدي. ولا يقال في مصدر رجع الفاعل إلا الرجوع. (٢٣٦: ٣٠)

الطالقاني: قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ جواب آخر للقسم في قوله: ﴿هُوَ السَّمَاءُ﴾، الطارق: ١، لأنه جاء بدون حرف عطف، أو أنه معمول لقوله: ﴿فَنُنْفِثُهُ﴾، الطارق: ٥، أي كما أنه قادر على إحياء التور والحرارة والحياة من تفاعل المادة، فهو قادر على رجوع الإنسان بشكل آخر وفق التفاعل الذي حدث في أعماله الخفية، وآثاره المزوية. (٣٣٤: ٤)

الطباطبائي: الرجوع: الإعادة، و ضمير ﴿إِنَّهُ﴾

و يحتمل ثالثاً: يرجعه الله إلى التقصان بعد الكمال، وإلى الموت بعد الحياة. (٣٠٦:٦)

الطُّوسِي: فالرُّجُوعُ والمرجع والرُّجُوع واحد، أي مصيرهم ومرجعهم إلى الله، فيجازيهم الله على أفعالهم على الطَّاعَاتِ بِالتَّوَابِ، وعلى المعاصي بالعقاب. (٣٨٠:١٠)

القُشَيْرِي: أي الرُّجُوع يوم القيامة. (٣١٦:٦)
الواحدِي: أي المرجع. و ﴿الرُّجُوعُ﴾ مصدر على «فَعْلَى». (٥٢٩:٤)

الْيُسَيْدِي: يعني: المرجع في الآخرة، فيجازى على طغيانه ومجاوزته حدّه في كفره، تقول: كُتِبَ إِلَيْكَ مَرَاتٍ، وما وجدت رُجُوعِي، أي جواباً. (٥٥١:١٠)
الزَّمَخْشَرِي: قوله [الآية] واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان، تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان، والرُّجُوعُ: مصدر كالْيُسَيْرِي، بمعنى الرُّجُوع. (٢٧١:٤)

نحوه الْيَضَاوِي (٥٦٧:٢)، والتسفي (٣٦٨:٤)، والكاشاني (٣٤٩:٥)، والشهدي (٤٣٢:١١).

ابن عَطِيَّة: أي المحشر والبعث يوم القيامة. والرُّجُوعُ: مصدر كالرُّجُوع، وهو على وزن: الْعُقْبَى ونحوه، وفي هذا الخبر وعيد للطَّاعِينَ من الناس. (٥٠٢:٥)

الطُّبْرِسِي: والرُّجُوعُ والرُّجُوع والمرجع واحد. [إلى أن قال:]

أي إلى الله مرجع كل أحد، أي فهذا الطَّاعِي كيف يظنى بباله ويعصي ربه ورجوعه إليه، وهو قادر

إلى الحياة ليست بأكثر صعوبةً من إيجاده هذا الشكل الدقيق، في عمق القدرة والإبداع، بل إن الإيجاد على غير مثال أشدّ في مسألة القدرة، من الإعادة على صورة المثال الموجود. (١٨٥:٢٤)

الرُّجُوعِي

إِنْ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُوعِي. الملق: ٨
ابن عَبَّاس: مرجع الخلائق في الآخرة. (٥١٥)
نحوه التَّعْلِي (٢٤٦:١٠)، والهُيُوي (٢٨١:٥)، والقاسمي (٦٢١٢:١٧).

الضَّحَّاك: المنتهى. (المأوردي: ٣٠٦:٦)
زَيْد بن علي: المرجع والمعاد. (٤٩٠)
أَبُو عُبَيْدَةَ: المرجع والرُّجُوع. (٣٠٤:٢)
مثله السَّجَّاسِي. (٢٢٢)
ابن قُتَيْبَةَ: المرجع. (٥٣٣)
نحوه عدة من المفسرين.

الطُّبْرِسِي: يقول: إِنْ إِلَى رَبِّكَ يَا مُحَمَّد مرجعه، فذائق من أليم عقابه ما لا يَلِجُ لَهُ بِهِ. (٦٤٦:١٢)
ابن خَالَوَيْه: ﴿الرُّجُوعِي﴾ نصب بـ (إِنْ)، ولا علامة للنصب لأنه مقصور، ومعناه: إِنْ إِلَى رَبِّكَ رَجُوعَنَا، وإِثْمًا قِيلَ: ﴿الرُّجُوعِي﴾ ليوافق رُؤُوسَ الْآيِ ﴿عَنْهُ إِذَا صَلَّى﴾ الملق: ١٠، ﴿كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ الملق: ١٣.

المأوردي: فيه وجهان:
أحدهما: [قول الضَّحَّاك]
الثاني: المرجع في القيامة.

على إهلاكه، وعلى مجازاته إذا رجع إليه.

(٥١٣: ٥١٥)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: [قال نحو الزمخشري]

المسألة الثانية: ﴿الرُّجْعَى﴾: المرجع والرجوع، وهي بأجمعها مصادر. يقال: رجع إليه رجوعاً و مرجعاً. ورجعى على وزن «فعلى». وفي معنى الآية وجهان:

أحدهما: أنه يرى ثواب طاعته وعقاب تمرده وتكبره وطفيلته، ونظيره قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ إبراهيم: ٤٢، وهذه الموعظة لا تؤثر إلا في قلب من له قدم صدق. أما الجاهل فيغضب ولا يعتقد إلا الفرح العاجل.

والقول الثاني: أنه تعالى يردّه ويرجعه إلى التقصان والفقر والموت، كسارده من التقصان إلى الكمال؛ حيث نقله من الجمادية إلى الحياة، ومن الفقر إلى الننى، ومن النذل إلى الثغر، فما هذا التمرؤ والقوة.

(١٩: ٣٢)

ابن عربي: بالفناء الذاتي، فلا ذات لك ولا صفة، فارتدع بقلبك متأدباً بأدب حاله. وقال: لست بقارئ، أي ما أنا بقارئ؛ إنما القارئ أنت.

القرطبي: أي مرجع من هذا وصفه، فنجازيه. والرجعى والمرجع والرجوع: مصادر، يقال: رجع إليه رجوعاً و مرجعاً. ورجعى، على وزن «فعلى».

(٢٠: ١٢٤)

السيبوري: أي الرجوع، وعيد وتذكير، كأنه قيل: مصيرك إلى الله وإلى حيث لا يدفع عنك المال والكسب، فما هذه الحيلة والمصيان والكبر والطفيان.

الحازن: [نحو الزمخشري وأضاف]

ثم هو عام لكل طاع متكبر.

ابن جرّي: هذا تهديد لأي جهل وأمثاله.

(٤: ٢٠٨)

أبو حيان: أي الرجوع، مصدر على وزن «فعلى». الألف فيه للتأنيث، وفيه وعيد للطاغى المستغنى، وتحقير لما هو فيه، من حيث مآله إلى البعث والحساب، والجزاء على طغيانه.

ابن كثير: أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على ما لك من أين جمعته وفيه صرفته؟.

(٧: ٣٢٧)

الثعالبي: أي بالحق والبعث يوم القيامة. وفي هذا الخبر وعيد للطاغين من الناس.

البقاعي: ﴿إِن إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي المحسن إليك بالرسالة التي رفع بها ذكرك، لا إلى غيره من القرباء ونحوه ﴿الرُّجْعَى﴾ أي الرجوع الأعظم، التائب الذي لا يحيد عنه، أما في الدنيا فلا يحيد عن الإقرار به، فإنه لا يقدر أحد على شيء إلا بتقديره، وأما في الآخرة فيما أنبت في برهانه في سورة التين، فيحاسب الناس بأعمالهم، ويجازي كل أحد بما يستحق من ثواب أو عقاب، ففيه وعيد للطاغى، وتحقير لنفى ينقطع.

الشُّوْكَاني: أي المرجع، والرُّجُوع والمرجع
والرجوع: مصادر. يقال: رَجَعْ إليه مُرْجِعًا وَرُجُوعًا
وَرُجُوعِي، وَتَقَدَّمَ الجَارُ والجُرُورُ للقصر، أي الرُّجُوعِي
إليه سبحانه لا إلى غيره. (٥٧٩: ٥)

الألوسي: تهديد للطاغِي، وتحذير له من عاقبة
الطُغْيَان، والمحطاب قيل للإنسان، والالتفات للتنديد
في التهديد.

وَجُوزُ أن يكون الخطاب لسيّد المخاطبين ﷺ
والمراد أيضًا: تهديد الطاغِي وتحذيره. ولعله الأظهر
نظرًا إلى الخطابات قبله. و﴿الرُّجُوعِي﴾ مصدر. [إدام
نحو أبي السُّود] (١٨٢: ٣٠)

المُراغِي: أي إنَّ المرجع إلى رُبِّكَ وحده، وهو
مالك أمرك وما تملك، وستيت لك عظيم غرورك،
حينما تخرج من هذه الحياة، وتظهر في مظهر الذُلِّ،
وتعاسب على كلِّ ما اجترحته في حياتك الأولى، قُلْ
أو كثر، عَظُمَ أو حَقِرَ، كما قال: ﴿وَلَا تُخْسِنَنَّ اللَّهُ غَافِلًا
عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ...﴾ وَأَقْبَدْتُهُمْ هَوَاءً ﴿إبراهيم
٤٢: ٤٣. (٢٠٣: ٣٠)

سيّد قُطْب: وحين تبرز صورة الإنسان الطاغِي
الَّذِي نَسِيَ نَشَأَتَهُ وأبطره الغنى، يجيء التعقيب
بالتهديد الملقوف: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُوعِي﴾ فإين
يذهب هذا الَّذِي طغى واستغنى؟

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد
التصور الإيماني، قاعدة الرَّجْعَةِ إلى الله، الرَّجْعَةِ إليه في
كلِّ شيء وفي كلِّ أمر وفي كلِّ نية وفي كلِّ حركة،
فليس هناك مرجع سواه. إليه يرجع الصالح والطالح.

ولما أخبر بطغيانه وعجل بذكر دوائه، لأنَّ
المبادرة بالدَّوَاء لتلاَّي تحكِّم الدَّاء واجبة، دلَّ على
طغيانه مُخَوِّمًا من عواقب الرُّجُوعِي في أسلوب التقرير،
لأنَّه أوقع في النفس وأروع للُبِّ. (٤٨٣: ٨)

الشَّيْخِي: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ﴾ أي المحسن إليك
بالرسالة التي رفع بها ذكرك، لا إلى غيره. ﴿الرُّجُوعِي﴾
مصدر كالشُّري بمعنى الرُّجُوع، ففي ذلك تحويف
للإنسان بأن يجازي العاصي بما يستحقُّه. (٥٦٢: ٤)
أبو السُّعود: وقوله تعالى: [الآية] تهديد
للتَّوَّابِي، وتحذير له عن عاقبة الطُّغْيَان. والالتفات
للتشديد في التهديد. والرُّجُوعِي: مصدر بمعنى الرُّجُوع
كالشُّري، وتقديم الجار والمجرور عليه [للقصر] أي
أنَّ إلى مالك أمرك رجوع الكلِّ بالموت والبعث،
لا إلى غيره استقلالًا ولا اشتراكًا، فَشَرَى حينئذٍ
عاقبة طُغْيَانِكَ. (٤٥٠: ٦)

الشَّريف الكاشاني: [نحو الرُّجُوعِي]
وأضاف:

أي إلى حكمه جزائه الرُّجُوع. (٤٧١: ٧)
البرُّوسوي: ﴿الرُّجُوعِي﴾ مصدر بمعنى الرُّجُوع،
والألف للتأنيث، أي إنَّ إلى مالك أمرك أيها الإنسان
رجوع الكلِّ بالموت. (٤٧٤: ١٠)
نحوه الحائري. (١٨٦: ١٢)

شُبَّير: خطاب وعيد للإنسان على الالتفات،
وقيل: أريد به أبوجهل، والقُتي قال: إنَّ الإنسان إذا
استغنى يكفر ويطغى، وينكر إلى ربه الرُّجُوعِي.
(٤٣٠: ٦)

والطائع والعاصي، والحق والمبطل، والخير والشرير، والغني والفقير. وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى. ألا إلى الله تصير الأمور؛ ومنه التشاء وإليه المصير.

وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإيماني الخلق والتشاة، والتكريم والتعليم، ثم الرجعة والمآب. وحده بلا شريك: ﴿إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي﴾ (٣٩٤٢: ٦).

ابن عاشور: وجلة: ﴿إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي﴾ معترضة بين المقدمة والمقصد، والخطاب للنبي ﷺ أي مرجع الطأغي إلى الله، وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة، وتعليم للنبي ﷺ وتثبيت له، أي لا يمزك طفيان الطأغي، فإن مرجعه إليّ. ومرجع الطأغي إلى العذاب. قال تعالى: ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا ۖ الثَّأْبُ: ٢١، ٢٢. وهي موعظة للطأغي، بأن غناه لا يدفع عنه الموت، والموت: رجوع إلى الله، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ الانشقاق ٦.

وفيه معنى آخر، وهو أن استغناء غير حقيقي، لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره، ولا يدري ماذا يصير له إليه ربّه من العواقب، فلا يزدو بهنسي زائف في هذه الحياة، فيكون: ﴿الرَّجْعِي﴾ مستعملًا في مجاز، وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه. وتأكيد الخبر بـ (إِنْ) مراعى فيه المعنى التثريضي، لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة بحيث يتركون منزلة من ينكرها.

و ﴿الرَّجْعِي﴾: بضم الراء مصدر رجع، على زنة «فعل» مثل البُثْرِى. وتقديم ﴿إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ على ﴿الرَّجْعِي﴾ للاهتمام بذلك. (٣٩٣: ٣٠)

مُعْتَبَرَةٌ: لا تغتر بالدنيا وزينتها أيها الطأغية، ولا بالعلم وقنابله والمال وخدايمه، فلن قوة الحق أمضى من القنابل التووية. فهذه ثورة الإنسان ضد الاستغلال والاستعباد في الهند الصينية وغيرها. قد لقت أرباب المعامل والصناعة العسكرية في أمريكا أبلغ الدروس. ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينتهم بما كانوا يعملون. (٥٨٨: ٧)

الطَّائِبَاتِي: ﴿الرَّجْعِي﴾ هو الرجوع، والظاهر من سياق الوعيد الآتي أنه وعيد وتهديد بالموت والبعث، والخطاب للنبي ﷺ. وقيل: الخطاب للإنسان بطريق الالتفات للتشديد؛ والأول أظهر. (٣٢٥: ٢٠)

بنت الشَّاطِي: والرجع في العريضة: العود. ورجع الصوت: تردده، والمراجعة: المعاودة. والمجمعون يضعون الرجعى مع الرجوع والرجوع والمرجع والرجعان، مصادر للفعل رجع.

وأكثر المفسرين على أن ﴿الرَّجْعِي﴾ هنا بمعنى الرجوع. قال أبو حيان: «﴿الرَّجْعِي﴾، أي الرجوع، مصدر على وزن «فعل»، الألف فيه للتأنيث.

وأحسب أن صيغة ﴿الرَّجْعِي﴾ ليس ملحوظًا فيها المصدرية، بقدر ما يلحظ فيها إطلاق الرجوع إلى غايته القصوى.

ولم تأت صيغة ﴿الرَّجْعِي﴾ في القرآن الكريم إلا

وميرات السماوات والأرض له سبحانه: ﴿وَرَبُّهُ
مِهْرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آل عمران: ١٨٠، فكل
شيء في البداية منه، ولا مبرر للإنسان أن يُشعر
بالاستغناء، ويظني.

فضل الله: الناس خاضعون لرب العالمين. ﴿إِنَّ
إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعُ﴾ فهذه هي الحقيقة الإيمانية التي
تفرض نفسها على كل مخلوق حيٍّ مسؤول، فالتقاس
في الدنيا خاضعون في ضعفهم وقوتهم، لتقدير الله
وتدبيره وإرادته، فلا يملكون شيئاً لأنفسهم من نفع أو
ضرر، ولا استقلال لهم في شيء من ذلك، ولا استغناء
لهم عنه، بل هو السرّ في وجودهم بكلّ دقائقه، لأنّه
المخالف لهم، والمدير لأموهم.

ولن تنتهي حاجتهم إليه بالموت، لأنّ الله سيجمعهم
من جديد، وسيواجهون الموقف أمامه، ليقدموا
حساب أعمالهم، وليألمهم عن طغيانهم القسوي
والعملي، في ما أولاهم من النعم التي كان من
المفروض أن يفهموا عمق الحاجة إليه من خلالها، بدلاً
من أن يُخيل إليهم غناهم عنه واستقلالهم بأنفسهم،
فلا يجيدون لذلك جواباً، وستقوم المحبة عليهم من الله،
ليواجهوا الموقف الصّعب الذي يؤدّي بهم إلى التّار،
إذا لم يغفر لهم ذلك. (٣٣٨: ٢٤)

مَرْجِعُهُمْ

١- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ تَتَنَبَّأُ كُلُّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَى
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الأنعام: ١٠٨
(١١٧) ابن عباس: بعد الموت.

في هذه الآية، ردعاً للإنسان المغتر الطاغية، ونظيراً له
بأنّ ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ غاية مصيره، ونهاية مرجعه.

وبعد آية العلق: ﴿إِن إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعُ﴾ تالت
الآيات الحكمات، منتهية ومُنيرة بالمصير إلى الله
سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْجِعُوا إِلَى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ﴾ هود: ١٢٣،
و ﴿الَّذِينَ مَرْجِعُهُمْ﴾ الأنعام: ٦٠، و ﴿مَرْجِعُهُمْ﴾
الأنعام: ١٠٨، و ﴿الَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٨،
و ﴿يُرْجَعُونَ﴾ آل عمران: ٨٣.

وفي سياق التذير جاءت آية الصّافات: ٦٨،
بالجحيم، مرجعاً للظالمين: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى
الْجَحِيمِ﴾.

وجاءت آية الفجر: ٢٨ - ٣٠، في سياق البشري
للنفس المطمئنة: ﴿إِنْ رَجَعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُرْضِيَّةً *
فَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتٍ﴾.

و يلحظ مع ما يؤذن به صيغة ﴿الرَّجْعُ﴾ من
دلالة على غاية الرجوع والمصير، ارتباطها بمخلق
الإنسان من علق، إيذاناً بأنّ إليه تعال المبتدأ
والمنتهى، ومنه آية الليل: ١٣، ﴿وَأِنْ تَسْأَلْهُ جَهَنَّمَ
وَالْأُولَى﴾.

عيد الكرم الخطيب: هو تهديد لهذا الإنسان
الذي جحد نعمة الله عليه، واتخذ منها أسلحة يحارب
بها الفضيلة، ويقطع بها ما أمر الله به أن يؤصل، إنّ هذا
الإنسان راجع إلى ربّه يومئذ، وسيلقى جزاء بغيه
وعدوانه. (١٦٢٧: ١٥)

مكارم الشيرازي: وهو الذي يعاقب الطغاة
على ما اقترفوه، وكما أنّ رجوع كل شيء إليه،

إلى الله تبارك وتعالى، أي إن أريناك عقوبتهم أو لم تركها، فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب، ثم مع ذلك، فافقه شهيد من أوّل تكليفهم على جميع أعمالهم. (١٢٣: ٣)

الطَّبْرَسِيّ: أي إلى حُكْمنا مصيرهم في الآخرة، فلا يفوتونا. وقيل: إن الله سبحانه وعد نبيه ﷺ أن ينتقم له منهم: إمّا في حياته، أو بعد وفاته، ولم يحدثه بوقت، فقال: إنّا من وعدناه حقّاً لا محالة. (١١٤: ٣)

ابن الجَوْزِيّ: بعد الموت، والمعنى: إن لم تنتقم منهم عاجلاً، انتقمنا أجلاً. (٣٦: ٣)

نحوه القُرْطُبِيّ: (٣٤٩: ٨)

الْثَّيْسَابُورِيّ: [نحو الزَّمَخْشَرِيّ] ثم قال: التّأويل: رجوعاً اضطرارياً لا اختيارياً. (٩٤: ٨٨، ١١)

أَبُو حَيَّانَ: والظاهر أن جواب الشرط هو قوله: ﴿فَالَيْتَا مَرَجِعُهُمْ﴾، وكذا قاله الحَوْفِيّ وابن عَطِيَّة. [ثم نقل كلام ابن عَطِيَّة والزَّمَخْشَرِيّ وقال:]

فجعل الزَّمَخْشَرِيّ الكلام شرطين لهما جوابان. ولا حاجة إلى تقدير جواب محذوف، لأنّ قوله: ﴿فَالَيْتَا مَرَجِعُهُمْ﴾ صالح أن يكون جواباً للشرط والمطوف عليه. وأيضاً فنقول الزَّمَخْشَرِيّ: فذاك، هو اسم مفرد لا يتقدّم منه جواب شرط، فكان ينبغي أن يأتي بجملة يتضح منها جواب الشرط؛ إذ لا يفهم من قوله: فذاك، الجزء الذي حُذِفَ المتحصّل به فائدة الإسناد. (١٦٤: ٥)

السَّمِين: [نحو أبي حَيَّان ثم أضاف:]

الطَّبْرَسِيّ: ثم مرّ جمعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم. (٣٠٦: ٥)

ابن عَطِيَّة: وقوله: ﴿ثُمَّ إِنْ...﴾ يتضمّن وعداً جميلاً للمحسنين، ووعيداً ثقيلاً لمسيئين. (٣٣٢: ٢)

٢- وإمّا ثرثكت بفضّ الذي نعدّهم أو توفّيكت فآليتّا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. يونس: ٤٦

ابن عَبَّاس: بعد الموت. (١٧٥)

الطَّبْرَسِيّ: يقول: فمصيرهم بكلّ حال إلينا ومُقلّبه. (٥٦٤: ٦)

نحوه ابن كثير: (٥٠٦: ٣)

الزَّجَّاج: والذي تدلّ عليه الآية، أن الله جلّ وعزّ أعلمه أنّه إن لم ينتقم منهم في العاجل انتقم منهم في الآجل، لأنّ قوله: ﴿أَوْ تَوَفِّيْكَ فَأَلَيْتَا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ يدلّ على ذلك. وقد أعلم كيف الجأزة على الكفر والمعاصي. (٢٣: ٣)

الزَّمَخْشَرِيّ: ﴿فَالَيْتَا مَرَجِعُهُمْ﴾ جواب ﴿تَوَفِّيْكَ﴾، وجواب ﴿ثُرَيْتَكَ﴾ محذوف، كأنه قيل: وإمّا ثرثكت بعض الذي نعدّم في الدّنيا فذاك، أو توفّيكت قبل أن نريك، فنحن نريكه في الآخرة. (٢٣٩: ٢)

نحوه الفُحْشَرُ الرَّازِيّ (١٧: ١٠٥)، والْبَيْضَاوِيّ ملخصاً (٤٤٩: ١)، والسَّقْمِيّ (١٦٦: ٢)، وابن جُزَيّ (٩٤: ٢)، والشَّرِيفُ الكَاشَانِيّ (٣: ٢١٥)، والشُّوكَاكِيّ (٥٦١: ٢)، والمُرَاغِيّ (١١٥: ١).

ابن عَطِيَّة: ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع

عَذَّبُوا فِي الدُّنْيَا أُولَئِكَ.

وقيل: هو جواب ﴿تَتَوَقَّئُكَ﴾ كأنه قيل: إِمَّا تَتَوَقَّئُكَ، فإِذَا مَرَجَعَهُمْ فَتَرِيكَهُ فِي الْآخِرَةِ. وجواب الأول محذوف، أي إِمَّا تَرِيكَ فذاك المراد، أو التَّمَنَّى، أو نحو ذلك.

وقال الطَّبِّي: أي فذاك حقٌ وصواب، أو واقع أو ثابت. واختار الأول أبو حَتَّانَ، والاعتراض عليه بأنَّ الرَّجُوعَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تِلْكَ الْإِرَاءَةِ، فيحتاج إلى التَّزَامِ كَوْنِ الشَّرْطِيَّةِ اتِّفَاقِيَّةً، ناشئ من الغفلة عن المعنى المراد. والمراد: من يُعَذِّبُهُمْ وَعَدَنَاهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ عَدِلَ إِلَى صِيغَةِ الْاسْتِقْبَالِ، لاسْتِحْضَارِ الصُّورَةِ، أَوِّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّجَدُّدِ وَالِاسْتِمْرَارِ، أَي نَعْدُهُمْ وَعَدًّا مُتَجَدِّدًا، حَسِبَمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، مِنْ إِذْنَارٍ غَيْبٍ إِذْنَارٍ.

(١٦٩: ١١١)

القاسمي: أي فنَجْزِهِمْ مَا وَعَدَنَاهُمْ، كَيْفَمَا دَارَ الْحَالِ.

رشيد رضا: المعنى: وَإِنْ تَرِيكَ أَنَّمَا الرَّسُولُ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ. وفيه إشارة إلى أَنَّهُ سِيرِيهِ بَعْضُهُ لَا كُلُّهُ، ﴿أَوْ تَتَوَقَّئُكَ﴾ بِقَبْضِكَ لِإِنَّا قَبْلَ إِرَاءَتِكَ إِيَّاهُ، فإِذَا مَرَجَعَهُمْ وَعَلَيْنَا حِسَابُهُمْ؛ حَيْثُ يَكُونُ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ عِقَابُ الْآخِرَةِ. ويجوز أن يُجْعَلَ هَذَا جَوَابَ الشَّرْطِ بِقِسْمِيهِ، وَالْمَعْنَى: فإِذَا وَحَدَّثْنَا بِرَجْعِ أَمْرِهِمْ فِي الْحَالِ.

(٣٨٨: ١١١)

ابن عاشور: ثُمَّ أَكَّدَ التَّعْلِيْقَ الشَّرْطِيَّ تَأْكِيدًا نَائِبًا بِنُونِ التَّوَكِيدِ، وَتَقْدِيمَ الْجُرُورِ عَلَى عَامِلِهِ وَهُوَ

قُلْتُ: قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ قَدْ يُشَارِبُهُ إِلَى شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرُ، وَهُوَ بِلَظْفِ الْإِفْرَادِ، فَكُنَّا نَدَالِكِ وَاقِعٌ مَوْجِهُ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا. وَبِجُوزِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حُذِفَ الْخَبَرُ لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ؛ إِذَا التَّقْدِيرُ: فَذَلِكَ الْمُرَادُ وَالْمَتَمْنَى أَوْ نَحْوَهُ، وَقَوْلُهُ: «إِذَا لَاقَهُمُ الْخَبَرُ الَّذِي حُذِفَ» إِلَى آخِرِهِ مَمْنُوعٌ، بَلْ هُوَ مَفْهُومٌ كَمَا رَأَيْتَ، وَهِيَ شَيْءٌ يَبَادِرُ إِلَيْهِ الذَّهْنُ.

أَبُو السُّعُودِ: أَي كَيْفَمَا دَارَتِ الْحَالُ أَرَبْنَاكَ بَعْضُ مَا وَعَدَنَاهُمْ أَوَّلًا، فإِذَا مَرَجَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَتَنْجِزُ مَا وَعَدَنَاهُمْ الْيَتَمَةَ.

الهُرُوسِيُّ: أَي رَجُوعَهُمْ رَجُوعًا اضْطِرَارِيًّا، فَتَرِيكَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. وَهُوَ جَوَابُ ﴿تَتَوَقَّئُكَ﴾، لِأَنَّ الرَّجُوعَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَهُوَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الزَّخْرَفِ: ٤١، ٤٢: ﴿فَإِمَّا نَذْغِقُكُمْ بِكُمْ فَلْيَأْمُرْهُمْ بِمُتَّقِينَ * أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ﴾ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَالْقُرْآنُ يَفْسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. هَكَذَا لَاحِظٌ بِيَالِ الْفَقِيرِ أَصْلَحَهُ اللَّهُ التَّقْدِيرَ.

شُبَّانُ: إِلَى حُكْمِنَا مُصِيرِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، فَلَا يَفُوتُونَا، وَهُوَ جَوَابُ ﴿تَتَوَقَّئُكَ﴾، وَجَوَابُ ﴿تَرِيكَكَ﴾ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: فَذَلِكَ.

الْأَلُوسِيُّ: ﴿فَإِنَّمَا مَرَجَعَهُمْ﴾ جَوَابٌ لِلشَّرْطِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ عَذَابَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مَقَرَّرٌ،

ابن عطية: وقوله: ﴿ثُمَّ إِنِّي أَمَرْتُ جَعْفُهُمْ﴾ إلى آخر الآية، توعد بقرئ.

(١٣١: ٣)

القرطبي: أي رجوعهم.

ابن عاشور: ﴿ثُمَّ﴾ للتراسي السرتي، لأن مضمونه هو منقلبه أنهم لا يفلحون، فهو أهم مرتبة من مضمون ﴿لَا يَفْلَحُونَ﴾.

والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوع إلى وقت نفاذ حكمه المباشر فيهم. وتقدم ﴿إِنِّي﴾ على متعلقه وهو المرجع، للاهتمام بالتذكير به، واستحضاره، كقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَّةٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِلْدَهُ قَوْفِيهِ حِسَابَهُ﴾ التور: ٣٩.

و يجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت. و جملة: ﴿ثُمَّ لَنَذِيقَنَّ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ﴾ بيان لجملة: ﴿ثُمَّ إِنِّي أَمَرْتُ جَعْفُهُمْ﴾، و حرف ﴿ثُمَّ﴾ هدامؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالرجوع: الحصول في نفاذ حكم الله.

(١٣٦: ١١)

وجاءت بهذا المعنى الآيتان:

٤- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُرُكَ كُفْرُهُ إِنِّي أَمَرْتُ جَعْفُهُمْ فَتُجِبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ لقمان: ٢٣

٥- ثُمَّ إِنْ مَرَجَعُهُمْ إِلَىٰ أَنُحِيمِ الصَّافَاتِ ٦٨

مَرَجَعُهُمْ

١- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَأَيْكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتًى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرَجَعِكُمْ فَاصْطَبِرُوا

﴿مَرَجَعُهُمْ﴾ للاهتمام. و جملة: ﴿فَأَنِّي أَمَرْتُ جَعْفُهُمْ﴾ اسمية تفيد الدوام والثبات، أي ذلك أمر في تصرفنا دوامًا.

متعلقة: و ضمير ﴿يَعِدُّهُمْ﴾ و ﴿مَرَجَعُهُمْ﴾ للذين كذبوا بنبوته. والمعنى: إن الله سبحانه هدد و توعد المكذبين بالخزي والذل على تكذيبهم. وهذا الخزي واقع بهم لاحالة في حياة الرسول أو بعد وفاته، وفي سائر الأحوال، فإن مصيرهم إليه تعالى، فيعذبهم العذاب الأكبر.

الطباطبائي: والمعنى: إني أأمر رجوعهم على أي تقدير.

مكارم الشيرازي: الآية تهديد للكفار، ونسبة لحاطر التي.

فصل الله: إن القضية ليست متعلقة بك، وليست داخلية في مسؤوليتك، فيرجعون إلينا، و يلاقون الجزاء الأكبر من العذاب، في ما يلاقونه من مصير الهلاك والدمار.

٣- متاع في الدنيا ثم إني أأمر رجوعهم ثم لنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يونس: ٧٠

الطبري: يقول: ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم إني أأمرهم و منقلبهم.

(٥٨٤: ٦)

نحوه أكثر التفسير.

الطوسي: فالمرجع: المصير إلى الشيء بعد الذهاب عنه، فهو لا ابتداءهم الله ثم يصيرون إلى الهلاك بالموت. ثم يرجعون بالإنشاء ثانية. (٤٦٨: ٥)

﴿ثُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي إلى حكمي وعدلي يرجع الناس، فخطابه كما تخاطب الجماعة؛ إذ هو أحدها، وإذ هي مرادة في المعنى، (١٤٥: ١)

الفخر الرازي: المعنى: أنه تعالى بشر عيسى عليه السلام بأنه يعطيه في الدنيا تلك الخواص الشريفة، والدرجات الرفيعة العالية. وأما في القيامة فإنه يحكم بين المؤمنين به، وبين الجاحدين برسالته، وكيفية ذلك الحكم ما ذكره في الآية التي بعد هذه الآية. (٨: ٧٤) التيساري: الضمير لعيسى عليه السلام ومن تبعه ومن كفر به، وغلب المخاطبين على الغائبين. (١: ١٦٣) نحوه الخازن (١: ٣٠٠)، والشريف الكاشاني (١: ٤٩٤)، ومثله الشربيني (١: ٢٢٦).

التيساري: وفيه بشارة لعيسى بأنه سيحكم بين المؤمنين وبين الجاحدين، وتفسيره قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (٣: ٢٠٦)

[التأويل:] باللفظ أو القهر بالاختيار على قدم السلوك، أو بالاضطرار عند نزاع الروح. (٣: ٢٦٠) أبو حيان: هذا إخبار بالحشر والبعث، والمعنى:

ثم إلى حكمي. وهذا عندي من الالتفات، لأنه سبق ذكر مكذبيه، وهم اليهود، وذكر من آمن به وهم الحواريون. وأعقب ذلك قوله: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوحًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فذكر متبعيه الكافرين، فلو جاء على غط هذا السابق، لكان التركيب: ثم إلى مرجعهم، ولكته التفت على سبيل الخطاب للجميع، ليكون الإخبار أبلغ في التهديد، وأشد زجرًا لمن يزدرج.

يَتَّبِعُكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تُخَلِّفُونَ. آل عمران: ٥٥
ابن عباس: بعد الموت. (٤٨)

الطبري: يعني مصيركم يوم القيامة... وهذا من الكلام الذي صُرف من الخبر عن الغائب إلى المخاطبة؛ وذلك أن قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ نُرْجِعُكُمْ﴾ إنما قصد به الخبر عن متبعي عيسى والكافرين به.

وتأويل الكلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلى مرجع الفريقين: الذين اتبعوك، والذين كفروا بك، فأحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ولكن رد الكلام إلى الخطاب، لسبق القول، على سبيل ما ذكرنا من الكلام الذي يخرج على وجه الحكاية، كما قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْقُلُوبِ وَجْهَيْنِ يَمْشِي بِجِوَابِكُمْ﴾ يونس: ٢٢. (٣: ٢٩٩) الطوسي: وقوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ نُرْجِعُكُمْ﴾ وجه اتصاله بالكلام، كانه قال: أما الدنيا فأنتم فيها على هذه الحال، وأما الآخرة فيقع فيها التوفية للحقوق، على التمام والكمال.

وإنما عدل عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ نُرْجِعُكُمْ﴾ لتغلب المحاضر على الغائب، لما دخل معه في المعنى، كما يقول بعض الملوك: قد بلغني عن أهل بلد كذا جميل، فأحسن إليكم معشر الرعية.

(٢: ٤٧٩)

ابن عطية: الخطاب لعيسى، والمراد: الإخبار بالقيامة والحشر، فلذلك جاء اللفظ عامًا من حيث الأمر في نفسه، لا يخص عيسى وحده، فكأنه قال له:

ثم ذكر لفظة ﴿إِلَى﴾، ولفظة ﴿فَأَحْكُمُ﴾، بضمير المتكلم، ليُعلم أن الحاكم هناك من لا تخفى عليه خافية. وذكر أنه يحكم فيما اختلفوا فيه من أمر الأبياء وأتباع شرائعهم، وأتى بالحكم مبهماً، ثم فصل المحكوم بينهم إلى: كافر ومؤمن، وذكر جزاء كل واحد منهم. [ثم نقل قول ابن عطية وقال:]

والأولى عندي أن يكون من الالتفات، كما ذكرته. (٢: ٤٧٤)

السمين: وفي قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ إلى ﴿كُنتُمْ فِيهِ تَحْتِلُونَ﴾، الالتفات من غيبة إلى خطاب. وذلك أنه قدّم تعالى ذكر من كذب بعيسى واقتضى عليه، وهم اليهود - لمؤوا - وقدّم أيضاً ذكر من آمن به وهم المحاربيون - رضي الله عنهم - وقضى بعد ذلك بالإخبار بأنه يجعل متبني عيسى فوق مخالفيه. فلو جاء التظلم على هذا السياق من غير التفات، لكان: «ثم إلى مرجعهم فأحكم بينهم فيما كانوا». ولكنه التفت إلى الخطاب، لأنه أبلغ في البشارة وأزجر في التذارة. (٢: ١١٦)

التعالي: خطاب لعيسى، والمراد: الإخبار بالقيامة، والمحرر. (٢: ٢٥٩)

أبو السعود: بالبعث، و﴿ثُمَّ﴾ للترائي، وتقديم الجازم والمجرور للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد. والضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتبعين له والكافرين به، على تغليب المخاطب على الغائب في ضمن الالتفات، فإنه أبلغ في التبشير والإنذار. (١: ٣٧٦)

نحوه البرؤسوي: (٢: ٤٢)

شبر: فيه تغليب للمخاطبين على غيرهم.

(١: ٣٢٨)

الشوكاني: أي رجوعكم، وتقديم الظرف

للقصر. (١: ٤٣٩)

الأتوسي: أي مصيركم بعد يوم القيامة

ورجوعكم، والضمير لعيسى ﷺ والطائفتين. وفيه

تغليب على الأظهر، و﴿ثُمَّ﴾ للترائي، وتقديم

الظرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد، ويحتمل

أن يكون الضمير لمن أتبع وكفر فقط. وفيه التفات،

للدلالة على شدة إرادة [إصال الثواب والعقاب،

لدلالة الخطاب على الاعتناء. (٣: ١٨٤)

رشيد رضا: فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب،

وبذلك يشمل المسيح والمختلفين معه، ويشمل

الاختلاف بين أتباعه والكافرين به. (٣: ٣١٨)

نحوه المراغي: (٣: ١٧٠)

ابن عاشور: وجملة: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ عطف

على جملة: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُكَ فَوْقَ الَّذِينَ

كَفَرُوا﴾ إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله،

متبني عيسى والكافرين به، و﴿ثُمَّ﴾ للترائي

الرتبي، لأن الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله

يوم القيامة، مع ما يقارنه من الحكم بين الفريقين فيما

اختلفوا فيه، أعظم درجة وأهم، من جعل متبني

عيسى فوق الذين كفروا في الدنيا...

والمرجع: مصدر ميمي، معناه: الرجوع، وحقيقة

الرجوع غير مستقيمة هنا، فتعين أنه رجوع مجازي.

الصراع الفكري والعملي.

فلا مجال إلا للحق الذي يقف فيه الحق رافع الرأس عاليًا، لأنه لا يخاف من الاضطهاد الذي يمارسه ضده أهل الباطل، في خنق صوت الحق في الحياة، ويقف فيه البطل مهزومًا ذليلاً، لأنه لا يملك في ذلك الموقف الوسائل الكفيلة، بإعطاء الباطل صورة الحق من خلال ما يحشده من الألوان المزيفة، والأساليب المضلّة المستندة إلى القوة الغاشمة.

وربما كانت القيامة في هذه اللقطة، أنها توحى للمحق بالقوة في موقفه، لأنها تبعّد عنه كل المشاعر السلبية التي قد يخضع لها الإنسان، تحت ضغط الاضطهاد الذي قد يقوده إلى اليأس، كما توحى للبطل بأنه مهما استطاع أن يصنع القوة البطلة لمواقفه، فإنه لا يستطيع ذلك إلى نهاية الشوط. فإن النهاية ستكون في موقف الجميع عند الله، ليكون هو الحكم في ما يختلفون فيه، وهناك يخسر المظلون.

(٥٢: ٦)

وراجعنا التفسير في الآيات التالية، ولم نجد شيئاً يستحق الذكر إلا بعض ما كرّر قبلًا في الأبحاث الماضية، وإن شئت راجع: ج ١، ص ١٠٠: «فَتَبَيَّنْكُمْ» «فَأَتَبَيَّنْكُمْ»، «وَبَيَّنْكُمْ»، «وَبَيَّنْكُمْ».

٢..... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيِّنْكُمْ لِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ المائدة: ٤٨

٣..... إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيِّنْكُمْ لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ المائدة: ١٠٥

فيجوز أن يكون المراد به: البعث للحساب بعد الموت، وإطلاقه على هذا المعنى كثير في القرآن، بلفظه وجرادفه نحو المصير. ويجوز أن يكون مرادًا به انتهاء إعمال الله إياهم في أجل أراده، فينفذ فيهم مراده في الدنيا.

ويجوز الجمع بين المعنيين باستعمال اللفظ في مجازيه، وهو المناسب لجمع الصّادقين في قوله: ﴿فَاعْزِبْهُمْ غَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ وعلى الوجهين يجري تفسير حكم الله بينهم، فيما هم فيه يختلفون. (١٠٩: ٣)

ملفّية: إن ضمير الخطاب هنا يشمل الصّادقين في كل زمان ومكان، من الذين اختلفوا في السيّد المسيح، أو في صفة من صفاته. (٧٢: ٢)

الطّباطباتي: وقد جمع سبحانه في هذا الخطاب بين عيسى وبين الذين اتبعوه والذين كفروا به، وهذا مآل أمرهم يوم القيامة، وبذلك يحتتم أمر عيسى وخبره من حين البشارة به، إلى آخر أمره ونبته.

(٢١٠: ٣)

مكارم الشيرازي: كل ما قيل في الآيات السابقة كان يخص الانتصارات في الدنيا. أمّا المحاكمة النهائية وتلقّي نتائج الأعمال، فتناولته هذه الآية.

(٣٨٦: ٢)

فضل الله: وهذه اللقطة القرآنية تنقل الناس من أجواء الحياة الدّنيا التي يتخطّط فيها الناس في الضلال، من خلال ما يخوضونه من صراع الحق والباطل، إلى أجواء الآخرة التي يسود فيها العدل، في حسابات

٤... ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

الأنعام: ٦٠

٥... وَلَا تَسْزُرُوا زَوَاجَهُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. الأنعام: ١٦٤

٦... إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَذَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُو

الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ. يونس: ٤

٧... يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَلَّيْتُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ

الْخَيْرِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ. يونس: ٢٣

٨... وَلَا تَسْزُرُوا زَوَاجَهُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ. الزمر: ٧

٩... إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. هود: ٤

١٠... وَوَحَّيْنَا إِلَى النَّاسِ بِوَالِدَيْهِمْ خَيْرًا وَإِنْ جَاهَدَا

الْإِسْهَارَ فِي مَا نَهَيْتُمَا عَنْهُ فَلَا تَطِيعُمَا إِيَّاهُ

مَرْجِعُكُمْ فَأَلْبِسْكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. العنكبوت: ٨

١١... وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ

مَرْجِعُكُمْ فَأَلْبِسْكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. لقمان: ١٥

يَتَرَاجَعَا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا عِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّكَ أَنْ

يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ... البقرة: ٢٣٠

ابن عباس: بغيره ونكاح جديد. (٣٢)

منه مقابل. (١٩٦: ١)

يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها.

فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر، أو

مات عنها، فقد حلت له. (الطبري: ٢: ٤٩١)

الضَّحَاكُ: إذا طلق واحدة أونتين، فله الرجعة

ما لم تنقض العدة. والثالثة قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني

الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره،

فيدخل بها، فإن طلقها هذا الأخير بعد ما يدخل بها،

فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني الأول.

(الطبري: ٢: ٤٩١)

الْقَرَاءُ: يريد: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا.

(أَنْ) في موضع نصب إذا تزعت الصقة، كأنك قلت:

فلا جناح عليهما أن يتراجعا.

و كان الكسائي يقول: موضعه خفض. ولا أعر

ذلك. (١٤٨: ١)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: فلا حرج على المرأة

التي طلقها هذا الثاني من بعد بينوتها من الأول، وبعد

نكاحه إياها. وعلى الزوج الأول الذي كانت حرمت

عليه بينوتها منه بآخر التطلقات، أن يتراجعا بنكاح

جديد. [إلى أن قال:]

و (أَنْ) التي في ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ جعلها بعض أهل

العربية في موضع نصب بفقد الحافض، لأن معنى

الكلام: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، فلما حذفت

«في» التي كانت تخفضها نصها، فكأنه قال: فلا جناح

عليهما تراجمهما. و كان بعضهم يقول: موضعه خفض،

و إن لم يكن معها خافضها، وإن كان محذوفاً فمعروف

موضعه. (٤٩١: ٢)

نحوه أبو الفتح. (٢٧٩: ٣)

الطُّوسِي؛ وموضع (أَنْ) في قوله: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ خفض، وتقديره: في أن يتراجعا، عند الخليل والكِسَانِي والزَّجَّاج. وقال القَرَاء: موضعه التَّصْب. واختاره الزَّجَّاج وباقي التَّحْوِيلين. وقال القَرَاء: المخفض لا عرفه. وموضع (أَنْ) الثانية في قوله: ﴿أَنْ يَتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ نصب بلا خلاف بـ ﴿ظُلْمًا﴾. وإِذَا جاز حذف «في» من ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ ولم يميز من التراجع، لأنه إما جاز مع (أَنْ) لظولها بالصلة، كما جاز: الَّذِي ضَرَبْتَ زَيْدَ، لظول الَّذِي بالصلة، ولم يميز في المصدر، كما لم يميز في اسم الفاعل، نحو: زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرُو، وتريد ضاربه. (٢٤٩: ٢)

الزَّمْخَشَرِي: أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزَّوْج. (٣٦٨: ١)

نحوه البَيْضَاوِي (١٢١: ١)، والتَّسْفِي (١١٦: ١)، وأبو السُّعُود (٢٧٣: ١)، والكاسَانِي (٢٣٨: ١)، والمشهدِي (٥٤٨: ١)، والبرُّوسَوِي (٣٥٨: ١)، وشَّيْر (٢٣١: ١)، ومُثْنِيَّة (٣٥٠: ١).

الطُّبْرَسِي: [مثل الطُّوسِي] ثم قال:

أي فلا جناح على الزوج وعلى المرأة أن يعقدا بينهما عقد النكاح، ويعودا إلى الحالة الأولى، فذكر النكاح بلفظ التراجع. (٣٣٠: ١)

القَطْر الرَّاغِي: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بنكاح جديد، فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع، لأن الزوجية كانت حاصلة بينهما قبل ذلك، فإذا تناكحا فقد ترجعا إلى ما كانا عليه من النكاح، فهذا تراجع لغوي. بقي في الآية مسألتان:

الزَّجَّاج: أي ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الزوج الثاني، فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾. وموضع (أَنْ) نصب، المعنى: لا يأتمن في أن يتراجعا، فلما سقطت «في» وصل معنى الفعل فنصب. ويميز الخليل أن يكون موضع (أَنْ) خفضًا على إسقاط «في»، ومعنى إرادتها في الكلام، وكذلك قال الكِسَانِي.

والَّذِي قاله صواب، لأن (أَنْ) يقع فيها المحذوف، ويكون جعلها موصولة عوضًا عما حذف. ألا ترى أنك لو قلت: لا جناح عليها الرجوع لم يصلح، والمحذوف مع (أَنْ) سائق، فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضع جر على إرادة «في». (٣٠٩: ١)

القُتَيْبِي: في الطَّلَاقِ الأوَّل والثَّانِي. (٧٦: ١) التَّعْلِي: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني على المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بنكاح جديد، فذكر النكاح بلفظ التراجع...

ومحل (أَنْ) في قوله: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ نصب بنزع حرف الجر، أي في أن يتراجعا. (١٧٧: ١)

نحوه الهانِزِي. (٧٤: ٢) القُتَيْبِي: يعني تزوج بالزوج الأول، والإشارة فيه أن استيلاء المحبة على القلب، يُهَوِّنُ مُعَايَاةَ كُلِّ شَدِيدَةٍ، فلو انطوى الزوجان بعد الفُرقة على القهر على ما فاتهما من الوصلة، وتدمأ على ذلك غايبة التدامة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، والمرأة في هذه الحالة، كأنها من الزوج الأول يمكن الزوج الثاني، والزوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك. (١٩٤: ١)

بالتوافق من الجانبين، وهو التراجع. وليس بالرجوع
الذي كان حقاً للزوج في الطليقتين الأوليين. [إلى أن
قال:]

وفوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ كُتِبَ به عن العقد.

(٢٣٥: ٢)

الْوُجُوهُ وَالتَّظَاهِيرُ

الحيرى: الرجوع على ثلاثة أوجه:

أحدها: الرجوع بعينه، كقوله سبحانه: ﴿فَهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ﴾ البقرة: ١٨. و﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ
أَلْهَنَّاهَا لَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ﴾ الأنبياء: ٩٥. وفوله:
﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٧، ٢٨.

والثاني: الإجابة، كقوله: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ سبأ: ٣١.

والثالث: المطر، كقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾
الطارق: ١١. (٢٦٣)

الدَّامِغَانِي: الرجوع والرجوع على غانية أوجه:
المطر، ردوني، الرجوع بعينه، الرجعة، الموت، الرجوع
إلى الدنيا، الإقبال على النفس، التوبة.

فوجه منها: الرجوع يعني المطر، قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الطارق: ١١، يعني المطر.

والوجه الثاني: ارجعوني، أي ردوني، قوله:
﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ الملك: ٣، أي رد البصر، كقوله:
﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ المؤمنون: ٩٩، أي ردوني،
كقوله: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ طه: ٤٠، أي رددناك.

المسألة الأولى: ظاهر الآية يقتضي أن عند ما
يطلقها الزوج الثاني حل المراجعة للزوج الأول، إلا
أنه مخصوص بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَجَعْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨، لأن المفصود من
العدة استبراء الرحم، وهذا المعنى حاصل هاهنا، وهذا
هو الذي عول عليه سعيد بن المسيب، في أن التحليل
يحصل بمجرد العقد، لأن الوطء لو كان معتبراً لكانت
العدة واجبة، وهذه الآية تدل على سقوط العدة، لأن
القاء في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ...﴾ تدل على أن حل
المراجعة حاصل طلاق الزوج الثاني، [لأن
الجواب ما قدمنا].

المسألة الثانية: قال الحنابل والكشاف: موضع
﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ خفض بإضمار الخافض، تقديره: في أن
يتراجعا، وقال الفراء: موضعه نصب بترج الخافض.

نحوه التيسابوري.

العكبري: أي في أن يتراجعا. (١٨٣: ١)
القرطبي: ﴿عَلَيْهِمَا﴾ أي المرأة والزوج الأول.
قاله ابن عباس، ولا خلاف فيه. [ثم بين كلام الفقهاء.]
(١٥٢: ٣)

نحوه الصالبي.
الشريبي: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إلى التكاح بعقد
جديد بعد انقضاء العدة. (١٥٠: ١)

نحوه الألويسي (١٤٢: ٢)، والقاسمي (٣: ٧-٦).
الطباطبائي: ﴿عَلَيْهِمَا﴾ أي على المرأة
والزوج الأول ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إلى الزوجية بالعقد.

أَهْلِهِمْ لَقَلَّهَمْ يَرْجِعُونَ ﴿يُوسُفَ: ٦٢﴾ ﴿إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ﴾ ﴿يُوسُفَ: ٨١﴾

وقوله تعالى: ﴿يَمِيزُ بَيْنَ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التل: ٣٥، من الرجوع أو من رجع الجواب. وقوله: ﴿فَانظُرْ أَفَاطَا يَرْجِعُونَ﴾ التل: ٢٨، من رجع الجواب لا غير.

(بصائر ذوي التمييز: ٣: ٣٩)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرجوع: الارتداد والانصراف. يقال: رَجَعَ رَجْعًا وَرَجْعًا وَرُجُوعًا وَرُجْعَى وَرُجْعًا، أي انصرف. والرجعة: المرة من الرجوع.

وَرَجَعْتُ الشَّيْءَ أَرْجِعُهُ رَجْعًا وَرَجْعًا، وَرَجَعْتُ رُجُوعًا: رددته فارتد، وأرجعته أيضًا، وهي لغة هذيل.

و راجع الشيء: رجع إليه.

و تراجع القوم: رجعوا إلى محلهم.

و رجعه وأرجعه ناقته: باعها منه ثم أعطاها إياها ليرجع عليها.

و رجع الفحل في هديره، إذا رددته، ومنه: التراجع في الأذان.

و رجعت الثقة في حنينها: قطعت، وكذلك رجع الحمام في غنايه واسترجع.

و رجعت القوس: صومت.

و رجع الرجل وترجع: ردد صوتته في قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترجم به.

و الوجه الثالث: الرجوع بعينه، قوله: ﴿لَقَلَّهَمْ يَرْجِعُونَ﴾، أي انحول إلى الناس، كقوله: ﴿إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾، التل: ٣٧، أي عذ إليهم، مثلها: ﴿لَيْتَنِي رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ﴾ المنافقون: ٨، أي لئن عذتنا.

و الوجه الرابع: الرجعة، قوله: ﴿أَنْ يَشْرَأَ حَقًّا﴾ البقرة: ٢٣٠، من الرجعة.

و الوجه الخامس: الرجوع: الموت، قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ العنكبوت: ٥٧، ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ يونس: ٢٣، يعني الموت.

و الوجه السادس: الرجوع إلى الدنيا، قوله: ﴿وَعَرَّامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَتَاهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ الأنبياء: ٩٥، أي لا يرجعون إلى الدنيا.

و الوجه السابع: الرجوع: الإقبال على النفس باللامة، قوله: ﴿فَرْجِعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ الأنبياء: ٦٤، يعني فاقبلوا على أنفسكم باللامة.

و الوجه الثامن: الرجوع، يعني التوبة، قوله: ﴿وَيَتْلُو تِلْكَ آيَاتِ الْبُحُرَىٰ وَالْغُلَىٰ وَالْغُلَىٰ وَالْغُلَىٰ﴾ الأعراف: ١٦٨، أي يتوبون ونظائره كثير. (٣٦٣)

الفيروز آبادي: وردت هذه المادة في القرآن على عشرة أوجه: [قال نحو الدامغاني وأضاف:]

التاسع: بمعنى مصير الخلق إلى الله تعالى، ومصير أمور العالم إلى كلمته تعالى: ﴿إِلَّا إِلَهُهُ وَإِلَّا إِلَهُهُ﴾ راجعون: البقرة: ١٥٦، ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ البقرة: ٢١٠.

العاشر: رجوع إخوة يوسف إليه: ﴿إِذَا تَلَّكُوا إِلَىٰ

و سفر رَجِيع: مَرَجُوع فيه مَرَارًا، والإياب منه
أيضًا، يقال: فلان رَجِيع سفر و رَجِيع سفر.

والسترة المَرْجُعة: التي لها ثواب وعاقبة حسنة؛
يقال: جعلها الله سفرة مَرْجُعة.

والرَّجِيع: الجيرة، لَرَجِيعه لها إلى الأكل، وكذلك
كل شيء مُرَدَّد من قول أو فعل، لأنَّ معناه مرجوع،
أي مردود.

والرَّجِيع: الشَّواء يسخن ثانية، وكل طعام يبرد
فأعيد على النار، وكل ما رُدَّد فهو رَجِيع.

وحبل رَجِيع: نقض ثم أعيد قتله، وكذلك كل ما
ثنيه.

والرَّجِيع: العرق، سُمِّي رَجِيعًا لأنه كان ماء فساد
عرقًا.

والرَّجِيع والرَّجِيع: التَّجعو والسرُّوت وذو البطن؛
يقال: هذا رَجِيع السَّبع و رَجِيعه، أي نجوه.

وأرجع، إذا نجى.

و رَجِيع القول: المكره.

والرَّجِيع من الكلام: المردود إلى صاحبه.

واسترجعت منه الشيء: إذا أخذت منه ما دفعته
إليه.

و ترجع الرجل عند المصيبة واسترجع: قال: إنا
لله وإنا إليه راجعون.

والرَّجَاج: رجوع الطير بعد قطعها؛ يقال:
رَجَعَت الطير رُجُوعًا و رَجَاعًا، أي قطعت من المواضع
الحارة إلى الباردة.

والرَّجَاج: ما وقف على أفب البعير من خطاه؛

ورجع النفس والوشم والكتابة: ردَّد خطوطها،
وترجمها أن يعاد عليها السواد مرة بعد أخرى.

و رَجِيع الواشمة: خطها.

والرَّجِعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت؛ يقال:
فلان يؤمن بالرَّجِعة.

و الرَّجُعة والرَّجِعة: مراجعة الرجل أهله بعد
الطلاق؛ يقال: طلق فلان فلانة طلاقًا يملك فيه الرَّجُعة
والرَّجِعة. ومنه قول الإمام علي عليه السلام في الدنيا: «قد
طلقتك فلانة لا رجعة فيها»^(١).

و الرَّجِعة والرَّجِعة أيضًا: الثاقبة تباع ويشترى
بمنها مثلها، فالثانية راجعة و رجِعة؛ يقال: باع فلان
إبله فأرتجع منها رجعة و رجُعة سالحة، أي ردّها.

وجاء فلان برجعة حسنة: بشيء صالح اشتراه
مكان شيء صالح، أو مكان شيء قد كان دونه.

وارتجع فلان مالًا، وهو أن يبيع إبله المسنة
والصغار ثم يشتري الفتية والبكار، أو يبيع الذكور
ويشتري الإناث.

وأرجع إبلًا: باع الهرمي وشري البكارة الفتية، أو
باع الذكور وشري الإناث.

و الرَّجِيع: أن يباع الذكر ويشتري بثمنه الأنثى،
فالأنثى الرَّجِيع، وقد ارتجعتها ورجعتها ورجعتها.

و الرَّجِيع والرَّجِيع من الثَّواب: ما رَجِيعته من
سفر إلى سفر، وهو الكال، والأنثى رَجِيع و رجِيع،
والجمع رَجَائِع.

(١) نهج البلاغة - قصاص الحكم (٧٧).

ومتاع مُرجِع: له مُرجوع.

وما أرجع إليه كلامًا: ما أجابه.

وراجعته الكلامَ مُراجعةً ورجاعًا: حاوره إياه.

والراجع من النساء: التي يموت زوجها أو يطلقها.

فترجع إلى أهلها. وهي المراجعة أيضًا.

ورجل راجع، إذا رَجَعَتْ إليه نفسه بعد شدة

ضيق.

وراجع الرجلُ: رَجَعَ إلى خيرٍ أو شرٍّ.

ورَجَعَ الكلبُ في قيته: عاد فيه.

وأُتان راجع وناقَة راجع، إذا كانت تشول بذنبها

وتجمع فطريها وتوزع بيولها، فتنزلُ أن بها حملًا ثم

تحلف.

ورَجَعَتِ الناقةُ تُرجِعُ رجاعًا ورجاعًا، وهي

راجع: لقحت ثم أخلفت، لأنها رَجَعَتْ عَمَّا رَجِيَتْ

منها، ونوق رواجع.

وخوار رواجع: رَجَعَتْ على أولادها، يقال:

رواجع نُزْع.

والرُواجع: الرياح المختلفة، لميئها وذهابها.

وأرجعت الإبلُ، إذا هزلت ثم سمحت.

وأرجعت الناقةُ فهي مُرجع: حسنت بعد الهزال.

وأرجع يده إلى سيفه ليستلّه، أو إلى كنانته ليأخذ

سهمًا: أهوى بها إليها.

وأرجع الرجلُ يديه، إذا ردّها إلى خلفه ليتناول

شيئًا، فعمّ به.

وأرجع الله همَّ سرورًا: أبدل همَّ سرورًا.

وأرجع الله يَمَّةَ فلان: كما يقال: أربح الله بيعته.

يقال: رَجَعَ فلان على أنف بعيره، إذا انفسخ خطمه

فرده عليه، ثم يَسُمِّي الخطام رجاعًا.

والرَّجْع: ردّ الدابة يديها في السَّير ونحوه، وهو

رجيعها أيضًا.

وراجعت الناقة رجاعًا، إذا كانت في ضرب من

السَّير فرجعت إلى سير سواه.

والرَّجْع: المطر، لأنه يَرِجُ مرة بعد مرة.

والرَّجْع والرَّجْع والرَّجْع: الفدير يتردّد فيه

الماء، والجمع رُجْعان ورجاع.

ورَجَعَ الكفَّ ومَرَّجَها: أسفلها، وهو ما يلي

الإبط منها من جهة منبض القلب، يقال: طعنه في

مَرَّجِ كفّه.

ورَجَعَ الجواب ورَجَعَ الرثق في الرمي: ما يردّ

عليه.

والرُّجُوع والرُّجُوع والرُّجُوع: الرجوع

والمُرجوع: جواب الرسالة، يقال: رَجَعَ إلى الجواب

يَرِجُ رَجْعًا ورُجْعًا.

وأرسلت إليك فما جاءني رُجُوعِي رسالتي:

مُرجوعها.

وهل جاء رُجُوعٌ ورُجُوعٌ كتابك ورُجُوعانه:

جوابه.

ورَجَعَ إلى فلان من مُرجوعه كذا: يعني رده

الجواب.

وما كان من مُرجوع أمر فلان عليك: من مردوده

وجوابه.

وليس لهذا المبيع مُرجوع: لا يُرْجَع فيه.

و يعتقد الشيعة أن أهل البيت هم المرجع بعد النبي ﷺ لقوله: «إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتكم بهما لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإني ما أنزلت القرآن حتى يرد عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»^(٣). وأمر أهل البيت شيعتهم باتباعه وتقليد العالم الجامع لشروط التقليد: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»^(٤).

الاستعمال القرآني

جاءت جميع مشتقاتها من الثلاثي الجرجر، إلا فعلاً مضارعاً واحداً من (التفاعل)، فمن الأفعال: الماضي المعلوم عشر مرات والمجهول مرة واحدة، والمضارع المعلوم ٢٤ مرة والمجهول ٣٢ مرة، والأمر ١٣ مرة. ومن المصادر: على (فعل) ثلاث مرات، وعلى (فعل) مرة واحدة، والمصدر الميمي ١٦ مرة. واسم الفاعل أربع مرات، في ١٠٣ آيات.

يلاحظ أولاً: أن فيها خمسة محاور: الحلقة، والقصة، والتشريع، والسيرة، والمعاد.

المحور الأول: (الحلقة)، وفيه ثلاث آيات:

أرجع البصر:

١ و ٢ - ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن

وهذا أرجع في يدي من هذا: أنفع.

وقد رجّع كلامي في الرجل ونجّع فيه.

ورجّع في الدابة العلف ونجّع، إذا تبين أمره.

والشيخ يمرض يومين فلا يرجع شهراً: لا ينوب إليه جسده وقوته شهراً.

ورجّع إليه: كرّ.

ورجّع عليه وأرجّع: كد رجّع.

وأرجّع على الكريم والمثمّن: طال به.

وأرجّع إلي الأمر: رده إليّ.

٢ - والمرجع: مصدر ميمي للفعل: رجّع يرجع رجوعاً ومرجعاً ومرجعةً، وهو شاذّ، لأن القياس فيه «مرجع» قال الجوهري: «المصدر من: فَعَلَ يَفْعِلُ (مفعّل) (يفتح العين)»^(١).

غير أن الاسم فيه مكسور: قال الفراء: «كلّ ما كان على فعل يَفْعِلُ فـ (المفعّل) منه إذا أردت الاسم مكسور، وليس بالكثير»^(٢).

والمرجع عند الشيعة الإمامية: من يحوز درجة الاجتهاد والأعلمية في الفقه والأصول، ويتحلّى بالورع والتقوى والعدالة، فيرجع إليه الناس فيما يخصّ دينهم ودنياهم، ويقلّدونه في المسائل الظنيّة.

وكان النبي ﷺ مرجع المسلمين في حياته، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنِيكُمْ الرَّسُولَ فَنُذَوُكُمْ وَمَا نُنْهِيكُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوا أَوْخُذُوا أَلَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ المحشر: ٧.

(١) الصّحاح (ج ١).

(٢) ترتيب إصلاح المنطق (٣٦٧).

(٣) الاحتجاج (١: ٣٩١).

(٤) المصدر السابق (٢: ٢٦٣).

الفجر الرأزي أنه سمي رجماً على سبيل الجاز، وليس كذلك.

و نسب الزمخشري قول العرب: «إن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» إلى الظن، ولكن ثبت في العصر الحديث أن الماء يصعد إلى السماء بخاراً، ثم يرجع إلى الأرض ماء.

المحور الثاني: (القصة)، وفيه ١٨ آية:

أ- قوم هود وصالح ولوط:

٤- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا وَهَّكُم مِّنَ الْقَرْيِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الأحقاف: ٢٧
ب- إبراهيم:

٥- ﴿فَجَعَلْنَاهُ جُذَاءً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ الأنبياء: ٥٨

٦- ﴿فَرِجْهُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الأنبياء: ٦٤

٧- ﴿وَجَعَلْنَا كَلِمَةَ يَاقِيَةَ فِي غَيْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الزخرف: ٢٨

ج- يوسف:

٨- ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سِنِّعِ بَقَرَاتِ سَيْبَانَ يَأْخُلْنَهُ سِنِّعِ عِجَافٍ وَسِنِّعِ سَيِّلَاتٍ خَضِرَ وَأَخْرَ يَابَسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يوسف: ٤٦

٩- ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اشْرُفِي بِدَقْلَمًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلَيْهِنَّ﴾ يوسف: ٥٠

١٠- ﴿وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي

فُطُورٍ ۖ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ غَاسِيًا وَهُوَ خَسِيرٌ﴾ الملك: ٣ و ٤

ب- رجع السماء:

٣- ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الطارق: ١١
و فيها بحث:

١- يراد من رجع البصر في (٢): ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ غَاسِيًا وَهُوَ خَسِيرٌ﴾ التفكير في ملكوت السماوات بالنظر إليها، و كرر في الآيتين مرتين، وأكد في الثانية بلفظ ﴿كَرَّتَيْنِ﴾، إنما للاقتصار على هذا العدد؛ قال الطوسي: «لأن من نظر في الشيء مرة بعد أخرى، بأن له سالم يكن بائساً له». وإتسا للتكرير بكثرة، قال الزمخشري: «هذا كقولك: ليبيك وسعديك، تريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض».

ومن ذهب إلى حقيقة التثنية على القول الأول، فقد تمسك بظاهر الآية، ومن ذهب إلى دوام الفصل وتكرره، نظر إلى سياقها، وكلا القولين وجه وجيه.

٢- فسر الرجع في (٣): ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ بالسحاب والمطر، وهو قول ابن عباس، وبالكواكب والتجوم، وهو قول ابن زيد، ورجوع السماء إلى الموضع الذي تحرك عنه، وهو قول عكرمة، وبالملائكة، وهو ما احتمله الماوردي، وبالدماغ، وهو قول صدر المتألهين.

وهذه الأقوال - عدا القول الأول - مما استحدثه المفسرون تأولاً وتوسعاً، وليس لها شاهد في اللغة ولا في الأثر.

والرجع على التحقيق: المطر، وهو اسم له، وزعم

وَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغْفِرُ لَهَا إِذَا أُلْهِمَ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿قُلْنَا رَجِعُوا إِلَى آيِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا
الْكَيْلَ فَارْتَدَّ مِنَّا لَحَنَاتُ لَكُمْ وَإِنَّا لَءَلْعَافُونَ﴾

يوسف: ٦٢، ٦٣

١٢- ﴿إِرْجِعُوا إِلَى آيِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّا نَبْتَئُكَ
سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
خَافِظِينَ﴾

يوسف: ٨١

د- موسى:

١٣- ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
قَالَ بِئْسَتِ جَلْقَتُمُونِي مِن تَعْدِي أَعْلَجْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ
وَأَنَّى آلَ الْوَتَّاحِ وَالْخَذِرِ أَسَاحِبُهُ يَهْرِئُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمٍّ
إِن الْقَوْمَ اسْتَضَفُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَنْصِبْ بِيَ
الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

الأعراف: ١٥٠

١٤- ﴿إِذْ تَضْحَكُ أَهْلُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن
يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَوَكَّلْتَ نَفْسًا فَتَجُنَّكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ
سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾

طه: ٤٠

١٥- ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا
قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ
أَمْ أَرَأَيْتُمْ أَنِّي أَبْهَلْتُكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ
مَوْعِدِي﴾

طه: ٨٦

١٦- ﴿فَلَا يَرْوْنَ الْآيَةَ حَتَّى يُبْرِجَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَبْلُغُهُ
لَهُمْ ضُرٌّ وَلَا تَقْنَعُهُ﴾

طه: ٨٩

١٧- ﴿قَالُوا لَن نَّبْرِجَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا

مُوسَى﴾

طه: ٩١

١٨- ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الزخرف: ٤٨
هـ- سليمان:

١٩- ﴿إِذْ هَبْ بَكْرَاتِي هَذَا فَالْقَبْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَوَّلْ
عَلَيْهِمْ فَأَنْظِرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾

القل: ٢٨

٢٠- ﴿وَإِلَى مَرْيَمَ إِلَيْهِمُ بِهَدْيَةٍ فَنَاطِرَةَ يَوْمَ يَرْجِعُ
الْمُرْسَلُونَ﴾

القل: ٣٥

٢١- ﴿إِرْجِعِ إِلَيْهِمْ فَلَنُنَزِّلَهُمْ بِجَنُودٍ لَا يَدْرِي لَهَا بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذًى وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

القل: ٣٧

وفيها بحث:

١- تقدم حرف الترجي «لعل» فعل الرجوع في
(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(١٠) و(١٨)، والترجي فيها
للمخلوق دون الخالق، لأنه تعالى يعلم سلفاً أن
الكافرين يلزمون الكفر ولا يبارحونه.

ويرى فريق من المفسرين أن «لعل» في (٤):
﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ للتعليل، أي لكي
يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. ولحق ابن عاشور بين
المعنيين، فقال: «جملة «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» مستأنفة
لإنشاء الترجي، وموقعها موقع المفعول لأجله، أي
رجاء رجوعهم».

وهذا لا يستقيم، لأن المفعول لأجله مصدر يبين
سبب ما قبله، وهو لا يوافق معنى الترجي.

٢- علق الرجوع بالترجي في (٥): ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ
جُنُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾: ليعد
حصوله، إذا كان الصمم هو من يرجع إليه، إلا عن

عَجَافٌ وَتَنَعَ سَبِيلَاتٍ لَخُشْرَ وَالْخَرِّ يَابَسَاتٍ لَعَلَّيْ
أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَقْلِقُونَ ﴿٦﴾ عِلَّةٌ لِلْإِنْتَاءِ، وَسَمَى
المستغني جاهدًا إلى تحقيقه، وتودَّع إلى المفتي في هذا
الأمْر، فذكر اسمه «يوسف»، وخاطبه بصفته ﴿أَيُّهَا
الصَّدِّيقُ﴾، وعظمه بإغفال ذكر الملك أمامه، وكلَّ
ذلك إيمان في جعل العِلَّةَ تامةً، أي توقُّف رجوع
المستغني إلى الملك وقومه على إقتاء يوسف وتأويله.

٦- رد يوسف في (٩) أمر الملك: ﴿أَثْبُونِي بِهِ﴾
بقوله لرسوله: ﴿أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَنُلْهِ مَا بِالِاتِّسْوَةِ
الَّتِي قَطَعْنَا بَيْنَهُنَّ﴾؟ فانصاع الملك لأمر يوسف
وسأل التسوية: ﴿هَذَا غَطْبُكُنْ إِذْ رَأَوْنِي يُوسُفَ عَنْ
نَفْسِهِ؟﴾ ولَمَّا نَفَّذَ ما أمر به يوسف، كرَّرَ قوله بأمر
مشوب بالتشويق والترغيب: ﴿أَثْبُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِي﴾.

انظر إلى حكمة يوسف وشجاعته، إذ لم تأخذه في
الله لومة لائم، فردَّ دعوة الملك وهو تحت سلطانه!
وانظر إلى عدل الملك وحلمه، إذ لم يتوسَّل لتحقيق
مأربه بسلطانه، فلقَّى أمر يوسف وهو يقبع في سجنه!
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أكرمه واحتضن به:
﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾، وطلب منه يوسف
اتكالًا على أمانته وعلمه: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ
الْأَرْضِ إِنِّي خَفِيفٌ غَلِيمٌ﴾، وهذا العمري من معجز
النُّبُوَّةِ و سلطان العلم، فأخرج من الرُّكْبَةِ وأجلس
على الأريكة!

٧- علَّى بعض المفسرين رجوع إخوة يوسف
على ما جاد به عليهم في (١٠): ﴿وَقَالَ لِفَتْيَاهِ اجْعَلُوا

سُخْرِيَّةً وَاسْتَهْزَاءً، وَأَمَّا الرَّجُوعُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ
عيدة الأصنام كانوا سادرين في غيهم، مصرِّين على
كفرهم، ولا ينتهم قوله عن الإقلاع عن عبادتها.
و لعلَّ في استعمال «لعلَّ» مع الرجوع وغيره في
القرآن إشارة تربوية، سنترض لها في موضعها إن شاء
الله.

٣- أفر قوم إبراهيم في (٦): ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ
فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ﴾: على أنفسهم بالظلم بعد
رجوعهم إلى أنفسهم، ولعلَّهم كانوا فريقين: فريق
متشدَّد متعنَّت، وهم أتباع السلطان، وفريق متسهِّل
متسَّخِّع، وهم سائر الرعية.

و يظهر على هذا أنَّ الفريق الثاني أغمى باللائمة
على الفريق الأول عند حجاج إبراهيم لهم وانقطاع
ببائهم، إلَّا أنَّهم نكسوا على أعقابهم خوفًا من شوكة
السلطان وأتباعه.

٤- أسند فعل الرجوع في (٧): ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً
بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ إلى الواو، ويراد به
مشركو مكة كما قال المفسرون، ولم تذكر صلته
لدلالة ما تقدَّم من الآيات عليها، والتقدير: لعلَّهم
إلينا، أو إلى دينهم، أو إلى دين إبراهيم يرجعون. وهو
إسناد كلِّي يراد به بعض، فمنهم من كان حنيفًا موحدًا
بعيد الله على دين إبراهيم، ولكنه يكتسب دينه نقيَّةً،
وهم قليل، ومنهم من كان يشرك مع الله إلها آخر،
وهم كثير.

٥- وضع الرجوع في (٨): ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا
الصَّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سُبْحٍ بِقِرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنَجٌ

الإيمان. ولكتمهم تبادوا في الغي والعصيان.

ولما أسند الرجوع إلى موسى على لسان الله جاء فعلاً ماضياً، كما في (١٤) و (١٥) و (١٦). وعلى لسان قومه جاء مضارعاً، كما في (١٧): ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ غَائِبِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾. ولما أسند إلى العجل وإلى قوم فرعون جاء مضارعاً أيضاً، كما في (١٦) و (١٨).

١٠- الفعل «يَرْجِعُونَ» في (١٩) ﴿...ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْظَرْنَا مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ من الرجوع، لأنه استوفى مفعوله «مَاذَا». والفعل «يَرْجِعُ» في (٢٠) ﴿فَنَظَرْنَا بِمِ يَرْجِعُ الْفُتُورُ﴾ من الرجوع على الأصح. ولو كان من الرجوع لعل: ماذا يرجع، كما في الآية السابقة. والفعل «ارْجِعْ» في (٢١) ﴿ارْجِعْ إِلَيْنِمْ...﴾ من الرجوع، لأنه استوفى صلته «إلى».

وكان سليمان يطمع في دخول بلقيس وقومها في دينه، وكانت بلقيس تتوخى قبول سليمان هديتها، فغاية الأنبياء هداية الناس لصلاح دنياهم وآخرتهم، وغاية الملوك كسب رضا الناس لإرساء قواعد ملكهم، وشأن بين الغاتين.

المحور الثالث: (التشريع)، وفيه ٥ آيات:

٢٢- ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْفِئْرَةَ لَكُمْ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِلُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْضِيًّا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْفِئْرَةِ إِلَىٰ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَسِي الْحَجَّ وَسَبْقَةً إِذَا

بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا التفتروا إلى أهلهم لعلهم يرجعون﴾ وهذا بعيد، لأن يوسف كان يعلم علم اليقين أنهم يرجعون إليه لا محالة، لما انتهى إليه حين فسر رؤيا الملك أن الناس سيجدون ويعيشون في ضنك وجشع، فيقصده من كل حذب وصوب، ومنهم إخوته.

ورى وضعه بضاعتهم في رحالهم كرمًا منه وسخاء، والكرم من شيم الأنبياء، فما الضير في إكرام نبي نبياً، وخاصة إذا كان بين الآباء والأبناء والإخوة وبني العلات.

٨- رجوع أبناء يعقوب إلى يعقوب في (١١): ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ رَجُوعًا مِيلًا، وَرَجُوعُهُمْ إِلَيْهِ فِي (١٢): ﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ﴾ رجوع توبيل، فكان كلامهم معه في الرجوع الأول يتيسر، وفي الرجوع الثاني يتيسر، لأنهم نسبوا «بنيامين» في (١١) إليهم: ﴿أَحْمَانًا، وَنِسبوه في (١٢) إلى أبيهم: ﴿إِنَّكَ﴾ وهذا يكشف مدى بعد قول من قال في (١٢): هو من قول يوسف، فتأمل.

٩- كان رجوع موسى في (١٣) إلى (١٦) رجوعاً حقيقياً، بينما كان رجوع آل فرعون في (١٨) ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ مجازياً، وكذلك رجوع العجل في (١٦) ﴿فَلَا يَسْرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا...﴾، أي جوابه، أو كان رجوعه - على طريقة أهل المعنى - رجوع يقين، ورجوع أعدائه رجوع ظنين، فنفي في (١٦) الرجوع، وبأن في أحلامهم الصنع، وترجي في (١٨) رجوعهم عن الكفر إلى

رجعتم من متى، أو من التفرغ والفراغ من أعمال الحج، وجوز على هذا الرأي الصوم في الطريق، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي مالك.

وقد رها آخرون بالحرف «إلى» الواقع لانتهاه الغاية في المكان، وهو الأصل فيه، أي إذا رجعتم إلى أهليكم وأمصاركم، ومنع هذا الرأي الصوم في الطريق، وهو قول أئمة أهل البيت، والشافعي، ومالك في أحد قولي.

والقول الثاني هو الأقرب، لانفاق الفريقين عليه، إلا أن الفريق الأول عذر رخصة، والثاني عذر فحشاء وحري بالفريق الأول أن يجعل صوم المنتفع سبعة أيام في الأمصار احتياطاً، قال محمد رشيد رضا: «لا يخفى أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول إلى أهله، لأنه المتبادر من العبارة، ولأن الصيام في السفر خلاف الأصل في هذه القرية».

وليس في الصوم أثناء السفر نص من الكتاب أو السنة، بل يذوده قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة: ١٨٥.

وما روي في الصحيح: «أن رسول الله ﷺ بعث منادياً ينادي أن أيام منى أيام أكل وشرب»، وما روي عن ابن عباس، قال: «لسا قد منا مكة قال النبي ﷺ: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلده الهدى، فطفنا

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتصوا بالله واعلموا أن الله شديد العقاب» البقرة: ١٩٦.

٢٣ - ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

التوبة: ١٢٢.

٢٤ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا اتَّفَعُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكْسِرُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْتَلُوا مَا آلَقْتُمُ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا اتَّفَعُوا إِلَيْكُمْ حَكْمَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

٢٥ - ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ التور: ٢٨.

٢٦ - ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُحَصِّلَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٣٠.

وفيها بحث:

١- ذكر الرجوع في (٢٢): ﴿وَإِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ يَدُونِ صَلَتهِ، فَقَدَرَهَا بِبَعْضِ بِالْحَرْفِ «مِنْ» الْوَاقِعَةِ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ، أَيْ إِذَا

والقول الأول هو الأظهر والأشهر، والله أعلم.

٣- كان الأمر بالرجوع في (٢٥): ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ لمن دخل بيتاً غير بيته، ولم يستأذن أهله، ولم يسلم عليهم، لأن الاستئذان والسلام يسبقان الدخول، فلا بد لكل زائر أن يقوم بهذه المراحل الثلاثة حين زيارة المزور في بيته.

ولا زالت هذه العادة جارية في زماننا أيضاً، إلا أن الطريقة قد تغيرت بتغير الأزمان وتطور الأحوال. فالاستئذان يجري هذه الأيام بالجرس المصاكي أو الرائي، كما يتعدّد دخول البيوت، لأنّها ذات أبواب حصينة، فتفتح آلياً أو ذاتياً بمشينة أصحابها.

٤- أبيض لمن طلق زوجته ثلاث مرات في (٢٦): ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَكُونَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَبَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبْتَئِثُ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ أن يرجع إليها بشرطين: الأول: زواجها بغيره ودخوله بها. والثاني: رضاها بالزواج به ثانية. والشرط الأول شرعي، والثاني توافق، ولذا جاء الفعل على وزن (تفاعل) الذي يفيد المشاركة، أي يتزاولان وفق إرادتهما، دون أن تكره المرأة على الزواج، أو يكره زوجها الثاني على طلاقها.

المحور الرابع: (السيرة)، وفيه (١٢) آية:

المشركون:

٢٧ - ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

بالبيت وبالصفاء والمروة، وأتينس التساء، ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فلمّا فرغنا قال: عليكم الهدى، فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتن إلى أمصاركم».

واحتج الشافعي ببطان الصيام في السفر بثلاث حجج: الأولى: عقلية، وهي أن الرجوع إلى الوطن شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهو الصوم.

والثانية: روائية، وهي الخبر والمحدث المتقدم.

والثالثة: قياسية، وهي أنه كما أسقط الله الصوم عن المسافر في رمضان، أسقطه عنه في صوم التمتع كذلك، لأنه أخفّ شأناً منه. وكان حريّ بأبي حنيفة أن يصل بهذا الإلحاق وفقاً لنهجه في القياس، ولكنه عدل عنه هنا، فتأمل.

٢- قيل: (الراجع في (٢٣)). ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نُفِّرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ هو التاجر إلى الجهاد، والراجع إليه القاعد الذي تعلّم القرآن والسّنن والفرائض والأحكام، فيتعلّمها الجهاد منه بعد رجوعه من القتال. أو الراجع هو من تعلّم هذه العلوم، ثم يرجع إلى قومه يعلمهم ما تعلّم.

وقيل: لا تعلّم ولا تعليم ثمّة، وإنما الراجع من نفر إلى الجهاد، يرجع إلى قومه الكفار فيخبرهم بنصر الله النبيّ والمؤمنين، فينبط عزائمهم ويصدّهم عن قتال المسلمين.

الْأَعْرَافُ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَفِيهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَاقِقِينَ لَا يَخْلَعُونَ ﴿٨﴾

ج- اليهود:

٣٧ ﴿وَوَقَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَايَسْتُهُمْ
الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١﴾﴾ الأعراف: ١٦٨

٣٨ ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي
أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَدِينِ الْأَذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الثَّهَارِ وَاتَّقُوا أَمْرَهُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢﴾﴾ آل عمران: ٧٢

وفيها بحث:

١- ذكر الرجوع في (٢٧): ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ دون
قيد، فقد رُوي المفسرون بالحرف «عن» تارة، وبالحرف
«إلى» تارة أخرى، كما فسر بعضهم الرجوع
بالمراجعة. فمن وصله بـ «عن» ضحّه معنى الإقلاع
على الاستمارة، والتقدير: لعلمهم يرجعون عن الذنوب
والمعاصي، وهو قول ابن عباس، ومن وصله بـ «إلى»
فسره على الأصل، لأنه يتعدى بهذا الحرف عادة،
والتقدير: لعلمهم يرجعون إلى الحق أو التوبة، وهو
قول التلخي، وأما من فسره بالمراجعة فقد عده
بنفسه، فاستغنى بذلك عن القيد أو الصلة، والتقدير:
لعلمهم يرجعون بصائرهم في طاعة الله تعالى، وهو قول
ابن عطية، ونظيرها الآيةان: (٢٨) و(٢٩) أيضاً.

٢- وصل المفسرون ذيل (٣٠): ﴿فَلَا يَسْتَغِيثُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ بالجملة «فيوصون
إليهم»، وهو رأي الطوسي، أو شبه الجملة «من
الأسواق»، كما رواه الفراء، أو ظرف الزمان «أبدًا»،

أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيبَهُمْ يُفْضِ الَّذِي عَلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١﴾﴾ الروم: ٤١

٢٨ ﴿وَلَا تَذِيقْنَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِيِّ دُونَ
الْعَذَابِ الْأَخِيرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢﴾﴾ السجدة: ٢١

٢٩ ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣﴾﴾
الأعراف: ١٧٤

٣٠ ﴿فَلَا يَسْتَغِيثُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤﴾﴾ يس: ٥٠

٣١ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمَسَّتْهُمُ أَعْيُنُ مَكَائِلِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٥﴾﴾ يس: ٦٧

ب- المناقون:

٣٢ ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا
لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفْصِلُونَا مَعِيَ
عَدُوًّا إِلَيْكُمْ رَضِيئًا بِالْقَوْلِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعَلُوا مَعَ
الْعَالِقِينَ ﴿١﴾﴾ التوبة: ٨٣

٣٣ ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ
يُوشَعَ عَدُوًّا وَمَا هِيَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُرِيدُونَ ﴿٢﴾﴾

الأحزاب: ١٣

٣٤ ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ
لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَنَّ بِكُمْ فَذَرْنَاهُ اللَّهُ مِنْ أَحْسَابِكُمْ
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾﴾

التوبة: ٩٤

٣٥ ﴿صُمُّكُمْ عَنْ قَوْلِهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١﴾﴾ البقرة: ١٨
٣٦ ﴿يَقُولُونَ لَنَنْ رَّجِعَنَّ إِلَى اللَّهِ يَبْدِئُ لِيُخْرِجَنِي

و ليس الرجوع من غزوة تبوك إلى المدينة، كما قال ابن عباس والمفسرون قاطبة. و كان ابن عباس أدرك غزوة تبوك و لم يشهدها لصغر سنه، فكان عمره آنذاك اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة، و لا بد من أنه انتهى إليه خبرها، و رأى من شهدها و سمع حديثه عنها، فكلما من سمع حجة على من لم يسمع.

٥- أمرت طائفة من المنافقين أهل المدينة بالرجوع إلى مدينتهم و مساكنهم في (٣٣): ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾، و هو قول ابن عباس و الجمهور الأعظم من المفسرين. و قيل: كان الأمر بالرجوع عن دين محمد ﷺ، و نسب الماوردي هذا القول إلى الحسن.

و القول الأول الصق بالسياق، خلافاً للقول الثاني، إذ يحتمل فيه أن يكون المنافقون داخل المدينة حينما أمروا قومهم بترك الإسلام، فلا يكون حينئذ لاستئذان الفريق الثاني منهم النبي ﷺ معنى، و القرآن منزّه عن اللغو و الخطأ.

و يلزم على هذا المعنى أيضاً تقدير صلة للفظ ﴿مَقَامٌ﴾، و هي الباء، لأنه بمعنى الإقامة؛ يقال: أقام بالمكان، أي لبث فيه و اتخذها وطناً، و التقدير: لا مقام لكم بها؛ قال بشر بن جندب لسانى الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل المدينة:

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ هَا

قِيلَ الْحَسَنِ قَادِمِي وَدِرَارُ

و هو ما احتمله ابن عطية. و قدر الفراء «قولاً» صلة لها، فجعل الفعل متعدياً، أي لا يرجعون إلى أهلهم قولاً، نظير الآية (١٧)، و هو بعيد، إذ ليس في الآية ما يدل عليه.

٣- قدر الزمخشري الفعل ﴿يَرْجِعُونَ﴾ في (٣١) بالمصدر، فقال: «لا يقدرون أن يرجعوه بإقبال ولا إدبار ولا مضي ولا رجوع»، فجعله معطوفاً على ﴿مَضِيًّا﴾: مفعول الفعل ﴿اسْتَطَاعُوا﴾، و يلزم قوله أن يكون الفعل ﴿يَرْجِعُونَ﴾ منصوباً بالفعل ﴿اسْتَطَاعُوا﴾ أيضاً، و هذا لا يسوغ في اللغة، لأن الفعل لا ينصب الفعل.

و قيل: ﴿يَرْجِعُونَ﴾ معطوف على ﴿فَتَسَا اسْتَطَاعُوا﴾، مردود أيضاً، إذ يشترط عند عطف فعل على فعل اتفاق زمانهما، و إذا ورد خلاف ذلك أول بما يفيد اتحادهما.

و نرى أن جملة ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ معطوفة على فعل محذوف، هو «يمضون»، و ﴿مَضِيًّا﴾: مفعول مطلق، و لفعل الرجوع مفعول مطلق محذوف، هو «رجوعاً»، و التقدير: لما استطاعوا يمضون مضياً و لا يرجعون رجوعاً، و حذف «رجوعاً» لرعاية القواصل، لأن أغلب روي آيات هذه السورة نون يسبقها واو أو ياء.

٤- زعم ابن عاشور أن الرجوع في (٣٢): ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا لَلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَ لَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَائِفِينَ﴾ بحازي، و فسرته بالإرجاع إلى الحديث مع المنافقين المخلفين،

٤٦- ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْعَرْشُ فِي الْأَوَّلَى
وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ القصص: ٧٠
٤٧- ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ
شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

القصص: ٨٨
٤٨- ﴿إِنَّمَا تُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ
إِفْكَانًا الَّذِينَ يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَنْطَلِقُونَ لَكُمُ
رِزْقًا فَاغْتَبِهُوا عَلَيَّ الذِّمَّةَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ﴾ العنكبوت: ١٧
٤٩- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

العنكبوت: ٥٧
٥٠- ﴿اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
الروم: ١١
٥١- ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ السجدة: ١١
٥٢- ﴿وَمَا يَسِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ﴾ يس: ٢٢

٥٣- ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يس: ٨٣
٥٤- ﴿قُلْ فِيهِ الشِّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ الزمر: ٤٤
٥٥- ﴿وَقَالُوا لَبِئْسَ دِينٌ لَّمْ يَشْهَدْهُمْ عَلَيْهِمَا قَالُوا
أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فصلت: ٢١

٥٦- ﴿وَيَسَارِكُ الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ﴾ الزخرف: ٨٥
٥٧- ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ الجاثية: ١٥
يُرْجَعُونَ:

٥٨- ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾

آل عمران: ٨٣
٥٩- ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى
يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ الأنعام: ٣٦
٦٠- ﴿إِنَّا لَنَحْنُ ثَرَتُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ﴾ مريم: ٤٠

٦١- ﴿أَلَا إِنَّ فِي مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ بَعَلُمْ
مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ التور: ٦٤

٦٢- ﴿وَاسْتَكْبَرُوا وَجُثُوهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَإِنَّمَا يُرْجَعُونَ﴾ القصص: ٢٩
٦٣- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا تِرْشَكَ بَعْضَ
الَّذِي تَعْبُدُهُمْ أَتَوْكَ فَيَكْتُمُونَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ المؤمن: ٧٧
راجعون:

٦٤- ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا
رَاجِعُونَ﴾ البقرة: ٤٦
٦٥- ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ البقرة: ١٥٦
٦٦- ﴿وَوَقَفُوا مِنْهُمْ لِيُنَبِّئَهُمْ كُلُّ الْبَرِّ رَاجِعُونَ﴾

الأنبياء: ٩٣
٦٧- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ

الْفَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ

خَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿يونس: ٤﴾

٧٤- ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْكُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْغِرُ الْحَقُّ بِآءِ يَوْمِهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَبْقِيَكُمْ عَلَىٰ أُنْفُسِكُمْ مَتَاعٌ الْخَيْرُ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

يونس: ٢٣

٧٥- ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

٧٦- ﴿وَرَوَّيْنَا لِلْإِنسَانِ بُرَآءَتَهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

٧٧- ﴿وَأَن جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَن تَشْرَكَ بِي مَا أَنَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

٧٨- ﴿وَأَن جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَن تَشْرَكَ بِي مَا أَنَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَاتٌ وَإِن سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

٧٩- ﴿وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لِيُبَادِيَ الْكَفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

٨٠- ﴿وَمَا لَكُمْ لِرَبِّكُم بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَلَّوْنَ الْبَاطِلَ

الأنعام: ١٠٨

٧٩- ﴿قُلْ أَغْيَرُ اللَّهِ بِبَعْضِ رِبَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

٧٣- ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِلَهُ يَبْدَأُ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

٦٨- ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ قُلْ وَارْتَدِّفْ إِلَىٰ وَ مَطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ النَّبِيَّةِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

آل عمران: ٥٥

٦٩- ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سِرَاجَةً وَبَيْنَهُمَا جَاوِزٌ أَوْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْفَضْلَ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

٧٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّوهُم مِّنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

٧١- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِالْأَيْلِ وَيَقْلُمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالثَّهَارِ ثُمَّ يَبْسُطُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

٧٢- ﴿قُلْ أَغْيَرُ اللَّهِ بِبَعْضِ رِبَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

٧٣- ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِلَهُ يَبْدَأُ

الأنعام: ٦٠

٧٢- ﴿قُلْ أَغْيَرُ اللَّهِ بِبَعْضِ رِبَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

٧٣- ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِلَهُ يَبْدَأُ

الأمر:

٨٨- ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
هود: ٢٢٣

الأمور:

٨٩- ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالنَّارِ الْمُنَيَّةِ وَتُفْسَى الْأَمْوَالُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
البقرة: ٢١٠

٩٠- ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
آل عمران: ١٠٩

٩١- ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّخَذْتُمْ فِي غَيْبِكُمْ فَلِيَلًا وَيَقْلِقُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيُقْضَى إِلَيْهِمْ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
الأنفال: ٤٤

٩٢- ﴿وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
الحج: ٧٦

٩٣- ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
فاطر: ٤

٩٤- ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
الحديد: ٥

ج- رجوع الكافرين إلى الجحيم:

مرجعهم:

٩٥- ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لِرَبِّهِمْ لَآئِي الْخَبِيمِ﴾

الصافات: ٦٨

د- رجوع الكافرين القول إلى بعضهم بعضًا:

يرجع:

٩٦- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ

فَإِنَّا نَرَاهُ رَبِّعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾

يونس: ٤٦

٨١- ﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾
يونس: ٧٠

٨٢- ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
لقمان: ٢٣

رجعت:

٨٣- ﴿وَلَيْنَ أَدْفَانُهُ رَحْمَةٌ مِمَّا مِنْ بَعْدِ صِرَافِهِ مَسَّهُ لَيْتُولُنْ هَذَا بِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْعُسْفُوفَ فَلْيُنَشِّئْ لِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾
فصلت: ٥٠

الرفع:

٨٤- ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رُجْعُ بَعِيدٍ﴾

ق: ٣

٨٥- ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾
الطارق: ٨

الرجعي:

٨٦- ﴿إِنْ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعِي﴾
العلق: ٨

الرجعي:

٨٧- ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾
الفجر: ٢٧ و ٢٨

ب- رجوع الأمر إليه: (و هذه الآيات السبع، أقرب إلى محور (الخلقة) من محور (المعاد)، وتحتل أمور الدنيا والآخرة جميعًا)

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ الحديد:

١- جاءت الآيات (٣٩) إلى (٦٧) تهديداً ووعيداً للكافرين، إلا آيات خطاباً للمسلمين، إما تحذيراً كما في (٤١)، وإما تأكيداً للجزاء كما في (٤٠) و(٤٤) و(٤٧) و(٤٩) و(٦٤) و(٦٥) و(٦٧).

و يبنى الفعل «رَجَعُوا» في الآيات (٣٩) إلى (٥٧)، والفعل «يَرْجِعُونَ» في الآيات (٥٨) إلى (٦٣) بأنهم يساقون إلى الله كرهاً لا طوعاً، لما يفيد بناء الفعلين للمجهول، خلافاً للفعل «يَرْجِعُونَ»، كما يأتي بيانه.

٢- الأصل في الرجوع الرد والكرار كما قال ابن فارس، والفعلان: «رَجِعَ» و«يَرْجِعُونَ» وكذا اسم الفاعل «راجعون» يؤكد أن من ذكر في هذه الآيات كانوا عند الله وهم ما كانوا هناك، فكيف استعمل الرجوع هنا؟

قال الطبرسي: «جوابه من وجوه: أحدها: أنهم راجعون بالإعادة في الآخرة، عن أبي العالية. وثانيها: أنهم يرجعون بالموت كما كانوا في الحال المتقدمة، لأنهم كانوا أمواتاً فأحيوا، ثم يموتون فيرجعون أمواتاً كما كانوا. وثالثها: أنهم يرجعون إلى موضع لا يملك أحد لهم خيراً ولا نقضاً غيره تعالى».

٣- قرأ الحسن الآية (٤١) «يَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»، و«اتقوا يوماً ترجعون فيه» بياء مضمومة، وكان هذه القراءة راقية ابن جني، فقال: «إثما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة رفقا من الله سبحانه

ولا بالذي بين يديهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنكم لكنا مؤمنين»

هذا الرجوع إليه قسراً:

٩٧- ﴿قُلْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۖ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ الواقعة: ٨٦، ٨٧

٩٨- ﴿وَوَحْرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ الأنبياء: ٩٥

٩٩- ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ يس: ٣٦

١٠٠- ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ المؤمنون: ٩٩

فارجفا:

١٠١- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُشْرِكُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْغَرْنَا وَسَفَاسْنَا فَارْجِعْنَا لِنَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ السجدة: ١٢

ارجعوا:

١٠٢- ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْمَعُونَ﴾ الأنبياء: ١٣

١٠٣- ﴿يَوْمَ يَقُولُ الصَّافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِبْ مِنْ نُورِكُمْ قَبْلَ ارْجِعُوا وَإِلَيْكُمْ فَاَلَيْسَ إِذَا فُتْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِلُهُ فِيهِ

الآيات (٣٩) إلى (٦٧)، عدا الآيتين: (٤١): ﴿ثُمَّ يُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، و (٦١): ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِمْ، فَمَا اسْتَغْنَى عَنْ السَّيِّئِينَ الْمَذْكُورِينَ تَقْدَمُ فِيهِمَا الْعَامِلُ عَلَى الْمَعْمُولِ﴾.

٦- سبق حرف العطف «ثم» معمول الرجوع المتقدم على عامله في (٣٩) و (٤٩) و (٥٠) و (٥١) و (٥٤) و (٥٧) و (٥٩)، والواو في (٤٠) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٤٦) و (٤٧) و (٥٢) و (٥٣) و (٥٥) و (٥٦) و (٥٨) و (٦٠)، والفاء في (٦٣)، والحرف المشبه بالفعل متصلاً بالضمير «أنهم» في (٦٢) و (٦٤) و (٦٧)، و «أنكم» في (٤٥)، و «إنا» في (٦٥)، و لفظ «كل» في (٦٦).

ولم يسبقه شيء من ذلك في (٤٨)، وأرجع الطباطبائي ذلك إلى أنه تعليل لما سبقه، أي ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾، فقال: «ولذا جيء بالفصل من غير عطف».

٧- اختلفوا في جملة ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ في (٥٤)، فقيل: هي إشارة إلى أن الله ملك الآخرة فضلاً عن الدنيا، وهو رأي الزمخشري؛ قال: «معناه: له ملك السماوات والأرض اليوم، ثم إليه ترجعون يوم القيامة، فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له، فله ملك الدنيا والآخرة».

وقيل: تهديد للكافرين، وهو رأي أبي حيان؛ قال: «لما أخبر أنه له ملك السماوات والأرض، هددهم بقوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾، فيعلمون أنهم لا يشفعون، ويغيب سعيهم في عبادتهم».

بصالحى عباده المطيعين لأمره، وذلك أن العود إلى الله للحساب أعظم ما يجتوقه ويتوعد به العباد، فإذا قرئ ﴿ثُمَّ يُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ فقد خطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين، فكأنه تعالى انحرف عنهم بذكر الرجعة، فقال: «يُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»^(١).

و يستلزم قوله أن تكون سائر الآيات التي تخاطب المسلمين كذلك، أي تقرأ ﴿يُرْجَعُونَ﴾ بياء مضومة على قراءة الحسن، ولكن ليس الأمر كما قال، إذ لم يأت من هذه الآيات على هذه القراءة - عدا (٤١) - إلا الآية (٤٩).

٤- اقترن الرجوع بالاحياء والإماتة في (٤٢): ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾، مثلما اقترن بها في (٣٩): ﴿يَوْمَ تَكُفُّ أَعْيُنُنَا عَنْ رَأْيِهِمْ ثُمَّ نُفِيسُكُمْ ثُمَّ يُخَبِّئُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ أيضاً، وهذا دليل على أنه البعث والمعاد، وليس الموت كما أشار إليه قول قتادة في (٤٠): ﴿يَوْمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾: «إلى القرباب يعودون».

واقترن كذلك في (٥٠): ﴿وَاللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ بيده الخلق وبإعادتهم، أي إعادتهم بعد الموت أحياء مرة أخرى، والرجوع هنا تأكيد للجزاء يوم البعث.

٥- تقدم معمول «إليه» على العامل «يُرْجَعُونَ» في (٤٦): ﴿يَوْمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ للحصر، أي إلى الله ترجعون، لا إلى غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، ولرعاية الفواصل في الآيات أيضاً، وهذا ما يلحظ في

وَالْجُوعَ وَتَقْصُ مِنَ الْأَسْوَالِ وَالْأَلْفَسِ وَالشَّرَاتِ وَتَبْشِيرِ الصَّابِرِينَ». وابتدا لأول ما تأخر عنها «أو لك» في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ﴾.

إن هذه الآيات الثلاث لدليل ناطق وشاهد صادق لرحمة الله الواسعة وطاقته التاسعة، لأنه تعالى أُنذِرهم يادئ ذي بدء بما ذكره في الأولى بأنواع البلاء، وأشعرهم في الثانية بما يفعلون عند البلاء، فلقنهم قول: ﴿إِنَّا فِيهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، ثم جبر ما أصابهم من مصيبة وبلاء، فالآية السابقة تنبيه، وهذه الآية تنقيح، والآية اللاحقة ترفية، أو الأولى تأنيب، والموسطى تأديب، والأخرى تنويب.

١٠- استعمل «الرجوع» في الآيات (٦٨) إلى (٨٢)، وهو مصدر ميمي يعني الرجوع، ولعله يعني المكان أيضاً، نحو: المَرْتَع، أي مكان رتوع الماشية، وليس الرجوع كذلك، فلم يستعمل في القرآن. والمراد بالرجوع في هذه الآيات الموضع الذي يتوكل الله الحكم فيه بين العباد، وبجازاتهم على أعمالهم أيضاً، إذ لا يتوكل الحكم هناك غيره تعالى، وهذا كقولهم: أمر القوم إلى الأمير.

١١- أكدت الآية (٨٣) بلام القسم والموطنة له أيضاً ست مرات دلالة على التشديد: ﴿وَأُولَئِكَ أَذْقَانُ رَحْمَةٍ مِّنَّا مِنْ بَعْدِ عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ لِّقَوْلِنَا هَذَا بِإِذْنِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾، والتوطيد: ﴿فَلَنُكَلِّبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا عَمَلُوا وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

وقال بعض: «لعل قوله: ﴿وَأُولَئِكَ رُجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

وقيل: تحليل لقوله المتقدم: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾، وهو رأي الطباطبائي: «لكونه يملك الشفاعة جميعاً ذلك على المحصر، وذلك أن الشفاعة إنما يملكها الذي ينتهي إليه أمر المشفوع له، إن شاء قبلها وأصلح حال المشفوع له، وأما غيره فإلما يملكها إذا رضي بها وأذن فيها، والله سبحانه هو الذي يرجع إليه العباد دون الذين يدعون من دون الله».

ويظهر أن رأي الزمخشري هو الأقرب، إذ لا يقتصر التهديد على هذه الآية كما ذهب إليه أبو حيان، بل يشمل سائر الآيات التي خاطبت الكافرين، كما بيّنا في (٣٩). وأما قول الطباطبائي فلا يستقيم هنا، لأن هذه الجملة جاءت معطوفة بالمحرّف «ثم»، ولولاه لاستقام التعليل، كما حققه بنفسه في (٤٨).

٨- جملة ﴿وَأُولَئِكَ يُرْجَعُونَ﴾ في (٥٥) عطف على الجملة الاسمية ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، وكلاهما من كلام الله أو الملائكة على الأصح. وذهب الألوسي إلى أنه من كلام الجلود، وهو بعيد، لأن الرجوع جاء بالفعل المضارع خلافاً لسائر الأفعال في الآية، ففيه تهديد وعيد ليوم البعث كما قلنا آنفاً، ثم إن فيه احتجاجاً بالشفاعة الأولى والمعاد، فالأقرب أن يجري على لسان الله أو ملائكته، انظر: (ش هـ د).

٩- جاءت (٦٥): ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صلة بين الآية السابقة والآية اللاحقة، فأولها «الذين» صفة لاخر ما تقدمها «الصابرين» في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ رُجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

ونرى ورود هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن
وتقديم الجار والمجرور عليه لرعاية فواصل الآيات
(٤٤) إلى (٥٢) وموافقة رويها.

١٥- يعود الضمير المستتر في فعل الأمر
﴿ارْجِعِي﴾ من الآية (٨٧) ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾
﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً﴾ إلى ما تقدم ذكره،
أي ﴿النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾، وهي نفس المؤمن، وقد
خاطبها الله تعالى دونه لأنها جوهر والحياة عرض،
فسترها بالدعاء، وعظمها بالرضا، انظر (روح) و(ن)
ف(س).

١٦- أكد الأمر في (٨٨): ﴿وَالْيَوْمَ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ
فَاعْتَدِ﴾ بلفظ «كله»، أي أن الأمر إلى الله يرجع يوم
القيامة حقيقة لا مجازاً، وقد تم لفظ الجلالة «الله» المجرور
بلام الملك على «غيب»، والهاء العائد إليه تعالى
«إليه» المجرور به «إلى» صلة الرجوع على «يُرجع»،
إذنا بأن غيب السماوات والأرض ورجوع الأمر
مختصان به دون غيره.

١٧- تقدم المفعول على العامل في (٨٨) إلى (٩٤)
﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾، وجاء الرجوع فيها مبنياً
للمفعول، وجرّت صلته «إلى» لفظ الجلالة «الله»،
ونائب الفاعل فيها «الأمر»: جمع الأمر، عدا (٨٨)، إذ
جرّت صلته الهاء العائد إليه تعالى، ونائب الفاعل فيها
«الأمر»: مفرد الأمور، وأكد بلفظ «كله» دونها كما
تقدم آنفاً.

١٨- زعم عبد الكريم الخطيب أن الفعل «يُرجع»
في (٩٦): ﴿يُرجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ لازم؛ قال: «غير

إنَّ لِي جِلْدَةً لِلْحَسَنِ﴾ إنما هو على سبيل الاستهزاء،
وهو ليس بشيء، لأنه لا يناسب التأكيد المذكور، إلا
إذا جعلناه زائداً، وهذا لغو يناقض آيات الله الحكمة:
﴿الرَّيُّ كِتَابٌ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ
خَبِيرٍ﴾ هود: ١.

١٢- استنكر الكافرون البعث واستبعدوه في
(٨٤): ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾،
والرجوع: الرجوع، وقيل: الجواب، وقوله: ﴿وَالَّذِي
رَجَعُ بَعِيدٌ﴾ من قول منكري البعث على المعنى الأول،
أو من قول الله تعالى على المعنى الثاني، والأول هو
الأقرب، لأنه يفصح عن إيغالهم في العتو والإنكار.

١٣- أرجع أغلب المفسرين الضمير في «يُرجع»
من الآية (٨٥): ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ إلى الإنسان،
لأنه المقصود في هذه السورة، وهو منكر البعث، ويدل
عليه لفظ «الإنسان» قبله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾
الطارق: ٥، و يوم البعث بعده: ﴿يَوْمَ تُنْفَسُ السَّرَائِرُ﴾
الطارق: ٩، ولو أرجع الضمير إلى الماء - كما فعل
بعض - لاحتاج الظرف إلى تقدير، أي يرجعه «يَوْمَ
تُنْفَسُ السَّرَائِرُ»، أو اذكر «يَوْمَ تُنْفَسُ السَّرَائِرُ»، وهو
تحل واضح.

١٤- الرجمي في (٨٦): ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾
مصدر بمعنى الرجوع كما قال المفسرون بأسرهم، إلا
أن لبنت الشاطي فيه حساً رهيفاً ورائياً تقيفاً، إذ
انهمكت في سير غوره، فقالت: «أحسب أن صيغة
﴿الرُّجْعَىٰ﴾ ليس ملحوظاً فيها المصدرية، بقدر ما
يلحظ فيها إطلاق الرجوع إلى غايته القصوى».

بالفعل «يرجع» اللازم بدلاً من «يرجع» المتعدي إلى مفعوله، ليتضمن الفعل معنى الإلقاء.

وهذا وهم، لأن الفعل «رجع» يلزم ويتعدى كما تقدم، فمن لزومه قوله تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ طه: ٨٦، ومن تعديه قوله: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ التوبة: ٨٣، وهذه الآية أيضاً، إذ نصب «القول» فيها على المفعولية. كما أن الفعل «ألقى» -من الإلقاء- متعدياً أيضاً، ومنه قوله: ﴿إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ المزمل: ٥.

١٩- قال التيسابوري في (٩٧): ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: «يحتمل عندي أن يكون الضمير في ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ عائداً إلى ملائكة الموت، بدليل قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ﴾، والمعنى: فلولاً تردون عن ميّتكم ملائكة الموت إن كنتم غير مفهورين تحت قدرتنا وإرادتنا».

ولكن الضمير يعود إلى الروح على الأظهر كما يعود إليها في الآية المتقدمة: ﴿فَلَوْلَا إِذَا تَلَفْتُمْ الْخُلُقُومُ﴾. ثم إن ما ذكره لا يناسب معنى الرجوع على الأصح، لأنه كما قال الطوسي: «الرجوع» جعل الشيء على الصفة التي كان عليها قبل، وهو انقلابه إلى الحال الأولى، ولو انقلب إلى غير حال يكن راجعاً.

وأما ما استدلل به -أي قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ﴾- فهو على تفسير القرب بالقدرة دون العلم، والمعنى بهما أوضح، كما ينبغي به سياق آيات هذه السورة، ولعل تفسير القرب بالعلم وحده يصلح دليلاً على رجوع الروح، لأنه من إطلاق السبب وإرادة

السبب، كما سنبين ذلك في (قرب) إن شاء الله. ٢٠- يرى أغلب المفسرين أن الرجوع في (٩٨):

﴿وَرَحِمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ رجوع إلى الدنيا، وهو ليس مما ذهب إليه أتباع أهل البيت عليهم السلام في عقيدة الرجعة، فهم يعتقدون أن الله تعالى يعيد قومًا من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة في صورهم التي كانوا عليها، فيمضون فيها بذيولهم، وينصر المحقين على الميطلين والمظلومين على الظالمين. ولهم في ذلك أدلة من الآيات والروايات.

ولا تخص الرجعة الكافرين في هذه الآية؛ قال الإمام الباقر عليه السلام: «كل قرية أهلك الله أهلها بالعداب لا يرجعون في الرجعة».

٢١- جملة: ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ في ذيل (٩٩): ﴿إِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ في محل رفع خبر «أن»، و «إِنَّهُمْ» في محل نصب بالفعل «يرجوا» في صدرها: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَكُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ الْقُرُونِ﴾، و «أن» بدل في المعنى من جملة «كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ»، فهي وما بعدها إما في تأويل المفرد، كما قال سيبويه، والتقدير: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم إليهم لا يرجعون، وإما في تأويل المعنى لا المفرد، كما قال الزمخشري، والتقدير: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم.

ويرى ابن هشام «إِنَّهُمْ» مفعول لأجله؛ سدت مسد مفعولي «يرجوا»، كما يراها أبوحيان مفعولاً لفعل محذوف دل عليه المعنى، والتقدير: قضينا أو حكمنا «إِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ».

الكافر شيعه سبعون ألف ملك من الزبانية إلى قبره، وإله لينشد حامله بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان: يقول: ﴿أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الزمر: ٥٨. يقول: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا كُنْتُ، فتجيبه الزبانية: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾.

٢٣- سأل الكافرون الرجعة في (١٠١): ﴿يَا لَوْ نَرَى إِذِ الْغُرُومُ تَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ كما سألها المؤمن أو الكافر في (١٠٠) لاستئناف العمل الصالح، إلا أنه علق ذلك بالرجوع هنا، فلهذا عطف بالفاء السببية، أي لربط المسبب بالسبب، بينما علق هناك بالترجي، و«هذا أعز من الأبلق العقوق»، كما في المثل، فرد سؤله بالردع والزجر: «كَلَّا».

٢٤- أمر المنافقون بالرجوع إلى المحشر في (١٠٣): ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا وَفَافِكُمْ مِنْ ثُورِكُمْ قَبْلَ أَنْ تُرْجَعُوا وَرَأَاهُمْ...﴾. وقيل: إلى الدنيا، والأول أرجح، لأنهم يرجعون إلى هناك حينما يقال لهم ذلك، ولكتهم لا يجدون شيئاً، كما روي عن ابن عباس. ولو أمروا بالرجوع إلى الدنيا، لما انصاعوا لهذا الأمر، لعلهم أن ذلك محال، وهو من قبيل الاستهزاء بهم.

و يلاحظ ثانياً: تكاد الآيات المبكية تستغرق هذه المادة، فهي تشمل محوري القصّة والحلقة معاً، وأغلب محاور المعاد والآخرة، بينما تشمل الآيات المدنية محاور التشريع بآياته الخمس وأغلب محاور السيرة بآياته

و ذهب بعض إلى أن جملة: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ في محل جر مجرف مقدر، صلة ﴿أَهْلَكَ نَارُهُمْ﴾، والتقدير: أهلكناهم بأنهم إليهم لا يرجعون، أي بالاستئصال.

و الرؤية في قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ إسماعيلية وإسماعيلية، كما تقدم في (أ، ي)، بدأنا وجدنا بعد استقصاء الآيات أن فعل الرؤية المنفي بـ«لم» والمسبوق بهزة الاستفهام، سواء كان مفرداً أم جماعاً للمخاطب أو الغائب، هو رؤية قلبية. [لاحظ: روي: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾]

٢٢- اختلف في من سأل الرجعة إلى الدنيا في (١٠٠): ﴿حَسْبُ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ هو المؤمن أم الكافر؟ قال ابن عباس والإمام الصادق عليه السلام والأوزاعي: هو مانع الزكاة، وقال الضحاك وابن جريج والطبري وغيرهم: هو الكافر.

و كلا القولين على صواب، فإنما يسأل الرجعة المؤمن أيضاً، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَلْفِقُوا آمِنًا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَلْمُوتُ يَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ المنافقون: ١٠. وما يؤيد هذا المعنى أن للإمام الصادق عليه السلام قولين في هذه الآية، يحسبهما بعض متناقضين، وليس كذلك، فهما من باب اتحاد الحكم واختلاف المورد: الأول: المؤمن؛ قال: «من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قوله تعالى: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾». والثاني: الكافر؛ قال: «إذا مات

الثلاث عشرة فقط.

الرجع: الجواب.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الإجابة: ﴿وَيَوْمَ يُسَادِبُهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ

الرجوع: القدوم.

المرسلين﴾

القصص: ٦٥

الرد: ﴿وَإِذَا خِيتُمْ بِثَغِيَةٍ فَعَارُوا بِأَخْسَنِ مِنْهَا أَوْ

الإياب: ﴿إِنْ إِلَٰهَاتُهُمْ﴾ الفاسية: ٢٥

رُدُّوْهَا إِنْ أَلْفَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾. النساء: ٨٦

المودة: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ لِلْعِزِّ غَدَاةً

الرجع: المطر، راجع: (دور).

يس: ٣٩

كَالْمُرْجُونَ الْقَدِيمِ﴾

رجف

٤ ألفاظ، ٨ مرّات: ٧ مكّيّة، ١ مدنيّة
في ٥ سور: ٤ مكّيّة، ١ مدنيّة

أبو عمرو والشيباني: والرّجف: المال المهزول.

(٨: ٢)

ابن الأعرابي: أرّجفت البلد، إذا ترلزل، وقد
رجفت الأرض وأرجفت وأرجفت.

رجفت الأرض، إذا ترلزلت. (الأزهري ١١: ٤٣)
كراخ الثمل: والرّجفان: الإسراع.

(ابن سيده ٧: ٣٩٤)

ابن دُرَيْد: ورّجف الشيء، يرّجف رجّوفاً
ورّجفاً، إذا اضطرب اضطراباً شديداً.

ورّجفت الأرض، إذا دُرّزلت، وفي التنزيل: ﴿يَوْمَ
تُرْجَفُ الرّجافة﴾ التازعات: ٦، الرّجفة أيضاً.

ورّجف القلب، إذا اضطرب من فزع.
ويسمى البحر رجّافاً لاضطراب موجه. [ثمّ

استشهد بشعر]

وإلما قيل: أرّجفت الناس بكذا وكذا، إذا

ترّجّف ٢: ٢ الرّجفة ٤: ٤

الرّجافة ١: ١ المرّجفون ١: ١

النصوص اللغويّة

الحليل: رجف الشيء، يرّجف رجّفاً ورّجفاً،
كـ «رجفان البعير تحت الرّحّل» وكـ «ما ترّجّف
الشجرة إذا رجفتها الرّيح» وكـ «ما ترّجّف الأسنان
إذا نفّضت أصولها». ونحوه: رجفت الأرض: ترلزلت.
ورّجف القوم: تهاووا للحرب.

وأرجفوا: خاضوا في الأخبار السيئة من الفتن
ونحوها.

والرّجفة: كلّ عذاب أنزل فأخذ قوماً، فهو رجّفة
وصيحة وصاعقة.

والرّعد يرّجف رجّفاً ورّجيفاً، وهو تردّد هدمته في
السّماء. (١٠٩: ٦)

اضطراب. يقال رجفت الأرض والقلب. والبحر
رجفًا، لاضطرابه. وأرجفت الناس في الشيء، إذا
خاضعوا فيه واضطربوا. (٤٩١: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الرجفة والزلزلة: أن
الرجفة: الزلزلة العظيمة، ولهذا يقال: زلزلت الأرض
زلزلة خفيفة، ولا يقال: رجفت، إلا إذا زلزلت زلزلة
شديدة. وسُميت زلزلة الساعة رجفةً لذلك.

ومنه الإرجاف، وهو الإخبار باضطراب أمر
الرجل.

ورجفت الشيء: إذا اضطرب، يقال: رجفت منه
إذا تقلقت. (٢٤٩)

ابن سيده: الرجفة: الخفقة.

رجفت الشيء يرجف رجفًا ورجوفًا، ورجفانًا،
ورجفًا.

وأرجفت: خفق واضطرب اضطرابًا شديدًا،
وتزلزل.

ورجفت الأرض: اضطربت وتزلزلت، وقوله
تعالى: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي لَآبْرَارٌ ۝ ١٥٥﴾ أي لو
شئت أهلكتهم قبل أن تبليهم. ويقال: إنه رجفت بهم
الجبيل فماتوا.

ورجفت القلب: اضطرب من الفزع.

والرأجف: الحمى المهركة، مذكر.

ورجفت الشجر يرجف: حركته الريح، وكذلك
الإنسان.

واسترجف رأسه: حركه.

خاضعوا فيه واضطربوا. (٨١: ٢)

الأزهري: الرجفة: الزلزلة معها الخسف.

[وقيل: الرجاف: البحر اسم له (٤٢: ١١)]

الصاحب: رجفت الشيء يرجف رجفًا ورجفانًا.

كـ «رجفان البعير تحت الرجل»، والشجر إذا رجفته
الريح، والأسنان إذا نقصت أصولها.

ورجفت الأرض: تزلزلت.

ورجفت القوم: تهاؤوا للحرب.

وأرجفوا: خاضعوا في الأخبار السيئة، ومن قوله

عز وجل: ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ الأحزاب: ٦٠.

والمرعد يرجف رجفًا ورجفًا: وهو تردد

فهذه في السحاب.

والرجفة في القرآن: كل عذاب أخذ قومًا،

وكذلك الصيحة والصاعقة.

والرجاف: البحر، لرجفانه. والجيسر على الفرات.

وضرب من السير.

والرأجف: الحمى ذات الرعدة. (٨٨: ٧)

الجسور يرجف: الرجفة: الزلزلة. وقد رجفت

الأرض عرجف رجفًا.

والرجفان: الاضطراب الشديد.

الرجاف: البحر، سمي بذلك لاضطرابه. [ثم

استشهد بشر]

والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار.

وقد أرجفوا في الشيء، أي خاضعوا فيه.

(١٣٦٢: ٤)

ابن فارس: الرءاء والجيم والفاء أصل يدل على

و أَرْجَفُوا فِي الْمَدِينَةِ بِكَذَابٍ إِذَا أَخْبَرُوا بِهِ عَلَى أَنْ يَوْقَعُوا فِي النَّاسِ الْاضْطِرَابَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْحَ عَنْهُمْ.

وهذا من أراجيف الثَّوَةِ.

والإرجاف: مقدِّمة الكون.

وتقول: إذا وقعت المخاوف كثرت الأراجيف.

[واستشهد بالشعر مرتين] (أساس البلاغة: ١٥٦) ابن الأثير: فيه: «أَتَمَّ النَّاسُ أَذْكَرُوا اللَّهَ، جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَبَيُّهَا الرَّادِفَةُ».

الراجفة: التفعة الأولى الَّتِي يَمُوتُ لَهَا الْخَلَائِقُ.

والرَّادِفَةُ: التفعة الثانية الَّتِي يَحْيَوْنَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وأصل الرَّجْفِ: الحركة والاضطراب، ومنه حديث الْمُؤَيَّدِ: «فَرَجَعَ ثَرْجُفُهَا يَوَادِرَهُ». (٢٠٣: ٢) الفَيَّوْمِيُّ: رَجَفَ الشَّيْءُ رَجْفًا، مِنْ يَابٍ «قَتَلَ»

و رَجِفًا وَرَجْفًا، تَحَرَّكَ وَاضْطَرَبَ. وَرَجِفَتِ الْأَرْضُ كَذَلِكَ. وَرَجِفَتْ يَدُهُ: ارْتَقَشَتْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ.

و رَجِفَتِ الْحُمَّى: أُرْعِدَتْ، فَهُوَ رَاجِفٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

و أَرْجَفَ الْقَوْمُ فِي الشَّيْءِ وَبِهِ إِرْجَافًا أَكْثَرُ وَمِنْ الْأَخْبَارِ السَّيِّئَةِ، وَاخْتِلَاقِ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ حَتَّى يَضْطَرِبَ النَّاسُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ (الأحزاب: ٦٠، ٢٢٠: ١).

الْفَيْرُوزِ أَسَادِي: رَجِفَ: حَرَّكَ، وَتَحَرَّكَ، وَاضْطَرَبَ شَدِيدًا: رَجَفًا وَرَجْفًا وَرُجُوفًا وَرَجِيفًا، وَالْأَرْضُ زُلْزِلَتْ كَأَرْجَفَتْ. وَالْقَوْمُ تَهَيَّؤُوا لِلْحَرْبِ.

وَالرَّجَافُ: الْبَحْرُ لِحَرِّكَ مَوْجِهِ، اسْمٌ كَالْقَدَافِ. وَرَجَفَ الْقَوْمُ: تَهَيَّؤُوا لِلْقِتَالِ.

و أَرْجَفُوا: خَاضُوا فِي الْفِتْنَةِ وَالْأَخْبَارِ السَّيِّئَةِ.

و رَجِفَ الرَّعْدُ: تَرَجَّفَ رَجْفًا تَرَدَّدَتْ هَدْمُهُ فِي

السَّحَابِ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ] (٣٩٣: ٧)

الرَّاعِيبُ: الرَّجَفُ: الْاضْطِرَابُ الشَّدِيدُ. يَقَالُ:

رَجِفَتِ الْأَرْضُ وَرَجِفَ الْبَحْرُ، وَبَحَرَ رَجَافٌ. قَالَ

تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَرُجَّفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (التَّارِغَاتُ: ٦، ﴿يَوْمَ

تَرُجَّفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ (الْمَزْمَلُ: ١٤، ﴿فَلَاخِذْهُمْ

الرُّجْفَةُ﴾ (الأعراف: ٧٨).

وَالْإِرْجَافُ: إِيقَاعُ الرَّجْفَةِ، إِسَاءٌ بِالْفِعْلِ، وَإِسَاءٌ

بِالْقَوْلِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾

(الأحزاب: ٦٠).

وَيَقَالُ: الْأَرَاكِيفُ: مَلَايِيقُ الْفِتَنِ. (١٨٩)

الْمُرْجَشَرِيُّ: رَجَفَ الْبَحْرُ: اضْطَرَبَ أَمْوَاجُهُ،

وَمِنْ أَسْمَاءِ: الرَّجَافِ.

و رَجِفَتِ الْأَرْضُ ﴿فَلَاخِذْهُمْ الرُّجْفَةُ﴾ (الأعراف:

٧٨، ﴿يَوْمَ تَرُجَّفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ (الْمَزْمَلُ: ١٤،

و رَجِفَتِ الشَّجَرُ وَأَرْجَفَتْهُ الرِّيحُ.

و رَجِفَ الْبَعِيرُ تَحْتَ الرَّحْلِ.

وَالطَّيْتُ تَحْتِ رَحَالِهَا وَوَجِفَ وَرُجِفَ.

و رَجِفَتِ الْأَنْسَانُ: نَفَضَتْ أَسْنَاهَا.

و جَاءَنَا شَيْخٌ ثَرْجَفَ عَظَامُهُ.

و أَرْجَفَتِ الْإِبِلُ وَاسْتَرْجَفَتْ رُؤُوسَهَا فِي السَّيْرِ.

وَمِنْ الْمَجَازِ: خَرَجُوا بِسَرَجِفُونَ الْأَرْضَ نَجْدَةً.

وَارْتَجَفَتْ بِهِمْ دَفْنَا الشَّرْقَ وَالْمَغْرِبَ.

والرَّجْدُ: تَرَدَّدَتْ هَذِهِ فِي السَّحَابِ.

وَالرَّجْفَةُ: الزُّلْزَلَةُ.

وَالرَّاجِفَةُ: التَّفْخَةُ الْأُولَى، وَالرَّادْفَةُ: الثَّانِيَةُ.

وَكَشَادُ: الْبَحْرُ لَا ضَرْبَ لَهُ، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْحَشْرُ، وَضَرْبُ مِنَ السَّيْرِ.

وَالرَّاجِفُ: الْحُمَّى ذَاتُ الرَّعْدَةِ.

وَأَرْجَفَتِ الثَّقَاةُ: جَاءَتْ مُعَيَّيَّةٌ مُسْتَرْخِيَةً أَذْنَاهَا تُرْجَفُ بِهِمَا.

وَالْقَوْمُ: خَاضُوا فِي أَخْيَارِ الْفَنِّ وَنَحْوِهَا؛ وَمِنْهُ: ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ الْأَحْزَابُ: ٦٠.

وَفِي الشَّيْءِ، وَبِهِ: خَاضُوا فِيهِ.

وَالْأَرْضُ: زُلْزِلَتْ، كَأَرْجَفَتْ، بِالضَّمِّ. (١٤٧: ٣)

الطُّرْحِي: أَصْلُهُ: مِنَ الرَّجْفَةِ، وَهِيَ الزُّلْزَلَةُ،

لِكَوْنِهِ خَبَرًا مَتَزَلًّا غَيْرَ ثَابِتٍ.

وَمِنْهُ: «الْأَرَاخِيفُ الْمُلَفَّفَةُ» وَاحِدُهَا: الْإِرْجَافُ.

وَرَجَفَ الشَّيْءُ مِنْ بَابٍ «قَتَلَ»: تَحَرَّكَ وَاضْطَرَبَ.

وَيَقَالُ: أَرْجَفُوا فِي الشَّيْءِ، أَيْ خَاضُوا فِيهِ. (٦٢: ٥)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- رَجَفَ يَرْجِفُ رَجْفًا وَرَجْفَانًا:

تَحَرَّكَ وَاضْطَرَبَ اضْطِرَابًا شَدِيدًا.

٢- وَالرَّجْفُ: الْاضْطِرَابُ، وَالرَّجْفَةُ: الْمَرَّةُ مِنْهُ.

٣- الرَّاجِفَةُ: الْوَاقِعَةُ الَّتِي تُزَلُّلُ عَنْهَا الْأَجْرَامُ.

٤- وَأَرْجَفَهُ: زَلَّزَلَهُ وَحَرَّكَهُ حَرَكَةً شَدِيدَةً.

وَأَرْجَفَ إِرْجَافًا: خَاضَ فِي الْفَنِّ وَالْأَخْبَارِ

السَّيِّئَةِ، فَهُوَ مُرْجِفٌ.

وَالْمُرْجِفُونَ: الَّذِينَ يَسْمِعُونَ فِي الْقَاسِ الْأَخْبَارَ

السَّيِّئَةِ، لِيُوقِعُوهُمْ فِي الْاضْطِرَابِ. (٤٥٨: ١)

الْعَدْنَانِي: رَجَفَ، أَرْجَفَ

وَيَحْطُونَ مِنْ يَسْتَعْمَلُ الْفِعْلَ «أَرْجَفَ»، أَيْ تَحَرَّكَ

وَاضْطَرَبَ اضْطِرَابًا شَدِيدًا، مُعْتَمِدِينَ فِي تَحْطِثِهِمْ عَلَى

اِكْتِنَاءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِذِكْرِ الْفِعْلِ «تَرْجِفُ» فِي الْآيَةِ

١٤ مِنْ سُورَةِ الْمَزَّلِ: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾

وَفِي الْآيَةِ السَّادِسَةِ مِنْ سُورَةِ التَّازِعَاتِ: ﴿يَوْمَ

تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾.

وَيَعْتَمِدُونَ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ وُرُودِ الْفِعْلِ «أَرْجَفَ»

فِي مَعْجَمِ الْفَاطِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَفِرْدَاتِ الرَّائِغِبِ

الْأَصْفَهَانِي.

أَمَّا فِي الْحَدِيثِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْمُبْعَثِ قَوْلُهُ:

«فَرَجَعَ تُرْجَفُ بِهَا يَوَادِرُهُ».

وَنَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ الْاعْتِمَادَ عَلَى هَذِهِ وَحْدَهَا،

لَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَصَادِرُ لُغَوِيَّةٍ. وَلَكِنْ الْمَصَادِرُ اللَّغَوِيَّةُ

الْآتِيَةُ، اِكْتَفَتْ بِذِكْرِ الْفِعْلِ «رَجَفَ» وَلَمْ تَذْكُرْ

«أَرْجَفَ»: ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، وَالصَّحَّاحُ، وَمَعْجَمُ

مَقَابِيسِ اللَّغَةِ، وَالْمَخْتَارُ، وَاللَّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ،

وَالْقَامُوسُ، وَالتَّاجُ، وَالْمِثْنُ.

وَلَكِنْ:

ذَكَرَ الْفِعْلَ «أَرْجَفَ» الْأَسَاسُ، الَّذِي قَالَ فِي

مُجَازِهِ: «أَرْجَفَتْ بِهِمُ دَقَاتُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». وَذَكَرَ هَذَا

الْفِعْلَ أَيْضًا: الْمَدُّ، وَمُحِيطُ الْمَحِيطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ،

وَالْوَسِيطُ.

وَيُمَا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ «رَجَفَ» أَعْلَى مِنْ

الْفِعْلِ «أَرْجَفَ».

التي وصفها في يوم تُرْجَفُ الأرض والجبال. وَرَجَفَانِ ذلك: اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة.

(الطَّبْرِي: ١٢: ٢٨٩)

الْقُصِّي: «تُرْجَفُ»، أي تحسف. (٣٩٢: ٢) الطُّوسِي: أي اعتدنا هذه الأنواع من العذاب في يوم تُرْجَفُ الأرض، أي تتحرك باضطراب شديد.

(١٦٦: ١٠)

المَيْثُدي: أي تتحرك الأرض حركة شديدة، وتزول الجبال عن أماكنها. (٢٦٩: ١٠)

الزَّمْعَشْرِي: الرَّجْفَةُ: الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ. (١٧٧: ٤)

نحوه الفخر الرازي: (١٨١: ٣٠)

ابن عَطِيَّة: والعامل في قوله: «يَوْمَ تُرْجَفُ» الفعل أَنَدَى فضمته قوله: «إِنَّ لَدَيْتَنَا الْمَزْمَلِ: ١٢، وهو استقرار أوثيوب، والرجفان: الاهتزاز والاضطراب من فزع وهول. (٣٨٩: ٥)

الطَّبْرِي: أي تتحرك باضطراب شديد.

(٣٨٠: ٥)

الْقُرْطُبي: أي تتحرك وتضطرب بمن عليها. وانتصب «يَوْمَ» على الظرف أي ينكل بهم ويعذبون «يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ».

وقيل: يترع الحافض، يعني هذه العقوبة في يوم تُرْجَفُ الأرض والجبال.

وقيل: العامل «ذُرِّي» الْمَزْمَلِ: ١١، أي وذري والمكذِّبين يوم ترجف الأرض والجبال. (٤٦: ١٩)

أبو حَيَّان: «تُرْجَفُ»: تضرب. وقرأ الجمهور «تُرْجَفُ» بفتح التاء مبنياً للفاعل، وزيد بن

أَما فعله فهو: رَجَفَ يَرْجِفُ رَجْفًا، وَرَجْفَالًا، وَرَجْفًا. (٢٥٣)

محمد إسماعيل إبراهيم: رَجَفَ رَجْفًا: تحرك واضطرب اضطراباً شديداً.

رَجَفَ الرَّجْلُ: اضطرب ولم يستقر، لخوف عرض له.

ورجفت الأرض تُرْجَفُ: تحركت وتزلزلت بما عليها.

أرجف: خاض في الأخبار السيئة، والمُرجفون: الذين ينشرون أخبار السوء ويُلقنون الأكاذيب والأراجيف قصد إثارة الناس.

والرَّجْفَةُ: اسم المرة من الرَّجْفِ والزَّلْزَلَةِ.

والرَّجْفَةُ: الواقعة التي تُزَلُّ الأرض بعد التفتح في الصور. (٢١٣: ١١)

المُصْطَفَوِي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو شدة الزلزلة، وقد سبق في «رج»، الفرق بين مواد الزلزلة والرجف والرج والحركة والاضطراب، وأن الرجف هو الزلزلة الشديدة، والزلزلة: استرسال من دون قصد. (٦٦: ٤)

النصوص التفسيرية

تُرْجَفُ

يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ... الْمَزْمَلِ: ١٤

ابن عباس: تُزَلُّ الأرض. (٤٩٠)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: إِنَّ لَدَيْنَا لَهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ الَّذِينَ يُؤْذِنُكَ بِأَحْمَدِ الْعُقُوبَاتِ

عليّ: بضمها مبنياً للمفعول. (٨: ٣٦٤)

أَبْو السَّعْدَةِ: أي تضطرب وتزلزل. (٦: ٣٢٣)
الْثَرَوْسَوِي: والرَّجْفَةُ: الزلزلة والزَّزَعَةُ
الشديدة، أي تضطرب وتزلزل بهيبة الله وجلاله،
ليكون علامة لمجيء القيامة. وأما لجريان حكم الله
في مواخذه العاصين. (١٠: ٢١٤)

ابن عاشور: والرَّجْفُ: الزلزلة والاضطراب،
والمراد: الرَّجْفُ المتكرر المستمر، وهو الذي يكون به
انفراط أجزاء الأرض وانحلالها. (٢٩: ٢٥٣)
عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى ما يحدث
للأرض في هذا اليوم من اضطراب، حيث تُشَقُّ
القبور، ويخرج ما فيها، وحيث تموج بهذه الأمواج
المتدافعة من الخلق الذين يساقون إلى المحر.

وَرَجْفَةُ الْأَرْضِ والجبال، هي من رجفة الحلاتق
يوم البعث، من فزعهم من أحوال هذا اليوم العظيم.
كما يقول سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَرْجَمُ
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾
التل: ٨٧ (١٥: ١٢٦٣)

المصطفوي: عبر بهذه المادة إشارة إلى الحيدة
والنكسة، فإن تلك الموارد إنما هي في مواقع الأخذ
وبالبلاء والمذاب. (٤: ٦٧)

فضل الله: الرَّجْفُ: الاضطراب الشديد. يقال
رَجَفَتِ الْأَرْضُ والبحر (٢٣: ١٨٧)

الرَّاجِفَةُ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.

التأزعات: ٧، ٦

الَّتِي تَرْجُفُ: جاءت الرَّاجِفَةُ تتبعها الرَّادِفَةُ، جاء
الموت بما فيه. (الطبري ١٢: ٤٢٥)

ابن عباس: قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾
يقول: التفخة الأولى. وقوله: ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ يقول:
التفخة الثانية. (الطبري ١٢: ٤٢٤)
إن الرَّاجِفَةَ: القيامة، والرَّادِفَةُ: البعث.

(المأوردي ٦: ١٩٤)
مجاهد: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ترجف الأرض
والجبال، وهي الزلزلة. وقوله: ﴿الرَّادِفَةُ﴾ هو قوله:
﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ الانشقاق ١. ﴿فَدُكَّتْ دَكَّةً
وَاحِدَةً﴾ الحاقة: ١٤. (الطبري ١٢: ٤٢٥)

الرَّاجِفَةُ: الزلزلة. ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾: الصيحة.
(القرطبي ١٩: ١٩٣)
عكرمة: الأولى من الدنيا، والثانية من الآخرة.

(المأوردي ٦: ١٩٥)
الضحاك: قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ التفخة
الأولى ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ التفخة الأخرى.

(الطبري ١٢: ٤٢٥)
الحسن: قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ تَتْبَعُهَا
الرَّادِفَةُ ﴿هَما التفختان: أمّا الأولى فتُمِيت الأحياء،
وأمّا الثانية فتُحيي الموتى. [ثم قال:]

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ
قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ الزمر: ٦٨. (الطبري ١٢: ٤٢٥)

عطاء: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: القيامة، و﴿الرَّادِفَةُ﴾:
البعث، و﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الصوت والحركة السريعة

كما يزعج الذي يرفف ما تحته. ومنه الرَّجْفَةُ، وهي الزَّعْرَعَةُ الشَّيْءِ مِنْ تَحْتِ مَا كَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ. وقيل: إنَّ الأرضَ مع الجبال تَزْعَرُجُ.

وقوله: ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ ومعناه تتبع الرَّاجِفَةُ الرَّادِفَةُ، أي تجمي بعدها، وهي الكائنة بعد الأول في موضع الرَّدْفِ مِنَ الرَّاكِبِ: ردْفهم الأمرُ ردْفًا فهو رادف، وارْتَدَفَ الرَّاكِبُ إِذَا اتَّخَذَ رَدِفًا. (١٠: ٢٥٣) المَبِيدِي: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ زلزلة السَّاعَةِ تَرْجُفُ الْأَرْضُ، فتلطف من فيها، ثُمَّ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ فَتُدْعِي كُلُّ أُمَّةٍ إِلَى كِتَابِهَا، وَتُنَادِي كُلُّ نَفْسٍ بِاسْمِهَا، فَتُسَاقَى إِلَى حِسَابِهَا. وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: التَّفْخَةُ الْأُولَى الَّتِي قَوَتْ لَهَا الْخَلَائِقُ. ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾، أي التَّفْخَةُ الثَّانِيَّةُ الَّتِي تُبْعَثُ عِنْدَهَا الْخَلَائِقُ، وَبَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ سَنَةً. (١٠: ٣٦٨)

الرَّمَعُ شَرِيٌّ: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الواقعة الَّتِي تَرْجُفُ عِنْدَهَا الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، وَهِيَ التَّفْخَةُ الْأُولَى، وَصِفَتْ بِمَا يَحْدُثُ بِحُدُوثِهَا ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾، أي الواقعة الَّتِي تَرْدِفُ الْأُولَى، وَهِيَ التَّفْخَةُ الثَّانِيَّةُ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (الرَّادِفَةُ) مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ غَسِقَ الْأَرْضُ كَأَنَّمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّيْلَ بَاقٍ فَغَشِيَا الْأَرْضُ لَوْنُهَا ظِلُّ ظُلُمٍ أَلْمَسَ السَّمَاءَ فَنَظَرْنَا فِيهَا وَفَافَّكَتْ فَكَاكِبُ الْأَرْضِ﴾. (١٠: ٧٢) أي القيامة الَّتِي يَسْتَعِجِلُهَا الْكَفَرَةُ اسْتِعْجَادًا لَهَا، وَهِيَ رَادِفَةٌ لَهَا لِاقْتِرَابِهِمَا.

وقيل الرَّاجِفَةُ: الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ الْمَرْتَلِ: ١٤. وَالرَّادِفَةُ: السَّمَاءُ وَالْكَوَاكِبُ، لِأَنَّهَا تَتَشَقَّقُ وَتَنْتَثِرُ كَوَاكِبِهَا عَلَى أَرْضِهَا.

الشَّيْءِ. (المَبِيدِي: ١٠: ٣٦٨) قَتَادَةُ: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿هُمَا الصَّيْحَتَانِ﴾: أَمَّا الْأُولَى فَسَمِيَتْ كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَتُحْيِي كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ.

(الطَّبْرِي: ١٢: ٤٢٥) ابن زَيْدٍ: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الْأَرْضُ تَهْتَزُّ بِأَهْلِهَا، لِنَفْخَةِ الصُّورِ الْأُولَى.

﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الْمَوْتُ، وَ﴿الرَّادِفَةُ﴾: السَّاعَةُ. (ابن عَطِيَّة: ٥: ٤٣٦)

الطَّبْرِي: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ لِلتَّفْخَةِ الْأُولَى، ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ تَتَّبِعُهَا الْأُخْرَى بَعْدَهَا، هِيَ التَّفْخَةُ الثَّانِيَّةُ الَّتِي رَدِفَتْ الْأُولَى لِبَعَثِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: تَرْجُفُ الْأَرْضُ، وَ﴿الرَّادِفَةُ﴾: السَّاعَةُ. (١٢: ٤٢٤)

الْمَاوَرِدِي: وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: [قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ]

الثَّانِي: [قَوْلُ الْحَسَنِ]

الثَّالِثُ: [قَوْلُ مُجَاهِدٍ عَنِ الطَّبْرِيِّ]

وَيَحْتَمِلُ رَابِعًا: أَنَّ ﴿الرَّاجِفَةَ﴾: أَسْرَاطُ السَّاعَةِ، وَ﴿الرَّادِفَةَ﴾: قِيَامُهَا. (٦: ١٩٤)

الطُّوسِي: قَوْلُهُ: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ فَالرَّجْفُ: حَرَكَةُ الشَّيْءِ مِنْ تَحْتِ غَيْرِهِ بِتَرْدِيدٍ وَاضْطِرَابٍ، وَهِيَ الزَّلْزَلَةُ الْعَظِيمَةُ: رَجَفَ يَرْجُفُ رَجْفًا وَرَجِيفًا وَرَجُوفًا.

وَأَرْجَفُوا، إِذَا أَزْعَجُوا النَّاسَ بِاضْطِرَابِ الْأُمُورِ.

فإن قلت: ما محلّ ﴿تَتَّبِعُهَا﴾؟

قلت: الحال، أي ترجف تابعها الرادفة.

فإن قلت: كيف جعلت ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ﴾ ظرفاً للمضر الذي هو لتبعثن ولا يبعثون عند النفخة الأولى؟

قلت: المعنى لتبعثن في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان، وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع، وهو وقت النفخة الأخرى. ودلّ على ذلك أن قوله: ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ جعل حالاً عن ﴿الرَّاجِفَةُ﴾.

(٤: ٢١٢)

ابن عطية: وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: النفخة نفسها، و﴿الرَّادِفَةُ﴾: النفخة الأخرى. ويروى أن بينهما أربعين سنة.

الطبرسي: يعني النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق. و﴿الرَّاجِفَةُ﴾: صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمخض ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ يعني النفخة الثانية تعقب النفخة الأولى، وهي التي يُبعث معها الخلق، وهو كقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِّرَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي سَامٍ يُنْظَرُونَ﴾ الزمر: ٦٨.

الفخر الرازي: الرجفة في اللغة تحتل وجهين:

أحدهما: الحركة، لقوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ المزمل: ١٤.

الثاني: الهدة المتكررة والصوت الهائل، من قولهم: رجف الرعد ترجف رجفاً ورجيفاً، وذلك تردّد

أصواته المتكررة وهذا هذذه في السحاب؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الأعراف: ٩١، فعلى هذا الوجه ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ صيحة عظيمة فيها هول وشدة كالرعد، وأما ﴿الرَّادِفَةُ﴾ فكل شيء جاء بعد شيء آخر، يقال: ردفه، أي جاء بعده. [إلى أن قال:]

اتفق جمهور المفسرين على أن هذه الأمور أحوال يوم القيامة. وزعم أبو مسلم الأصفهاني أنه ليس كذلك، ونحن نذكر تفاسير المفسرين، ثم نشرح قول أبي مسلم.

أما القول الأول، وهو المشهور بين الجمهور: أن هذه الأحوال أحوال يوم القيامة، فهؤلاء ذكروا وجوهاً:

أحدها: أن ﴿الرَّاجِفَةَ﴾ هي النفخة الأولى، وسميت به إما لأن الدنيا تنزل وتضطرب عندها، وإما لأن صوت تلك النفخة هي الرجفة، كما يتنا القول فيه، و﴿الرَّادِفَةَ﴾: رجفة أخرى تتبع الأولى، فتضطرب الأرض لأحياء الموتى، كما اضطربت في الأولى لموت الأحياء، على ما ذكره تعالى في سورة الزمر. ثم يروى عن الرسول ﷺ أن بين النفختين أربعين عاماً، ويروى في هذه الأربعين يُمطر الله الأرض، ويصير ذلك الماء عليها كالثُطف، وأن ذلك كالتسبب للأحياء، وهذا إما لاحاجة إليه في الإعادة، والله أن يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

وثانيها: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ هي النفخة الأولى و﴿الرَّادِفَةُ﴾ هي قيام الساعة، من قوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ التمل:

تَرْجُفُ الْأَرْضُ ﴿الْمَزَلُ﴾: ١٤. وليست الرَّجْفَةُ هاهنا من الحركة فقط، بل من قولهم: رجف الرعد يَرْجُفُ رَجْفًا وَرَجِيفًا، أي أظهر الصوت والحركة؛ ومنه سُمِّيَتِ الْأَرَجِيفُ، لاضطراب الأصوات بها، وإضافة التاس فيها. (١٩٣: ١٩)

التَّيْضَاوِي: والمراد به ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ، كالأرض والجبال، لقوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾: ١٤، أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها، وهي التفخة الأولى.

﴿تَتَفَعَّاهُ الرَّادِفَةُ﴾: التابعة، وهي السماء والكواكب تنشق وتنشر، أو التفخة الثانية. والجملة في موقع الحال. (٥٣٦: ٢)

أَبُو السُّعُود: والمراد به ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الواقعة التي تَرْجُفُ عندها الأجرام الساكنة، أي تتحرك حركة شديدة، وتزلزل زلزلة عظيمة، كالأرض والجبال، وهي التفخة الأولى.

وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الأرض والجبال، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾: ١٤، وقوله تعالى: ﴿تَتَفَعَّاهُ الرَّادِفَةُ﴾: أي الواقعة التي تردف الأولى، وهي التفخة الثانية حال من ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ مصححة لوقوع «اليوم» ظرفاً للبعث، أي ثبثن يوم التفخة الأولى، حال كون التفخة الثانية تابعة لها لاقبل ذلك، فإتية عبارة عن الزمان المتحد الذي يقع فيه التفتختان وبينهما أربعون سنة. واعتبار امتداده مع أن البعث لا يكون إلا عند التفخة الثانية، لتحويل اليوم،

٧٢. أي القيامة التي يستعملها الكفرة استبعاداً لها، فهي رادفة لهم لاقترابها

وثالثها: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الأرض والجبال، من قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾: ١٤، و﴿الرَّادِفَةُ﴾: السماء والكواكب، لأنها تنشق وتنشر كواكبها على أثر ذلك

ورابعها: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: هي الأرض تتحرك وتزلزل و﴿الرَّادِفَةُ﴾: زلزلة ثانية تتبع الأولى، حتى تنقطع الأرض وتنفى.

القول الثاني: - وهو قول أبي مسلم - أن هذه الأحوال ليست أحوال يوم القيامة؛ وذلك لأنها قلنا عنه أنه فسر ﴿الْأَزْغَاتِ﴾: بخرق القوس ﴿وَالشَّاطِطَاتِ﴾: بخروج السهم، ﴿وَالسَّابِحَاتِ﴾: بحدو الفرس، ﴿وَالسَّابِقَاتِ﴾: بسبقها، ﴿وَالْمُتَدِرَاتِ﴾: بالأمور التي تحصل أديار ذلك الرمي والصدو، ثم بنى على ذلك، فقال: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: هي خيل المشركين وكذلك ﴿الرَّادِفَةُ﴾:، ويراد بذلك طائفتان من المشركين غزوا رسول الله ﷺ فسبقت إحداهما الأخرى. (٣٣: ٣١)

القرطبي: و﴿الرَّاجِفَةُ﴾: أي المضطربة، كذا قال عبد الرحمن بن زيد. قال: هي الأرض، و﴿الرَّادِفَةُ﴾: الساعة.

وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: تحرك الأرض، و﴿الرَّادِفَةُ﴾: زلزلة أخرى تأتي الأرضين، فإله أعلم. وقد مضى في آخره التمل «ما فيه كفاية في التفتح في الصور».

وأصل الرَّجْفَةِ: الحركة، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ

﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾، أي الواقعة أو التفعة التي تردف وتبع الأولى، وهي التفعة الثانية. وقيل: الأجرام التابعة، وهي السماء والكواكب، فإنها تنشق وتنتشر بعد، والجملة حال من ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ مصححة لوقوع «اليوم» ظرفاً للبعث، لإفادتها امتداد الوقت وسعته؛ حيث أفادت أن «اليوم» زمان الرِّجْفَةِ المقيّدة بتبعيّة الرادفة لها، وتبعيّة الشيء الآخر فسرع وجود ذلك الشيء، فلا بد من امتداد اليوم إلى الرادفة، واعتبار امتداده، مع أن البعث لا يكون عند الرادفة أعني التفعة الثانية، وبينها وبين الأولى أربعون، لنهويل اليوم، ببيان كونه موقفاً لدهيتين عظيمتين. (٢٦: ٣٠) **طنططاوي:** الرِّجْفُ: شدة الحركة، أي لَتَيْنَتَنَ يوم تتحرك التفعة الأولى حركة شديدة، وتضطرب بها الأرض حتى يموت كل من عليها، وصفت بما يحدث مجددتها، حال كون الرّاجفة ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾، أي التابعة وهي التفعة الثانية، لأنها تردف الأولى، فالأولى لإماتة الخلق والثانية لإحيائهم. (٣٣: ٢٥) **سيد قطب:** و﴿الرَّاجِفَةُ﴾ ورد أنها الأرض، استناداً إلى قوله تعالى في سورة أخرى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ المزمّل: ١٤ و﴿الرَّادِفَةُ﴾: ورد أنها السماء، أي أنها تردف الأرض وتبعتها في الانقلاب، حيث تنشق وتنتثر كواكبها. كذلك ورد أن ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ هي الصّيحة الأولى التي تَرْجُفُ لها الأرض والجبال والأحياء جميعاً، ويصعق لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله و﴿الرَّادِفَةُ﴾ هي التفعة الثانية التي يصحون

ببيان كونه موقفاً لدهيتين عظيمتين، لا يبقى عند وقوع الأولى حي إلا مات، ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بُعث وقام. ووجه إضافته إلى الأولى ظاهر.

(٣٦٦: ٦)

البروسوي: والمراد بـ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الواقعة التي ترجف عندها الأجرام الساكنة كالأرض والجبال، أي تتحرك حركة شديدة وتزلزل زلزلة عظيمة، من هول ذلك اليوم، وهي التفعة الأولى، أسند إليها الرِّجْفُ مجازاً على طريق إسناد الفعل إلى سببه، فإن حدوث تلك التفعة سبب لاضطراب الأجرام الساكنة من الرِّجْفَانِ، وهي شدة الاضطراب؛ ومنه الرِّجْفَةُ للزلزلة لما فيه من شدة الاضطراب وكثرة الانقلاب.

وفيه إشعار بأن تَغْيِرَ السَّفَلِيَّ مَقْدَمٌ عَلَى تَغْيِرِ الْجَلْوِيِّ وإن لم يكن مقطوعاً. [ثم آدام نحو أبي السُّعُود] (٣١٦: ١٠)

الآلوسي: والمراد بـ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الواقعة أو التفعة التي تَرْجُفُ الأجرام عندها، على أن الإسناد إليها مجازي، لأنها سبب الرِّجْفِ، أو التجوّز في الظرف يجعل سبب الرِّجْفِ راجفاً.

وَجَوّزُ أن تُفسَّرَ الرَّاجِفَةُ بالمهركة، ويكون ذلك حقيقة، لأن «رجف» يكون بمعنى حرك وتحرك، كما في «القاموس» وهي التفعة الأولى. وقيل: المراد بها: الأجرام الساكنة التي تشتدّ حركتها حينئذ، كالأرض والجبال، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ المزمّل: ١٤. وتسميتها راجفة باعتبار الأول، ففيه مجاز مرسل، وبه يتضح فائدة الإسناد. وقوله تعالى:

المفكرين، من أسلوب التصريح بجواب القسم؛ إذ دلّ على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله، فكان في جواب القسم إنذار. [إلى أن قال:]

والرَّجْفُ: الاضطراب والاهتزاز، وفعله من باب «نصر». وظاهر كلام أهل اللغة أنه فعل قاصر ولم أر من قال: إنه يُستعمل متعديًا، فلذلك يجوز أن يكون إسناد ﴿تَرْجُفُ﴾ إلى ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ حقيقيًا، فالمراد بـ ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الأرض، لأنها تضطرب وتتهزّز بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيوي، والمصير إلى العالم الآخروي. قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ المزمّل: ١٤، وقال: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ الواقعة: ٤، وتأنيت ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ لأنها الأرض، وحينئذ فمعنى ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ أن رجفة أخرى تتبع الرجفة السابقة، لأن صفة ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ تقتضي وقوع رجفة، فـ ﴿الرَّادِفَةُ﴾ رجفة ثانية تتبع الرجفة الأولى.

ويجوز أن يكون إسناد ﴿تَرْجُفُ﴾ إلى ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ مجازًا عقليًا، أطلق ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ على سبب الرجف. فالمراد بـ ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الصيحة والزلزلة التي ترجف الأرض بسببها، جعلت هي الرجافة مبالغة كقولهم: عيشة راضية، وهذا هو المناسب لقوله: ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ أي تتبع تلك الرجافة، أي مسببة الرجف رادفة، أي واقعة بعدها.

ويجوز أن يكون الرجف مستعارًا للشدّة الصوت، فشبه الصوت الشديد بالرجف، وهو القترلزل، وتأنيت ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ على هذا، لتأويلها بالواقعة أو

عليها ويحشرون. [كما جاء في سورة الزمر آية: ٦٨] وسواء كانت هذه أم تلك، فقد أحسن القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهمول والاضطراب، واهتزازة الخوف والوجل والرتعب والارتعاش، وتهيأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفرع الذي لا نبات معه ولا قرار، وأدرك وأحسن حقيقة قوله: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ، التازعات: ٩، ٨.

فهي شديدة الاضطراب بادية الذلّ، يجتمع عليها الخوف والانكسار والرجفة والانهيار. وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الرجافة تتبعها الرادفة، وهذا هو الذي يتناوله القسم بالتازعات غرقًا... وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع. (٣٨١٢: ٦) ابن عاشور: وجملة ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ إلى ﴿خَاشِعَةٌ﴾ جواب القسم، وصريح الكلام موعظة. والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعث، لأن القلوب لا تكون إلّا في أجسام.

وقد علم أن المراد بـ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ هو يوم القيامة، لأنه قد عُرف بمنزلة هذه الأحوال في آيات كثيرة مما سبق نزوله، مثل قوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ﴾ الواقعة: ٤، فكان في هذا الجواب تهويل ليوم البعث، وفي طيه تحقيق وقوعه، فحصل إيجاز في الكلام، جامع بين الإنذار بوقوعه، والتحذير مما يجري فيه.

و﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ظنرف متعلّق بـ ﴿وَاجِفَةٌ﴾ قال إلى أن المقسم عليه المراد تحقيقه هو وقوع البعث، بأسلوب أوقع في نفوس السامعين

المحادثة.

و ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِقَةُ﴾: التالية، يقال: ردف بمعنى تبع، والردف: التابع لغيره، قال تعالى: ﴿أَتَىٰ مَعِدَتَكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ الأنفال: ٩، أي تتبع الرادقة الأولى ثانية، فالمراد: رادقة من جنسها، وهما التفختان اللتان في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ الزمر: ٦٨، وجملة ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِقَةُ﴾ حال من ﴿الرَّادِقَةُ﴾ (٥٩: ٣٠)

الطَّبَاطِبَاءِيُّ: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِقَةُ﴾ فسرت ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ بالصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب و﴿الرَّادِقَةُ﴾ بالناخلة التابعة. وعليه تنطبق الآيتان على نفختي الصور التي يدل عليهما قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ...﴾ [إلى آخر الآية] الزمر: ٦٨.

وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ بمعنى الحركة تحريكاً شديداً، فإنَّ الرَّجْفَ يُسْتَعْمَلُ لازماً بمعنى التحريك الشديد، ومتعدياً بمعنى التحريك الشديد، والمراد بها أيضاً: التفخة الأولى الحركة للأرض والجبال، وبـ﴿الرَّادِقَةُ﴾ التفخة الثانية المناخلة عن الأولى.

وقيل: المراد بـ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ الأرض وبـ﴿الرَّادِقَةُ﴾ السماوات والكواكب التي تَرْجُفُ وتضطرب وتشتق وتتلشى. والوجهان لا يخلوان من بُعد، ولا سيما الأخير.

والأنسب بالسباق على أي حال كون قوله:

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ...﴾ ظرفاً لجواب القسم المحذوف، للدلالة على فخامته وبلوغه الغاية في الشدة، وهو «لتبعن».

وقيل: إنَّ ﴿يَوْمَ﴾ منصوب على معنى: قلوب يومئذ واجفة يوم ترفف الراجفة، ولا يخلو، من بُعد. (١٨٤: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: و﴿الرَّاجِفَةُ﴾: الأرض، و﴿الرَّادِقَةُ﴾: السماء، فالأرض ترفف يوم القيامة، ثم تتبعها السماء، فيما يقع فيها من أحداث هذا اليوم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾ إبراهيم: ٤٨.

وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: التفخة الأولى، وهي صعقة الموت: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ الزمر: ٦٨، و﴿الرَّادِقَةُ﴾: التفخة الثانية، وهي نفخة البعث: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ الزمر: ٦٨، وجملة ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِقَةُ﴾ حال من ﴿الرَّاجِفَةُ﴾.

(١٤٣٢: ١٦)

المُصْطَفَوِيُّ: أي ترلزل زلزلة شديدة، وتضطرب اضطراباً عميقاً وبجدة، كل من كان مترلاًلاً في سيره وسيرته، غير ثابت في عقيدته، غير مؤمن بالله ورسوله، غير راسخ في سلوكه، ويتبعه من هو في رديفه، واللكا بآثره.

وأما المؤمنون فهم كالجبل الراسخ، لا تحركه العواصف، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً.

التفحة التي تبعث الناس من الأجداث، ثم تجمعهم إلى الموقف الخامس بين يدي الله.

وقد ذكر «صاحب الميزان» أن كلمة ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ...﴾ ظرف لبواب القسم المحذوف، للدلالة على فخامته وبلوغه الغاية في الشدة وهو: «لَتَبْتَئِنَّ». وفي هذا الوجه خفاء، وقد ذكرنا قريباً أن هناك احتمالاً في تفسير هذه الفقرات، بحيث لا تكون واردة في سياق القسم، والله العالم. (٣٣: ٢٤)

الرَّجْفَةُ

فَاخْذُثْمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارٍ جَمِيعًا نَجَاتٍ.

الأعراف: ٧٨

مُجَاهِد: الرَّجْفَةُ: الصَّيْحَةُ. (الطَّبْرِي: ٥: ٥٣٩)

مثله السُّنِّي. (الطَّبْرِي: ٥: ٥٣٩)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: فأخذت الذين

عقروا الثقة من ثمود الرجفة، وهي الصيحة.

و ﴿الرَّجْفَةُ﴾ القلّة، من قول القائل: رجف بفلان

كذا يرْجُف رجْفاً، وذلك إذا حركه وزعزعه.

[ثم استشهد بشعر]

و نَمَاعِي بِـ ﴿الرَّجْفَةِ﴾. ها هنا: الصيحة التي

زعزعتهم وحركتهم للهلاك، لأن ثمود هلكست

بالصيحة، فيما ذكر أهل العلم. (٥: ٥٣٩)

أبو مسلم الأصفهاني: الزلزلة، أهلكوا بها.

(الطَّبْرِي: ٢: ٤٤١)

الطُّوسِي: أخبر الله تعالى في هذه الآية بما حلّ

بشمود من العذاب، فقال: ﴿فَاخْذُثْمُ الرَّجْفَةَ﴾ وهي

والثانيث باعتبار الأفراد أو الجمعية والجماعة، أو النفس والنفس، ويؤيده بعدها، ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾. (٦: ٦٧)

مكارم الشيرازي: أي يوم تحدث الزلزلة العظيمة المهولة، ثم ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾.

الراجفة من «الرجف»، بمعنى الاضطراب والترزّل، ولذا يقال: للأخبار التي توقع الاضطراب بين أوساط الناس بـ «الأراجيف».

الرادفة: من «الردف»، وهو الشخص أو الشيء الذي يأتي بعد نظيره تتابعا، ولذا يقال لمن يركب خلف آخر: ردفه.

و يعتقد كثير من المفسرين بأن ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ هي الصيحة ونفخة الصور الأولى التي تملن عن سموت جميع الخلائق، و «الرَّادِفَةُ» هي الصيحة ونفخة الصور الثانية التي يُبْحَث فيها الخلق مرة أخرى، ليعيشوا يوم القيامة.

وعليه، فالآيتان تشيران إلى نفس ما أشارت إليه

الآية من سورة الزمر: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ...﴾ الخ

وقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: إشارة إلى الزلزلة التي تُدْمِر

الأرض، و «الرَّادِفَةُ»: إشارة إلى الزلزلة التي تُدْمِر

السموات.

والتفسير الأول كما يبدو أقرب للصواب.

(١٩: ٣٣٤)

فضل الله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ وهي

الصيحة العظيمة، التي فيها ترّدّ واضطراب كما قيل.

﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ وهي المناصرة التابعة، ولعلها

حركة القرار المُرْجَعة لشدة الزَّعْزَعَة. تقول: رجفت بهم السَّفَرُ يَرْجُفُ رُجُوفًا، إذا اضطرب من فوهم.

وقال مُجَاهِدٌ والسُّدِّيُّ: الرَّجْفَةُ: الصَّيْحَةُ.

وقال آخرون: هي زلزلة أهلَكوا بها. [ثم استشهد

بشعر] (٤: ٤٨٥)

الزَّمْخَشَرِيُّ: ﴿الرَّجْفَةُ﴾: الصَّيْحَةُ الَّتِي زَلَزَلَتْ

هَا الْأَرْضَ واضطربوا لها. (٢: ٩١)

ابن عَطِيَّةٍ: و﴿الرَّجْفَةُ﴾ ما تَوَثَّرَ الصَّيْحَةُ أَوْ

الطَّامَةُ الَّتِي يَرْجُفُ بِهَا الْإِنْسَانُ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَعَزَعَ

وَيَتَحَرَّكُ وَيَضْطَرِبُ وَيَرْتَدُّ

وَمِنْهُ قَوْلُ خَدِيجَةَ: فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَرْجُفُ فَوَادِهِ. [ثم استشهد بشعر]

ومنه: إرجاف القفوس لكريمه الأخبار، أي

تحرّكها. وروى أن صيحة مُود كان فيها من صوت

كُلِّ شَيْءٍ هائل الصوت، وكانت مُرْطَبة شَقَّتْ قُلُوبَهُمْ

فَجَنَّتُوا عَلَى صُدُورِهِمْ. (٢: ٤٢٣)

الطَّبْرُسِيُّ: أي الصَّيْحَةُ: عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالسُّدِّيِّ.

وقيل: الصَّاعَقَةُ، وقيل: كانت صيحة زلزلت بها

الْأَرْضَ. وَأَصْلُ الرَّجْفَةِ: الْحَرَكَةُ الْمُرْجَعَةُ بِشِدَّةِ

الزَّعْزَعَةِ. (٢: ٤٤١)

الْقَهْرُ الرَّازِيُّ: طعن قوم من الملمدين في هذه

الآيات، بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت في حكاية هذه

الواقعة، وهي الرَّجْفَةُ وَالطَّاعِيَةُ وَالصَّيْحَةُ، وزعموا

أن ذلك يوجب التناقض.

والجواب: قال أبو مسلم: الطَّاعِيَةُ: اسم لكل ما

تجاوز حدّه سواء كان حيواناً أو غير حيوان، وألحق

الهاء به للمبالغة. فالمسلمون يسمّون المليك العاصي

بِالطَّاعِيَةِ وَالطَّاعُوتِ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَظُلُمٍ أَنْ رَأَا اسْتَعْفَىٰ عَ الْعِلْقِ: ٦، ٧. ويقال: طَفَى

طَفِئًا وَهُوَ طَاغَ وَطَاغِيَةٌ. وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ

بَطْقَرِيهَا﴾ الشَّمْسُ: ١١، وقال في غير الحيوان: ﴿إِنَّا

لَمَّا طَغَا الْمَاءُ﴾ الْحَاقَةُ: ١١، أي غلب ونجاوز عن

الحدّ.

وأما الرَّجْفَةُ، فهي الزلزلة في الأرض، وهي

حركة خارجة عن المعتاد، فلم يعد إطلاق اسم

الطَّاعِيَةِ عليها.

وأما الصَّيْحَةُ، فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن

الصَّيْحَةِ الْعَظِيمَةِ الْهَائِلَةِ.

وأما الصَّاعَقَةُ، فالغالب أنها الزلزلة، وكذلك

الزَّجْرَةُ. قال تعالى: ﴿فَأَنفَأَ مِنْ زَجْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَاذَا

هُمْ بِالسَّاعِرَةِ﴾ التَّارَعَاتِ: ١٣، ١٤، فبطل ما قاله

الطَّاعَنُ. (١٤: ١٦٦)

الْبُرُوسِيُّ: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ﴾ أي الزلزلة

التَّشَدِيدَةُ، لَكِنْ لَا تَرْمِ قَالُوا، بَلْ يَبْدَأُ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ مَا

جَرَى مِنْ مَبَادِي الْعَذَابِ، فِي الْآيَاتِ الثَّلَاثَةِ، كَمَا

سَبَّحِي. وَوَرَدَ فِي حِكَايَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ﴿فَأَخَذَتْهُمْ

الرَّجْفَةُ﴾ وَفِي مَوْضِعٍ ﴿فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ﴾ الْحَجَرُ:

٧٣، وَفِي مَوْضِعٍ ﴿فَأَهْلَكُوا بِالطَّاعِيَةِ﴾ الْحَاقَةُ: ٥،

وَلَا تَنَاقُضُ، لِأَنَّ الرَّجْفَةَ مَرْتَبَةٌ عَلَى الصَّيْحَةِ، لِأَنَّهُ

لَمَّا صَحَّ بِهِمْ رَجَفَتْ قُلُوبُهُمْ فَمَاتُوا، فَجَازَ أَنْ يُسَمَّنَ

الْإِهْلَاكَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا.

وقال الحَدَّادِيُّ: فَأَخَذَتْهُمْ الزَّلْزَلَةُ ثُمَّ صَيْحَةُ

قلوبهم. وقيل: بل ﴿الرَّجْفَةُ﴾: الزلزلة أخذتهم من تحتهم، و﴿الصَّيْحَةُ﴾: من فوقهم. وجعل الزمخشري ﴿الصَّيْحَةُ﴾ سببا للزلزلة. ومن الغريب أن مثل السيد الألوسي وهو متأخر، واسع الاطلاع، ينقل هذه الأقوال، ويجمع بين الكلمتين بما ذكر، ويصحح بحق التصير عن الصَّيْحَةِ العظيمة المخارقة للعادة بالطاغية، وهي الكلمة التي وردت في سورة الحاقة. وينسى كالأذين نقل عنهم: أنها الصَّاعِقَةُ، وهي الأصل كما ورد في سورة «حم السجدة» وفي سورة «الذاريات». فالأول قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ فصلت: ١٧، والثاني: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الذاريات: ٤٤.

وللزول الصاعقة صيحة شديدة القوة والظفان، ترجف من وقعها الأفتدة، وتضطرب أعصاب الأبدان. وربما اضطربت الأرض وتصدع ما فيها من بنيان، وسببها اشتعال يحدثه الله تعالى باتصال كهربائية الأرض بكهربائية الجو التي يحملها السحاب، فيكون له صوت كالصوت الذي يحدث باشتعال قذائف المدافع وتأثيره في الهواء، وهذا الصوت هو المسمى بالرعد، كما يتناهى من قبل.

وأما الصاعقة فهي الشرارة الكهربائية التي تنصل بالأرض، فتحدث فيها تأثيرات عظيمة بقدرها، كصعق الناس والحيوانات وموتهم، وهدم المباني أو تصديعها، وإحراق الشجر والمتاع، وغير ذلك. هذا ما وصل إليه علم البشر في هذا العصر.

ومن الدلائل على صحته أن علمهم بسنة الله

جبريل. (١٩٣: ٣)
الألوسي: قال الصَّراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. وقال ساجد والسدي: هي الصَّيْحَةُ، وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم، والصَّيْحَةُ من فوقهم. وقال بعضهم: الرَّجْفَةُ: خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع. وجاء في موضع آخر: الصَّيْحَةُ، وفي آخر: بالطاغية.

ولامنافة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة، فإن الصَّيْحَةَ العظيمة المخارقة للعادة، حصل منها الرَّجْفَةُ لقلوبهم، ولظلمها وخرجها عن الحد المعتاد تسمى: الطاغية، لأن الظفان: مجاوزة الحد؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَّا ظَافًا لِنَاءُ خَلْقِنَاكُمْ﴾ الحاقة: ١١، أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم، وهو معنى الطاغية.

وهذا الأخذ ليس إثر ما قالوا: بل بعد ما جرى عليهم ما جرى من مبادئ العذاب في الأيام الثلاثة، كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. والفاء لا تأتي ذلك.

(١٦٥: ٨)

رشيد رضا: ﴿الرَّجْفَةُ﴾: المرة من الرجف، وهو الحركة والاضطراب. يقال: رجف البحر، إذا اضطربت أمواجه، ورجفت الأرض زلزلت واهتزت، ورجف القلب والفؤاد من الخوف. وفي حديث الوحي: «فرجع إلى مكة يرجف بها فؤاده» وفي سورة هود: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ هود: ٦٧، ونحوه في سورة القمر.

وقد اختلف المفسرون في تفسير اللفظين والجمع بينهما، فقليل: ﴿الصَّيْحَةُ﴾ صيحة جبريل، رجفت منها

البحر...

وقد ذكر الله هنا في سبب هلاكهم أنه أخذتهم الرجفة. وقال في موضع آخر: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْغَةَ﴾ هود: ٦٧. وفي موضع آخر: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُورِ﴾ حم السجدة: ١٧، والصواعق السماوية لا تخلو عن صيحة هائلة تقارنها ولا ينفك ذلك غالباً عن رجفة الأرض، هي نتيجة الاهتزاز الجوي الشديد إلى الأرض، وترجف من جهة أخرى القلوب، وترتعد الأركان.

فالظاهر أن عذابهم إنما كان بصاعقة سماوية، اقترنت صيحة هائلة، ورجفة في الأرض، أو في قلوبهم.

والآية تدل على أن ذلك كان مرتبطاً بما كفروا وظلموا آية من آيات الله، مقصوداً بها عذابهم عذاب الاستئصال، ولا تنظر في الآية إلى كيفية حدوثها، والباقي ظاهر.

مكارم الشيرازي: إنها كانت رجفة عظيمة، تهاوت على أثرها قصورهم وبيوتهم القوية، واندثرت حياتهم الجميلة، حتى أنه لم يبق منهم إلا أجساد ميتة، هكذا أصبحوا. [إلى أن قال:]

وهنا يطرح سؤال، وهو: يستفاد من الآية الحاضرة أن الشيء الذي أهلك هؤلاء المتمردين كان هو الزلزال. ولكن يظهر من الآية: ١٣، من سورة فصلت أنه كان الصاعقة، بينما نقرأ في الآية: ٤، من سورة الحاقة ﴿فَأَمَّا قَوْمٌ فَأَمْلِكُوا بِالطَّاغُوتِ﴾ يعني أن قوم نوح أهلكوا بشيء مدمر، فهل هناك تناقض بين

تعالى فيه هُدامهم إلى انقضاء، ضرر الصواعق في المباني العظيمة، بوضع ما يسمونه قضيب الصاعقة عليها، فيمتنع بنة الله نزولها بها. يجوز أن يكون الخالق القادر القدر قد جعل هلاكهم في وقت سابق فيه السحاب المتشبع بالكهرباء، إلى أرضهم بأسبابه المعتادة، كما يجوز أن يكون قد خلق تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة، وأياً ما كان الواقع، فالآية قد وقعت وصدق الله ورسوله في إنذار قومه.

(٥٠٦: ٨)

ابن عاشور: وجملة ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ معترضة بين جملة ﴿فَقَرَأُوا الثَّاقَةَ﴾ الأعراف: ٧٧، وبين جملة ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ الأعراف: ٧٩، أريد باعتراضها التعجيل بالخبر، عن نفاذ الوعيد فهم يعقب غنوتهم، فالتعقيب عرفي، أي لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن طويل، كان بينهما ثلاثة أيام، كما ورد في آية سورة هود: ٦٥، ﴿فَقَرَأُوا وَقَالَ قَتُلُوا فِي ذَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [إلى أن قال:]

و﴿الرَّجْفَةُ﴾: اضطراب الأرض وارتجاجها، فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق، وتكون من أسباب أرضية كالزلازل. ف﴿الرَّجْفَةُ﴾: اسم للحالة الحاصلة، وقد سماها في سورة هود بالصيحة. فلعننا أن الذي أصاب نوح هو صاعقة أو صواعق متوالية، رجفت أرضهم وأهلكهم صفيق، ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية. (١٧٥: ٨) الطباطبائي: الرجفة: هي الاضطراب والاهتزاز الشديد، كما في زلزلة الأرض وتلاطم

هذه التعابير؟

إن الجواب على هذا السؤال يمكن أن يُلخص في جملة واحدة، وهي جميع هذه العبارات ترجع إلى معنى واحد، أو أنه يلزم بعضها بعضاً، فكثيراً ما تحدث الرّجّة الأرضية في منطقة ما بفعل صاعقة عظيمة، أي أنه تحدث صاعقة أولاً، ثم تحدث على أثرها رجّة أرضية. (٩٤: ٥)

وجاءت ﴿الرّجفة﴾ بمعنى الصّيحة والصّاعقة والزّلزلة في الآيات ٩١ و ٩٥ من سورة الأعراف و ٣٧ من سورة العنكبوت.

المرجفون

...وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَخِيفَتِكَ بِهِمْ ذُمٌّ لَا يَخَافُونَ وَلَكَ فِيهَا أَقْبِلًا. الأحزاب: ٦٠

ابن عباس: إن الإرجاف: التماس الفتنة.

(المآورد: ٤: ٤٢٤)

فتادة: الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل التفاق، و كانوا يقولون: أتاكم غدة وغدة.

(الطبري: ١٠: ٣٣٣)

إنهم الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف به قلوب المؤمنين، وتقوى به قلوب المشركين.

(المآورد: ٤: ٤٢٤)

المُشدّي: أنهم الذين يكاثرون السّاء ويتعرضون لهنّ.

(المآورد: ٤: ٤٢٤) الكلبي: كانوا يُحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين

أمنوا ويفشوا الأخبار. (المبيدي: ٨: ٨٩)

ابن زيد: هم أهل التفاق الذين يُرجفون برسول الله ﷺ، وبالمؤمنين. (الطبري: ١٠: ٣٣٣)

الطبري: يقول: وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل. و كان إرجافهم فيما ذكر... أن المنافقين أرادوا أن يظهرُوا ما في قلوبهم من التفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية...، فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسرّوه. (١٠: ٣٣٣)

المآورد: ﴿وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ فهم ثلاثة أقاويل: [و نقل أقوال المفسرين ثم قال:]

وسميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها، وإفاضة التماس فيها. (٤: ٤٢٤)

الطوسي: فالإرجاف: إشاعة الباطل للاعتماد به. ﴿وَالْمُرْجَفُونَ﴾ هم الذين كانوا يطرحون الأخبار الكاذبة بما يُشغلون به قلوب المؤمنين. (٨: ٣٦١)

المبيدي: ﴿وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ بالكذب والباطل. المرجف: الكذاب، وقوم من المنافقين يرجفون دائماً في المدينة ويكذبون، بأن المجاهدين وجند الإسلام، هزموا من العدو وقتلوا، لذا نزلت الآية في حقهم. (٨: ٨٩)

الزمخشري: ﴿وَالْمُرْجَفُونَ﴾ ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله ﷺ فيقولون: هُزموا وقتلوا وجرى عليهم كَيْت وكَيْت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. يقال: أرجف بكذا، إذا أخبر به على غير حقيقة، لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت، من الرّجفة، وهي الزلزلة.

من عدوهم، فيقولون: إذا خرجت سرايا رسول الله ﷺ إثمهم قد قتلوا أو هزموا، وإن العدو قد أتناكم، قاله قتادة وغيره.

وقيل: كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للكساء. وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حباً للفتنة. وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون، ولكنهم خاضوا حباً للفتنة.

وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف: إشاعة الكذب والباطل للاعتماد به. وقيل: تحريك القلوب...

فالإرجاف حرام، لأن فيه إذابة، فدلّت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٢٤٥: ١٤)

أبو حنّان: ولما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسوله، والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين، ذكر حال المُرّ الذي يؤذي الله ورسوله، ويظهر الحق ويُضمر الاتفاق.

ولما كان المؤذون ثلاثة، باعتبار إذايتهم: لله ولرسوله وللمؤمنين، كان المشركون ثلاثة: منافق، ومن في قلبه مرض، ومُرّجف، فالمنافق يؤذي سرّاً، والثاني يؤذي المؤمن باتباع سانه، والثالث يُرجف بالرسول، يقول: غلب، سيخرج من المدينة، سيؤخذ، هُزمت سراياه.

وظاهر العطف التقاير بالشخص، فيكون المعنى: لمن لم ينته المنافقون عن عدوتهم وكيدهم، والفسقة

والمعنى: لمن لم ينته المنافقون عن عدوتهم وكيدهم، والفسقة عن فجورهم، والمُرّجفون عمّا يؤفّون من أخبار السوء، لتأثرهم بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتؤدّبهم. (٢٧٤: ٣) نحوه البروسوي. (٢٤١: ٧)

ابن عطية: هم قوم من المنافقين، كانوا يتحدثون بفز العرب المدينة، وبأن رسول الله ﷺ سيغلب ونحو هذا، مما يُرجفون به نفوس المؤمنين. فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفرقة بعضها من بعض، ويحتمل أن تكون داخلية في جملة المنافقين. لكنّه نصّ على هاتين الطائفتين، وهو قد ضمّهم عموم لفظة التناق، تنبهاً عليهم، وتشريداً بهم، وغضاً منهم. (٣٩٩: ٤)

الطبرسي: وهم المنافقون أيضاً الذين كانوا يُرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة المُضيفة لقلوب المسلمين، بأن يقولوا: اجتمع المشركون في موضع كذا، قاصدين لحرب المسلمين ونحو ذلك، ويقولوا لسرايا المسلمين: إثمهم قتلوا وهزموا. (٣٧٠: ٤)

الفخر الرازي: المُرّجف: الذي يؤذي النبي ﷺ بالإرجاف، يقوله: غلب محمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ. وهؤلاء وإن كانوا قوماً واحداً إلا أن لهم ثلاثة اعتبارات، وهذا في مقابلة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الأحزاب: ٢٥، حيث ذكر أصنافاً عشرة، وكلّهم يوجد في واحد، فهم واحد بالشخص، كثير بالاعتبار. (٢٣١: ٢٥)

القرطبي: قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم

أو نحو ذلك، لا يفتق الشك في نفوس الناس والخوف،
وسوء ظن بعضهم ببعض، وهم من المنافقين والذين
في قلوبهم مرض وأتباعهم، وهم الذين قال الله فيهم:
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾
التساء: ٨٣

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس، وكان أكثر
المرجفين من اليهود وليسوا من المؤمنين، لأن قوله
عقبه: ﴿تَلْفِظُكَ بِهِمْ﴾ لا يساعد أن فيهم مؤمنين.

(٢١: ٣٣٠)

المُصْطَفَوِيّ: الإرجاف: هو جعل الصير راجفًا
متزلزلًا. يقال أرجفه في عقيدته وأفكاره، أو في سيره
وسلوكة، أو في عمله ووظائفه، أو في نظم الاجتماع أو
في نظم البلد. ولم يُذكر قيد له، فبان المراد مطلق
الإرجاف وإخلال النظام في المدينة قولًا أو عملًا،
بحيث يوجب خللاً في النظام واضطراباً في الأمور.

والمنافقون هم الذين لا إيمان في قلوبهم حقيقة، ثم
بصدهم الذين اختلط إيمانهم بالأمراض القلبية،
ورذائل الصفات الباطنية، فلإنهم لا يستطيعون أن
يعملوا إخلاصًا وبدون نظر وغرض، ولا يتوقع منهم
إيفاء ما عليهم، والعمل بما فيه صلاح المسلمين. ثم
بصدهم الذين لا يتوجهون إلى صلاح الاجتماع،
وحفظ النظام، ورعاية النظم، وإجراء قانون الاتحاد
والاتفاق، وتحكيم العزم وتثبيت الأقدام، بل يعملون
عملاً يوجب التشتت بين المسلمين، والتفرقة في
صفوفهم، والاختلاف بينهم، والتزلزل في نيّاتهم.
والطرف (في المدينة) متعلق بـ ﴿الْمُرْجِفُونَ﴾،

عن فجورهم، والمرجفون عمّا يقولون من أخبار
السوء ويُشيرونه.

ويموز أن يكون التقدير بالوصف، فيكون واحدًا
بالشخص ثلاثة بالوصف، كما جاء: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُشْرِكِينَ﴾ الأحزاب: ٣٥، فذكر أوصافًا عشرة،

والموصوف بها واحد. ونص على هذين الوصفين من
المنافقين لندة ضررها على المؤمنين. (٧: ٢٥١)

أبو السعود: ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ من
الفرقيين عمّا هم عليه من نشر أخبار السوء، عن
سرايا المسلمين، وغير ذلك من الأراجيف الملتفة
المستتعة للأذية. وأصل الإرجاف: التحريك من
الرجفة التي هي الزلزلة، وُصف به الأخبار الكاذبة،
لكونها متزلزلة غير ثابتة. (٥: ٢٣٩)

نحوه الآلوسي: (٢٢: ٩٠)

ابن عاشور: والإرجاف: إشاعة الأخبار، وفيه
معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها،
يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة
بأنها صادقة، لأن الإشاعة إنما تمخّض للترويج بشيء
غير واقع، أو تمّا ليصدق به لاشتقاق ذلك
من الرّجف.

والرّجفان، وهو الاضطراب والتزلزل، فالمرجفون
قوم يتلقون الأخبار، فيحدثون بها في مجالس وكراد
ويخبرون بها من يسأل ومن لا يسأل.

ومعنى الإرجاف هنا: أنهم يُرجفون بما يؤذي
التي ^{بها} المسلمين والمسلمات، ويتحدثون عن
سرايا المسلمين، فيقولون: هزموا أو أسرع فيهم القتل

و رَجَفَ القوم، إذا تهيؤوا للحرب.
والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار، وقد أرجفوا
في الشيء، أي خاضوا فيه.
و أَرَجَفَ القوم، إذا خاضوا في الأخبار السيئة
و ذكر الفتن.

٢ - و ذكر الزمخشري في الجواز: «أرجفت بهم
دقنا الشرق والغرب»، «افتمل» من الرجف،
و لم يشرحه، و جعله العذائي بمعنى رَجَفَ، تعويلاً على
المعاجم التالية: المد، و محيط المحيط، و أقرب الموارد،
و الوسيط.
و هو مولد، إذ لم يؤثر «الافتعال» من هذه المادة
عن العرب، كما لم يذكره ما اهتم بالتكملة كالصنعاني،
أو بالاستدراك كالزبيدي.

الاستعمال القرآني

جاء منها فعل المضارع مرتين، و المصدر أربع
مرات، و اسم الفاعل مجرّداً و مزيداً، من باب الإفعال -
(المرجفون) مرة، كلّ منهما واحدة.
يلاحظ أولاً: أن فيها ثلاثة محاور: القصص،
و المناظرون، و الآخرة:

القصص: وفيه أربع آيات:

- ١ - ٢ - ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَاثِمِينَ﴾ الأعراف: ٧٨، ٩١
- ٣ - ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ الصنكوت: ٣٧
- ٤ - ﴿وَالْخِثَارُ تُوسِي قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيْقَانَا

فإنّ اتفاق و الانصاف بسوء صفة باطنية، لا خصوصية
لها بمكان. و أمّا الإرجاف: فهو إما يتحقق و يؤثّر في
المدنية، و هي مجتمع المسلمين يومئذ.
فهذه ثلاث فرق يسيرون على خلاف صفوف
المسلمين: واحدة من داخلهم و هم المرجفون،
و فرقان في أي مكان استقروا. (٤: ٦٧)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرجف: الاضطراب
و التحرك. يقال: رَجَفَ الشيء يَرْجِفُ رَجْفًا و رَجُوفًا
و رَجْفًا و رَجِيفًا، و أَرَجَفَ، أي خفق و اضطرب
اضطراباً شديداً.

و الرجفة: الزلزلة. يقال: رَجَفَ البلد، إذا ترزّل،
و قد رَجَفَتِ الأرضُ و أَرَجَفَتْ، إذا ترزّلت.
و الرّاجفة: الزلزلة أيضاً.
و الرّاجف: المميّ المحركة.
و الرّجّاف: البحر، سميّ به لاضطرابه و تحركه
أمواجه.

و رَجَفَتِ الشجرة، إذا حركتها الريح.
و رَجَفَتِ السّن، إذا نفّض أصلها.
و رَجَفَ القلب: اضطرب من الجزع أو الضرع.
و في حديث المبعث: «فرجع ترّجف بها بواودة»، أي
تتحرك و تضطرب.

٣ - و استرجف رأسه: حركه.
و من الجاز: رَجَفَ الرعد يَرْجِفُ رَجْفًا و رَجِيفًا:
تردّت هذه هدته في السحاب.

الْمَدِينَةِ لَعْنَتِكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥﴾ وفي الآية (٥ و ٦) جاء في علامات وقوع الآخرة ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيَرٍ مُهْبَلًا﴾ وهي الزلزلة الكبرى؛ وقد أخبر الله عن هذه العلامات في كتابه في مواضع متعددة منها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ الحج: ١

٢ - الزلزلة: في (١ - ٣)، ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِيعِينَ﴾ اضطراب الأرض وارتجاجها، فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق، وتكون من أسباب أرضية كالزلازل، فالرجفة اسم للحالة الحاصلة، وقد سماها في سورة هود: ٦٧، بالصيحة، فقال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ فيعلم أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة، والصواعق السماوية لا تخلو عن صيحة هائلة تقارنها، ولا ينفك ذلك غالباً عن رجفة الأرض، وهي نتيجة الاهتزاز الجوي الشديد إلى الأرض، وتوجف من جهة أخرى القلوب وترصد الأركان، فعذابهم إنما كان بصاعقة سماوية اقترنت صيحة هائلة ورجفة في الأرض، أو في قلوبهم فأصبحوا في دارهم، أي في بلدتهم جاثمين ساقطين على وجوههم وركبتهم. ٣ - سُمي الله عذاب قوم ثمود في سورة الحاقة: ٥، بالطاغية، فقال: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ الطَّاغِيَةِ﴾ لأن ﴿الطَّاغِيَةَ﴾ اسم لكل ما تجاوز حده، سواء كان حيواناً أو غير حيوان - وألحق الهاء به للمبالغة - وهذه الرجفة أو الصاعقة غلب وتجاوز عن الحد،

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَهْلِكُكَ بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنِّي إِنِ هِيَ إِلَّا يَتَشَكَّنَ نُصْلُهَا بِمَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَتَىٰ وَلِتَوَاتَا فَاسْفِرَ لَنَا وَارْحَمْنَا أَتَىٰ خَيْرَ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الأعراف: ١٥٥
المنافقون: آية واحدة:

٥ - ﴿لَيْنٌ لِّمَن يَتَّبِعِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَعْنَتُكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ الأحراب: ٦٠
الآخرة: آيتان:

٦ - ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيَرٍ مُّهْبَلًا﴾ المزمل: ١٤
٧ - ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ التازعات: ٦، ٧
وفيها يَحُوتُ:

١ - الأصل في معنى هذه المادة الحركة والاضطراب الشديد، وفي كل مورد استعمل في القرآن كذلك، ففي الآية (١ و ٢) من القصص جاء حين نزول البلاء والعذاب، بعد تقاديبهم في طفولتهم وارتكابهم المعاصي ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِيعِينَ﴾ وفي الآية (٤) بعد تكذيبهم نبيهم موسى، وطلبهم من نبيهم رؤية الله جهرة ﴿وَالْخِطَابُ مَوْسَىٰ قَوْمَهُ سَبِيعِينَ رَجُلًا لِّمَقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ...﴾

وفي الآية (٥) جاء في شأن المنافقين، فلهم بنشر الأكاذيب يطلبون الترتل والاضطراب في الاجتماع للوصول إلى مقاصدهم الخبيثة ﴿... وَالْمُرْجِفُونَ فِي

سقي به الأخبار الكاذب، لكونه متزلزلاً غير ثابت. وهم يبتون هذه الأخبار كاذبةً ومسيئةً في مجالسهم، ليطمنن السامعون لها مرةً بعد مرةً بأنها صادقة، لأنّ الإشاعة إنما تُقصَد للترويج بشيء غير واقع، أو مما لا يصدق به، لاستفاد ذلك من الرّجف والرجفان وهو الاضطراب والتزلزل.

٦ - ويستفاد من سياق الآية أنّ ثلاث فئات في المدينة كانت مشغلة بأعمال التخريب والهدم، وكلّ منها كان يحقق أهدافه بأسلوب خاص:

فالفئة الأولى: هم «المنافقون» الذين كانوا يسعون لاقتلاع جذور الإسلام عبر مؤامرتهم ضده، وأشار إليهم قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ...﴾. وهم دون المنافقين في الرّزالة.

والثّانية: هم «الأراذل» الذين يعبّر عنه القرآن: ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾.

والفئة الثالثة: هم الذين كانوا يبتون الإشاعات في المدينة، وخاصةً عندما كان النبي ﷺ وجيش المسلمين يتجهون إلى الغزوات، لهدم معنوياتهم، وكانوا ينشرون الأخبار الكاذبة عن هزيمة النبي والمؤمنين، وعبر عنهم القرآن بـ: ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾. وهؤلاء هم «اليهود» برأي بعض المفسرين.

٧ - هدّد الله هذه الفئات الثلاث جميعاً، وقال: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾. ومهما كان، فإنّ القرآن يقول: إنّ هؤلاء إن استمروا في أعمالهم القبيحة

فكانت خارجة عن المعتاد، فأطلق اسم ﴿الطَّاغُوتِ﴾ عليها.

والآيات تدلّ على أنّ ذلك كان مرتبطاً بما كفروا وظلموا آية من آيات الله، وهي عقرهم النّاقة، وقد بيّنها الله بقوله: ﴿كَذَبْتَ قَوْمًا يُظْلَمُونَ بِهَا ۖ وَإِنِ اسْتَفْتَيْتَهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ ۖ فَغَارَ وَقَادُمُوهَا عَلَيْهِمْ ۖ وَزُيِّنَ لَهُمْ هُنَّ فُتُورُهَا ۖ وَلَا يَخَفُ عَلَيْهِنَّ ۖ﴾ الشمس: ١١-١٥.

٤ - والرجفة في (٤) تدلّ على أنّ قوم موسى أخذتهم الرجفة، ولم تأخذهم إلا لظلم عظيم ارتكبوه. حتّى أدّى بهم إلى الهلاك، بدليل قول موسى ﷺ: ﴿رَبِّ لَوْ نَبِئْتُ أَهْلَكُكُمْ مِنْ قَبْلِ الْإِسَاءِ أَفُلْ لَكُمْ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنِّي ۖ الْأَعْرَافُ ۖ ١٥٥﴾. وهذه القصة هي التي بيّنها الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ ۖ ثُمَّ بَدَّلْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ سَوَآتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة: ٥٥، ويقول: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَأَ الْإِسَاءَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ فَنَقَوْا عَنْ ذَلِكَ ۖ﴾ القصص: ١٥٣، فالمراد بالرجفة التي أخذتهم في الميقات: رجفة الصّاعقة، لا رجفة في أبدانهم، كما احتمله بعض المفسرين.

٥ - ﴿الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ في الآية (٥) هم الذين يرجفون أخبار السّوء عن سرايا المسلمين ونحوها، وأصله التحريك من الرجفة وهي الرّزالة،

فقيل: ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: القيامة، و﴿الرَّادِفَةُ﴾: البعث، وقيل: هما الصَّيْحَتَانِ: أما الأولى فَصَحَّتْ كُلَّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، وأما الأخرى فَصَحِّي كُلَّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ. وثانيًا: كلُّها آياتٌ مَكِّيَّةٌ إلا ما جاء في عيدا للمناققين في الأحزاب. وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرَّجُف:

التذبذب: ﴿إِنَّ الْمُنَاقِقِينَ يُفَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتْلًا نُرَاءُونَ الثَّاسِ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ النساء: ١٤٢، ١٤٣

وانظر سائر نظائر هذا المعنى في مادة «رجح».

الإرجاف:

اللُّبْسُ: ﴿وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَالْشَّمُ تَفْطَنُونَ﴾ البقرة: ٤٢

المَرَج: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾

الموج: ﴿وَمَرَكْنَا بِفَضْهُمْ يَوْمَئِذٍ يُسْجُجُ فِي بَغْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعًا﴾ الكهف: ٩٩

الشيعة، فستصدر أمرًا بالم هجوم العام عليهم، لنقتلع جذورهم من المدينة، بحركة المؤمنين الشعبية، ولا يقدرون على البقاء في المدينة بعد ذلك. وعندما يُطْرَدُونَ من المدينة، يخرجون عن حماية الحكومة الإسلامية، فإنهم سيكونون ﴿مُلْفُوبِينَ أَيْتَسَاتِقُوا أَجْذَرًا وَقَتِلُوا ثَغْيَلًا﴾.

٨ - الرَّجْفَةُ في (٦ و ٧) بمعنى الزَّلْزَلَةُ وَالزُّعْرَةُ الشَّديدة، وهي من علامات وقوع القيامة، أي تضطرب الأرض وتزلزل بيهية الله وجلاله، ليكون علامة لبعث القِيامة، وأما لجريان حكم الله في مؤاخذه العصاة، وإشارة إلى ما يحدث للأرض في هذا اليوم من اضطراب؛ حيث تُشَقُّ القبور، ويخرج ما فيها؛ وحيث توج هذه الأمواج المتدافعة من الخلق الذين يساقون إلى المحشر، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ قَبَا مُتْبَتًا﴾ الواقعة: ٤-٦.

٩ - ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ في (٧) بمعنى الواقعة التي ترجف عندها الأجرام الساكنة، كالأرض والجبال، أي تتحرك الأرض حركة شديدة وتزلزل زلزلة عظيمة، من هول ذلك اليوم، أُسْد إليها الرَّجْفُ مجازًا على طريق إسناد الفعل إلى سببه. وقد اختلف فيها:

رجل

١٥ لفظاً، ٧٣ مرة؛ ٤٤ مكيّة، ٢٩ مدنيّة

في ٣٣ سورة؛ ٢٤ مكيّة، ٩ مدنيّة

وَالرَّجُلُ: جماعة الرّجال، كالرّكب للرّكاب.	رَجُلِكَ ١: ١	رَجُلٌ ١٦: ١٣-٣
وهم الرّجالة والرّجال.	بِرَجُلِكَ ١: ١	رَجُلًا ٨: ٨
وقد جاء في الشعر: الرّجُلة، يريد به الرّجالة.	رَجُلَيْنِ ١: ١	رَجُلَانِ ١: ١
وَالرّجُلة: مَنبَت العَرَقِ الكثير في روضة واحدة.	ارجل ١: ١	رَجُلَيْنِ ٤: ٣-١
وَالرّجَاجيل: الكَرَفَسُ، بلغة العجم، وهو اسم	ارْجُلُهُم ٥: ٢-٣	الرّجَال ١٠: ٣-٧
سواديّ من يقول البساتين.	ارْجُلُهُنَّ ٢: ٢	رَجَالٌ ٧: ٣-٤
وَرَجُلُ القوس: سَيْتُهَا السُّفْلَى، وَيَدُهَا: سَيْتُهَا	ارْجُلُكُمْ ٥: ٤-١	رَجَالًا ٩: ٥-٤
الْقَلْبَا.		رَجَالَكُمْ ٢: ٢

وفلان قائم على رجل إذا جدّ في أمر خزيته.
وَالرّجُلُ: القطيع من الجراد، ونحوه من الخلق.
وَالرّجُلة: نجابة الرّجيل من الدّوابّ والإبل، وهو
الصّبور على طول السّير. ولم أسمع منه فعلاً إلا في
الثّعوب خاصة.
ناقة رَجيلة، وحمار رَجيل، ورجل رجيل، أي
مَشَاء.

النّصوص اللّغويّة

الْخَلِيل: هذا رجل، أي ليس بأنثى. وهذا رجل،
أي كامل.
ولغة طيء: هذه رجُلة. وهذا رجُل، أي راجِل،
وهي رجُلة، أي راجلة.
وهذا ارْجُلُ الرّجُلَيْنِ، أي فيه رجُوليّة ليست في
الآخر.

«وَالرَّجُلُ جُبَارٌ» وهو أن تَنَفَّحَ الدَّابَّةُ، ليس على راكِبها غَرْمٌ، وهو هَذَرٌ.

وَأَرْجَلُهُ: أَخَذَتْ دَابَّتَهُ، فَبَعَثَتْهُ رَاجِلًا.
[واستشهد بالشعر بأمّرات] (١٠١:٦)
سَيِّوِيَّةٌ: قَالُوا: رَجُلٌ صَنَعُ وَقَوْمٌ صَنَعُونَ،
وَرَجُلٌ رَجُلٌ وَقَوْمٌ رَجُلُونَ.

وَالرَّجُلُ هُوَ الرَّجُلُ التَّنَقَّرُ، وَلَمْ يَكْسِرْهُمَا عَلَى شَيْءٍ، اسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ تَكْسِيرِهَا. (٦٢٩:٣)
الَلَّيْتُ: الرَّجُلُ: مَعْرُوفٌ. وَفِي مَعْنَى تَعُولُ: هَذَا رَجُلٌ كَامِلٌ، وَهَذَا رَجُلٌ، أَيْ فَوْقَ الْغَلَامِ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٢٩)
الْكِسَائِيُّ: رَجُلٌ بَيْنَ الرَّجُولَةِ، وَرَاجِلٌ بَيْنَ الرَّجُلَةِ.
(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٣١)

يَقَالُ: رَجُلْتُ بِالْكَسْرِ رَجُلًا، أَيْ بَقِيتُ رَاجِلًا.
مِثْلُهُ أَبُو زَيْدٍ. (الْجَوْهَرِيُّ ٤: ١٧٠٦)
الْأُمَوِيُّ: إِذَا وَلَدَتْ الْفَتْمَةُ بَعْضَهَا بَعْضٌ قِيلَ:
وَلَدَتْهَا الرَّجُلَاءُ، وَوَلَدَتْهَا طَبَقًا وَطَبَقَةً.

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٣٣)
أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: لَقَدْ طَالَ رُجُلُهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ.

وَحَمَلَكَ اللَّهُ مِنَ الرَّجُلِ.
وَرَجَلُهَا: نَكَحَهَا.
رَجُلٌ مَعَ أُمِّهِ يَرْجُلُ رُجُولًا، وَأَرْجَلَتْهُ أَنْتَ.

(٣٠٩:١)
الْقُرْبَلُ: تَزُولُ فِي الْبُيْتِ. (١١:٢)
وَالْارْتِجَالُ، تَقُولُ: ارْتِجِلْ رِجْلُكَ. (١٤:٢)

وَارْتِجِلِ الرَّجُلَ: رَكِبْ رِجْلَيْهِ فِي صَاحِبِهِ^(١)
وَمَضَى. وَيَقَالُ: ارْتِجِلْ مَا ارْتِجَلْتَ، أَيْ ارْكَبْ مَا
رَكَبْتَ مِنَ الْأَمْرِ.

وَارْتِجِلِ الرَّجُلَ الرُّجْلَ، إِذَا أَخَذَهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ.
وَرَجُلُ الْقَوْمِ: تَزَلُّوا عَنْ دَوَائِمِهِمْ فِي الْحَرْبِ
لِلْقِتَالِ.

وَيَقَالُ: «حَمَلَكَ اللَّهُ مِنَ الرَّجُلَةِ وَمِنَ الرَّجُلَةِ».
وَالرُّجُلَةُ هَاهُنَا: فِعْلُ الرَّجُلِ الَّذِي لَا دَابَّةَ لَهُ.
وَالرُّجُلَةُ أَيْضًا: مَصْدَرُ الْأَرْجُلِ مِنَ الدَّوَابِّ
يُحَادِثُ رِجْلَيْهِ بَيَاضًا.

وَيَقَالُ: بِهِ رُجُلَةٌ وَتَرْجِيلٌ، يَتَشَاءَمُ بِهِ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ فِيهِ بَيَاضٌ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَقَالُ: مُطْلَقٌ.
وَتَصْغِيرُ رَجُلٍ: رُجُلٌ.

وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: رُوَيْجِلٌ صِدْقٌ وَرُوَيْجِلٌ سُوءٌ،
يَرْجِعُونَ إِلَى الرَّاجِلِ، لِأَنَّهُ اسْتَقْفَاهُ مِنْهُ، كَمَا أَنَّ الْعَجِلَ
مِنَ الْعَاجِلِ، وَالْحَذَرُ مِنَ الْحَازِرِ.
وَارْتِجِلِ الْكَلَامَ.

وَرَجُلُ الْتَهَارِ: ارْتَفَعَ.
وَرَجُلٌ رَجُلٌ بَيْنَ الرَّجُلِ، أَيْ شَفَرَهُ رَجُلٌ.
وَحَسْرَةُ رَجُلَاءَ، أَيْ مَسْتَوِيَةٌ بِالْأَرْضِ، كَثِيرَةٌ
الْمِجَارَةُ.

وَالْأَرْجُلُ مِنَ الرِّجَالِ: الْعَظِيمُ الرَّجُلُ.
وَرَجَلْتُ الْبُيْرَ، أَيْ تَزَلُّوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَدَلٍّ.

(١) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ... وَالظَّاهِرُ: رَكِبَ رِجْلَيْهِ فِي
حَاجَتِهِ وَمَضَى، كَمَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ عَنِ اللَّيْتِ.

والإرجال: أن تُرْسِلَ التَّيْمُ مع أُمِّهِ [ثم استشهد
بشعر]

والترجيل: أن تُسْلَخَ النِّسَاءُ فَلَا تُفْسَخَ مِنْهَا [وَأَلَا
رَجُلًا وَاحِدَةً. (٣٥: ٢)

والإرجال، تقول: أَرَجَلُ الْغَيْثُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا،
أَي أَصَابَهُ. (٣٨: ٢)

الترجل: أن يَتَزَلَّ فِي الْبِثْرِ بِغَيْرِ رِشَاءٍ. (٣٩: ٢)
الرَّجَلَةُ: كِبَشُ الرَّاعِي الَّذِي يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ.

[ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١١: ٣٦)
ارْتَجَلْتُ الرَّجُلَ، إِذَا أَخَذْتَهُ بِرِجْلِهِ.

(المجوهري ٤: ١٧٠٦)
الْفَرَاءُ: الْمَيْلُ الْمُرْتَجِلُ، الَّذِي سُلِّخَ مِنْ رِجْلِ

واحدة.

والمنجول: الَّذِي يُسَقَّ عُرْقُوبُهُ جَمِيعًا، كَمَا يَسْلَخُ
النَّاسُ الْيَوْمَ.

والمَرْقُ: الَّذِي يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.
(الأزهري ١١: ٣٤)

يقال على الماشي إلى بيت الله حَافِيًا، وَهُوَ قَوْلُ
أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقُولُونَ: رَاجِلًا وَرَجُلًا، وَكُلٌّ
حَسَنٌ، وَالْجَمْعُ: الرَّجُلُ وَالرُّجَالُ وَالرَّجَالُ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: ﴿يُغَيِّطُكَ وَرَجِيلَكَ﴾ [الْإِسْرَاءُ: ٦٤].

(المحرابي ٢: ٤١٩)
يقال: رَجَلْتُ التَّيْمَ إِذَا رَتَّقْتَهُ مَعَ أُمِّهِاتِهِ.

وَأَرَجَلْتُهُ: أَرَسَلْتُهُ مَعَ أُمِّهِاتِهِ يَرعى.
(المحرابي ٢: ٤٢٣)

أَبُو عُبَيْدَةَ: ارْتَجَلْتُ الْكَلَامَ ارْتِجَالًا، وَاقْتَضَيْتُهُ

اقْتِضَاءً، مَعْنَاهَا: لَا يَكُونُ هَيَاةً قَبْلَ ذَلِكَ. [ثم استشهد
بشعر]

أَبُو زَيْدٍ: نَفَجَتْ رَجُلًا، وَهِيَ الْبِضَاءُ إِحْدَى
الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْحَاصِرَةِ، وَسَاتَرَهَا أَسْوَدُ.

(الأزهري ١١: ٣٣)
الْأَصْعَى: الرَّجُلُ مِنَ الرُّجَالِ: الْعَظِيمُ الرَّجُلُ

وَالْأَرْكَبُ: الْعَظِيمُ الرَّكْبَةُ، وَالْأَرَأْسُ: الْعَظِيمُ الرَّأْسُ.
وَالْعَرَبُ تَقُولُ: تَرَجَلْتُ الْبِثْرَ تَرَجُّلًا، إِذَا نَزَلْتُهَا

مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدَلِّيَ.

إِذَا خَلَطَ الْفَرَسَ الْقَتْقَ بِالْمُهَنْجَةِ، قِيلَ: ارْتَجَلَ
ارْتِجَالًا. (الأزهري ١١: ٣٦)

[فِي قِصَّةِ] سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «... مَا هَلَكَ عَلَى رِجْلِ
مُوسَى...».

قَوْلُهُ: «عَلَى رِجْلِ مُوسَى» أَي فِي زَمَانِهِ وَالْمَعْنَى
أَنْ شَرِيعَتَهُ لَا تُنْشَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (الخطابي ١: ٤٢٦)

[فِي حَدِيثِ]: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ التَّرَجْلَ لِأَغْيَا».

وَقَوْلُهُ: «نَهَى عَنِ التَّرَجْلِ»، رَجُلٌ شَقَرَهُ يَرَجُلُ
رَجُلًا، وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ فِيهِ تَكْسُرُ وَتُكْتَفُ، وَقَدْ

يُقَالُ: رَجُلٌ شَقَرَهُ إِذَا سَرَّخَهُ وَدَفَنَتْهُ. [ثم استشهد
بشعر]

[فِي حَدِيثِ أَنَسٍ]: «... فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارَ حَتَّى أَتَى
بِهِمْ». قَوْلُهُ: «تَرَجَّلَ النَّهَارَ» يَعْنِي ارْتَفَعَ.

يُقَالُ: فَرَسٌ أَرَجَلٌ، وَالْأُنْثَى: رَجُلَاءُ، إِذَا كَانَ
الْبَيَاضُ فِي إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ. [ثم استشهد بشعر]

(المحرابي ٢: ٤١٥)
[فِي حَدِيثِ]: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ

و للرجال سهماً».

قوله: «لِلرَّجَالِ سَهْمٌ» يقال: رَجَلْتُ أَرْجُلُ رَجُلًا وَرَجُلَةً، وهو رَجُلٌ في رِجَالٍ وَرَجَالَةٍ وَرُجَالٍ. وَرَجَالِي. وَفُلَانٌ رَجِيلٌ، أي قويٌّ عَلَى الْمَشْيِ، وإِنَّهُ لَذُو رَجُلَةٍ. [ثم استشهد بشعر] (الحَرْبِيُّ ٢: ٤١٧) فُلَانٌ رَجِيلٌ، أي قويٌّ عَلَى الْمَشْيِ، وإِنَّهُ لَذُو رَجُلَةٍ. وامرأة رَجُلَةٌ. (الحَرْبِيُّ ٢: ٤١٩) رَجُلٌ الْقَوْسُ مَا يَسْفِلُ عَنْ كَيْدِهَا، وَمَا عَلا فَهُوَ: الْيَدُ.

و الرُّجُلَةُ: والجمع: رَجَلٌ: مكان لَين، فهو خُرُوقٌ تَمَسُّكُ الْمَاءَ، تُنْبِتُ أَشْرَارَ الْبَقُولِ رَجُلَةً وَرَجَلٌ، إِذَا جَرَى اسْفَلَ الْوَادِي. [ثم استشهد بشعر] (الحَرْبِيُّ ٢: ٤٢٢)

يقال: ارْتَجَلْتُ الْكَلَامَ ارْتِجَالًا، إِذَا ابْتَدَأْتَهُ مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ. وَارْتِجَلْتُ الرَّأْيَ ارْتِجَالًا، إِذَا انْفَرَدْتَ بِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ.

و تَرَجَلْتُ فِي الْبَيْتِ تَرْجُلًا، وَهُوَ تَزُولُكَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ تَدَلٍّ.

الارْتِجَالُ: أَنْ يَخْلُطَ الْفَرَسُ الْقَتْقَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُجَةِ، أَوْ رَوَاحٍ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَا وَشَيْءٍ مِنْ ذَا. يقال: مَرَّ تَرْجَلٌ ارْتِجَالًا. (الحَرْبِيُّ ٢: ٤٢٣)

إِذَا تَلَجَّ الْفَصِيلُ بِالْمَصْرُورَةِ، صَرَزَتْهَا رَجُلٌ الْغَرَابُ يَنْكُسُ طَرَفَ التَّوْدِيَةِ الَّتِي يَلِي الْخِلْفَ الْمُؤَخَّرَ، فَتَشُدُّ بِهِ الْخِلْفَ الْمَقْدَمَ، وَتُحَوَّلُ طَرَفُهُ الَّتِي يَلِي الْخِلْفَ الْمَقْدَمَ، فَتَشُدُّ بِهِ الْمُؤَخَّرَ، لِيَكُونَ الصَّرُّ عَلَى

سَجِيحَتِهِ، وَتُنْكَسُ طَرَفُ الْخِلْفَيْنِ، فَتَصْرَهُ عَلَى أَقْصَى فَخِزْهَا حَتَّى يَلِي الذَّنْبَ، لَنَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ. [ثم استشهد بشعر] (الحَرْبِيُّ ٢: ٤٢٤)

أَبُو عُبَيْدٍ: رَجَلْتُ الشَّاةَ وَارْتِجَلْتُهَا، إِذَا عَلَقْتُهَا بِرِجْلِهَا. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٣٥)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يَقَالُ لِي فِي مَا لَكَ رَجُلٌ، أَي سَهْمٌ. رَجُلٌ بَيْنَ الرُّجُولَةِ وَالرُّجُولَةِ. وَقَوْمٌ رَجَالَةٌ، وَرِجَالٌ وَرُجَالٌ وَرَجُلَةٌ وَرُجَالٌ.

و سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ لِلرَّجَالِ: رَجَالٌ، وَيَجْمَعُ: رَجَاجِيلٌ. وَالرَّجِيلُ مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي لَا يُعْرِفُ. وَالرَّجِيلُ مِنَ النَّاسِ: الْمُنَاقِشَةُ الْجَيِّدُ الْمَشِي.

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٣٠) أَرْجُلُ الْقَيْسِيِّ إِذَا وَتَرَتْ أَعَالِيهَا، وَأَيْدِيهَا: أَسَافِلُهَا، وَأَرْجُلُهَا: أَسَدٌ مِنْ أَيْدِيهَا. [ثم استشهد بشعر] (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٣٤)

وَارْتِجَلِ رَجُلَكَ، أَي عَلَيْكَ شَأْنُكَ فَالْتَمِسْهُ. (ابْنُ سِيدَةَ ٧: ٣٨٣)

و تَوَبَّ مِرْجَلِيَّ: مِنَ الْمَرْجَلِ، وَفِي الْمَثَلِ: * حَدِيثًا كَانَ يُرَدُّكَ مِرْجَلِيًّا *

أَي إِذَا كُنْتَ الْمَرَاةَ حَدِيثًا، وَكُنْتَ تَلْبَسُ الْعِيَاءَ. (ابْنُ سِيدَةَ ٧: ٣٨٤)

ابْنُ السَّكَيْتِ: وَاتَّبَعَهُ حِينَ تَرَجَلْتَ الضَّحَى. وَتَرَجَلُهَا: عَلَوْهَا وَاخْتَلَاطُهَا. (٤٢٤) وَالرَّجُلُ الرُّجَالَةُ، وَالرَّجُلُ: رَجُلُ الْإِنْسَانِ

وغيره. رَجَلًا وَرُجْلَةً. إذا كان يمشي في السفر وحده، ولادائه

له يركبها. (الأزهري ١١: ٣٦)

أَبُو الْهَيْثَمِ: في قوله: وَخَرَّةَ رَجُلًا: الحسرة: أرض

حجارتها سود، والرَّجُلَة: الصلبة الخشنة، لا يعمل

فيها خيل ولا إبل، ولا يسلكها إلا راجل.

(الأزهري ١١: ٣٢)

الدِّيَنُورِي: رَجُلُ الْقَوْسِ أَمُّ مِنْ يدها. قال:

وقال أبو زياد الكلبي: القَوَاسُونَ يُسَحِّقُونَ الشَّيْءَ

الأسفل من القَوْسِ، وهو الَّذِي يُسَمِّيهِ يَدَا لَتَغْنَتِ

القياس فَيَنْفُقُ مَا عِنْدَهُمْ. (ابن سيده ٧: ٣٨١)

الرَّجُلُ: تكون في الْفِلْظِ وَاللَّيْنِ، وهي أماكن

سهلة، تُصَبِّ إِلَيْهَا الْمَاءُ فَتُسَكِّهَا.

الرَّجْلَةُ: كالْقَرْيِ وهي واسعة تُحَلُّ، وهي ميل

سهلة ميثاب.

ومن كلامهم: أحق من رَجُلِهِ: وذلك لأنها تبت

على طرق الناس فُتْدَاس. (ابن سيده ٧: ٣٨٣)

وَالرَّجُلُ: نصف الراوية من الحفر والزيت.

(ابن سيده ٧: ٣٨٤)

الْحَرَبِيُّ: عن ابن عباس: «لعمركم رسول الله ﷺ

الْمُتَرَجَّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ».

قوله: «لعمركم الْمُتَرَجَّلَاتُ» يعني اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ

بِالرِّجَالِ فِي زِينَةٍ. وَإِنْ تَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي الرِّأْيِ

وَالْعِلْمِ، فَذَلِكَ مَحْمُود. (٢: ٤١٤ و ٤١٦)

عن البراء، قال: «رمت هوازن أصحاب النبي ﷺ

بريشق، كأنه رَجُلٌ جَرَاد».

قوله: «رَجُلٌ جَرَاد» يقال لجماعة الجراد: رَجُلٌ.

ويقال: كان ذاك على رَجُلٍ فلان، أي في حياته

ودهره.

وَالرَّجُلُ: القطعة من الجراد. (إصلاح المنطق: ١٣)

وَالرَّجُلُ: الرَّجُلَانَةُ، والرَّجُلُ: مصدر رَجُلَ الرَّجُلُ

يَرَجُلُ رَجُلًا، إذا صار راجلًا.

ويقال: شَغَرَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ، إذا لم يكن شديد

المُجْعَدَةِ وَلَا سَيْطًا.

وَالرَّجُلُ: أَنْ تُرْسِلَ الْبَهْمَةُ مَعَ أَهْمَاتِهِ تَرْضَعُهَا.

وَالْبَهْمَةُ مَعَ أَهْمَاتِهَا تَرْضَعُهَا.

يقال: بَهْمَةُ رَجُلٍ وَبَهْمُ أَرْجَالٍ، وقد رَجُلَ أُمُّهُ

يَرَجُلُهَا رَجُلًا إذا رضعها. (إصلاح المنطق: ٥٢)

يقال: رَجُلٌ سَيْطٌ وَسَيْطٌ، وشَغَرَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ.

(إصلاح المنطق: ١٠٠)

الرَّجُلُ: أَنْ تُرْسِلَ الْبَهْمَةُ مَعَ أَهْمَاتِهَا تَرْضَعُهَا مَتَى

شَاءَتْ.

يقال: بَهْمَةُ رَجُلٍ، وَبَهْمُ رَجُلٍ، وقد رَجُلَ أُمُّهُ

يَرَجُلُهَا رَجُلًا إذا رضعها، وقد أَرَجَلَهَا الرَّاعِي مَعَ

أَهْمَاتِهَا. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١١: ٣٣)

شَغَرَ رَجُلٌ، وَرَجُلٌ، إذا لم يكن شديد المُجْعَدَةِ

وَلَا سَيْطًا. تقول منه: رَجُلٌ شَعْرُهُ تَرَجِيلًا.

(المجوهري ٤: ١٧٠٦)

(الأزهري ١١: ٣٣)

شَمِيرُ: الرَّجُلُ: مسایل الماء واحدها: رَجْلَةٌ. [ثم

استشهد بشعر] (الأزهري ١١: ٣٠)

الرَّجْلَةُ: الْقُوَّةُ عَلَى الْمَشْيِ. يقال: رَجُلَ الرَّجُلُ

[ثم استشهد بشعر]

(٤١٦: ٢)

[في حديث النبي ﷺ]: «الرَّجُلُ جُبَارٌ، والمُعْدِن والِبَرُّ والسَّائِمَةُ جُبَارٌ».

قوله: «الرَّجُلُ جُبَارٌ» يعني ما أصابت الدابة برجلها وصاحبها راكب عليها أو يقودها، فلا عقل فيه ولا قوة، فإن كان يسوقها فما أصابت برجلها فعلى السائق دون القائد والراكب.

والرَّجُل من الدابة والإنسان: معروفة.

(٤١٦: ٢ و ٤٢٢)

المُبَرَّد: المراجيل: ثياب من ثياب اليم. [ثم استشهد بشعر]

(١٧٥: ١)

رجل جراد: القطعة منه التي فوي بعضها ببعض.

(الفائق ١: ٢٣٥)

ابن قُريظ: والرَّجُل: معروفة.

والرَّجُل: الرَّجَالَة: الواحد: راجل، مثل شارب

وشرَّب وصاحب وصخب.

ورَجُل رَجِيل: صبور على المشي، وامرأة رَجيلة.

ورُجَال: جمع راجل أيضاً.

وقوم رُجَال ورَجَالَة ورَجَلَة، أي مشاة على

أرجل.

وشكا فلان الرَّجُلَة، أي المشي.

وفرَس رَجِيل، أي جريء على المشي.

وفرَس أرجل، والأُنْسَى: رجلاء، إذا كان في

إحدى رجليه بياض.

وحَرَّة رجلاء: يصعب فيها المشي.

ورَجُل بَيْن الرَّجُلَة، إذا كان بين المجلد.

ورأيت رجلاً من جراد، أي قطعة عظيمة.

والرَّجُلَة: بيت من الحمض. قال أبو حاتم:

وقوم من مُتخذ لقي المولدين: يسمون البقلة الحمقاء:

الرَّجُلَة، ولا أعرف هذا.

والمِرْجَل: معروف، عربي صحيح.

ورَجَل الرَّجُل شَفْرَة، إذا سرحه.

وترجَلت الفُصَى، إذا انبسطت. وترجَل الرَّجُل

في البئر، إذا رمى بنفسه فيها.

وارتجَل حُطْبَة، إذا أنشأها.

وارجَلَت الفصيل مع أمه، إذا تركته يرضع متى

شاء، وكذلك المجدّي. [واستشهد بالشعر ٦ مرّات]

(٨٣: ٢)

والمُرْجَل: الذي ترى آثاراً جنته. (٤٥٦: ٣)

رَجَل ورَجِل ورَجِل، يعني رجل الشعر.

(٤٧٢: ٣)

الأزهرّي: تقول: هذا رجُل، أي راجل.

وفي هذا المعنى للمرأة، هي رَجُلَة. أي راجلة.

ويقال: هذا أرجلُ الرّجُلَيْن، أي فيه رَجُلَة.

ليست في الآخر.

والرَّجُل: جماعة الرّاجِل، وهم الرّجَالَة

والرّجَال.

والرَّجُل خلاف الَيْد، وكذلك رجُل القوس:

وهي بيئتها السُّلَى، ويدها سيئتها العليا.

ويقال: فلان قائم على رجُل، إذا أخذ في أمر

حزبه.

والرَّجُل: القدم.

و الرَّجُلُ: القطعة من الجراد.

و الرَّجُلُ: السراويل الطاق؛ ومنه الخبر أن النبي ﷺ اشترى رجل سراويل، ثم قال للسودان: «زِنْ وأرجح».

و الرَّجُلُ: الخوف والفزع من فوت الشيء، أنا من أمري على رجل، أي على خوف من فوته.

و الرَّجُلُ، قال أبو المكارم: تجتمع القطر، فيقول الجمل: لي الرجل، أي أنا أقدم. ويقول الآخر: لا، بل الرجل لي. ويتشاحون على ذلك، أي يتضايقون.

و الرَّجُلُ: الزمان. يقال: كان ذلك على رجل فلان، أي في حياته وزمانه.

و رَجُلٌ رَجُلِيٌّ: للذي يفزو على رجله، منسوب إلى الرجلة.

و الرجيل: القوي على المشي، الصبور عليه.

و امرأة رجيلة: صبور على المشي. و ناقة رجيلة.

و يقال: ارتجى التهار، ورتجى التهار، أي ارتفع.

و شغرت رجل بين الرجل.

و مرة رجلاء، وهي المستوية بالأرض، الكثيرة

الحجارة.

و في الحديث: «الغجماء جرحها جبار». و روى

بعضهم: «الرجل جبار»، وفسره من ذهب إليه أن

راكب الدابة إذا أصابت - وهو راكبها - إنساناً، أو

وطئت شيئاً، فضمانه على راكبها. و إن أصابت برجلها

فهو جبار، أي هذر. و هذا إذا أصابته وهي تسير.

فأما أن تصيبه وهي واقفة في الطريق، فالراكب

ضامن ما أصابت يده أو رجل.

و كان السافعي يرى الضمان واجباً على راكبها على كل حال، ففحت الدابة برجلها، أو خبطت يدها، سائرة كانت أو واقفة. والحديث الذي رواه الكوفيون أن «الرجل جبار» غير صحيح عند الحفاظ.

و الرَّجُلُ: الثؤ. يقال: بات الحصان برجل الخيل، و أرجلت الحصان في الخيل، إذا أرسلت فيها فحلاً.

و طريق رجل، إذا كان غليظاً وعرّاً في الجبل.

و العرب تقول: أسرك ما ارتجلت، معناه: ما استبددت برأيك فيه.

و في الحديث: أن النبي ﷺ «نهى عن الترجل إلا غيباً»، معناه أنه كره كثرة الأدهان، و منشط الشعر و تسويته كل يوم.

و روى علي بن الحليل عن أبيه أنه قال: يقال:

جاءت رجل دقاع، أي جيش كثير، شبه برجل الجراد.

و الرجل: القرطاس الخالص، و الرجل: البؤس

والفقر، و الرجل: الغاذورة من الرجال، و الرجل:

الرجل الثؤم، و الرجل: المرأة الثؤم؛ كل هذا بكسر الراء.

و قال: الرجل في كلام أهل اليمن: الكثير المجامعة،

حكاه عن خال للفرزدق، قال: سمعت الفرزدق يقول

ذلك. و زعم أن من العرب من يسميه الصغوري.

و المرآجل: ضرب من برود اليمن.

و يقال للبقلة الحفقاء رجلة. يقال: «فلان أحق

من رجلة» يعنون هذه البقلة، لأنها أكثر ما تبيت في

المسابل، فيقطعها ماء السيل. [و استشهد بالشعر

٦مرآت]

(١١: ٢٩)

الصَّاحِبُ: رَجُلٌ وَرَجُلٌ.

وَرَجُلٌ رَجُلٌ: كَابِل.

وَرَجُلٌ بَيْنَ الرَّجُلِ.

وهذا رَجُلٌ، وهذه رَجُلَةٌ؛ للمرأة.

وهذا أَرْجُلُ الرَّجُلَيْنِ، أي فيه رَجُلِيَّةٌ لَبَسَتْ في

الأخر.

و تصغير رَجُلٍ: رُوَيْجِلٌ وَرُجَيْلٌ، و تصغير

الرَّجَالِ: رُجَيْالٌ وَرُجَيْلون.

و الرِّجْلُ: خِلَافُ اليَدِ.

و كان ذاك على رَجُلٍ فلان، أي في عهده.

و رَجُلٌ من رَجُلِهِ، أي أصابه فيها ما يكره.

و رَجُلٌ رَجُلِيٌّ: يُنْبِئُ على رَجُلِهِ لِحَبْنِهِ وَقُوَّتِهِ.

و رَجَلَتْ هذه الدَّابَّةُ قوائِمها، أي صَبَرَتْها رَجِيلَةً

قويةً.

و يقال للسَّراويل: الرِّجْلُ، و يُزْعَنُه رَجْلُهُ.

و الرُّجُلُ: جَمَاعَةُ السَّراجلِ كالرَّكَبِ. و هم

الرُّجَالَةُ وَ الرُّجَالُ وَ الرُّجْلَةُ، وَ الرُّجْلَانُ^(١) وَ الرُّجْلُ

و الأرجال.

و هو رَجُلٌ، و هي رَجْلَةٌ، أي راجِلَةٌ. [ثم استشهد

بشعر]

و رَجُلٌ رَجِيلٌ: مُشَاء.

و ارتجَل الرجلُ: رَكِبَ رَجْلِيَّه.

(١) و عند بعض اللُّغَوِيِّينَ، بضم الرَّاء: الرُّجْلَانُ...

و واحده: رَجْلَانٌ، بفتح الرَّاء.

و ارتجَل ما ارتجَلْتَ من الأمر، أي ارتكب ما
رَكِبْتَ منه.

و ارتجَل الزُّنْدُ: أَخَذَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ.

و تَرَجَّلَ القومُ في الحرب.

و حَمَلَتْهُ عن الرُّجْلَةِ و من الرُّجْلَةِ.

و الرُّجْلَةُ: مصدر الأَرْجَلِ من الدُّوَابِّ، و هو الذي

يأخذ رَجْلِيَّه بياض، و كذلك التَّرجيل.

و قوم رَجَالٌ: إِذَا مَتَّوْا رُجَالًا.

و الرُّجْلُ: الرُّجْلَةُ.

و الأراجيل: الصَّيَادُونَ.

و الرُّجْلَةُ: مَثَبُ العَرَفِجِ الكثير في روضة واحدة.

و التراجيل: اسم سوادي تُسَمِّيهِ العجم الكَرَفَسَ.

و رَجُلُ القوسِ: سَيْبُهَا السُّفْلَى.

و هو قائم على رَجُلٍ: إِذَا اجْدَّ في أمر حَزَنِهِ.

و القطيع من الجراد و نحوه من الحلق: رَجُلٌ.

و الرُّجْلَةُ: جماعة من الوحش، و بَقْلَةُ الحَمَقَاءِ.

و يقولون: «أَحْمَقُ من رَجْلَةٍ» لأنها تَنْبُتُ في الرِّجْلِ

يعني مسابيل الماء.

و الرُّجْلَةُ: نجابة الرِّجِيلِ من الدُّوَابِّ، و هي

الصَّبُور على طول السَّير. و ناقة رَجِيلَةٌ و حمار رَجِيلٌ.

و رَجَلَتْها قوائِمها، أي صَبَرَتْها رَجِيلَةً.

و تَرَجَّلَ التَّهَارُ: ارْتَفَعَ.

و شَفَرُ رَجُلٍ: مُسَرِّحٌ.

و ثوب رَجُلٍ: مَوْشَى.

و قوم أَرْجال، إِذَا كان كُلُّ واحدٍ منهم رَجُلًا

الشعر.

وارْتَجَلَ الرَّايَ والكلام.

والرَّجِيل: الكلام المُرْتَجِل.

وإذا خَلَطَ الفرس العَنَقَ بِالْمُهْلَجَةِ قِيلَ: ارْتَجَلَ ارتجَالًا.

وحَرَّة رَجَلَاء، وهي المستوية بالأرض الكثيرة الحجارة لا يجاوزها الرَّاكِب حتى يَفْرَجَلَ.

ومكان رَجِيل: صُلْب.

والإرجال: أن يُتْرَكَ الولد مع الأم تُرَبِّيه وَيَرْضَعُهَا متى شاء. أَرْجَلْتُ الْمَهْرَ أَرْجُلُهُ، والاسم: الرَّجْل. وقد رَجَلَ أُمُّهُ يَرْجُلُهَا رَجْلًا، إِذَا رَضِعَهَا.

وإذا تَرا عليها التمس فقد رَجَلَهَا. وَيُسْتَمْعَلُ في الخيل أيضًا، يقال: فرس رَجَلَ، أي مُرْسِلٌ على الخيل، وخيل رَجَلَ.

وهذه ناقة راجل عسى ولدها، أي ليست بمضرورة؛ والجمع: رُجُل. وقد رَجَلَتْ تُرْجَلُ رُجُولًا، وَأَرْجَلْتُهَا أَنَا.

والرَّجْلُ مَرَجَلٌ.

وترجيل الموض: نصابه وإيقاعه، وأصله في شدِّ رَجْلِ الحِصَان وإيقاعه.

والترجيل: أن تُسَلَّخَ إحدى رِجْلَيْ الشَّاة وتُتْرَكَ الرَّجْلُ الأُخْرَى يَفْعِذُهَا وساقها. وسيفاء مَرَجَلٌ.

والمَرْجُول: الَّذِي يُسَلَّخُ من قِتْلِ رَجْلِهِ إلى رأسه. والمَرْجَلَةُ والرَّجْلَاء من الشَّاة: الَّتِي ابْيَضَّتْ إحدى رِجْلَيْهَا من رُسْنِهَا إلى عَرْفِهَا.

والمَرْجَلُ: الَّذِي يَجْمَعُ رَجُلًا من المجراد، أي

جماعة منه. وَالَّذِي يَقْدَحُ التَّار.

ويقال رجل من جراد ورجلة.

ويقال للكلام القبيح: يَرْتَجِلُ؛ تنبيها.

وحَرَّة راجل: بين السَّروِ ومشاريف حَوْرَان.

وراجل: وإذ يُتَخَذَر من هناك.

والرَّجْلُ والرَّجْلَةُ: لمصدر الرَّاجِل. (٨١: ٧)

أَبْنُ جَنِيٍّ، ويقال لهم: [للرَّجَال] المَرْجَلُ؛

والأُنثى: رَجْلَةٌ. (ابن سيده ٧: ٣٧٧)

الأراجل: جمع الرَّجَالَة، على المعنى لأعلى اللَّفْظ.

فيجوز أن يكون أراجل: جمع أَرْجِلَة، وَأَرْجِلَة: جمع

رِجَال، ورجال: جمع راجل، كصاحب وصحاب.

[واستشهد بالشعر مرتين] (ابن سيده ٧: ٣٧٩)

الجَوْهَرِيُّ: الرَّجْلُ: واحدة الأَرْجُل. وقولهم:

كان ذلك على رَجْلِ فلان، أي في عهده وزمانه.

وَالرَّجْلُ أيضًا: الجماعة الكثيرة من المجراد

خاصة، وهو جمع على غير لفظ الواحد.

وَرَجْلُ الطَّائِرِ مَيْسَمٌ.

وَرَجْلُ الفَرَاب: ضرب من صيرار الإبل، لا يقدر

الفصيل على أن يَرْضَعَ معه، ولا ينحل.

وَالرَّجْلَةُ: بَقْلَةٌ، وتسمى: الحمقاء، لأنها لا تثبت

إِلَّا فِي مَسِيلٍ؛ ومنه قولهم: «هو أحمق من رَجْلَةٍ»

والعامة تقول: من رَجْلِي.

وَالرَّجْلَةُ أيضًا: واحدة الرِّجْلِ، وهي مسایل

الماء.

وَالرَّجْلُ بالتحريك: مصدر قولك: رَجَلَ بالكسر.

أي بقي راجلاً. وَأَرْجَلَهُ غَيْرُهُ.

وَأَرْجَلُهُ أَيْضًا، بِمَعْنَى أَهْلُهُ.

وَالرَّجُلُ: أَنْ تُرْسِلَ التَّهْمَةَ مَعَ أَنَّهَا تَرَحُّمُهَا مَتَى شَاءَتْ. يُقَالُ: تَهْمَةُ رَجُلٍ، وَتَهْمُ أَرْجَالٍ. تَقُولُ مِنْهُ: أَرْجَلْتُ الْفَصِيلَ.

وَقَدْ رَجَلَ الْفَصِيلُ أَمَّا يَرْجُلُهَا رَجَلًا، أَيْ رَضَمَهَا. وَرَجَلْتُ الشَّاةَ عَلَقْتُهَا بِرَجْلِهَا. وَالْأَرْجُلُ مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي فِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بِيَاضٌ، وَيُكْرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ وَضْعٌ غَيْرُهُ. وَشَاةٌ رَجَلَاءُ كَذَلِكَ.

وَالْأَرْجُلُ أَيْضًا مِنَ الثَّامِسِ الْعَظِيمِ الرَّجُلِ. وَالْمِرْجُلُ: قِدْرٌ مِنْ نُحَاسٍ. وَالرَّاجِلُ: خِلَافُ الْفَارَسِ؛ وَالْمَجْمَعُ: رَجُلٌ، مِثْلُ صَاحِبِ وَضْعٍ وَرَجَالَةٍ وَرَجَالٍ. وَالرَّجُلَانُ أَيْضًا: الرَّاجِلُ؛ وَالْمَجْمَعُ: رَجُلِي وَرِجَالٌ مِثْلُ عَجَلَانٍ وَعِجَالٍ. وَيُقَالُ أَيْضًا: رَجِلٌ وَرَجَالِي، مِثْلُ عَجِلٍ وَعِجَالِي.

وَأَمْرَةٌ رَجُلِي مِثْلُ عَجَلِي، وَنِسْوَةٌ رِجَالٍ مِثْلُ عِجَالٍ، وَرَجَالِي مِثْلُ عَجَالِي.

وَالرَّجُلُ: خِلَافُ الْمَرَأَةِ؛ وَالْمَجْمَعُ: رِجَالٌ وَرِجَالَاتٌ، وَأَرْجُلٌ قَالَ أَبُو ذُوئَيْبٍ: أَهْمُ بَيْنِهِ صِفَتُهُمْ وَشَتَاؤُهُمْ

وَقَالُوا تَمْدُونَهُ وَتَغْزُو سَطْرَ الْأَرْجُلِ

يَقُولُ: أَهْمُهُمْ نَفَقَةُ صِفَتِهِمْ وَشَتَاتِهِمْ، وَقَالُوا لَا يَبِيهِي: تَمْدُ أَيُّ انْصَرَفَ عَنَّا.

وَيُقَالُ لِلْمَرَأَةِ: رَجُلَةٌ. وَيُقَالُ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي

اللَّهُ عَنْهَا رَجُلَةً الرَّأْيِ.

وَتَصْغِيرُ الرَّجُلِ رَجُلٌ وَرُجُلٌ أَيْضًا، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كَأَنَّهُ تَصْغِيرُ رَاجِلٍ.

وَالرَّجُلَةُ بِالضَّمِّ: مُصَدَّرُ الرَّجُلِ. وَالرَّاجِلُ وَالْأَرْجِلُ. يُقَالُ: رَجُلٌ بَيْنَ الرَّجُلَةِ وَالرُّجُولَةِ وَالرُّجُولَةِ، وَرَاجِلٌ جَيْدُ الرَّجُلَةِ.

وَفَرَسٌ أَرْجَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالرُّجُلَةِ. وَالرَّجِيلُ مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي لَا يَمْحَفِي. وَرَجُلٌ رَجِيلٌ، أَيْ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ.

وَحَرَّةٌ رَجَلَاءُ، أَيْ مُسْتَوِيَةٌ كَثِيرَةُ الْحِجَارَةِ يَصُغَّبُ الْمَشْيَ فِيهَا.

وَأَرِجَالُ الْخُطْبَةِ وَالشَّيْعَرِ: ابْتِدَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ تَهِيئَةٍ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَأَرِجَلُ الْفَرَسِ: إِذَا خَلَطَ الْفَتَقَ شَيْءٌ مِنْهُ مِنَ الْهَمَلِجَةِ، فَرَاوَحَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَشَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَأَرِجَلُ فُلَانٍ، أَيْ جَمْعُ قِطْعَةٍ مِنَ الْجِرَادِ لِيَشْوِيَهَا. وَتَرِجَلُ فِي الْبَيْتِ، أَيْ نَزَلَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْتَلِّيَ.

وَتَرِجَلُ الْقَهَّارِ، أَيْ ارْتَفَعَ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالْشَّعَرِ ٩ مَرَاتٍ] (٤: ١٧٠٤)

ابْنُ فَارَسٍ: الرَّاءُ وَالْجِيمُ وَاللَّامُ مُعْظَمُ بَابِهِ، يَدُلُّ عَلَى الْفُضْوِ الَّذِي هُوَ رَجُلٌ كُلُّ ذِي رِجْلٍ، وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ كَلِمَاتٌ تَشْدُّ عَنْهُ، فَمُعْظَمُ السَّبَابِ الرَّجُلُ: رَجُلُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ.

وَالرَّجُلُ: الرَّجَالَةُ، وَإِنَّمَا سَمَّوْا رَجُلًا لِأَنَّهُمْ يَمْشُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ، وَالرُّجَالُ وَالرُّجَالِي: الرَّجَالُ.

وَالرُّجُلَانُ: الرَّاجِلُ؛ وَالْجَمَاعَةُ: رَجُلِي. [ثُمَّ

استشهد بشعر]

رَجَلْتُ النِّتَاءَ: عَلَّقْتُهَا بِرَجُلِهَا.

ويقال: كان ذلك على رجل فلان، أي في زمانه. والأرجل من الدواب: الذي يبض أحد رجلتيه مع سواد سائر قوائمه، وهو يُكره.

والأرجل: العظيم الرجل.

ورجل رَجِيل ودو رَجَلَة، أي قوي على المشي. ورَجَلْتُ أَرْجَلَ رَجُلًا.

ورَجَلْتُ في البر، إذا نزلت فيها من غير أن تَدَلِّي. وارتجسل الفرس ارتجبالًا، إذا خلط القنق بالهتجة.

وارجَلْتُ الفصيل: تركته يمشي مع أمه، يرضع متى شاء.

ويقال راجل بين الرجلين.

وارجَلْتُ الرَّجُلَ: أخذت برجله.

ورجل الطائر: ضرب من الميتم.

ورجل الثراب: ضرب من صرّ أخلاف التوق.

وحرة رجلاء: يصعب المشي فيها.

وهذا كله يرجع إلى الباب الذي ذكرناه.

ومما شذ عن ذلك: الرجل الواحد من الرجال.

وربما قالوا للمرأة: الرجل.

ومما شذ عن الأصل أيضًا: الرجل، هي التي يقال

لها: البقرة الحَمَقَاءُ، قالوا: وإنما سُمِّيَت الحَمَقَاءُ، لأنها لا تَبْتِثُ إلا في ميل ماء.

وقال قوم: بل الرجل مسابيل الماء، واحدها:

رجل.

فأما قولهم: رَجَلُ التَّهَارِ، [إذا ارتفع، فهو من الباب الأول، كأنه استعارة، أي إته قام على رجله. وكذلك رَجَلْتُ الشَّعْرَ، هو من هذا، كأنه قوي. والمِرْجَل مشتق من هذا أيضًا، لأنه إذا نُصِبَ، فكأنه أقيم على رجل.

ومما شذ عن هذه الأصول ما رواه الأُمَوِيُّ: قال: إذا ولدت القنم بعضها بصد بعض قالوا: ولدتها المِرْجَلَاءُ. (٤٩٢: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الرجل والمرء: أن قولنا: رجل، يفيد القوة على الأعمال، ولهذا يقال في مدح الإنسان: إته رجل، والمرء يفيد أنه أدب النفس، ولهذا يقال المرءة أدب مخصوص. (٢٢٩)

أُحْمَرَوِيٌّ: قوله تعالى: ﴿يَأْتُونَكَ بِجُنُودٍ أَمْحَرَةٍ﴾ (٢٧: ٢٢٧) الرجال: جمع راجل، مثل صاحب وصحاب.

وفي الحديث: «نَهَى عَنْ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبَا» كأنه كره كثرة الإذهان وامتشاط الشعر، وشعر مُرْجَل، أي مُسَرَّح. والمِرْجَل والمِسْرَح: المُنْطَب.

في حديث ابن المسيب: «لَا أَعْلَمُ نَبِيًّا هَلَكَ عَلَى رَجُلِهِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَا هَلَكَ عَلَى رَجُلٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ» أي في زمانه.

يقال: كان ذلك على رجل فلان، أي في حياته، ودهره.

وفي الحديث: «فَكَانَ بَيْنَهُمْ رَجُلٌ جَرَادٌ» أي جماعة منها.

وفي الحديث: «الرَّوْيَا الْأَوَّلُ عَابِرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ»، يقول: ذلك القسم الذي قسمه الله له

حكاه سبيويه؛ والمجمع: رجال، وفي القزويل:
«وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» البقرة: ٢٨٢.

أراد: من أهل ملتكم.

ورجالات: جمع المجمع.

قال سبيويه: ولم يُكْتَسَر على بناء من أبنية أدنى
العدد، يعني أنهم لم يقولوا: أرجال.

قال سبيويه: وقالوا: ثلاثة رَجُلَة، جعلوه بدلاً من
أرجال، ونظيره ثلاثة أشياء، جعلوا لُقْماء بدلاً من
أفعال.

وحكى أبو زيد في جمعه: رَجَلَة، وهو أيضاً اسم
للمجمع، لأن «فَعْلَة» ليست من أبنية المجمع.
وذهب أبو العباس: إلى أن رَجَلَة مخفف عنه.

وحكى ابن الأعرابي: أن أبا زيد الكلابي قال في
حديث له مع امرأته: فتهايج الرجالن، يعني نفسه
وامراته، كأنه أراد: فتهايج الرجل والرجُلَة، فغلب
المذكر.

وترجَلَت المرأة: صارت كالرجل، وقد يكون
الرجل صفة، يعني بذلك الشدة والكمال.

وعلى ذلك أجاز سبيويه الجر في قولهم: مررت
برجل رجل أبوه، والأكثر الرقع. وقال في موضع
آخر: إذا قلت: هذا الرجل، فقد يجوز أن تعني كماله،
وأن تريد كل رجل تكلم ومشى على رجلين فهو
رجل، لا تريد غير ذلك المعنى.

ذهب سبيويه إلى أن معنى قولك: هذا زيد: هذا
الرجل الذي من شأنه كذا، ولذلك قال في موضع آخر
حين ذكر الصِّق وابن كراع: وليس هذا بمنزلة زيد

معلق بما قدره الله وطهره له، يعني قسمه.

والرجُل: السراويل، في غير هذا الموضع.

قال التوري: يُكْرَه للرجل أن يجمع بين امرأتين إذا
كانت إحداها رجلاً لم تقبل له الأخرى، إذا كانا من
نسب.

قال التتبي: أراد التوري مثل عمّة والحالة لا يجوز
أن يُنكحها على ابنة الأخ وعلى ابنة الأخت، لأنك إذا
جعلت العمّة رجلاً صارت عمّاً فلم تحلّ له بنت الأخ،
وإذا جعلت الحالة رجلاً صارت خالاً فلم تحلّ له بنت
الأخ، وكذلك تحريم الجمع بين الأختين، يرى ذلك
سبيه، والله أعلم، ولأنك إذا جعلت إحدى الأختين
أخاً لم تحلّ له الأخت.

وقول السقيان: «إذا كان ذلك من نسب» يريد
إنما يُكْرَه هذا في النسب، ولا يُكْرَه في الصهر؛ لأنسى
أنهم قد أجازوا للرجل أن يجمع بين امرأة الرجل
وابنته من غيرها.

أبو سهل الحرّوي: رجل بين الرُّجُولَة
والرُّجُولَة، أي أنه جلدٌ ظاهر جلدُه صحيح نفاذه
وفضله ولا يراد به الرجل الذي هو ضد المرأة. (٣٢٢)
والرُّجُولَة بالكسر: مطمئن من الأرض، وهو ما
انخفض منها وكان يجري الماء. (٦٥)

ابن سيده: الرُّجُل: الذكر من نوع الإنسان.
وقيل: إنما يكون رجلاً فوق الفلام، وذلك إذا احتلم
وشب.

وقيل: هو رجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك.
وتصغيره: رُجُل، ورُجُل، على غير قياس.

و رجل أرْجُل: عظيم الرَّجُل، وقد رَجُل.

و رَجُلُهُ يَرْجُلُهُ رَجُلًا: أصاب رَجُلُهُ.

و رَجُل رَجُلًا: شكا رَجُلُهُ.

و حكى الفارسي: «رَجُل» في هذا المعنى.

و الرَّجُلَةُ: أن يشكور رَجُلُهُ.

و رَجُل الرَّجُل رَجُلًا: فهو راجل، و رَجُل و رَجُل.

و رَجِيل، و رَجُل، و رَجُلان، - الأخيرة عن ابن الأعرابي - إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبه.

و الجمع: رجال، و رَجَالَة، و رَجَال، و رَجَالِي.

و رَجَالِي، و رَجُلان، و رَجُلَة، و رَجُلَة، و رَجُلَة،

و أراجيل، و أراجيل.

و الرَّجُل: اسم للجمع عند سيبويه، و جمع عند أبي

الحسن. و رجّع الفارسي قول سيبويه، و قال: لو كان

جمعًا ثم صغر لُرِدَ إلى واحد ثم جُمع، و نحن نجده مصغرًا على لفظه.

و العرب تقول في الدّعاء على الإنسان: ما له

رَجُل، أي عديم المركوب بقي راجلًا.

و حكى الليثاني: لا تفعل كذا و كذا أَمَك راجل،

و لم يفسره إلا أنه قال قبل هذا: أَمَك هابل و تاكل

و قال بعد هذا: أَمَك عَفْرَى و خَمْشَى و خَبْرَى، قد كنا

ذلك بجموعة أنه يريد المَزْن و التَّكْل.

و الرَّجُلَة: المشي راجلًا.

و الرَّجُلَة، و الرَّجُلَة: شدة المشي، حكاها أبو زيد.

و حرة رَجُلًا: لا يستطيع المشي فيها لحشونها

و صعوبتها، حتى يَرَجُل فيها.

و ثَرَجُل الرَّجُل: ركب رَجُلُهُ.

و عمرو، من قِيلَ أن هذه أعلام جمعت ما ذكرنا من التطويل فحذفوا، و لذلك قال الفارسي: إن التسمية اختصار جملة أو جُمْل.

و رجل بين الرَّجُولَة، و الرَّجُلَة، و الرَّجُلِيَة.

و الرَّجُولِيَة، الأخيرة عن ابن الأعرابي، و هي من

المصادر التي لأفعالها.

و هذا الرُّجُلُ الرَّجُلَيْن، أي أشدهما، و أراه من

باب: أحكك الثَّانِيْن، أي إنه لا فعل له، و إنما جاء فعل

التعجب من غير فعل.

و حكى الفارسي: امرأة مُرَجِل: تلد الرَجَال،

و إنما المشهور مُذَكِّر.

و قالوا: ما أدري أي ولد الرَّجُل هو: يعني

أدم عليه السلام.

و بُرَّة مُرَجِل: فيه صور كصور الرَجَال.

و الرَّجُل: قدم الإنسان و غيره: أنثى.

قال أبو إسحاق: و الرَّجُل من أصل الفخذ إلى

القدم: أنثى.

و قولهم: في المثل: «لا تمس برَجُل من أبي» كقولهم:

لا يَرَجُل رَحْلَك من ليس معك.

يقول: إنما يقضيها المُشْتَرُونَ القيام، لا المُتَزِيلُونَ

القيام.

و الجمع: أرْجُل، قال سيبويه: لا تعلمه، كُسِر على

غير ذلك.

قال ابن جني: استغنوا فيه بجمع القلّة عن جمع

الكثرة، و قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ التور: ٣٦.

وَرَجُلٌ الرَّئِدُ، وَارْتَجَلَهُ: وَضَعَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ.

وَرَجُلٌ النَّشَاءُ، وَارْتَجَلَهَا: عَقَلَهَا بِرِجْلَيْهِ.

وَرَجُلَهَا يَرْجُلُهَا رَجُلًا، وَارْتَجَلَهَا: عَقَلَهَا بِرِجْلَيْهَا.

وَالْمَرْجُلُ مِنَ الزَّسَاقِ: الَّذِي يُسَلِّخُ مِنْ رِجْلِ

وَاحِدَةٍ.

وَقِيلَ: الَّذِي يُسَلِّخُ مِنْ قَبْلِ رِجْلِهِ.

وَالرَّجُلَةُ، وَالتَّرْجِيلُ: بِيضٌ فِي إِحْدَى رِجْلَيْ

الدَّابَّةِ.

رَجُلٌ رَجُلًا، وَهُوَ أَرْجُلٌ، وَالْأُنْثَى: رَجُلَاءُ.

وَنَجْعَةٌ رَجُلَاءُ: ابْيَضَّتْ رِجْلَاهَا مَعَ الْخَاصِرَتَيْنِ

وَسَانِرِهَا السُّودَ.

وَرَجُلَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: خَرَجَتْ رِجْلَاهُ قَبْلَ رَأْسِهِ

عِنْدَ الْوِلَادَةِ. وَهَذَا يُقَالُ لَهُ: الْيَتَنُ.

وَرَجُلُ الْغُرَابِ: ضَرْبٌ مِنْ صَرِّ الْإِبِلِ، لَا يَقْدِرُ

الْفَصِيلُ عَلَى أَنْ يَرْضَعَ مَعَهُ وَلَا يَنْحَلَّ.

رَجُلُ الْغُرَابِ: مَصْدَرٌ، لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الصَّرِّ، فَهُوَ

مِنْ بَابِ: رَجَعَ الْقَهْقَرَى، وَاشْتَمَلَ الصَّمَاءُ.

وَالرَّجُلَةُ: الْقُوَّةُ عَلَى الْمَشْيِ.

وَرَجُلٌ رَاجِلٌ، وَرَجِيلٌ: قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ.

وَكَذَلِكَ: السَّيِّرُ وَالْحِمَارُ، وَالْجَمْعُ: رَجُلَى،

وَرَجَالِي، وَالْأُنْثَى: رَجِيلَةٌ.

وَالرَّجِيلُ أَيْضًا مِنَ الرِّجَالِ: الصُّلْبُ.

وَفُلَانٌ قَائِمٌ عَلَى رِجْلِ، إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَقَامَ لَهُ.

وَرِجْلُ الْقَوْسِ: سَيْتُهَا السُّفْلَى. وَيَدُهَا: سَيْتُهَا

الْعُلْيَا.

وَقِيلَ: رِجْلُ الْقَوْسِ: مَا سَفَلَ عَنْ كِبْدِهَا.

وَرَجُلَا السَّهْمِ: حَرْفَاهُ.

وَرِجْلُ الْبَحْرِ: خَلْبُجُهُ، عَنْ كُرَاعٍ.

وَارْتَجَلَ الْقَرْسُ: رَاحَ بَيْنَ الْعُنُقِ وَالْمُثَلِّجَةِ.

وَتَرَجَّلَ الْبَهْرُ، وَتَرَجَّلَ لَهَا، كَلَاهُمَا: نَزَلَا مِنْ غَيْرِ

أَنْ يُذْلَى.

وَارْتَجَلَ الْكَلَامُ: تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُهَيَّئَهُ.

وَارْتَجَلَ بِرَأْيِهِ: انْفَرَدَ بِهِ، وَلَمْ يَشَاوِرْ أَحَدًا فِيهِ.

وَشَرَّ رَجُلٍ، وَرَجُلٍ، وَرَجُلٍ: بَيْنَ السُّبُوطَةِ

وَالْمُجُودَةِ. وَقَدْ رَجَلَ رَجُلًا، وَرَجَلَهُ هُوَ.

وَرَجُلٌ رَجُلُ الشَّعْرِ وَرَجَلُهُ: وَجْهُمَا: أَرْجَالُ،

وَرَجَالِي.

قَالَ سَيِّبُوهُ: أَمَّا «رَجُلٌ» بِالْفَتْحِ فَلَا يَكْسُرُ،

اسْتَفْتَوْا عَنْهُ بِالْوَاوِ وَالْثَوْنِ، وَذَلِكَ فِي الصَّفَةِ. وَأَمَّا

«رَجُلٌ» بِالْكَسْرِ فَاتِّمَامُ لِيُخَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيَاسُهُ قِيَاسُ

«فَعْلٌ» فِي الصَّفَةِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى بَابِ: انْعَادَ وَأَنْكَادَ،

جَمْعُ نَجْدٍ وَنَجْدٍ، لِقَوْلِهِ تَكْسِيرُ هَذِهِ الصَّفَةِ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ

بَنَاتُهَا. إِنَّمَا الْأَعْرَفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْجَمْعُ بِالْوَاوِ وَالْثَوْنِ.

لَكِنَّهُ رَجَا جَاءَ مِنْهُ الشَّيْءُ مَكْسَرًا، لِمَطَابَقَتِهِ الْأِسْمَ فِي

الْبِنَاءِ، فَيَكُونُ مَا حَكَاهُ الْأَلْفَايِسُونَ مِنْ: رَجَالِي

وَأَرْجَالُ: جَمْعُ رَجُلٍ وَرَجُلٍ، عَلَى هَذَا.

وَمَكَانُ رَجِيلٍ: صُلْبٌ.

وَمَكَانُ رَجِيلٍ: بَعِيدُ الطَّرْفَيْنِ، مَوْطُوهُ رَكُوبٌ.

وَالرَّجُلُ: أَنْ يُتْرَكَ الْفَصِيلُ وَالْمُهْرُ وَالتَّهْمَةُ مَعَ أُمِّهِ

حَتَّى يَرْضِعَهَا مَتَى شَاءَ.

وَرَجُلَهَا يَرْجُلُهَا رَجُلًا، وَارْتَجَلَهَا: أَرْسَلَهَا مَعَهَا.

وَرَجُلَ التَّهْمِ أُمُّهُ يَرْجُلُهَا رَجُلًا: رَضِيَهَا. وَتَهْمَةٌ

ذلك ثبات الميم في المُرْجَل. وقد يجوز أن يكون من باب: تَمْدَنَعَ وَتَمَسَّكَ، فلا يكون له في ذلك دليل. [واستشهد بالشعر ١٥ مرات] (٣٧٧: ٧) الطُّوسِي: تقول: رجل بين الرُّجُولة، أي القوة، وهو أرجلهما، أي أقواهما.

وفرس رجل: قوي على المشي. والرَّجْلُك معروف، لقوتها على المشي. ورجل من جراد، أي قطعة منه تشبهاً بالرجل، لأنها قطعة من الجملة.

والرَّاجِل: الذي يمشي على رجله. وارتجل الكلام ارتجالاً، لأنه قوي عليه من غير ركوب فكرة، ولا روية.

وترجل الثَّهَار، لأنه قوي ضياؤه بزول الشمس إلى الأرض.

ورجل شجرة، إذا طوله، لأنه قوي بكثرته من غير أن يركب بعضه بعضاً، فيقل في رأي العين.

والمرجل: معروف. وأصل الباب: القوة. (٢٤١: ٢)

الراجل، هو الكائن على رجله واقفاً كان أو ماشياً.

واحد الرجال: راجل؛ وجمعه: رجال، مثل تاجر وتجار، وصاحب، وصحاب، وقائم، وقيام. (٢٧٧: ٢)

نحوه الطُّبْرَسِي: والأرجل: جمع رجل، وهي الجارحة التي يمشي بها من بين وشمال.

والراجل: خلاف الراكب.

رَجْلٌ، وَرَجْلٌ.

والرَّجْلُ: الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ؛ أَنْتَى. وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقِطْعَةَ الْعَظِيمَةَ مِنَ الْجَرَادِ؛ وَالْجَمْعُ: أَرْجَالٌ.

والمُرْجَل: الذي يقع برجل من جراد فيشتوي منها أو يطبخ.

وارتجل الرجل: جاء من أرض بعيدة، فاقتدح ناراً، وأمسك الزند بيديه ورجليه، لأنه وحده.

والمُرْجَل من الجراد: الذي يرى آثار أجنحته في الأرض.

وكان ذلك على رجل فلان، أي في حياته وعلى عهده.

وَرَجَلَ الثَّهَار: ارتفع.

والرَّجْلَةُ: مَثْبُتُ الْفَرْجِ فِي رَوْضَةٍ وَاحِدَةٍ.

والرَّجْلَةُ: مسيل الماء من الحرمة إلى السهلة.

والرَّجْلَةُ: ضرب من الحمض.

وقوم يُسْتَوْنَ الْبَقْلَةَ الْحَمَاءَ: الرَّجْلَةُ، وإما هي

الفرّج؛ والجَمْعُ: رَجَلٌ.

والتراجيل، الكَرَفَس، سَوَادِيَّةٌ.

والمِرْجَل: القُدْرُ مِنَ الْمَجَارَةِ وَالتَّحَاس، مَذَكَّرٌ.

وقيل: هو قُدْرُ التَّحَاسِ خَاصَّةً.

وقيل: هي كل ما طبخ فيها من قدر وغيرها.

وارتجل الرجل: طبخ في المِرْجَل.

والمُرْجَل: ضرب من ثياب الوشّي فيه صور

المرجل، فمُرْجَلٌ عَلَى هَذَا «مُفْعَلٌ».

وأما سَبَوِيه فجعله رباعياً وجعل دليله على

وَرَجُلٌ الْإِنْسَانُ، إِذَا نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَأَقْفًا عَلَى رِجْلِهِ. وَرَجُلُهُ غَيْرُهُ.

وَارْتَجُلَ الْقَوْلَ ارْتِجَالًا، إِذَا كَانَ فِيهِ كَسْرُ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَعِينَ بِرُكُوبٍ غَيْرِهِ.

وَرَجُلَ الشَّعْرِ، إِذَا سَرَّحَهُ حَاطًا لَهُ عَنْ رُكُوبٍ بَعْضُهُ بَعْضًا. (٤: ٥٤٢)

الرَّاعِيبُ: الرَّجُلُ، مَخْتَصٌّ بِالذِّكْرِ مِنَ النَّاسِ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ الْأَنْعَامُ: ٩.

وَيَقَالُ: رَجُلَةٌ لِلْمَرَأَةِ، إِذَا كَانَتْ مُتَشَبِّهَةً بِالرَّجُلِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]

وَرَجُلٌ بَيْنَ الرَّجُولَةِ وَالرُّجُولَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ يَسَى: ٢٠، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُ الْمُؤْمِنُ: ٢٨، فَالْأَوَّلَى بِهِ الرُّجُولَةُ وَالْجِلَادَةُ، وَقَوْلُهُ: ﴿أَتَشْكُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ الْمُؤْمِنُ: ٢٨، وَفُلَانٌ أَرْجُلُ الرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُلُ: الْعَضْوُ الْمَخْصُوصُ بِأَكْثَرِ الْحَيَوَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَسْعَوْا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَافِرِينَ﴾ الْمَائِدَةُ: ٦.

وَاسْتَقْرَأَ مِنَ الرَّجُلِ: رَجُلٌ وَرَاجِلٌ لِلْمَاشِيِّ بِالرَّجُلِ.

وَرَجُلٌ بَيْنَ الرُّجُلَةِ، فَجَمَعَ الرَّاجِلُ: رَجَالَةً وَرَجُلًا، نَحْوُ: رَكَبَ، وَرِجَالًا نَحْوُ: رَكَابَ لِمَجْمَعِ الرَّاكِبِ.

وَيَقَالُ: رَجُلٌ رَاجِلٌ، أَيْ قَوِيَ عَلَى الْمَشِيِّ، جَمْعُهُ: رِجَالٌ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ الْبَقَرَةُ:

٢٣٩، وَكَذَا رَجِيلٌ وَرَجْلَةٌ.

وَحَرَّةٌ رَجْلَاءُ: ضَابِطَةٌ لِلْأَرْجُلِ بِصُورَتِهَا.

وَالْأَرْجُلُ: الْأَبْيَضُ الرَّجُلُ مِنَ الْفَرَسِ، وَالْعَظِيمُ الرَّجُلِ.

وَرَجُلْتُ الثَّأْتِ: عَلَّقْتُهَا بِالرَّجُلِ، وَاسْتَعِيرَ الرَّجُلُ لِلْقِطْعَةِ مِنَ الْجِرَادِ، وَلِزَمَانَ الْإِنْسَانِ. يُقَالُ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ فُلَانٍ، كَقَوْلِكَ: عَلَى رَأْسِ فُلَانٍ. وَلِمَسِيلِ الْمَاءِ: الْوَاحِدَةُ: رَجْلَةٌ، وَتَسْمِيَتُهُ بِذَلِكَ كَتَسْمِيَتِهِ بِالْمَذَانِبِ.

وَالرَّجْلَةُ: الْبِقْلَةُ الْحَمَاءُ، لِكُونِهَا نَابِتَةً فِي مَوْضِعِ الْقَدَمِ.

وَارْتَجُلَ الْكَلَامَ: أَوْرَدَهُ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ.

وَارْتَجُلَ الْفَرَسَ فِي عَذْوِهِ.

وَتَرَجَّلَ الرَّجُلُ: نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ؛ وَتَرَجَّلَ فِي الْبَشَرِ تَشْبِيهًا بِذَلِكَ.

وَتَرَجَّلَ النَّهَارُ: انْخَطَطَ الشَّمْسُ عَنِ الْهِطْيَانِ، كَأَنَّهَا تَرَجَّلَتْ.

وَرَجَّلَ شَعْرَهُ، كَأَنَّهُ أَتَزَلَّهُ إِلَى حَيْثُ الرَّجُلِ.

وَالْمِرْجُلُ: الْقَدَرُ الْمَنْصُوبَةُ. وَأَرْجَلْتُ الْفَصِيلَ:

أَرْسَلْتُهُ مَعَ أُمِّهِ، كَأَنَّمَا جَعَلْتُ لَهُ بِذَلِكَ رَجُلًا. (١٨٩)

الرَّوْمُخْشَرِيُّ: هَذَا رَجُلٌ، أَيْ كَامِلٌ فِي الرِّجَالِ،

بَيْنَ الرَّجُولَةِ وَالرُّجُولَةِ.

وَهَذَا أَرْجُلُ الرَّجُلَيْنِ.

وَهُوَ رَاجِلٌ وَرَجُلٌ بَيْنَ الرُّجُلَةِ.

وَحَمَلَكُ اللَّهُ عَنِ الرُّجُلَةِ وَمِنَ الرُّجُلَةِ.

وَقَوْمٌ رُجَالٌ وَرِجَالٌ وَرَجَالَةٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلِيٌّ

وَرَجُلَانِي وَأَرَا جِيل.

وَرَجُلُ الرَّجُلِ يَرْجُل.

وَتَرْجَلُوا فِي الْقِتَالِ: تَزَلُّوا عَنْ دَوَائِمِهِمُ لِلْمَنَازِلَةِ.

وَرَأَاهُ فَرَجَلَهُ لَهُ.

وَرَجُلٌ أَرْجُلٌ: عَظِيمُ الرَّجْلِ.

وَرَجُلٌ رَجِيلٌ وَذُو رُجْلَةٍ: مَشَاهُ. وَبِعِيرٌ رَجِيلٌ

وَنَاقَةٌ رَجِيلَةٌ.

وَرَجُلٌ رَجُلِيٌّ: عَدَاةٌ. وَقَوْمٌ رَجُلِيَّونَ.

وَتَرْجَلْتُ فِي الْبُشْرِ: تَزَلْتُ فِيهَا عَلَى رِجْلِي.

لَمْ أَدَلْ فِيهَا.

وَبَرَّ صَعْبَةُ التَّرَجُّلِ وَالْمُتَرَجِّلُ.

وَحَرَّةٌ رَجْلَاءُ: يَصْعَبُ الْمَشْيُ فِيهَا.

وَفَرَسٌ أَرْجُلٌ: أَبْيَضُ إِحْدَى الرَّجْلَيْنِ.

وَهُوَ مِنْ رِجَالَاتِ قُرَيْشٍ: مِنْ أَشْرَافِهِمْ.

وَنَبَتُ الرِّجْلَةِ فِي الرِّجْلَةِ، أَيْ الْبَقْلَةُ الْحَمَقَاءُ فِي

الْمَسِيلِ.

وَرَجُلُ الشَّعْرِ: سَرَّحُهُ.

وَشَفَّرَ رَجُلٌ: بَيَّنَّ السَّيْوَةَ وَالْجُعُودَةَ.

وَارْتَجَلَ الْكَلَامَ.

وَمِنْ الْمَجَازِ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى رِجْلِ فُلَانٍ، أَيْ فِي

عَهْدِهِ وَحَيَاتِهِ.

وَتَرْجَلْتُ الشَّسَّ: ارْتَفَعْتُ.

وَتَرْجَلُ التَّهَارِ.

وَفُلَانٌ قَائِمٌ عَلَى رِجْلِ، إِذَا جَدَّ فِي أَمْرِ حَزَنَةٍ.

وَفُلَانٌ لَا يَعْرِفُ يَدَ الْقَوْسِ مِنْ رِجْلِهَا، أَيْ سَيْبَتِهَا

الْعُلْيَا مِنَ السُّفْلَى.

وَبُرَّعَنَهُ رِجْلُهُ، أَيْ سَرَّاهُ يَلَهُ.

وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ جَرَادٍ: طَائِفَةٌ مِنْهُ.

وَصَرَّ نَاقَتَهُ رِجْلُ الثَّرَابِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الصَّرِّ

شَدِيدٍ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ]

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٥٦)

الْمَدِينِيُّ: فِي حَدِيثِ الثَّرَثَيْنِ «فَمَا تَرْجُلُ التَّهَارِ

حَتَّى أَتَى بِهِمْ» أَيْ مَا لَرْتَفَعَ. يُقَالُ تَرْجَلْتُ الضَّحَى، أَيْ

ارْتَفَعُ وَقَتَهَا، كَمَا ارْتَفَعَ الرَّجُلُ عَنِ الصَّبَا.

فِي الْحَدِيثِ: «الرَّجُلُ جُبَارٌ» يَعْنِي مَا أَصَابَ

الدَّابَّةَ بِرِجْلَيْهَا وَصَاحِبَهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا أَوْ يَقُودُهَا،

فَلَا قُوَّةَ فِيهِ، وَلَادِيَّةٌ. فَلَمَّا كَانَ يَسُوقُهَا سَاقٍ فَمَا

أَصَابَتْ بِرِجْلَيْهَا فَعَلَى السَّاقِ دُونَ الْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ.

فَلَمَّا اجْتَمَعَ مَعَهَا رَاكِبٌ وَسَاقٍ وَقَائِدٌ، فَمَا أَصَابَتْ

بِيَدِهَا فَعَلَيْهِمْ أَثْلَاتًا، وَمَا أَصَابَتْ بِرِجْلَيْهَا فَعَلَى السَّاقِ

دُونَ غَيْرِهِ، وَلِلْفَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ.

فِي الْحَدِيثِ: «وَلِصَدْرِهِ أَزِيْرٌ كَأَزِيْرِ الْمِرْجَلِ» قِيلَ:

الْمِرْجَلُ مَا يُطْلَقُ فِيهِ الشَّيْءُ مِنْ حِجَارَةٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ

خَرْقٍ، لِأَنَّهُ إِذَا نَصَبَ، كَأَنَّهُ أَقِيمَ عَلَى رِجْلِ.

فِي الْحَدِيثِ: «نَحْنُهُ بِالْمِرْجَلِ»، أَيْ الْمُسْطُ،

وَالْمِسْرَحُ أَيْضًا. وَهُوَ الرِّجْلُ الشَّعْرُ، وَرَجُلٌ شَعْرُهُ.

(٧٤١: ١)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِيَا»

التَّرَجُّلُ وَالتَّرَجِيلُ: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَتَنْظِيفُهُ وَتَحْسِينُهُ.

كَأَنَّهُ كَرِهَ كَثْرَةَ التَّرَفِّهِ وَالتَّنَقُّعِ. وَالْمِرْجَلُ وَالْمِسْرَحُ:

الْمُسْطُ، وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ ذَكَرُ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «التَّرَجِيلِ»

فِي الْحَدِيثِ هَذَا الْمَعْنَى.

وفيه: «أنه عليه الصلاة والسلام اشترى رجل سراًويل. هذا كما يقال: اشترى زوج حُفّة، وزوج نُفْل، وإثماهما زوجان. يريد رجلَيْ سراًويل، لأن السراًويل من لباس الرّجلَيْن. وبعضهم يسمي السراًويل رجلاً.

وفي حديث الجلوس في الصلاة: «إنه لجفّاء بالرجل» أي بالمصلي نفسه. ويروى بكسر الراء وسكون الجيم، يريد جلوسه على رجله في الصلاة.

وفي حديث صلاة الخوف: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلّوا رجالاً وركباً». الرجال: جمع راجل، أي ماش. [ثم استشهد بشعر]

وفي حديث رفاعة الجذامي ذكر «رجلي» هي يوزن «وقلي»: حرة رجلي في ديار جذام. (٢: ٢٠٣) القيومي: رجل الإنسان: التي يعيش بها. من أصل الفخذ إلى القدم، وهي أنثى؛ وجمعها: أرجل. ولا جمع لها غير ذلك.

والرجل: الذكر من الأناسي؛ جمعه: رجال. وقد جُمع قليلاً على: رجلته وزان ثمرته، حتى قالوا: لا يوجد جمع على «فقلة» بفتح الفاء إلا رجلة وكُناة: جمع كمه. وقيل: كُناة للواحدة مثل نظيره من أسماء الأجناس.

قال ابن السراج: جُمع رجل على رجلة في القلة استغناء عن أرجال.

ويطلق الرجل على الرجل، وهو خلاف الفارس.

وجمع الرجال: رجل، مثل: صاحب وصاحب.

وفي صفته عليه الصلاة والسلام: «كان شُغره رجلاً» أي لم يكن شديد الجُعودة ولا شديد السُّبوط، بل بينهما.

وفي رواية: «لَمَن الرّجُلَة من النساء» بمعنى المترجلة. ويقال امرأة رجلة، إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة.

وفي حديث أيوب عليه السلام: «أنه كان يغتسل غريثاً، فخرّ عليه رجل من جرّاد ذهب» الرجل بالكسر: الجراد الكثير.

ومنه الحديث: «كان يهلّهم رجل جرّاد». وحديث ابن عباس: «أنه دخل مكة رجل من جرّاد، فجعل غلمان مكة يأخذون منه، فقال: أما إني لو علموا لم يأخذوه». كره ذلك في الحرم لأنه صيد. وفيه: «الرؤيا لأول عابر، وهي على رجل طائر» أي إنها على رجل قدر جاره، وقضاء ما مضى من خير أو شر، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها، من قولهم: اقتسموا داراً فطار سهم فلان في ناحيتها، أي وقع سهمه وخرج. وكل حركة من كلمة أو شيء يجري لك، فهو طائر.

والمراد: أن الرؤيا هي التي يغيرها المتغير الأول، فكأنها كانت على رجل طائر، فسقطت ووقعت حيث غيرت، كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة.

ومنه حديث الصّعب بن جثامة: «أنه أهدى إلى النبي ﷺ رجلاً حمار وهو محرم» أي أحد ثقيفه. وقيل أراد فخذ.

الفيروز آبادي: الرجل بضم الجيم وسكونه: معروف، وإتما هو إذا احتلم وشب، أو هو رجل ساعة يولد؛ تصغيره: رَجُلٌ ورجُلٌ.

والكثير الجماع، والراجل، والكامل، جمعه: رجال ورجالات ورجلة ورجلة كعجة، ومرجل وأرجل؛ وهي: رجلة.

وثرجت: صارت كالرجل.

ورجل بين الرجولية والرجلة والرجلية، بضمهم، والرجولية، بالفتح.

وهو أرجل الرجلين: أشدهما.

واسرة مرجل، كعخن: مذكر.

وبره مرجل، كمعظم: فيه صور الرجال.

والرجل بالكسر: القدم، أو من أصل الفخذ إلى القدم؛ جمعه: أرجل.

ورجل أرجل: عظيم الرجل.

ورجل كفرج، فهو راجل ورجل ورجل ورجل:

ورجل ورجلان؛ إذا لم يكن له ظهر يركبه؛ جمعه:

رجال ورجالة ورجال ورجائي ورجالي ورجلي

ورجلان بالضم، ورجلة ورجلة وأرجل وأرجل.

والرجلة، ويكسر: شدة المشي، أو بالضم: القوة

على المشي.

وخره رجلي، كسكزي، ويئذ، خشيئة يترجل

فيها، أو مستوية كثيرة المجارة.

وثرجل: ركب رجليه، والزند: وضعه تحت

ورجالة، ورجال أيضاً.

ورجل رجلاً من باب «تب»: قوي على المشي.

والرجلة بالضم: اسم منه. وهو ذو رجلة، أي قوة

على المشي.

وفي الحديث: «أن رجلاً من حضرموت وآخر

من كندة اختصما إلى النبي ﷺ في أرض»، فالحضرمي

اسمه عثدان - يفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة

آخر الحروف - ابن الأشوع، والكندي أمرؤ القيس بن

عابس، يكسر الياء الموحدة. واستعمل النبي ﷺ رجلاً

على الصدقات يقال: اسمه عبد الله ابن اللثبية، بضم

اللام وسكون التاء، نسبة إلى ثب بطن من أزد عمان.

وقيل: فتح التاء لغة، ولم يصح. وجاء رجل إلى

النبي ﷺ فقال: هلكت وأهلك، قال: ما فعلت؟ قال:

وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هو صخر ابن

خنساء.

والرجلة بالكسر: البقلة الحماق، وثرجت في

البئر: نزلت فيها من غير أن تدلى.

والسرجل بالكسر: قيدر من نحاس، وقيل:

يطلق على كل قيدر يطبخ فيها. ورجلت الشمر

ترجيلاً: سرحته، سواء كان شفرًا أو شفرًا غيرك

وثرجت إذا كان شفر نفسك.

ورجل الشمر رجلاً من باب «تب» فهو رجل

بالكسر. والسكون تخفيف، أي ليس شديد الجسودة

ولا شديد السبوط بل بينهما.

وارتجلت الكلام: أتيت به من غير رواية ولا فكر.

وارتجلت برأي: انفردت به من غير مشورة ففضيت

وفلان: مشى راجلاً.

وَشَرَّ رَجُلٍ، وَكَبَّيْلَ وَكَسَفَ: بين السُّبُوطِ
والمَجُودَةِ، وَقَدْ رَجَلَ، كَفَرَجَ، وَرَجَلُهُ تَرْجِيلًا.
وَرَجُلٌ رَجُلُ الشَّرِّ وَرَجُلُهُ وَرَجَلُهُ: جمعه: أرجال
وَرَجَالِي

وَمَكَانَ رَجِيلٍ: بعيد الطريقين.

وَفَرَسَ رَجِيلًا: موطؤه رُكُوبٌ لَا يَفْرُقُ.

وَكَلَامَ رَجِيلٍ: مُرْتَجِلٌ.

وَالرَّجَلُ: محرّكة: أَنْ يُتْرَكَ الْفَصِيلُ يَرْضَعُ أُمَّهُ مَا
شَاءَ.

وَرَجَلَهَا: أَرْسَلَهُ مَعَهَا، كَارَجَلَهَا، وَالسَّهْمُ أُنْثَى:
رَضَعَهَا، وَبَهْمَةُ رَجُلٍ وَرَجُلُ.

وَارْتَجَلَ رَجُلًا: عَلَيْكَ شَأْنُكَ فَالْزَمَهُ.

وَالرَّجْلُ: بالكسر: الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وَنَصْفُ
الرَّأْيِ مِنَ الْخَمْرِ وَالزَّيْتِ، وَالْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ
الْجَرَادِ - جُمِعَ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْوَاحِدِ، كَالْعَانَةِ وَالْخَيْطِ
وَالصَّوَارِ: جمعه: أرجال - وَالسَّرَاوِيلُ الطَّاقُ، وَالسَّهْمُ
فِي الشَّيْءِ، وَالرَّجْلُ التَّوْصُوفُ، وَالتَّرْطُّاسُ الْأَبْيَضُ،
وَالْجُؤْسُ، وَالْفَقْرُ، وَالْقَاذُورَةُ مَثًا، وَالْجَيْشُ، وَالتَّقَدُّمُ:
جمعه: أرجال.

وَالْمُرْتَجِلُ: مَنْ يَقَعُ بِرَجُلٍ مِنْ جَرَادٍ فَيَشْوِي مِنْهَا.
وَمَنْ يُمَسِّكُ الزُّنْدَ بِيَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ.

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ فَلَانَ: فِي حَيَاتِهِ، وَعَلَى
عَهْدِهِ.

وَالرَّجْلَةُ بِالْكَسْرِ: مَثَبُ التَّرْفَاجِ فِي رَوْضَةٍ وَاحِدَةٍ،
وَمَسِيلُ الْمَاءِ مِنَ الْحَرَّةِ إِلَى السَّهْلَةِ: جمعه: كَنْسَبٌ.

رَجَلِيهِ كَارْتَجَلَهُ، وَالتَّهَارُ: أَرْفَعُ.

وَرَجَلَ الشَّاةَ أَرْتَجَلَهَا: عَقَلَهَا بِرَجَلَيْهِ، أَوْ عَقَلَهَا
بِرَجْلِهَا.

وَالْمُرْجُلُ: كَمُعْظَمِ: الْمُعْلَمُ وَالزَّقِيُّ يُنْخَلُجُ مِنْ رَجُلٍ
وَاحِدَةٍ، وَالزَّقِيُّ: الْمَلَّانُ خَمْرًا، وَمِنْ الْجَرَادِ: الَّذِي تُسْرَى
أَنَارَ اجْتَنَعَتْهُ فِي الْأَرْضِ.

وَالرَّجْلَةُ: بِالضَّمِّ، وَالتَّرَجِيلُ: بِيَسَاضٍ فِي إِحْدَى
رَجْلَيْهِ الدَّائِمَةُ.

رَجُلٌ كَفَرَجَ، وَالتَّمْتُ أَرْجُلُ وَرَجَلَا.

وَرَجَلَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: وَضَعَتْهُ بِحَيْثُ خَرَجَتْ
رَجَلَاهُ قَبْلَ رَأْسِهِ.

وَرَجِلُ الْغَرَابِ: نَبْتُ حَوْذُ كَبِيرٍ فِي غَرْبٍ -
وَضَرْبٌ مِنْ صَرَ الْإِبِلِ، لَا يَقْدِرُ الْفَصِيلُ أَنْ يَرْضَعَ مَعَهُ
وَلَا يَنْحَلُ.

وَرَجُلٌ رَاجِلٌ وَرَجِيلٌ مَشَاءَ: جَمْعُهُ: كَسَكْرَى
وَسُكَارَى.

وَكَامِيرُ: الرَّجُلُ الصَّالِبُ.

وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَجُلٍ، إِذَا خَزَبَهُ أَمْرٌ قَامَ لَهُ.

وَرَجُلُ الْقَوْسِ: سَيْفُهَا السُّفْلَى، وَمِنْ الْبَحْرِ:
خَلِيجُهُ، وَمِنْ السَّهْمِ: حَرْفَاهُ.

وَرَجُلُ الطَّائِرِ: يُمِسُّ.

وَرَجُلُ الْجَرَادِ: نَبْتُ كَالْبَقْلَةِ الْيَمَانِيَّةِ.

وَارْتَجَلَ الْكَلَامَ: تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَهَيَّئَهُ،
وَبِرَأْيِهِ: انْفَرَدَ، وَالْفَرَسُ: رَاوِحٌ بَيْنَ الْفَتَقِ
وَالْمُتَلَبِّجَةِ.

وَتَرَجَلَ الْبَشَرَ: وَفِيهَا: نَزَلَ، وَالتَّهَارُ: أَرْفَعُ.

و يقال: أمرُك ما الرَجُلُتُ، أي ما استبددت فيه
برأيك.

و حو: رجلاً و رجلةً، بكسرهما.

و الرَجْلَاءُ: ماء لبني سعيد بن قُوط.

و كَيْسَب: موضع باليمامة.

و الترجيل: التقوية.

و فرس رَجُل، محرّكة: مُرسَل على الخيل، و كذا
خَيْلُ رَجُل.

و ناقة راجل على ولدها: ليست بمضرورة.

و ذو الرَجْلِيَّة، كجَهَنَّة: ثلاثة: عامر بن مالك

و القليلي و كعب بن عامر التَّهْدِي، و عامر بن زَيْد مناة.

و الأراجيل: الصّنادون. (٣: ٣٩٢)

الطُّرَيْحِي: في الحديث: «لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ» و هو
خلاف الفارس، سواء كان راجلاً أم راكباً غير
الفرس.

و الرَجَالَة بالتشديد و فتح الراء: جمع الرّاجل.

و الرَجُل: خلاف المرأة، قاله في الصّحاح.

و في القاموس: الرَجُل بالضم معروف، و إمّا هو

لن شبّ و احثلم أو هو رجل ساعة يؤلّد.

و في المصباح: هو الذّكر من الناس. و في كتب

كثير من المحقّقين: تقييد بالبالغ، و هو أقرب، و يؤيّده

القُفَر. و الجمع: رجال و رجالات، مثل جمال

و جمالات.

و إذا أطلق «الرَّجُل» في الحديث، فالمراد به عليّ

ابن محمّد الهادي عليه السلام.

و الرَجُل بالكسر: واحدة الأرجل.

و ضرب من الخمض و الرّفْج: و منه: أحق من رجلة،
و العامة تقول من رجلة.

و رجلة التيس: موضع بين الكوفة و الشام.

و رجلة أحجار: موضع بالشام.

و رجلتا بقر: موضع أسفل خزْن بني يربوع.

و ذو الرَجْل: لقمان بن توبة، شاعر.

و كمنبر: المُشَط، و القُدْر من الحجارة و الثّحاس،
مذكّر.

و ارجل: طيّح فيه.

و التراجيل: الكرّفس.

و المُرجَل: ثياب فيها صور المَراجِل.

و كشداد: ابن عُثُوفَة، قديم في وفد بني حنيفة. ثمّ

ارتدّ، ففتح مُسِلمة، قتله زَيْد بن الخطّاب يوم اليمامة.

و وليم من ضطه بالحاء، و ابن هند: شاعر.

و كتاب: أبو الرّجال سالم بن عطاء: تابعي.

و محدث روى عن أمّه عُمرة.

و عُبيد بن رجال: شيخ للطبراني.

و أراجله: أمهله، أو جعله راجلاً.

و إذا ولدت الغنم بعضها بعد بعض، قيل: ولدتها

الرَجْلِيَّة، كالغَنِيَّة.

و الرّاجلة: كيش الرّاعي الذي يحمل عليه متاعه

و كمقدّر منبر: يرُدّ مني.

و الرَجْل: التزو.

و الرَجْلِيَّة و الرَجَلِيّون محرّكة: قوم كانوا يمشون

على أرجلهم الواحد: رجليّ: و هم: سُلَيْك المُقَاتِب،

و المنتشر بن وُهب الباهلي، و أوفى بن مطر المازني.

والمعرفة؛ ومنه الحديث: «إن عائشة كانت رجلة الرأي».

ومن ذكر أن الرجل هو مؤنث الرجل، أو المرأة؛ ابن الأعرابي، والكامل للمبرّد، والتهذيب، والصّحاح، ومعجم مقاييس اللغة، والراغب الأصفهاني، والمختار، واللّسان، والقاموس، والتّاج، والمدّة، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسط.

وحكى ابن الأعرابي أن أبا زياد الكلابي قال في حديث له مع امرأته: فتهايج الرجلان، يعني نفسه وامرأته، كأنه أراد: فتهايج الرجل والرجلة، فغلب المذكر.

واستشهد المبرّد، والصّحاح واللّسان والتّاج بقول الشاعر:

كلّ جار ظلّ مغتبطاً

غير جيراني بني جيلة

مزقوا جيب فتاتهم

لم ينالوا حرمة الرجل

أورد المبرّد: خرّقوا بدل من: مزقوا.

واستشهد الراغب الأصفهاني في «مفرداته» بقص البيت الثاني: «لم ينالوا حرمة الرجل» والصّواب كما روّه المعجمات الثلاثة والمبرّد.

الرّجولة، الرّجولية، الرّجولة، الرّجولية. الرّجولية. ويخطئون من يستعمل المصدر «الرّجولة» ويقولون: إن الصّواب هو «الرّجولية» وكلا المصدرين صحيح.

وفي «المصباح»: هي من أصل الفخذ إلى القدم. والرجلة: بقلة، وتسمّى الحمقاء، لأنها لا تثبت إلا بالسيل.

وفي الحديث: «بعض نساء النبي ﷺ ترجل شجرها» أي تسرحه. وترجل الشجر: تسريحه؛ ومنه رجل شجرة: أرسله بالمرجل، وهو المنط. ورجل الشجر رجلاً، من باب «تعب» فهو رجل بالكسر والسكون تخفيف. وشعر رجل: إذا لم يكن شديد العودة ولا سبطاً. (٥: ٣٨٠)

مجمّع اللغة: ١- الرجل الذكر من نوع الإنسان. وقد يُطلق على الذكر من الجنس أيضاً؛ وجمعه: رجال.

٢- ورجل يرجل رجلاً: لم يكن له ما يركبه، فهو رجل ورجل؛ والجمع: رجال، والرجل: اسم جمع. ٣- الرجل: القدم، أو من أصل الفخذ إلى القدم؛ وجمعه: أرجل. (١: ٤٥٨)

العذائي: الرجل

ويخطئون من يقول: إن الرجل هي مؤنث الرجل، ويقولون: إن الصّواب هو المرأة. ولكن:

جاء في «التهامية» وفي الحديث أنه: «لن المترجلات من النساء» يعني اللائي يتشبهن بالرجال في زعم وهياتهم، فأتا في العلم والرأي فمحمود.

وفي رواية: «لن الرجل من النساء» بمعنى المترجلة.

ويقال امرأة رجلة، إذا تشبّهت بالرجال في الرأي

عليها اسم: المِرْجَل، ويجمعه المِرجَر في الكامل على: مراجِل ومراجيل.

والصَّوَاب هو «مراجِل» كما يقول القاموس، والمد، ومحيط المحيط وأقرب الموارد، والمتن، والوسط.

أما إجازة جمع الِاسْمَيْنِ الرَّبَاعِيَيْنِ: جعفر، وبُزْئِن؛ مِثْلُ الأسد أو ظُفْر مِثْلِهِ على جعافر وجعافير، وبُزائِن وبُزائِن، فلأنَّ حُرُوف هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ الرَّبَاعِيَيْنِ أَصْلِيَّة، بينما الميم في «مِرْجَل» مزيدة، تحوّل دون جواز جمعها على: مراجيل. (٢٥٣)

رجالات:

ويقولون: هذا من رَجالات الصرب المشهورين والصَّوَاب: من رَجالات العرب؛ وهي جمع الجمع. وللرَّجُل وتَسْكِين الجيم لغة، نقلها الصَّاغَانِي، عدة جُمُوع، هي: رجال ورجلة وأراجيل، ورجلة ومِرْجَل. أمّا «رجلة» فهي اسم جمع.

ويُصَغَّر رَجُلٌ على رَجُلٍ قِياسًا، وعلى رُوْجُلٍ على غير قياس. (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠١)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ بفتح الراء: الذَّكَرُ البالغ من بني الإنسان؛ والجمع: رجال.

وَالرَّجُلُ بِكسر الراء: القدم، وجمعها: أرجل.

وجاء فلان يمشي رَجُلًا، أي غير راكب.

وَالرَّاجِلُ: من يمشي على رِجْلَيْهِ، وهو خلاف الفارس؛ وجمعه: رَجُلٌ ورجال، وهم الجنود المشاة.

(٢١٣: ١)

محمود شيت: الرَّاجِلُ العسكري الماشي على

فمَّحَنَ ذَكَر «الرَّجُولَةُ» الصَّحَاحُ ومفردات الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيَّ والمختار، واللَّسَان، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسط.

ومَحَنَ ذَكَر «الرَّجُولَةُ» ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، والصَّحَاح، ومفردات الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيَّ، والأساس، والمختار، واللَّسَان، والقاموس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسط.

وهناك ثلاثة مصادر أخرى، هي:

١- الرَّجُلَةُ: الصَّحَاح، ومعجم مقاييس اللغة، والحكم، والمحريري في القامة الوُزْبَرِيَّة، والأساس، والمختار، واللَّسَان، والمصباح، والقاموس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

٢- الرَّجُولَةُ: الكسائي، والتَّهْذِيب، والحكم، والأساس، والقاموس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

٣- الرَّجُلِيَّة: اللَّسَان، والقاموس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد.

وقد أخطأ المتن حين ذكر المصدر «الرَّجُلِيَّة» بدلًا من الرَّجُلِيَّة.

وأخطأ الوسيط حين ذكر «الرَّجُولَةُ» بدلًا من «الرَّجُولِيَّة» وحين أهمل ذكر المصادر الثلاثة الأخيرة.

وجميع هذه الكلمات الخمس، التي جمعتها عنوان هذه المادة هي مصادر لأفعال لها.

المرَّاجِل:

الْقِدْرُ مِنَ الطِّينِ المطبُوخِ أو الثُّحَاسِ، يُطْلَقُونَ

قدمه. جُئِدِي المَشاء.

ثُرَجِلَ: نزل عن دابته. وإِعَاز عسكري: أمر للثزول عن الدابة، يقال: ثُرَجِلَ.

الرَّجُولَةُ: الشَّجَاعَةُ، والإقدام. (٢٨٢: ١) المَصْطَفَوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو العضو المخصوص من كل حيوان، الذي به يمشي. ويُستق منه كلمات انتزاعية؛ فيقال: رَجُلٌ يَرْجُلُ رَجْلًا، إذا مشى برجله، فهو راجِلٌ ورَجِلٌ ورَجْلانٌ ورَجِل، أي متصف بالمشي على القدم، وقوي عليه.

وثرَجِلَ الثَّهَارُ، إذا ارتفع واستقام وتثبت. وثرَجِلَ الشَّعْرُ ورَجِلٌ ورَجْلُهُ، أي قام على قدمه واستقام فهو مُسْتَرَسِلٌ.

وارثَجِلَ الكلام، أتاه من غير روية، فكأنه تكلم به على قدمه، وقائمًا من غير استقرار.

وثرَجِلَ في البئر، إذا نزل في البئر من غير ثَدَلٍ، فكأنه استند على رجله.

ومناسبة هذا الأصل الثابت: يُطْلَقُ الرَّجُلُ عَلَى الذَّكَرِ مِنَ الْإِنْسَانِي، فإنه من يستدبر أياه، ويقوم بقدمه، ويستند إلى رجله ويمشي لتأمين معاشه ومعاش عائلته، وهو قوي على العمل والحركة والسير.

وهذا بخلاف المرأة، فإنها تعيش تحت قيومة الرجل، وهي ضعيفة لطيفة، لا تستطيع أن تمشي في تأمين حوائجها مستندة على نفسها، ولهذا ترى مادة الأُنثَى مأخوذة من الأُنث وهو اللين، والمرأة من المرء

وهو الهنا، والنساء من النثأ، وهو يقابل الذكر.

وإنه مظهر التذكّر، والخلف من الموالدين.

وهذا يظهر أن استعمال كلمة: الرَّجُلُ أو الرَّجَالُ في القرآن الكريم، إنما هو في موارد يلاحظ فيها خصوصيات المسألة، من الاستقرار والاستبداد والاستناد على نفسه، ولو ادّعاء أو تقديرًا أو تلقينًا، كما أن استعمال «الذكر» في موارد يلاحظ فيها جهة الذكورة فقط، في قبال الأنوثة: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ آل عمران: ٣٦، ﴿مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ المجرات: ١٣،

والرجولية تحقيقًا، كما في: ﴿فَبِهِ رِجَالٌ يَجِيُونَ أَنْ يَنْظُرُوا﴾ التوبة: ١٠٨، ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ النساء: ٣٤، ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ القصص: ٢٠، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ المؤمن: ٢٨.

و ظاهرًا، كما في: ﴿رَجُلَيْنِ أَخَذْنَا بِكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ التحل: ٧٦، ﴿وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ﴾ النساء: ٧٥، ﴿وَالْأَسَابِعِ غَيْرِ أُولَى الْأَرِيَّةِ﴾ البقرة: ٣١، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَفْعَلُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ الجن: ٦، تدل الآية الكريمة على أن مفهوم الرجل يصدق على من كان من الإنس أو الجن، فيستفاد أن «الرجولية» توجد في الجن أيضًا، قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ النّار: ٤٩، وزوجية كل نوع بحسبه وبمقتضى خلقته.

﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ لُطْفَةٍ ثُمَّ

٢- وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِيكَ بِكَ لِتَقْتُلُوهُ فَأَخْرَجْ إِلَيَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. القصص: ٢٠

الضَّحَّاك: هو مؤمن آل فرعون.

(الماوردي: ٤: ٢٤٤)

مثله الطوسي: (٨: ١٣٩)

اسمه حزقيل بن شمعون.

مثله الكلبي: (الماوردي: ٤: ٢٤٤)

قَتَادَةُ: شمعون مؤمن آل فرعون.

(القرطبي: ١٣: ٢٦٦)

نحوه الطبري: (١٠: ٥٠)

الكلبي: هو ابن عم فرعون أخي أبيه.

(الماوردي: ٤: ٢٤٤)

ابن إسحاق: شمعان. (الماوردي: ٤: ٢٤٤)

الزجاج: يقال: إنه مؤمن آل فرعون، وإنه كان

نجاراً. (٤: ١٣٨)

الثعلبي: اختلفوا فيه، فقال أكثر أهل التأويل: هو

حزقيل بن صئورا مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم

فرعون، فقال شعيب الجبائي: اسمه شمعون، وقيل:

شمعان. (٧: ٢٤٢)

نحوه الزمخشري: (٣: ١٦٩)، والطبرسي: (٤:

٢٤٦)، والسيدي: (٣: ٢٣٠).

البغوي: من شيعة موسى. (٣: ٥٢٨)

السهيلى: طالوت. (القرطبي: ١٣: ٢٦٦)

القرطبي: قيل: شمعان. قال الدارقطني: لا يعرف

شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. (١٣: ٢٦٦)

سَوَيْكَ رَجُلًا ۖ الْكَهْف: ٣٧. ﴿لِرَجُلٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ۖ وَالنَّسَاءُ: ٧. ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَالنَّسَاءُ: ١. ﴿تَدُلُّ آيَاتُ الْكَرِيمَةِ عَلَى صَحَّةِ إِطْلَاقِ الرَّجُلِ عَلَى الذَّكَرِ مِنْ حِينَ التَّوَلَّدِ، إِلَى أَيِّ زَمَانٍ مِنْ عَمَرِهِ بَلَغَ.

وَأَمَّا الْمَرْجُلُ: هُوَ اسْمُ آلَةٍ مُنْتَزَعًا مِنْ: الرَّاجِلُ أَوْ مِنَ الرَّجُلِ، فَكَأَنَّهُ وَسِيلَةٌ مِنْ أَسْبَابِ الرَّاجِلِ فِي السَّفَرِ، لِيُطِخَ فِيهِ الطَّعَامُ، أَوْ أَنَّهُ عَلَامَةُ الرَّجُولِيَّةِ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ: قُلْنَا: إِنَّهُ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيُجْمَعُ عَلَى: أَرْجُلٍ، جَمْعُ قَلْعَةٍ، ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ۖ الْمَانِدَةُ: ٦. ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ۖ الْأَنْعَامُ: ٦٥.

وَالرَّجَالُ: جَمْعُ رَجُلٍ كَمَا مَرَّ، وَجَمْعُ رَجُلٍ وَرَجِيلٍ، يَعْنِي رَاجِلٌ أَيْضًا. ﴿فَلَمَّا نَفَسْهُمْ فَرَجَلًا أُولَٰئِكَ نَبَاكِالْ ۖ الْبَقَرَةُ: ٢٣٩. ﴿يَأْتِيكَ رَجُلًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ۖ الْحَجَّ: ٢٧. ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجْلِكَ ۖ الْإِسْرَاءُ: ٦٤.

وَأَمَّا الْعَانِي الْأُخْرَى الْمَذْكُورَةُ فِي ذِيلِ الْمَادَّةِ، فِي كِتَابِ اللَّغَةِ الْمَبْسُوطَةِ: فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ الْجَازِ وَالِاسْتِعَارَةِ، كَمَا لَا يَنْفِي.

التَّصْوُصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَجُلٌ

١-... وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ... الْبَقَرَةُ: ٢٨٢

راجع: شـ هـ: «شَهِيدَيْنِ».

الْثُرُوسِيُّ: هو خربيل. (٣٩٢: ٦)
 الْآلُوسِيُّ: اسمه قيل: شعان، وقيل: شععون بن
 إسحاق، وقيل: حزقيل، وقيل: غير ذلك. وكون هذا
 الرجل الجاني مؤمن آل فرعون هو المشهور، وقيل:
 هو غيره. (٥٨: ٢٠)

مكارم الشيرازي: يبدو أن هذا الرجل هو
 مؤمن آل فرعون الذي كان يكتسب إيمانه ويُدعى
 حزقيل. وكان من أسرة فرعون، وكانت علاقته
 بفرعون وثيقة: بحيث يشترك معه في مثل هذه
 الجلسات.

وكان هذا الرجل متأثراً من جرائم فرعون.
 و ينتظر أن تقوم ثورة إلهية. ويدوأنه كان له أمل كبير
 بموسى عليه السلام، إذ كان يتوسم في وجهه رجلاً ربانياً
 صالحاً ثورياً، ولذلك فعين أحسن بأن الخطر مُحْدَق
 بموسى أوصل نفسه بسرعة إليه، وأنقذه من محالب
 الخطر.

وسرى بعدئذ أن هذا الرجل لم يكن في هذا
 الموقف فحسب سندا وظهيرا للموسى، بل كان يُعَدُّ
 عينا لبني إسرائيل في قصر فرعون، في كثير من المواقف
 والأحداث. (١٨٨: ١٢)

٣- وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا النَّدْبَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى قَالَ
 يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. يس: ٢٠

كعب الأحبار: كان رجلاً من أهل أنطاكية
 وكان اسمه حبيباً، وكان يعمل الجير، وكان رجلاً
 سقيماً، قد أسرع فيه الجذام. وكان منزله عند باب

من أبواب المدينة قاصياً، وكان مؤمناً ذا صدقة، يجمع
 كسبه إذا أمسى فيما يذكرون، فيقسمه نصفين: فيطعم
 نصفاً عياله، ويتصدق بنصف، فلم يُهْمْهُ سُقْمُهُ
 ولا عمله ولا ضعفه، عن عمل ربه. فلما أجمع قومه
 على قتل الرسل، بلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة
 الأقصى، فجاء يسعى إليهم يذكّرهم بالله، ويدعوهم
 إلى اتباع المرسلين، فقال ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾
 (الطَّبَرِيُّ ١٠: ٤٣٣)

مثله ونُصِبَ بن مُنْبِه (الطَّبَرِيُّ ١٠: ٤٣٣)، ونحوه
 قتادة (الطَّبَرِيُّ ١٠: ٤٣٤).

السُّدِّي: كان قصاراً. (البغوي ٤: ١١)
 الطَّبَرِيُّ: يقول: وجاء من أقصى مدينة هؤلاء
 القوم -الذين أرسلت إليهم هذه الرسل- رجل
 يسمى إليهم. وذلك أن أهل المدينة هذه عزموا،
 واجتمعت أراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيما
 ذكر، فبلغ ذلك هذا الرجل، وكان منزله أقصى
 المدينة، وكان مؤمناً، وكان اسمه -فيما ذكر- حبيب
 بن مري. (٤٣٣: ١٠)

الزُّجَّاج: هذا رجل كان يعبد الله في غار في جبل.
 فلما سمع بالمرسلين جاء يسعى، أي يُعَدُّو إليهم، فقال:
 أتريدون أجراً على ما جئتم به، فقال المرسلون: لا،
 وكان يقال لهذا الرجل -فيما روي- حبيب التجار.

(٢٨٢: ٤)
 الزَّمْعَشَرِيُّ: هو حبيب بن إسرائيل التجار
 وكان ينعت الأصنام، وهو ممن آمنوا برسول الله ﷺ
 وبينهما شتمنة سنة، كما آمن به نبي الأكبر وورقة بن

و كعب الأحبار و مُجاهد و مُقاتيل.

قيل: و هو ابن إسرائيل، و كان قصّاراً، و قيل: إسكافاً، و قيل: كان ينحت الأصنام، و يمكن أن يكون جامعاً لهذه الصنائع.

و مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ أَي من أبعد مواضعها. فقيل: كان في خارج المدينة يعاني زرعاً له، و قيل: كان في غار يعبد ربه، و قيل: كان مجذوماً، فمُرِّر له أقصى باب من أبوابها.

عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف حُسرِهِ، فلَمَّا دعاه الرّسل إلى عبادة الله، قال: هل من آية؟ قالوا: نعم، تدعونا للتّاديرُجّ عنك ما بك، فقال: إنّ هذا لعجيب لي! سبعون سنة أدعو هذه الألهة فلم تستطع، يُمرّجهم رُبّكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم، ربّنا على ما يشاء قدير، و هذه لا تنفع شيئاً و لا تنصر، فأمن. و دعوا ربّهم، فكشف الله ما به، كأن لم يكن به بأس. فأقبل على التّكسّب، فإذا منى تصدّق بكسبه، نصف لعياله، و نصف يُطعمه، فلَمَّا همّ قومه بقتل الرّسل جاءهم، فقال: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾. و حبيب هذا من آمن برسول الله ﷺ و بينهما ستمئة سنة، كما آمن به نبيّ الأكبر، و ورقة بن نوفل و غيره، و لم يؤمن بنبيّ غيره أحد إلا بعد ظهوره. و قال ابن أبي ليلى: سَبَقَ الْأُمَمُ ثَلَاثَةً، لم يكفروا قطّ طرفة عين: عليّ بن أبي طالب، و صاحب يس، و مؤمن آل فرعون. (٣٢٨:٧)

الْبُرُوسَوِيُّ: فيه إشارة إلى رجوليّة الجاهلي و جلادته، و تنكيره لتعظيم شأنه، لالكونه رجلاً

نوفل و غيره، و لم يؤمن بنبيّ أحد إلا بعد ظهوره.

و قيل: كان في غار يعبد الله، فلَمَّا بلغه خبر الرّسل أتاهم و أظهر دينه و قاول الكفرة، فقالوا: أو أنت تخالف ديننا، فوثبوا عليه فقتلوه.

و قيل: توطؤوه بأرجلهم حتّى خرج قصبه من دُبُرِهِ.

و قيل: رجوه و هو يقول: اللَّهُمَّ أَهْدِ قَوْمِي. و قبره في سوق أنطاكية، فلَمَّا قُتِل غضب الله عليهم، فأهلكوا بصيعة جبريل عليه السلام.

و عن رسول الله ﷺ سَبَقَ الْأُمَمُ ثَلَاثَةً لم يكفروا بالله طرفة عين: عليّ بن أبي طالب و صاحب يس، و مؤمن آل فرعون. (٣١٨:٣)

نحوه التّركيبيّ (١٧:١٥)، و التّضادّيّ (٢٧٨:٢)، و أبو السّعود (٥:٢٩٤)، و شبر (٥:٢٢٢).

الفخر الرّازي: و في التّفسير مسائل:

المسألة الأولى: قوله: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ﴾ في تنكير «الرجل» مع أنّه كان معروفاً معلوماً عند الله، فائدتان: الأولى: أن يكون تعظيماً لشأنه، أي رجل كامل في الرّجوليّة.

الثّانية: أن يكون مفيداً لظهور الحقّ من جانب المرسلين؛ حيث آمن رجل من الرّجال، لا معرفة لهم به، فلا يقال: إنهم تواطأوا. و الرّجل هو حبيب التّجّار، كان ينحت الأصنام، و قد آمن بمحمد ﷺ قبل وجوده؛ حيث صار من العلماء بكتاب الله، و رأى فيه نعت محمد ﷺ و بعته. (٥٤:٢٦)

أبو حيّان: اسمه حبيب، قاله ابن عباس و أبو بختّاز

منكورا غير معلوم، فإنه رجل معلوم عند الله تعالى، وكان منزله عند أقصى باب في المدينة. (٣٨٣: ٧) **الآلوسي:** [نحو أبي حيان والزَّمَخْشَرِيّ وأضاف:]

والذي يرجح في نظري أنه كان مؤثما بالمرسلين قبل مجيئه، ونصحه لقومه، ولا يجزم في بإيمانه ولا عدمه قبل إرسال الرّسل، وظواهر الأخبار في ذلك متعارضة، ومع هذا لم يتحقق عندي صحة شيء منها، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. (٢٢٥: ٢٢٢)

ابن عاشور: هذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرّسل، وهو مما امتاز القرآن بالإعلام به. وعن ابن عباس وأصحابه يُعد أن اسمه حبيب بن مرة، قيل: كان نجارا، وقيل: غير ذلك. فلما أشرف الرّسل على المدينة وآهم، ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن. وقيل: كان مؤثما من قبل.

ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه المفسرون بالتّجار أنه هو سمعان الذي يُدعى بالتّاجر المذكور في الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرّسل، وأن وصف التّجار مُعرّف عن نجار. فقد جاء في الأسماء التي جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس: اسم شمعون الصّفا أو سمعان. وليس هذا الاسم موجودا في كتاب أعمال الرّسل.

وصف الرجل بالسّمي يفيد أنه جاء مسرعاً وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرّسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصّحهم خشية عليهم وعلى الرّسل. وهذا ثناء على هذا الرجل، يفيد أنه تمسّ بقنّدى به في

الإسراع إلى تغيير المنكر. (٢٢: ٢١٣)

الطّباطبائي: وقع نظير هذا التعبير في قصّة موسى والفيّطي، وفيها ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْتَسْئِلُ﴾ القصص: ٢٠، فقدم ﴿رَجُلٌ﴾ هناك وأخر هاهنا. ولعلّ التّكته في ذلك أن الاهتمام هناك بمجيء الرجل وإخباره موسى بانتصار الملا لفته، فقدم الرجل، ثمّ أشير إلى اهتمام الرجل نفسه بإيصال الخبر وإبلاغه فيجيء بقوله: ﴿يَسْتَسْئِلُ﴾ حالاً مؤخّراً بخلاف ما هاهنا. فالاهتمام بمجيئه من أقصى المدينة ليُعلم أن لا تواطؤ بينه وبين الرّسل في أمر الدّعوة، فقدم ﴿مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ وأخر الرجل وسعيه.

وقد اشتدّ الخلاف بينهم في اسم الرجل واسم أبيه وحرفته وشُغله، ولا يهتأ الاستغفال بذلك في فهم المراد. ولو توقّف عليه الفهم بعض التّوقف، لأشار سبحانه في كلامه إليه، ولم يهمله.

وإنما المهمّ هو التّدبّر في حظّه من الإيمان، في هذا الموقف الذي انتهض فيه لتأييد الرّسل ﷺ ونصرتهم، فقد كان على ما يُعطيه التّدبّر في المنقول من كلامه رجلاً نوّز الله سبحانه قلبه بنور الإيمان، يؤمن بالله إيمان إخلاص، يعبد لأطمعاً في جنة أو خوفاً من نار، بل لأنه أهل للعبادة، ولذلك كان من المكرمين ولم يصف الله سبحانه في كلامه بهذا الوصف إلا ملائكته المقربين وعباده المخلصين، وقد خاصم القوم فخصمهم، وأبطل ما تعلق به القوم من الحجّة على عدم جواز عبادة الله سبحانه، وجوب عبادة آلهتهم، وأثبت وجوب عبادته وحده، وصدّق الرّسل في

المذكورة له.

دعواهم الرسالة ثم آمن بهم. (١٧: ٧٥)

ومن خلال دراستنا لشخصيته، ولروح القوة التي تعيش في داخل عقله وشعوره، ولإشراقة الإيمان التي تشرق في روحه منيرة كل المواقع، نستطيع أن نخلص إلى الفكرة التي لا تعتبر فساد البيئة التي يعيش فيها الفرد أساساً حتمياً لفساده الذاتي؛ بحيث تُثقل الضغط الذي لا يستطيع أن يواجهه أو يثبت معه، بل يمكن له أن يتبرّد على واقع البيئة الفكري والعلمي، عندما يملك عقله وجدانه، ويحمي شعوره من الاهتزاز العاطفي والانفعالي بما حوله، أو بمن حوله، ويجلس مع نفسه جلسة هادئة، في أجواء الهدوء والحياد الفكري. ليكشف في المسألة الفكرية شيئاً غير ما يفكر به الآخرون، ويجد في المسألة العملية خطأ غير الخطأ الذي يتحرك بانسجام مع البيئة المنحرفة الضاغطة.

و على المستوى الواقعي، لا بد من الاعتراف بصعوبة الوقوف أمام ضغط البيئة في انحرافها الفكري والعلمي، لكن تحدّي هذا الضغط ليس شيئاً مستحيلاً، مما يجعل القضية خاضعة للضغط المضاد الذي يستنفر فيه الإنسان طاقاته الروحية والفكرية والعملية، مما يسمح بالمواجهة بطريقة متوازنة حاسمة، لاسيّما حين يتم إبراز التماذج الواقعية المتحركة في أكثر من موقع من مواقع ساحات الصراع، كما في مثل هذا الرجل التموذج، الذي برز فجأة من بين القوم، ليرفع صوته بنداء قوي حاسم. (١٩: ١٣٩)

مكارم الشيرازي: هذا الرجل الذي يذكر أغلب المفسرين أن اسمه حبيب التجار، هو من الأشخاص الذين قُبض لهم الاستماع إلى هؤلاء الرسل والإيمان، وأدركوا بحقانية دعوتهم ودقة تعليماتهم، وكان مؤمناً ثابت القدم في إيمانه. وحينما بلغه بأن مركز المدينة مضطرب، ويحتمل أن يقوم الناس بقتل هؤلاء الأنبياء، أسرع - كما يستنتج من كلمة «يسمعي» - وأوصل نفسه إلى مركز المدينة، ودافع عن الحق بما استطاع، بل إنه لم يذخر وسعاً في ذلك.

التعبير بـ «رجل» بصورة التكرار يحتمل أنه إشارة إلى أنه كان فرداً عادياً، ليس له قدرة أو إمكانية متميزة في المجتمع، وسلك طريقه فرداً وحيداً. وكيف، أنه في نفس الوقت دخل المعركة بين الكفر والإيمان مدافعاً عن الحق، لكي يأخذ المؤمنين في عصر الرسول الأكرم ﷺ درساً بأنهم وإن كانوا أقلّة في عصر صدر الإسلام، إلا أن المسؤولية تبقى على عواتقهم، وأن السكوت غير جائز حتى للفرد الواحد.

(١٤: ١٤٣)

فضل الله: الرجل - التموذج

وهذا رجل - نموذج، يُمثل الإنسان الذي يخرج من قلب مجتمعه، ليدخل في مواجهة معه، انطلاقاً من موقف الحق أمام الباطل الذي يبتناه المجتمع كله، ومن موقف المساندة للمجموعة الرسالية الصغيرة الداعية إلى الله، في مقابل الجماهير الغفيرة المشرّكة به، أو

فرعون، قد أصغى لكلامه واستمع منه ما قاله، وتوقف عن قتل موسى عند نهيهِ عن قتله. وقيل ما قاله، وقال له: ما أرىكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولو كان إسرائيلياً لكان حريماً أن يعاجل هذا القاتل له وللملته ما قال بالعقوبة على قوله، لأنه لم يكن يستصح بني إسرائيل، لاعتداده إيساهم أعداء له، فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاً؟ ولكنه لما كان من ملا قومه استمع قوله، وكف عما كان هم به في موسى. (٥٤: ١١)

الرَّجُلُ: جاء في التفسير أن هذا الرجل - أعني مؤمن آل فرعون - كان يسمى سيعان، وقيل: كان اسمه حبيبا، ويكون ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة للرجل، ويكون ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ معه محذوف، ويكون المعنى يكتم إيمانه منهم، ويكون ﴿يَكْتُمُ﴾ بمن صفة ﴿رَجُلٍ﴾، فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. (٣٧١: ٤)

التَّلْعِي: اختلفوا في هذا المؤمن، فقال بعضهم: كان من آل فرعون، غير أنه كان آمن بموسى، وكان يكتم إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه. [ثم نقل قول السدي ومقاتل وأضاف:]

وقال آخرون: كان إسرائيلياً، وبجاز الآية: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون.

(٢٧٢: ٨)

الطُّوسِي: قال السدي: كان القاتل ابن عم فرعون، فعلى هذا يكون قوله: ﴿أَذْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ المؤمنين: ٤٦، مختصاً، وقال غيره: كان

٤- وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ...

ابن عباس: اسمه حزيريل. (التلعي: ٨: ٢٧٢)
وهب بن متهبه: اسمه حزيرال. (التلعي: ٨: ٢٧٢)
السدي: هو ابن عم فرعون. (الطبري: ١١: ٥٤)
منله مقاتل. (التلعي: ٨: ٢٧٢)

مُتَاقِلٌ: يعني قبطي مثل فرعون. (٣: ٧١١)
ابن إسحاق: خبرل. (التلعي: ٨: ٢٧٢)

الطُّبْرِي: اختلف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن، فقال بعضهم: كان من قوم فرعون، غير أنه كان قد آمن بموسى، وكان يسر إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه.

ويقال: هو الذي نجى مع موسى. فمن قال هذا القول وتأول هذا التأويل، كان صواباً الوقف إذا أراد القارئ الوقف على قوله: ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ لأن ذلك خبر متناه قد تم.

وقال آخرون: بل كان الرجل إسرائيلياً، ولكنه كان يكتم إيمانه من آل فرعون.

والصواب على هذا القول لمن أراد الوقف، أن يجعل وقفه على قوله: ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ لأن قوله: ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صلة لقوله: ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ فتناهم قوله: ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ وقد ذكر أن اسم هذا الرجل المؤمن من آل فرعون: حزيريل.

وأول القولين في ذلك بالصواب عندني القول الذي قاله السدي: من أن الرجل المؤمن كان من آل

يجرى ولي العهد، ويجري صاحب الشرطة. وقيل: كان قبطيًا من آل فرعون، وما كان من أقاربه. وقيل: إنه كان من بني إسرائيل. والقول الأول أقرب، لأن لفظ «الآل» يقع على القرابة والعشيرة، قال تعالى: ﴿إِلَّا آلُ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَخَرٍ﴾ القمر: ٣٤.

وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب التجار مؤمن آل ياسين، ومؤمن آل فرعون الذي قال: ﴿أَتَتَّخِلُونَ رَسُولًا لَّنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ والثالث: علي بن أبي طالب، وهو أفضلهم. (٥٧: ٢٧) القرطبي: ذكر بعض المفسرين: أن اسم هذا الرجل حبيب، وقيل: شمعان بالشين المعجمة. قال السهلي: وهو أصح ما قيل فيه. وفي تاريخ الطبري رحمه الله: اسمه خبرك. وقيل: حزقيل، ذكره التلمبي عن ابن عباس وأكثر العلماء الزمخشري: واسمه سحمان أو حبيب. وقيل: خربيل أو حزبيل.

واختلف هل كان إسرائيليًا أو قبطيًا؟ فقال الحسن وغيره: كان قبطيًا. [إلى أن قال:]

وكان هذا الرجل له وجهة عند فرعون، فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون، عن السدي أيضًا. ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون.

فمن جعل الرجل قبطيًا (من) عنده متعلقة بحذوف صفة الرجل، التقدير: وقال رجل مؤمن منسوب من آل فرعون، أي من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا (من) متعلقة بـ ﴿يَكْتُمُ﴾ في موضع

المؤمن إسرائيليًا يكتم إيمانه عن آل فرعون، فعلى هذا يكون الوقف عند قوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾. ويكون قوله: ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ متعلقًا بقوله: ﴿يَكْتُمُ﴾ أي يكتم إيمانه من آل فرعون. والأول أظهر في أقوال المفسرين. (٧٢: ٩)

الزّمخشري: قرئ: (رَجُلٌ) يسكون الجيم، كما يقال: عُضُدٌ في عُضُدٍ، وكان قبطيًا ابن عم فرعون، أم بجوسى سرًا. وقيل: كان إسرائيليًا. (٤٢٣: ٣) نحوه التستوي.

ابن عطية: قرأت فرقة (رَجُلٌ) يسكون الجيم، كعُضُدٌ وعُضُدٌ سِتْعٌ وسِتْعٌ، وقراءة الجمهور بضم الجيم.

واختلف التام في هذا الرجل، فقال السدي وغيره: كان من آل فرعون وأهله، وكان يكتم إيمانه، فـ ﴿يَكْتُمُ﴾ على هذا في موضع الصفة دون تقديم وتأخير. وقال مقاتل: كان ابن عم فرعون، وقالت فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل من بني إسرائيل، وإنما المعنى: وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون. ففي الكلام تقديم وتأخير.

والأول أصح، ولم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند فرعون، ويحتمل أن يكون من غير القبط، ويقال فيه: من آل فرعون؛ إذ كان في الظاهر على دينه، ومن أتباعه. [ثم استشهد بشعر] (٥٥٦: ٤) الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: اختلفوا في ذلك الرجل الذي كان من آل فرعون، فقيل: إنه كان ابن عم له، وكان جاريا

المفعول الثاني لـ ﴿يَكْفُرُ﴾.

القشيري: وَمَنْ جَعَلَهُ إِسْرَائِيلًا فففيه بُعْدٌ، لَأَنَّهُ يُقَالُ: كُتِبَ أَمْرٌ كَذَا وَلَا يُقَالُ: كُتِبَ مِنْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهُ حَدِيثًا﴾ النساء: ٤٢، وَأَيْضًا مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَحْتَمِلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ.

(٣٠٦: ١٥)

البيضاوي: مِنْ أَقَارِبِهِ، وَقِيلَ: (مِنْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: ﴿يَكْفُرُ الْإِسَاءَةَ﴾، وَالرَّجُلُ إِسْرَائِيلِيٌّ أَوْ غَرِيبٌ مُوَحَّدٌ كَانَ يَتَأَفَّهُمْ.

أَبُو حَيَّانٍ: قِيلَ: كَانَ قِطِيًّا ابْنَ عَمِّ فِرْعَوْنَ، وَكَانَ يَجْرِي بِجَرَى وَلِيِّ الْعَهْدِ، وَبِجَرَى صَاحِبِ الشَّرْطَةِ. وَقِيلَ: كَانَ قِطِيًّا لَيْسَ مِنْ قَرَابَتِهِ. وَقِيلَ: قِيلَ فِيهِ: ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾، لِأَنَّهُ كَانَ فِي الظَّاهِرِ عَلَى دِينِهِ وَدِينِ أَتْبَاعِهِ. وَقِيلَ: كَانَ إِسْرَائِيلِيًّا وَلَيْسَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَجُمِلَ ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ: ﴿يَكْفُرُ إِسَاءَتَهُ﴾، لَا فِي مَوْضِعِ الصَّلَةِ لـ ﴿رَجُلٌ﴾، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ.

وَهَذَا فِيهِ بُعْدٌ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَتَجَاسَرَ عِنْدَ فِرْعَوْنَ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ، وَقَدْ رَدَّ قَوْلُ مَنْ عَلَّقَ ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ بِـ ﴿يَكْفُرُ﴾ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: كُتِبَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ: كُتِبَ فُلَانًا كَذَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهُ حَدِيثًا﴾ النساء: ٤٢، [ثُمَّ اسْتَهْدَ بِشَرِّ]

قِيلَ: وَاسْمُهُ سَمْعَانُ، وَقِيلَ: حَبِيبٌ، وَقِيلَ: حَزْقِيلُ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ: ﴿رَجُلٌ﴾ بِضَمِّ الْجِيمِ، وَقَرَأَ عِيسَى، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَعَبِيدُ بْنُ عَقِيلٍ، وَحُزَّةُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

أَبِي عَمْرٍو، بِسُكُونٍ، وَهِيَ لُغَةٌ قَدِيمَةٌ وَنَجْدٌ. (٧: ٤٦٠) **الْأَيُّرُوسِيُّ**: كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ مِنْ أَقَارِبِ فِرْعَوْنَ، أَيِ ابْنِ عَمَتِهِ، وَهُوَ مُنْذِرُ مُوسَى بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُتَابِعُونَ بِكَ لَتُتْلَوُكَ﴾ القصص: ٢٠، كَمَا سَبَقَ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ، وَاسْمُهُ سَمْعَانُ بِالْشَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ أَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهِ، قَالَهُ الْإِمَامُ السَّهْلِيُّ. وَفِي تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ اسْمُهُ جَبْرِيلُ، وَقِيلَ: حَبِيبُ التِّجَارِ، وَهُوَ الَّذِي عَمِلَ تَابُوتَ مُوسَى حِينَ أَرَادَتْ أُمُّهُ أَنْ تُكَلِّفَهُ فِي الْيَمِّ، وَهُوَ غَيْرُ حَبِيبِ التِّجَارِ صَاحِبِ يَسَى، وَقِيلَ: خَرِيبِيلُ ابْنُ نَوْحَائِيلَ أَوْ حَزْقِيلُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ يَزِيدُ: «سَبَّاقُ الْأُمَمِ ثَلَاثَةَ لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ: حَزْقِيلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ، وَحَبِيبُ التِّجَارِ صَاحِبُ يَسَى، وَ«عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ»، وَهُوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُهُمْ، كَمَا فِي إِنْسَانِ الْعَيُونِ نَقْلًا عَنْ الْعَرَّائِسِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

قَالَ فِي «التَّكْمِلَةِ»: فَإِنْ قُلْتَ: الْآلُ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْقَرَابَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَذْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ الْمُؤْمِنُ: ٤٦، وَلَمْ يُرَدِّ الْأَكْمَلُ مِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دِينِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّمَا كَانَ مُؤْمِنًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَلَمْ يَبْقَ لَوْصَفِهِ بِأَنَّهُ مِنْ آلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عَشِيرَتِهِ، انْتَهَى.

وقيل: كان إسرائيلياً ابن عمّ فارون، أو أبوه من آل فرعون وأمه من بني إسرائيل، فيكون ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صلة ﴿يَكْفُرُ﴾ وفيه أنه لا مقتضى هنا

كتمت من زيد، الحديث، كما يقال: بعته الدار وبعثها منه. نعم تعلقه بذلك خلاف الظاهر، بل الظاهر تعلقه بحذوف وقع صفة ثانية لـ ﴿رَجُلٌ﴾ هو الظاهر على هذا كونه من آل فرعون حقيقة، وفي كلامه المحكي عنه بعد ما هو ظاهر في ذلك.

واسمه قيل: شمعان بشين معجمة، وقيل: خربيل بجاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكنة، وقيل: حزبييل بجاء مهملة وزاي معجمة، وقيل: حبيب، وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل وحزمة بن القاسم عن أبي عمرو (رَجُلٌ) يسكون الجيم وهي لغة قهم ونجد. (٢٤٤: ٦٣)

أبن عاشور: عطف قول هذا الرجل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون، لأنه لو كان قوله جارياً مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته، أو كان أجاب به عن قول فرعون: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ المؤمن ٢٦، لكانت حكاية قوله بدون عطف على طريقة المحاورات، والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته الهامساً، كان أول مظهر من تحقيق الله لاستمادة موسى بإلهامه، فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى ﷺ جاء هذا الرجل إلى فرعون ناصحاً، ولم يكن يتهمه فرعون، لأنه من آله.

وخطابه بقوله: ﴿أَتَمَثَلُونَ﴾ موجّه إلى فرعون، لأن فرعون هو الذي يُسَدَّدُ إليه القتل، لأنه الأمر به، ولحكاية كلام فرعون عقب كلام مؤمن من آل فرعون بدون عطف بالواو في قوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا

لتقديم المتعلق، وإيضاً أن فرعون كان يعلم إيمان بني إسرائيل: ألا ترى إلى قوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا مَعَهُ﴾ المؤمن ٢٥، فكيف يمكنهم أن يفعلوا كذلك مع فرعون؟ وقيل: كان عريباً موحّداً ينساقهم لأجل المصلحة. (١٧٦: ٨)

شعير: ابن خاله، وقيل: ابن عمه، وكلاهما مرويان. (٣٤٢: ٥)

الآلوسي: قيل: كان قطيباً ابن عم فرعون، وكان مجري مجرى ولي العهد، ومجري صاحب الشرطة. وقيل: كان إسرائيلياً، وقيل: كان غريباً ليس من الفتنين، ووصفه على هذين القولين بكونه ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ باعتبار دخوله في زمرتهم وإظهار أنه على دينهم وملتهم، تقيةً وخوفاً. ويقال نحو هذا في الإضافة في مؤمن آل فرعون الواقع في عدة أخبار.

وقيل: ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ على القولين متعلق بقوله تعالى: ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ والتقديم للتخصيص، أي رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون دون موسى ﷺ ومن أتبعه. ولا بأس على هذا في الوقف على ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ واعتراض بأن «كتم» يتعدى بنفسه دون «من» فيقال: كتمت فلاناً كذا، دون كتمت من فلان، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ (ثم استشهد بشرح)

وأراد على ما في «البحر» كتمتك أحاديث نفس وهين، وفيه أنه صرح بعض اللغويين بتعدى بـ «من» أيضاً. قال في «المصباح» من باب «قتل» يتعدى إلى مفعولين، ويجوز زيادة من المفعول الأول، فيقال:

مَا أَرَى فِي الْمُؤْمِنِينَ: ٢٩.

ووصفه بأنه ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صريح في أنه من القبط، ولم يكن من بني إسرائيل خلافاً لبعض المفسرين؛ ألا ترى إلى قوله تعالى بعده: ﴿يَا قَوْمُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ الْمُؤْمِنِينَ: ٢٩، فَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُلْكٌ هُنَاكَ.

والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته، لما يقتضيه لفظ (آل) من ذلك حقيقة أو مجازاً. والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى، وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان رجلاً صالحاً اهتدى إلى توحيد الله. إنما بالظن في الأدلة، فصدق موسى عندما سمع دعوته... وكان كتمه الإيمان متجذراً مستمراً تقيّة من فرعون وقومه؛ إذ علم أن إظهاره الإيمان يضره ولا ينفع غيره. كما كان سقراط يكتُم إيمانه بالله في بلاد اليونان، خشية أن يقتلوه انتصاراً لألهتهم.

وأراد بقوله: ﴿أَتَتَّقُلُونَ رَجُلًا﴾ إلى آخره أن يسمى لحفظ موسى من القتل، بفتح باب المجادلة في شأنه، لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى، وهذا الرجل هو غير الرجل المذكور في سورة القصص: ٢٠، في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا النَّدْبِشَةِ يَسْتَعِي﴾ فَإِنَّ تِلْكَ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبِيلَ خُرُوجِ مُوسَى مِنْ مِصْرَ، وَهَذِهِ الْقِصَّةُ فِي مَبْدِ إِدْخُولِهِ مِصْرَ. ولم بوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون، بل كان من بني إسرائيل، كما هو صريح سفر الخروج. والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلاً صالحاً

نظاراً في أدلّة التوحيد، ولم يستقرّ الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسى، وإن الله يقبض لعباده الصالحين حُمة عند الشدائد.

قيل: اسم هذا الرجل حبيب التجار، وقيل: سمان، وقد تقدّم في سورة «يس»، «أَنْ حَبِيبَ التِّجَارِ مِنْ رُسُلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَصَتَ هَذَا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ غَيْرَ مَذْكُورَةٍ فِي «التَّوْرَةِ» بِالصَّرِيحِ، وَلَكِنَّهَا مَذْكُورَةٌ إجمالاً فِي الْفَقْرَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْإِسْحَاحِ الْعَاشِرِ: «فَقَالَ عِبِيدُ فِرْعَوْنَ: إِلَى مَتَى يَكُونُ لَنَا هَذَا، أَيُّ مُوسَى فَحُتًا أَطْلِقُ الرِّجَالَ لِيَعْبُدُوا الرَّبَّ إِلَهُهُمْ».

(١٨٣: ٢٤)

مَعْنِيَّةُ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، آمَنَ بِاللَّهِ عَنْ صِدْقٍ وَيَقِينٍ، وَلَكِنَّهُ كَتَمَ إِيمَانَهُ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ. وَلَسَّ أَرَادَ فِرْعَوْنَ الشَّرَّ بِمُوسَى دَفَعَتْ بِهِ حَرَارَةُ الْإِيمَانِ الْخَالِصِ إِلَى أَنْ يَحْذَرُ وَيَسْتَكْرَهُ. وَلَكِنْ بِأَسْلُوبِ الْعَالِمِ الْعَاقِلِ وَالتَّاصِحِ الْمُنْفِقِ، وَقَالَ فِيمَا قَالَ: مَاذَا جَنَى هَذَا الرَّجُلُ حَتَّى اسْتَحَقَّ مِنْكُمْ الْقَتْلَ؟ أَلَا لَهُ قَالَ: رَبِّيَ اللَّهُ؟ وَمَعَهُ الْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ الَّتِي أَفْعَمَتْكُمْ وَأَعْبَزَتْكُمْ، كَالِيدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا الَّتِي تَلْفَحُ مَا تَأْكُفُونَ؟! (٤٤٨: ٦)

الطَّبَاطِبَاتِي: ظَاهِرُ الشَّيْءِ أَنَّ ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة ﴿رَجُلٍ﴾ وَ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ صفة أُخْرَى. فَكَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَبْطِ مِنْ خَاصَّةِ فِرْعَوْنَ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِإِيمَانِهِ لَكَتْمَانِهِ إِيمَانَهُمْ ذَلِكَ تَقِيّةً.

وقيل: قوله: ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ مفعول ثانٍ لقوله: ﴿يَكْتُمُ﴾ قَدَّمَ عَلَيْهِ، وَغَالِبٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ التَّعْذِي

٥- ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه...

الأحزاب: ٤

ابن عاشور: لفظ «رجل» لا مفهوم له، لأنه أريد به الإنسان، بناءً على ما تعارفوه في مخاطباتهم من نوط الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال، جرياً على الغالب في الكلام، ما عدا الأوصاف الخاصة بالتساء، يُعلم أيضاً أنه لا يدعى لامرأة أن لها قلبين بحكم فعوى الخطاب أو لمن الخطاب. (١٨٣: ٢١١)

٦- وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من

القرنين عظيم.

الزخرف: ٣١

مُجاهد: عتبة بن ربيعة من أهل مكة وابن عبد

يالميل التقي من الطائف. (الطبري ١٨١: ١١)

قتادة: الرجل: الوليد بن المغيرة، قال: لو كان ما

يقول محمد حقاً أنزل علي هذا أو علي ابن مسعود

التقي. (الطبري ١٨١: ١١)

نحوه قوله.

السدي: الوليد بن المغيرة الفرسي وكنانة بن

عبد بن عمرو بن عُمير عظيم أهل الطائف.

(الطبري ١٨٢: ١١)

مقاتل: القريتان مكة والطائف وكان عظمة أن

الوليد عظيم أهل مكة في الشرف، وأبا مسعود

عظيم أهل الطائف في الشرف. (٧٩٤: ٣)

ابن زَيْد: كان أحد العظميين غروة بن مسعود

التقي، كان عظيم أهل الطائف. (الطبري ١٨١: ١١)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء

إلى المفعول الثاني بنفسه، كما في قوله: «وَلَا يَكْفُرُونَ

اللهُ حَدِيثًا» التساء: ٤٢، لكنه قد يتعدى إليه بـ «من»

كما صرح به في «المصباح».

وفيه أن السياق يأباه، فلانكسة ظاهرة تقتضي

تقدم المفعول الثاني على الفعل من حصر ونحوه. على

أن الرجل يكرر نداء فرعون وقومه بلفظة «يَا قَوْمُ»،

ولم يكن منهم لم يكن له ذلك. (٣٢٨: ١٧)

فضل الله: مؤمن آل فرعون: نموذج إنساني إيماني

«وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ»،

وهذا نموذج إنساني إيماني، يريد القرآن أن يقدمه لنا،

عبر ما يُستله من مواقف في تاريخ العقيدة الإلهية

وحركة الأنبياء، وتأثيرها في حياة مجتمعاتهم الكافرة

والضالة، ويضعه في مستوى الظاهرة البارزة، بسبب

الموقف الرائع الذي اتخذته في عملية التحدي.

فليس من المستبعد أن ينشأ إنسان مؤمن في مجتمع

الكفر بصورة عامة، ولكن من المستبعد جداً أن يكون

هذا الإنسان المؤمن جزءاً من الجهاز الحاكم الذي

يرعى حركة الكفر ويُنمّيها، ويحارب كل من

يعارضها أو يقف في وجهها، باعتبار أن الكفر هو

مصدر امتيازات الحكم التي حصل عليها. وبالتالي

فإن سيادة الإيمان في المجتمع تفقده قداسة الشخصية

وقداسة المركز، وهو أمر نلاحظه في وضعية فرعون

بالتسبة لمجتمعه، فهو كان يحكم المجتمع من موقع شعور

الناس بقداسته، لأنه يُجسد الألوهية أو يحمل جزءاً

منها، يبرّر مطالبهم بالخضوع له وتقديسه. (٢٠: ٢٣)

نحوه القُرطبي (١٦: ٨٣)، والهُرويسوي (٨: ٣٦٥).

الطُّبرسي: [اكتفى بنقل بعض الأقوال] (٥: ٤٦)
الفخر الرازي: قال المفسرون: والذي بمكة هو
الوليد بن المغيرة، والذي بالطائف هو عروة بن
مسعود الثقفي.
الطُّباطبائي: [نقل الأقوال التي في «جمع البيان»
وأضاف:]

والحق أن ذلك من تطبيق المفسرين، وإما قالوا
ما قالوا على الإيهام، وأرادوا أحد هؤلاء من عظام
القرتين، على ما هو ظاهر الآية. (١٨: ٩٨)
فضل الله: وهذا أسلوب جديد من أساليب
المثيرة التي يستهدفون من خلالها احتواء تأثيرات
الدعوة الإيجابية على الناس، وإرباك الوجدان العام
حولها.

ويعتمد هذا الأسلوب على التركيز على العنصر
الطَّبقي في عقلية المجتمع الجاهلي، الذي يرى أن
الرجال الكبار الذين يملكون الموقع الاجتماعي
المميز، هم وحدهم الذين يحق لهم أن يتولوا قيادة
المجتمع، بما يحملونه من أفكار، وبما يحركونه من
أوضاع، وهم الموقع الطبيعي الذي يجب أن تنزل عليه
الرسالات من الله - إذا كانت مسألة الوحي في
الرسالة أمراً وارداً بالضرورة للعقل - لأنهم يملكون
تحريك الرسالة في وجدان الناس من خلال قوة
تأثيرهم على مواقع حياتهم، في ما يملكونه من أمورهم
الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهم من الضبط

المشركون بالله من قريش، لئلا جاءهم القرآن من عند
الله: هذا سحر، فإن كان حقاً، فهلاً نزل على رجل
عظيم من إحدى هاتين القريتين: مكة أو الطائف...

واختلف في الرجل الذي وصفوه بأنه عظيم،
فقالوا: هلاً نزل عليه هذا القرآن، فقال بعضهم: هلاً
نزل على الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكة، أو
حبیب بن عمرو بن عُمير الثقفي من أهل الطائف؟
وقال آخرون: بل عُني به عتبة بن ربيعة من أهل
مكة، وابن عبد المطلب من أهل الطائف.

وقال آخرون: بل عُني به من أهل مكة: الوليد بن
المغيرة، ومن أهل الطائف: ابن مسعود.
وقال آخرون: بل عُني به من أهل مكة: الوليد بن
المغيرة، ومن أهل الطائف: كنانة بن عبيد بن عمرو.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال، كما
قال جل ثناؤه مخبراً عن هؤلاء المشركين: ﴿وَقَالُوا
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾
إذ كان جائزاً أن يكون بعض هؤلاء، ولم يضع الله
تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عُثوا منهم في
كتابه ولا على لسان رسوله ﷺ، والاختلاف فيه
موجود على ما بينت. (١١: ١٨١)

نحوه الميمني.
الزجاج: الرجلان أحدهما: الوليد بن المغيرة
المخزومي من أهل مكة، والآخر: حبیب بن عمرو بن
عُمير الثقفي من أهل الطائف. (٤: ٣٠٩)

الزَّمَخْشَرِي: قرئ (على رجل) بسكون الجيم.
[ثم نقل الأقوال:] (٣: ٤٨٥)

لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة.

(الطَّبَرِيُّ ٥: ١٥٢)

الطَّبَرِيُّ: يقول تعالى ذكره: ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء - العاديين في القائلين: لولا أنزل على محمد ملكٌ بتصديقه - ملكاً ينزل عليهم من السماء، يشهد بتصديق محمد ﷺ ويأمرهم باتباعه ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾، يقول: لجعلناه في صورة رجل من البشر، لأنهم لا يقدرُونَ أن يروا الملك في صورته.

يقول: وإذا كان ذلك كذلك، فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكاً أو بشرًا، إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملكاً إنما أنزل به بصورة إنسي، وحُجْجِي في كلتا الحالتين عليهم ثابتة، بآئك صادق، وأن ما جنتهم به حق.

الماورُدي: يعني ولو جعلنا معه ملكاً يدل على صدقه، لجعلناه في صورة رجل.

وفي وجوب جعله رجلاً وجهان: أحدهما: لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لا ترى، فافترض أن يجعل رجلاً لكثافة جسمه حتى يرى.

والثاني: أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم، وإذا كان في صورة الرجل لم يعلموا: ملك هو أو غير ملك.

(٢: ٩٦)

وهكذا أكثر التفاسير

٢ - واختار موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا.

الأعراف: ١٥٥

راجع: خي ر: «اختار».

٣ - نحن أعلم بما يستغيثون بهم إذ يستغيثون إليك

عليهم.

وفي ضوء ذلك، كانوا يُشِيرُونَ إلى فقر النبي، وفقدانه الموقع الاجتماعي البارز الذي يملكه أصحاب رؤوس الأموال، ليؤكدوا للناس أن الرسالة التي يكلف الله ربه العالمين بها بعضهم، فينزل الوحي عليهم، وهو القرآن الذي يدعي النبي أنه مُنْزَل من الله، لا يمكن أن تنزل على هذا الفقير البتيم المُعْدَم، الذي لا يستطيع حماية نفسه من الغدوان، فكيف يحمي دعوته، كما أنه لا يملك الوسائل التي يستطيع بها التأثير على الناس، لأنهم لا يسمعون إلا من الكبار في المجتمع. ولهذا كان لابد من أن ينزل القرآن - لو كان حقيقة - على رجل عظيم من القريتين: مكة والطائف.

وقد تحدث المفسرون عن أسماء عديدة، كالوليد ابن المغيرة وعنبه بن أبي ربيعة من مكة، وعُروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وغيرهم. وربما كان ذلك صحيحاً وربما كانوا لا يقصدون شخصاً بعينه. وهذا هو الأقرب، لأنهم تحدّثوا عن رجل عظيم من القريتين، باعتبارهما البلدَين اللّذين يعيشون فيهما، ما يوحي بأن الميزان الطَّقِي هو مبدأ يشيرون إليه، لا شخص بعينه.

(٢٠: ٢٢٣)

رَجُلًا

١ - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ.

الأنعام: ٩

أبن عباس: يقول: ما أتاهم إلا في صورة رجل.

الإمام علي عليه السلام: أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله ﷺ. (الطبرسي ٤: ٤٩٧)

ابن عباس: هذا مثل المؤمن يعبد ربه وحده، وأسلم دينه وعمله لله. (٣٨٨)

الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: الرجل السلم للرجل حقاً علي وشيعته. (الطبرسي ٤: ٤٩٧)

الطبرسي: يقول تعالى ذكره: مثل الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبد آلهة شتى ويطيع جماعة من الشياطين،

والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. يقول تعالى ذكره: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِهَذَا الْكَافِرِ ﴿رَجُلًا فِيهِ

شُرَكَاءُ﴾ يقول: هو بين جماعة مالكين متشاكسين، يعني مختلفين متنازعين سببة أخلاقهم، من قسوم:

رجل شكس، إذا كان سبب الخلق، وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه ويملكه فيه. و﴿رَجُلًا سَلَمًا

لِرَجُلٍ﴾ يقول: ورجلاً خلوفاً لرجل، يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله لا يعبد غيره، ولا يدین

شيء سواه بالربوبية. (١٠: ٦٣١)

البروسوي: والمعنى: جعل الله تعالى للمشارك مثلاً، حسبما يقود إليه مذهبه، من ادعاء كل من

معبوديه عبوديته عبداً يتشارك فيه جماعة، يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم النبائية، في تحسره وتوزع

قلبه. و﴿رَجُلًا﴾ أي وجعل للموحد مثلاً ﴿سَلَمًا﴾ خالصاً ﴿لِرَجُلٍ﴾ فرد ليس لغيره عليه سبيل أصلاً.

فالتذكير في كل منهما للأفراد، أي فرداً من الأشخاص لفرد من الأشخاص ...

والرجل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر.

وَأَذْهَمَ تَعْرُؤِي إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُكَذِّبُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. الإسراء: ٤٧

راجع: س ح ر: «مَسْحُورًا».

٤- قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا.

الكهف: ٣٧

الطبرسي: يقول: ثم عدلك بشراً سوياً رجلاً ذكراً لأنثى.

نحوه التعلبي: الزمخشري: عدلك وكمالك إنساناً ذكراً بالإنسان

مبلغ الرجال. نحوه البروسوي: (٢: ٤٨٤) (٥: ٢٤٧)

٥- أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ مَكْرٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُكَذِّبُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.

الفرقان: ٨

راجع: س ح ر: «مَسْحُورًا».

٦- وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. المؤمن: ٢٨

راجع: رج ل: «رجل».

٧- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لَعَنَهُ اللَّهُ بِمَا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

الزمر: ٢٩

إلى ظلّ لطفه، ولا تنظر عيونهم إلى سواء، فطريقهم و
نهبهم واضح، ومصيرهم ونهايتهم واضحة أيضاً.

وجاء في حديث لأمر المؤمنين عليه السلام: «أنا ذاك
الرجل السّلم لرسول الله». وورد في حديث آخر عنه
أيضاً: «الرجل السّلم للرجل حقاً على وشيعته».

(٦٩: ١٥)

فضل الله: متشاجرون تبعاً لاختلاف مصالحهم
وطباعهم السيئة، فكل واحد منهم يريد الاحتفاظ به
لنفسه وتوجيهه إلى أفكاره ومشاريعه، وربطه
بمصلحه ومشاريعه، مما يجعله موزع الشخصيّة
والانتماء والحركة، مع هذا أو ذاك. وهكذا يتشكّل
المشركون الخاضعون لأكثر من إله، في الانتماء
والعبادة والحركة.

﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ﴾ أي خالصاً لرجل
لا يشاركه فيه أحد، فهو يتحرّك معه ضمن خطّة
واحدة ونهج واحد، في أوامره ونواهيه وتوجيهاته،
فهناك وحدة في العلاقة والتصور والحركة والانتماء.
وهكذا هو الإنسان المؤمن في إيمانه بالله الواحد، وفي
التزامه بأوامره ونواهيه، وفي انطلاقه في معنى العبادة،
في توحيد العبادة لله، الذي يؤدي إلى شعوره بالحرية
أمام الناس كلّهم، والكون كلّهم، فلا سلطة هناك إلا
سلطة الله، ولا عبادة لغيره، ولا طاعة إلا له، ولا منهج
إلا منهجه في ما أنزله الله من كتاب، وأرسله من
رسول.

(١٩: ٣٣٠)

وتخصيص الرجل، لأنه أطلق لما يجري عليه من الضّر
والقع، لأن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك.

(٧: ١٠٣)

نحوه الألويسي:
مكارم الشيرازي: أي إن هناك عبداً يمتلكه
عدة أشخاص، كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معين،
فهذا يقول له: تقدّ العمل الفلاني، والآخر ينهاء عن
تنفيذ ذلك العمل، وهو في وسطهم كالثقل الحيران،
لا يدري أي أمر يُنفذ، فالأمران متناقضان ومتضادان،
ولا يدري أيّاً منهما يُرضيه؟

والأدهى من كل ذلك أنه عندما يطلب من
أحدهم توفير مستلزمات حياته، يرميه على الآخر،
والآخر يرميه على الأول، وهكذا يبقى محروماً
محتاجاً عاجزاً تائهماً. وفي مقابلة هناك رجل سليم
لرجل واحد ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ﴾.

فهذا الشخص خطّه ومنهجه واضح، وولي أمره
معلوم فلا تردّد ولا حيرة ولا تضادّ ولا تناقض، يعيش
بروح هادئة، ويخطو خطوات مطمّنة، ويعمل تحت
رعاية فرد يدعّمه في كل شيء وفي كل أمر، وفي كل
مكان. فهل أن هذين الرجلين متساويان ﴿هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾.

هذا المثال ينطبق على المشرك والموحّد، فالمشرك
يعيش في وسط المتضادات والتناقضات، وكل يوم
يتعلّق قلبه بعبود جديد، فلا استقرار في حياته
ولا اطمئنان ولا مسير واضح يملكه. أمّا الموحّدون
فإنهم يعيشون الله وحده، وفي كل الأحوال يلجؤون

رَجُلَانِ

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَالِئِكُمْ عَابُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَوْقُ كُلِّ ذَاكُم مَوْظِنٌ. المائدة: ٢٣

ابن عباس: رجعوا يعني الثقباء الاثنى عشر إلى موسى، فأخبروه بما عاينوا من أمرهم، فقال لهم موسى: اكنتموا شأنهم، ولا تخبروا به أحداً من أهل العسكر، فإني إن أخبرتهم فبهذا الخبر فسيبوا ولم يدخلوا المدينة. فذهب كل رجل منهم فأخبر قريبه وابن عمه، إلا هذين الرجلين يوشع بن نون، وكلاب بن يوفته، فإلهما كنما ولم يُخبرا به أحداً، وهما اللذان قال الله عز وجل: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ (الطبري: ٤: ٥١٧) نحوه مجاهد وقسادة والسدي (الماوردي: ٢: ٢٦) والزحشر (١: ٦٠٤).

أتهما رجلان، كانا في المدينة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام. (الماوردي: ٢: ٢٦)

الطبري: هذا خبر من الله عز ذكره عن الرجلين الصالحين من قوم موسى: يوشع بن نون، وكلاب بن يوفته. أتهما وفي موسى بما عهد إلهما من ترك إعلام قومه بني إسرائيل، الذين أمرهم بدخول الأرض المقدسة، على الجبارة من الكنعانيين، بما رأوا وعابسا من شدة بطش الجبارة وعظم خلقهم، ووصفهما الله عز وجل بأنهما ممن يخاف الله، ويراقبه في أمره ونهيه. (٥١٧: ٤)

ابن عطية: قال أكثر المفسرين الرجلان يوشع

ابن نون وهو ابن أخت موسى، وكالب بن يوفته. ويقال فيه: كلاب، ويقال: كالوت بناءً مثلثة، ويقال في اسم أبيه: يوفيا، وهو صهر موسى على أخته، قال الطبري: اسم زوجته مريم بنت عمران. (١٧٥: ٢) هكذا في أكثر التفاسير

رَجُلَيْنِ

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَذَا مِنْ غَدُوٍّ...

القصص: ١٥

ابن عباس: لما بلغ موسى أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه يظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كل الامتناع، فبينما هو عيش ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان: أحدهما من بني إسرائيل، والآخر من آل فرعون، فاستفاته الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى واشتد غضبه، لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاة من أم موسى، إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على علم ما لم يطلع عليه غيره، فركز موسى الفرعوني فقتله، ولم يرهما أحد إلا الله والإسرائيلي، فقال موسى حين قتل الرجل: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ الآية.

(الطبري: ١٠: ٤٤)

مُجَاهِد: يعني من شيعته إنه كان إسرائيلياً، والآخر إنه كان قبطياً. (الطوسي: ٨: ١٣٦)

عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. الأعراف: ٤٦.

أبو حيان: واختلف هؤلاء في تفسير ﴿رِجَالٌ﴾.

وقال أبو ميّز: ملائكة في صور رجال ذكور، وسمّوا

رجالاً لقوله: ﴿وَلَوْ يَفْقَهُنَّ مَلَكَاتُ الْجَفَلَاءِ رِجَالًا﴾.

وقال مجاهد والحسن: هم فضلاء المؤمنين

وعلماءهم. وقيل: هم الشهداء وقاله الكرّمي.

واختاره التّحّاس. وقال: هو أحسن ما قيل فيه.

وقيل: حمزة والعبّاس وعليّ وجعفر الطّيار، وروي

هذا عن ابن عبّاس. وقيل: هم الأنبياء. (٤: ٣٠٢)

الآلوسي: وهم الرّفاء أهل الله سبحانه

وخاصّته. وقيل: وإتّما سمّوا رجالاً، لأنهم يتصرفون

بإذن الله تعالى فيما سواه عزّ وجلّ تصرف الرّجال

بالنّساء، ولا يتصرف فيهم شيء من ذلك. (٨: ١٣٦)

٣- إلكم لتأثّن الرّجال شهوة من ذنوب النّساء بل

أثمّ قومٌ سرفون. الأعراف: ٨١

البروسوي: في إيراد لفظ ﴿الرّجال﴾ دون

الفلان والمردان ونحوهما، مبالغة في التوبيخ.

(٣: ١٩٦)

نحوه القاسميّ.

(٧: ٢٨٠١)

الطّبّا طيّاني: إتيان ﴿الرّجال﴾ كناية عن العمل

بهم بذلك. وقوله: ﴿شهوة﴾ قرينة عليه، وقوله:

﴿من ذنوب النّساء﴾ قرينة أخرى على ذلك، ويفيد

مضافاً إلى ذلك أنّهم كانوا قد تركوا سبيل النّساء

واكتفوا بالرّجال، ولتعدّ بهم سبيل الفطرة والخلة إلى

غيره، عدّهم متجاوزين سرفين، فقال: ﴿بل أثمّ قومٌ

ابن إسحاق: من شيعة مسلم ومن عدوّه كافر.

(المأوردي: ٤: ٢٤١)

التعلّبي: قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: في قوله:

﴿حين غفلة من أهلها﴾ كان يوم عيد لهم، قد اشتغلوا

بلموهم ولعبهم، ﴿فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من

شيعة﴾ من أهل دينه من بني إسرائيل، ﴿وهذا من

عدوّه﴾ من مخالفيه من القبط. قال المفسرون: الذي

هو من شيعة هو السامري، والذي من عدوّه طبّاخ

فرعون، واسمه فليثون. (٧: ٢٤٠)

الواحدي: أحدهما إسرائيليّ والآخر قبطيّ

يسخر الإسرائيليّ ليحمل خطباً إلى مطبخ فرعون.

(٣: ٣٩٣)

نحوه الطّبرسيّ.

(٤: ٢٤٣)

البيضاوي: أحدهما من شايعة على دينه وهم

بنو إسرائيل، والآخر من مخالفيه وهم القبط،

والإشارة على الحكاية. (٢: ١٨٩)

نحوه أبو السعود (٥: ١١٦)، والبروسوي (٦:

٣٩٠).

وهكذا أكثر التّقاسير.

رجال

١-... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

البقرة: ٢٢٨

راجع: درج: «درجّة».

٢- وَيَتَّخِذُهَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ

يَعْرِفُونَ كُلَّ سِيْرِهِمْ وَتَأْذُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ

مُسْرِفُونَ.

(٨: ١٨٤)

٤- رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمِْ بَيْعَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَفْئَاتُ. التور: ٣٧

البقوي: قيل: خص الرجال بالذكر في هذه المساجد، لأنه ليس على النساء جمعة وجماعة.

(٣: ٤٢٠)

نحوه الميشتدي (٦: ٥٣٨)، والفخر الرازي (٢٤: ٥)، والتيسابوري (١٨: ١١٣)، والحازن (٥: ٦٦).

٥- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. الأحزاب: ٢٣

أنس بن مالك: إنهم قوم لم يشهدوا بدرًا، فعاهدوا الله ألا يتأخروا عن رسول الله ﷺ في حرب يشهدوا أو أمر بها، فوفوا بما عاهدوا الله عليه.

(المأزدي: ٤: ٣٨٩)

يحيى بن سلام: إنهم بايعوا الله على الأفرأ، فصدقوا في لقائهم العدو يوم أحد. (المأزدي: ٤: ٣٨٩) الثبري وسوي: قال الحكيم الترمذي رحمه الله: خص الله الإنس من بين الحيوان، ثم خص المؤمنين من بين الإنس، ثم خص الرجال من المؤمنين، فقال: ﴿رَجَالٌ صَدَقُوا﴾ حقيقة الرجولية الصديق، ومن لم يدخل في مبادئ الصديق، فقد خرج من حد الرجولية.

(٧: ١٥٨)

ابن عاشور: أعقب الثناء على جميع المؤمنين الخالص على ثباتهم وبقيتهم، واستعدادهم للقاء العدو الكثير يومئذ، وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاض، كما يأتي في قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ الأحزاب: ٢٥، بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا الله عليه وفاء بالعمل والنية، ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانهم الذين لم يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ، ليعلم أن صدق أولئك يؤذن بصدق هؤلاء، لأن المؤمنين يد واحد.

والإخبار عنهم بـ ﴿رَجَالٌ﴾ زيادة في الثناء، لأن الرجل مشتق من «الرجل» وهي قوة اعتماد الإنسان، كما اشتق الأيد من اليد.

فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد غزوة الخندق، فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل، وإن كانت نزلت يوم أخذ، فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي ﷺ فهو تنبيه على المعنى الذي ذكرناه، على تقدير أنها نزلت مع سورة الأحزاب. (٢٦: ٢٢٧)

رَجَالًا

١- فَإِنْ جُنْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رَجَبًا فَإِذَا أَيْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَفْعَلُونَ. البقرة: ٢٣٩ الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: وقوموا الله في صلاتكم مطيعين له، لما قد بيناه من معناه، فإن خفت من عدو لكم - أيها الناس - تحشونهم على أنفسكم، في حال القتال معكم، أن تصلوا قياتا على أرجلكم

الرَّجَّاجُ: أي فصلوا رُكُباتاً أو رجلاً، ورجال: جمع راجل ورجال، مثل صاحب وصحاب. (٣٢١: ١)
نحوه البقي: (٣٢٦: ١)

الطُّوسِي: معنى قوله: ﴿فَرَجَّالًا﴾ أي على أرجلكم، لأنَّ الرَّاجِلَ، هو الكائن على رجله واقفاً كان، أو ماشياً. واحد الرِّجال: راجل، وجمعه: رجال، مثل تاجر وتجار، وصاحب، وصحاب، وقائم، وقيام...

والعامل في قوله: ﴿فَرَجَّالًا﴾ محذوف، وتقديره: فصلوا رجلاً أو رُكُباتاً. (٢٧٧: ٢)

نحوه الطُّبْرِي: فصلوا راجلين، وهو جمع راجل، كقائم وقيام، أو رَجُل، يقال: رَجُلٌ رَجُلٌ، أي راجِل. وقرئ: ﴿فَرَجَّالًا﴾ بضم الراء، و(رُجَّالًا) بالتشديد و(رُجَّالًا). (٣٧٦: ١)

نحوه البَيْضاوي: (١٢٧: ١)

ابن عَطِيَّة: قوله تعالى: ﴿فَرَجَّالًا﴾ هو جمع: راجل أو رجل، من قولهم رَجُلُ الإنسان يَرْجُلُ رَجْلًا، إذا عدم المركب ومشى على قدميه، فهو رَجُل. وراجل، ورَجُلٌ بضم الجيم، وهي لغة أهل الحجاز، يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجْلاً، حكاه الطُّبْرِي وغيره، ورَجْلان ورجيل ورَجِل. [ثم استشهد بنهر]

ويُجمع على: رَجَال ورَجُلِي ورَجَالِي ورُجَال ورَجَّالَة ورُجَال ورَجَال ورَجْلان ورَجْلَة ورَجْلَة ورَجْلَة ورَجْلَة بفتح الجيم، وأرجل وأرجل.

بالأرض قانتين لله، فصلوا ﴿رَجَّالًا﴾: مُشاةً على أرجلكم، وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم أو ﴿رُكُباتًا﴾ على ظهور دوابكم، فإنَّ ذلك يُجزئكم حينئذ من القيام منكم، قانتين.

ولما قلنا: من أنَّ معنى ذلك كذلك، جاز نصب «الرَّجَّال» بالمعنى المحذوف، وذلك أنَّ العرب تفعل ذلك في الجزاء خاصة، لأنَّ ثانيه شبيه بالمحذوف على أوله. ويبيِّن ذلك أنهم يقولون: إن خيرًا فخيرًا وإن شرًّا فشرًّا، بمعنى إن تفعل خيرًا نصيب خيرًا، وإن تفعل شرًّا نصيب شرًّا، فيعطفون الجواب على الأول لا يجزم الثاني بجزم الأول. فكذلك قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَّالًا أَوْ رُكُباتًا﴾، بمعنى: إن خفتم أن تصلوا قيامًا بالأرض، فصلوا رجلاً.

والرِّجال: جمع راجل ورَجِل. وأما أهل الحجاز فإلهم يقولون لواحد الرِّجال: رَجُل، مسموع منهم: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجْلاً، وقد سُمع من بعض أحياء العرب في واحدهم رَجْلان. [ثم استشهد بنهر]

فمن قال: رَجْلان للذكر، قال للأُنثى: رَجْلِي، وجاز في جمع المذكر والمؤنث فيه أن يقال: أُنثى القوم رُجَالِي ورَجَالِي، مثل كُأَل وكُأَلِي.

وقد حكى عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرُجَّالًا) منددة. وعن بعضهم أنه كان يقرأ (فَرُجَّالًا)، وكلتا القراءة غير جائزة القراء بها عندنا، لخلافها القراءة الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين. (٥٨٧: ٢)

أي فصلوا راجلين أو راكبين. والأول جمع راجل، وهو الماشي على رجلَيْه، ورجُلٌ يفتح فضم أو يفتح فكسر بمعنى. والرجل: الكائن على رجلَيْه واقفاً أو ماشياً. (١٥٧: ٢)
وهنا مطالب راجع: خ وف: «خِفْتُمْ».

٢- وَتَادَى أَصْغَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَنْفَرُونَهُمْ
بِسَبِيحِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ. الأعراف: ٤٨
راجع: ع رف: «الأعراف».

٣- وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْعِجْرِ يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. الحج: ٢٧
أبن عباس: شاة. (الطبري: ٩: ١٣٥)
نحوه مجاهد (الطبري: ٩: ١٣٦)، والطبرسي (٤: ٨١).

على أرجلهم. (الطبري: ٩: ١٣٦)
أبن قتية: أي رجالة جمع راجل، مثل صاحب وصحاب. (٢٩٢)
نحوه الزجاج. (٤٢٢: ٣)
الطبري: يقول: فإن الناس يأتون البيت الذي تأمرهم بجهته شاة على أرجلهم. (٩: ١٣٤)
نحوه السلمي (٧: ١٨)، والماوردي (٤: ١٨)، والطوسي (٧: ٣٠٩).

الزَّمَخْشَرِيُّ: «رِجَالًا» شاة. جمع راجل. كقائم وقائم. وقرئ (رِجَالًا) بضم الراء مخفف الجيم

والرجُل: الذي هو اسم الجنس يُجمع أيضاً على رجال، فهذه الآية. وقوله تعالى: ﴿يَأْتُونَكَ رِجَالًا﴾ الحج: ٢٧. هـ من لفظ الرَجَلَة، أي عدم المركوب. وقوله تعالى: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ البقرة: ٢٨٢. فهو جمع اسم الجنس المعروف. وحكى المهدوي عن عكرمة وأبي بَظَلٍّ أَنَّهُمَا قَرَأَا (فَرُجَالًا) بضم الراء وشدة الجيم المفتوحة. وعن عكرمة أيضاً أنه قرأ (فَرُجَالًا) بضم الراء وتخفيف الجيم. وحكى الطبري عن بعضهم أنه قرأ (فَرُجَالًا) دون ألف، على وزن «فُعل» بضم الفاء وشدة العين. وقرأ جمهور القراء (فَرُجَالًا) بضم الراء وقراءة بدليل بن ميسرة (فَرُجَالًا) بضم الراء. (١: ٣٢٤)

نحوه القرطبي (٣: ٢٢٣)، وأبو حيان (٢: ٢٤٣).
الفخر الرازي: في الآية مسائل:
المسألة الأولى: يُروى (فَرُجَالًا) بضم الراء و(رُجَالًا) بالشديد و(رُجَلًا).

المسألة الثانية: [في معنى الآية]
المسألة الثالثة: في الرجال قولان: أحدهما: رجالاً جمع راجل، مثل تجار وتاجر وصحاب وصاحب. والرجل هو الكائن على رجله، ماشياً كان أو واقفاً. ويقال في جمع راجل: رَجُلٌ وَرَجَالَةٌ وَرُجَالٌ وَرُجَالٍ.

والقول الثاني: ما ذكره القفال، وهو أنه يجوز أن يكون جمع الجمع، لأن «رجلاً» يُجمع على رَجُلٌ، ثم يُجمع رَجُلٌ على رجال. (٦: ١٦٤)

الألوسي: حالان من الضمير في جواب الشرط،

ومثله، و (رَجَالِي) كُجَالِي، عن ابن عباس (١١: ٣) نحو: البَيْضَاوي (٢: ٩٠)، والثَّرُوسِي (٦: ٢٥).

ابن عَطِيَّة: ﴿رَجَالًا﴾: جمع راجل، كساجر وتجار. وقرأ عِكْرِمَةُ وابن عباس وأبو يَزِيد وجعفر بن محمد (رَجَالًا) بضم الزاء وشد الجيم، ككتاب وكتاب. وقرأ عِكْرِمَةُ أيضًا وابن أبي إسحاق (رَجَالًا) بضم الزاء وتخفيف الجيم، وهو قليل في أئمة الجمع. ورُوِيَ عن مجاهد وقرأ مجاهد: (رَجَالِي) على وزن «فَعَالِي» فهو كمثل كَسَالِي...

وفي تقديم ﴿رَجَالًا﴾ تفضيل للشدة في الحج. قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني إلا أن أكون حَجَّجْتُ ماشيًا. (١١٧: ٤)

الآلوسي: قوله سبحانه: ﴿رَجَالًا﴾ في موضع الحال، أي شاة، جمع راجل، كقيام جمع قائم. وقرأ ابن أبي إسحاق (رَجَالًا) بضم الزاء والتخفيف، وروي ذلك عن عِكْرِمَةَ والحسن وأبي يَزِيد، وهو اسم جمع لراجل كطُور لطانر، أو هو جمع نادر، وروي عن هؤلاء وابن عباس ومحمد بن جعفر ومجاهد رضي الله تعالى عنهم (رَجَالًا) بالضم والتشديد، على أنه جمع راجل كسكارى، وهو جمع رَجُلَانٍ أو راجل. وعن ابن عباس وعطاء وابن حدير مثل ذلك، إلا أنهم شددوا الجيم. (١٧: ١٤٣)

ابن عاشور: قوله: ﴿رَجَالًا﴾ حال من ضمير الجمع في قوله: ﴿يَأْتُواكَ﴾.

وعطف عليه ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ بواو التقسيم

التي بمعنى «أو» كقوله تعالى: ﴿نِيَّاتٍ وَتَبَارَاتٍ﴾ التحريم: ٥؛ إذ معنى العطف هنا على اعتبار التوزيع بين راجل وراكب، إذ الراكب لا يكون راجلاً ولا العكس. والمقصود منه استيعاب أحوال الآتين تحقيقاً للوعده، بتيسير الإتيان المشار إليه، بجعل إتيانهم جواباً للأمر، أي يأتيك من لهم رواجل، ومن ينشون على أرجلهم.

ولكون هذه الحال أغرب فتم قوله: ﴿رَجَالًا﴾ ثم ذكر بعده ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ تكملة لتعميم الأحوال، إذ إتيان الناس لا يعدو أحد هذين الوصفين. و﴿رَجَالًا﴾: جمع راجل، وهو ضد الراكب.

(١٧: ١٧٦)

٤- وَقَالُوا مَا لَآ تَرَى رَجَالًا كُنَّا نَصُدُّكُمْ مِنْ

الْأَشْرَارِ.

راجع: ش: رد: «الْأَشْرَارِ».

رَجَالِكُمْ

...وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآشْرَاقَانِ مِنْ تَرْفُوعَيْنِ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ

تُضِلَّ أَخِذِيَهُمَا...

البقرة: ٢٨٢

راجع: ش: هـ: «شَهِيدَيْنِ».

أَرْجُلِهِمْ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِلْجَبِلَ وَمَا نَزَلَ

إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوَاقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. المائدة: ٦٦

راجع: ت: ح: «تَحْتِ».

رَجَلِكْ

وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَعَفَّتْ مِنْهُمْ بِصَوْلِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِغِيلِكَ وَرَجَلِكْ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَادِ وَعَدَّ لَهُمْ مَا يَعْجُدُونَ لِلشَّيْطَانِ الْأَغْرُورِ.

الأسراء: ٦٤

راجع: خ ي ل: «بَغِيلِكَ».

الْوُجُوهُ وَالتَّظَاثُرُ

الحيري: باب «الرجال» على ثلاثة عشر وجهًا: أحدها: الأزواج: كقوله: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَى نَاصِيَةِ الْبَقَرَةِ: ٢٢٨﴾. وقوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ: ٣٤﴾.

والثاني: المشاة على الأرجل: ﴿فَإِنْ جِئْتُمْ فَرَجَالًا: ٢٣٩﴾. وقوله: ﴿يَأْتِيكَوْكَ رِجَالًا: ٢٧﴾.

والثالث: الأحرار: كقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ: ٢٨٢﴾.

والرابع: الذكور: ﴿وَبَيْتٌ مِنْهُمْ سَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً: ١﴾. وقوله: ﴿غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ: ٣١﴾.

والخامس: أصحاب الأعراف: كقوله: ﴿وَاعْلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ: ٤٦﴾.

والسادس: المستنجون: كقوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُجِيبُونَ أَنْ يَنْظُرُوا: ١٠٨﴾.

السابع: الأنبياء: كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

الرِّجَالَ لَوْحِيَ إِلَيْنَا: ١٠٩﴾. يوسف: ١٠٩. نظيرها في الأنبياء: ٧. والتحل: ٤٣.

والثامن: المصلون ﴿رِجَالٌ لِأَتْلَافِهِمْ يُجَارَةُ: ٣٧﴾.

التاسع: الغزاة: كقوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا: ٢٣﴾.

والعاشر: البالغون من أصحاب محمد ﷺ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ: ٤٠﴾.

والحادي عشر: المسلمون: كقوله: ﴿وَقَالُوا مَا تَأْتِي لَأَكْرِىَ رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ: ٦٢﴾.

والثاني عشر: ضعفاء المسلمين: كقوله: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ: ٢٥﴾.

والثالث عشر: رجال من الجن: كقوله: ﴿رِجَالٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَتَوَدَّدُونَ بَرِّجَالٍ مِنَ الْبَرِّ: ٦١﴾.

باب «الرجلين» على أربعة أوجه:

أحدها: الشاهدان: كقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ: ٢٨٢﴾.

والثاني: عثمان وأبو جهل: كقوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْكَرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ: ٧٦﴾.

والثالث: الأخبار من الأسم الماضية: أحدها: مؤمن، وهو يهودا، والآخر: كافر، وهو أبو قريظوس.

وقيل: أبو الطرّوس، كقوله: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ: ٣٢﴾.

والرابع: إسرائيلي وقبطي، كقوله: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا

الرجال على عشرة أوجه: مشاة، بعولة، ذكور من ولد آدم، أهل قبا، أهل بدر، المحافظون على أوقات الصلاة، الملائكة، المستضعفون بمكة، فقراء المسلمين، الرسل.

فوجه منها: «رجالاً» يعني مشاة، فذلك قوله في سورة البقرة: ٢٣٩، «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا» يعني مشاة، نظيرها في الحج: ٢٧، «يَأْكُلُونَ رِجَالًا» يعني مشاة.

والوجه الثاني: «الرجال» يعني البعولة، قوله تعالى في النساء: ٣٣، «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» يعني البعولة، كقوله: البقرة: ٢٢٨، «وَالرِّجَالُ عَلَى نِجْنٍ فَرَجَّةٌ».

والوجه الثالث: «الرجال» يعني ذكور بني آدم، قوله في سورة النساء: ١، «وَبَشِّرِ هُنَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً» يعني ذكورا وإناثا، مثلها في سورة الأحزاب: ٤٠، «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» يعني من ذكوركم.

والوجه الرابع: «رجالاً» يعني أهل مسجد قبا، قوله في سورة القوبة: ١٠٨، «فَبَشِّرِ رِجَالًا يُعِيبُونَ أَنْ يَقُتِلُوا».

والوجه الخامس: «رجالاً» يعني الصادقين من أصحاب محمد ﷺ يوم بدر، قوله في سورة الأحزاب: ٢٣، «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ» وهم أهل بدر.

والوجه السادس: «رجالاً» يعني المحافظين على أوقات الصلاة، قوله في سورة التور: ٣٧، «رِجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ بِجَارَةٍ وَلَا يَمُجُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ».

رَجُلَيْنِ يَمْشِيَانِ فِي الْقَصَصِ: ١٥، يوشع بن نون، والثاني: كالب بن يوفنا، كقوله: «قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا» المائدة: ٢٣.

باب «الرَّجُلُ» على تسعة أوجه:

أحدها: الشاهد، كقوله: «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» البقرة: ٢٨٢.

والثاني: أخ الأم، كقوله: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» النساء: ١٢.

والثالث: آدم، كقوله: «وَوُجِدْتُمْ لَكُمْ لِبَاسًا» رَجُلًا فِي الْأَعْمَامِ: ٩، «أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْهُمْ أَنْ أَلْبِسَ النَّاسَ» يونس: ٢.

والرابع: التي ﷻ، «إِنْ تَكْفُرُوا إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا» الإسراء: ٤٧، نظيرها في الفرقان: ٨.

والخامس: ذكر، كقوله: «ثُمَّ نَسَوْنَاكَ رَجُلًا» الكهف: ٣٧.

والسادس: حزقيل المؤمن، كقوله: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى» القصص: ٢٠، «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» المؤمن: ٢٨.

والسابع: حبيب التجار، كقوله: «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ» يس: ٢٠.

والثامن: رجل من الرجال، كقوله: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ إِكْرَاهًا» الزمر: ٢٩.

والثاسع: الوليد بن المغيرة وأبو السموذ التقي، كقوله: «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ» الزخرف: ٣١.

الداماني: تفسير الرجال: (٢٧٧)

الْقَرَيْنَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ يَرِيدُونَ بِهَا آبَا مَسْعُودِ النَّفْسِيِّ وَ
الْوَلِيدِينَ الْمَغِيرَةَ.

والوجه الثالث: «الرَّجُل» يعني آدمي، قوله:
يونس: ٢، ﴿أَكَاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْتَا إِلَى رَجُلٍ
مِنْهُمْ﴾ يعني آدمي مثلهم ﴿وَأَنَّ الذِّبْرَانَ النَّاسِ﴾ كقوله في
سورة سبأ: ٧، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى
رَجُلٍ﴾ يعني على آدمي ﴿يَتَّبِعُكُمْ﴾ الآية.

والوجه الرابع: ﴿رَجُلٌ﴾ يعني حزقييل من آل
فرعون، قال الله تعالى في سورة حم المؤمن: ٢٨،
﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ يعني حزقييل.

والوجه الخامس: ﴿رَجُلَيْنِ﴾: أخوين من بني
إسرائيل، قوله في سورة الكهف: ٣٢، ﴿وَاضْرِبْ لَهُمُ
مَثَلًا رَجُلَيْنِ﴾ أي أخوين من بني إسرائيل، يعني يعودا
وأبوفطرس.

والوجه السادس: ﴿رَجُلَانِ﴾ يعني يوشع
وكالب، قال في سورة المائدة: ٢٣، ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾
يعني يوشع وكالب بن يوحنا.

والوجه السابع: ﴿رَجُلٌ﴾ يعني حبيب التجار،
قوله في سورة يس: ٢٠، ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
رَجُلٌ يَسْعَى﴾ يعني حبيب التجار يسعى.

والوجه الثامن: ﴿رَجُلٌ﴾ وهو حزقييل، قوله في
القصص: ٢٠، ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
يَسْعَى﴾ وهو حزقييل.

والوجه التاسع: «رَجُلٌ» يعني الونن، قوله في
سورة التعل: ٧٦، ﴿وَخَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْكُمُ﴾ يعني الونن، إلى قوله: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

وَالْوَجْهَ السَّابِعُ: ﴿رَجَالٌ﴾ وهم الملائكة، قوله في
سورة الأعراف: ٤٦، ﴿وَوَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾
وهم الملائكة، قال أبو محمد: ويقال أبو الحسن.

والوجه الثامن: ﴿رَجَالٌ﴾ يعني المستضعفين في
الأرض بمكة، قوله الفتح: ٢٥، ﴿وَوَلَّوْا رِجَالُ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ﴾.

والوجه التاسع: «رجال» يعني فقراء المسلمين،
قوله في سورة ص: ٦٢، إخباراً عن الكفار:
﴿وَقَالُوا مَاذَا لَأَتْرَى رِجَالًا﴾ يعنون فقراء المسلمين.

والوجه العاشر: ﴿رِجَالًا﴾ يعني الرسل، قوله
تعالى: يوسف: ١٠٩، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
إِلَّا رِجَالًا﴾ يعني بشرًا أنبياء ﴿فَلَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾.

تفسير رجل

رجل على عشرة أوجه: شخص، أبو مسعود
النفسي، وليد بن المغيرة، آدمي، حربييل، أخوين من
بني إسرائيل، يوشع، وكالب، حبيب التجار، حزقييل،
الونن، الكافر.

فوجه منها: ﴿رَجُلٌ﴾ معناه شخص، قوله في
سورة الأحزاب: ٤، ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ﴾
يعني لشخص من البشر من قلبين، ﴿فِي جَوْفِهِ﴾، كأنه
يقول: ما جعل الله لرجل ولا امرأة ولا صبي
ولا لاهراق من قلبين في جوفه. ويقال: نزلت في أبي
مقرب بن جميل بن أسد.

والوجه الثاني: ﴿رَجُلٌ﴾ يعني أبا مسعود النفقي،
والوليد بن المغيرة، قوله في سورة الزخرف: ٣١،
﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ

وَرَجُلٌ الرَّجُلُ يُرَجِّلُ رَجُلًا وَرَجُلَةً، إِذَا كَانَ يَتَّبِعِي فِي السَّفَرِ وَحْدَهُ، وَلَا دَابَّةَ لَهُ يَرْكَبُهَا.

وَرَجُلٌ رَجُلِي: الَّذِي يَغْزُو عَلَى رَجُلِيهِ، مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّجُلَةِ.

وَالرَّجُلَةُ: نَجَابَةُ الرَّجِيلِ مِنَ الدُّوَابِّ وَالْإِبِلِ، وَهُوَ الصُّبُورُ عَلَى طَوْلِ السَّيْرِ.

وَرَجِّلُ رَاجِلٍ وَرَجِيلُ: قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ وَالْحَمَارُ وَالْجَمْعُ: رَجُلِي وَرَجَالِي.

وَأَمْرَأَةٌ رَجِيلَةٌ: قَوِيَّةٌ عَلَى الْمَشْيِ، وَنَاقَةٌ رَجِيلَةٌ أَيْضًا.

وَالرَّجِيلُ مِنَ الرِّجَالِ: الصَّلْبُ.

وَالرَّجِيلُ مِنَ النَّاسِ: الْمَشَاءُ الْجَيِّدُ الْمَشْيُ.

وَالرَّجِيلُ مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي لَا يَمْنَعُ.

وَمَكَانٌ رَجِيلٌ: صَلْبٌ.

وَطَرِيقٌ رَجِيلٌ، إِذَا كَانَ غَلِيظًا وَعَرًّا فِي الْجَبَلِ.

وَالرَّجُلَةُ وَالرَّجْلَةُ: شِدَّةُ الْمَشْيِ.

وَالرَّجُلِيُّ: الرَّجَالَةُ، وَالْجَمْعُ: رَجَالٌ وَرَجَالِي.

وَالرَّجَالَةُ: كَيْشُ الرَّاعِي الَّذِي يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ.

وَرَجُلٌ أَرْجُلٌ: عَظِيمُ الرَّجُلِ، وَقَدْ رَجَلَ.

وَرَجَلُهُ يَرْجُلُهُ رَجُلًا: أَصَابَ رَجْلَهُ.

وَتَرَجَّلَ الرَّجُلُ: رَكَبَ رَجُلِيَهُ وَمَشَى رَاجِلًا.

وَارْتَجَلَ الرَّجُلُ ارْتِجَالًا، إِذَا رَكَبَ رَجُلِيَهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَضَى.

وَارْتَجَلَ مَا ارْتَجَلَتْ: أَرْكَبَ مَا رَكِبْتَ مِنَ الْأُمُورِ، عَلَى الْمَجَازِ.

وَحَرَّةٌ رَجَلَاءُ: لَا يَسْتَطَاعُ الْمَشْيُ فِيهَا لِحُسُونِهَا

مَوَالِيَةٍ، يَعْنِي الْمُؤْمِنَ كُلَّ عَلَى عَابِدِهِ ﴿فَلَمْ يَسْتَوِ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ يَعْنِي نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ.

وَالْوَجْهَ الْعَاصِرَ: ﴿وَرَجُلًا﴾ يَعْنِي الْكَافِرَ، قَوْلُهُ فِي الزُّمَرِ: ٢٩: ﴿حَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ

مُتَشَاكِسُونَ﴾ يَعْنِي الْكَافِرَ وَالشُّرَكَاءَ: الشَّيَاطِينَ. ﴿وَرَجُلًا مَثَلًا لِرَجُلٍ﴾ هُوَ الْمُؤْمِنُ يَجْعَلُ لَهُ وَحْدَهُ.

(٣٧٧)

نَحْوُهُ الْغَيْرُ وَزَابَادِي. (بَصَائِرُ ذَوِي التَّمْيِيزِ ٣: ٤١)

الأصول اللُّغَوِيَّةُ

١- الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الرَّجُلُ، الْعَضْوُ الْمَعْرُوفُ؛

وَالْجَمْعُ: أَرْجُلٌ، وَهِيَ قَدَمُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: هِيَ

مِنْ أَسْلِ الْفَخَذِ إِلَى الْقَدَمِ. يُقَالُ: رَجَلَ الرَّجُلُ يَرْجُلُ

رَجُلًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَهْرٌ فِي سَفَرٍ يَرْكَبُهُ، فَهُوَ رَاجِلٌ

وَرَجُلٌ وَرَجِلٌ وَرَجِيلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلَانِ؛ وَالْجَمْعُ:

رَجَالٌ وَرَجَالَةٌ وَرُجَالٌ وَرُجَالِي وَرُجَالِي وَرَجَالِي

وَرُجُلَانِ وَرَجَلَةٌ وَرَجْلَةٌ وَرَجَلَةٌ وَأَرْجَلَةٌ وَأَرَجِلٌ

وَأَرَجِلٌ.

وَجَاءَ نَافِلَانِ حَافِيًا رَجُلًا، أَيْ رَاجِلًا.

وَرَجَلَ رَجُلًا: بَقِيَ رَاجِلًا، وَأَرْجَلَهُ غَيْرُهُ.

وَفِي الدَّعَاءِ عَلَيْهِ: مَا لَهُ رَجُلٌ، أَيْ عَدِمَ الْمَرْكُوبُ

فَبَقِيَ رَاجِلًا.

وَالرَّجُلَةُ: الْمَشْيُ رَاجِلًا، يُقَالُ: حَمَلَكَ اللَّهُ عَلَى

الرَّجُلَةِ.

وَالرَّجُلَةُ: أَنَّ يَشْكُو الرَّجُلُ رَجْلَهُ.

وَالرَّجُلَةُ: الْقُوَّةُ عَلَى الْمَشْيِ.

وصعوبتها حتى يُترَجَّل فيها.

و تُرَجَّل الزند وارتجَله: وضعه تحت رِجْلَيْه.

و المُرَجَّل: الَّذِي اقتدَح النار بزندِه، جعلها بين

رِجْلَيْه وفل الزند في فرضها بيده حتى يوري.

و ارتجَل الرجل: جاء من أرض بعيدة، فاقتدَح

ناراً و أمسك الزند بيديه و رِجْلَيْه، لآئه وحده.

و تُرَجَّل القوم، إذا نزلوا عن دوابهم في الحرب

للقتال.

و رَجَل الشاة وارتجَلها: عَقَلها برِجْلَيْه.

و رَجَلها برِجْلَيْها رَجَلًا وارتجَلها: عَقَلها برِجْلَيْها.

و المُرَجَّل من الزقاق: الَّذِي يسْلَخ من رِجْل

واحدة.

و رَجَلَت المرأة ولدها: وضَعَتْه بحيث خرجت

رِجْلَاه قبل رأسه عند الولادة.

و الرِجْلَة: بياض في إحدى رِجْلَيْ الدابة،

لا بياض به في موضع غير ذلك. يقال: به رِجْلَة

و ترجيل.

و الأَرَجَل من الخيل: الَّذِي في إحدى رِجْلَيْه

بياض. يقال: فرس أَرَجَل، أي بين الرِجْل والرِجْلَة.

و قد رَجَل رَجَلًا.

و نَجَبَة رَجَلَاء: وهي البياض إحدى الرِجْلَيْن إلى

الخاصرة وسانرها أسود.

و الرِجْلَة: البقلة المغماء. يقال: هو أحمق من

رِجْلَة، و ذلك لأنها تبنت على طرق الناس فتداس.

وفي المسائل فيقلعها ماء السيل، و الجمع: رِجَل.

و رَجَل القوس: سَيِّئها السُّفلى، و يدها: سَيِّئها

العليا.

و رِجْلُ السَّهْم: حرفاه.

و رِجْلُ البحر: خليجه.

و الرِجْل: السراويل، و في الخبر عن النبي: «أنه

اشترى رِجْلَ سراويل»، أي رِجْلَيْ سراويل، لأن

السراويل من لباس الرِجْلَيْن.

و الرِجْل: الطائفة من الشيء؛ و منه: رِجْلُ الجراد،

وهي القطعة العظيمة منه؛ و الجمع: أرجال. و في

الحديث: «كان نيلهم رِجْلُ جراد».

و جاءت رِجْلُ دِفَاع: جيش كبير، شُبّه برِجْل

الجراد.

و الرِجْلَة: القطعة من الوحش.

و المُرَجَّل: الَّذِي يقع برِجْلُ جراد، فيشتوي منها أو

يطبخ. يقال: ارتجَل فلان، أي جمع قطعة من الجراد

ليشويها.

و تُرَجَّل البئر رَجَلًا و تُرَجَّل فيها: نزلها من غير

أن يُدَلَّى.

و ارتجَل الفرس ارتجَلًا: راح بين العنق

والمهملجة.

و من الهجاز: فلان قائم على رِجْل، إذا حزبه أمر

فقام له.

و ارتجَل الشَّعر و الكلام ارتجَلًا، إذا اقتضبه

اقتضابًا، و تكلم به من غير أن يهيمه قبل ذلك.

و ارتجَل براه: انفرده و لم يشاور أحدًا فيه. يقال:

أمرُك ما ارتجَلت، أي ما استبددت براك فيه.

و ارتجَل رَجَلَك: عليك شأنك فالزمه.

وَرَجُلٌ التَّهَارُ وَارْتَجِلَ: ارتفع، تشبیهًا بارتفاع
الرجل عن الصَّبا.

وَاتَيْتُهُ حِينَ تَرَجَّلْتُ الضَّحَى، وَتَرَجَّلْتُهَا عَلَوْهَا
وَاخْتِلَاطُهَا.

وَالرَّجُلُ: أَنْ يُتْرَكَ الْفَصِيلُ مَعَ أُمِّهِ يَرْضَعُهَا مَتَى
شَاءَ، لِأَنَّهُ يَمِشِي مَعَهَا. يُقَالُ: رَجَّلَهَا يَرْجُلُهَا رَجْلًا، أَيِ
رَضَعَهَا.

وَرَجَلَ الرَّاعِي الْفَصِيلَ يَرْجُلُهُ وَارْجَلَهُ: أَرْسَلَهُ
مَعَ أُمِّهِ.

وَشَرَّ رَجُلٌ وَرَجِلٌ وَرَجُلٌ: بَيْنَ السُّبُوطَةِ
وَالْجُعُودَةِ، كَأَنَّهُ تَرَكَ وَشَانَهُ كَمَا يُتْرَكَ الْفَصِيلُ مَعَ أُمِّهِ
وَكَدَّرَ رَجُلٌ رَجْلًا، وَرَجَلَهُ هُوَ تَرْجِيلًا.

وَالرَّجْلُ وَالرَّجِيلُ: تَسْرِيعُ الشَّعْرِ، وَفِي
الْحَدِيثِ: «أَنْ أَتَيْتُ نَهْيَ عَنِ الرَّجْلِ إِلَّا غَيًّا»، أَيِ كَرِهَ
كَثْرَةَ الْأَذْهَانِ وَمَشَطَ الشَّعْرَ وَتَسْوِيَتَهُ كُلَّ يَوْمٍ، كَأَنَّهُ
كَرِهَ كَثْرَةَ التَّرَفِّهِ وَالتَّنَقُّمِ.
وَالْمِرْجَلُ: الْمَشَطُ.

وَالْمِرْجَلُ: الْقَدْرُ مِنَ الْمَجَارَةِ وَالتَّحَاسُ، مِنْ
الرَّجْلَاءِ: الصُّلْبَةِ الْخَشْنَةِ، لَا يَسْلُكُهَا إِلَّا رَاجِلٌ؛
وَالْمَجْمَعُ: مَرَاجِلُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْإِسَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ»^(١)، أَيِ الْقُدُورِ.

وَالْمُرْتَجِلُ: الَّذِي نَصَبَ مِرْجَلًا يَطْبِخُ فِيهِ طَعَامًا.
وَالرَّجُلُ: الذَّكَرُ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ. يُقَالُ: هَذَا
رَجُلٌ، أَيِ لَيْسَ بَأُنْثَى؛ وَالْمَجْمَعُ: رِجَالٌ، وَجَمْعُ الْمَجْمَعِ

رِجَالَاتٍ، وَتَصْغِيرُهُ رُجْلٌ وَرُؤُوبِلٌ.

وَالرُّجْلَةُ: الْأُنْثَى مِنْهُ، وَغَلَبَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى
لِكَمَالِهِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ، أَيِ كَامِلٌ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ،
لَأَنَّهُ يَقُومُ عَلَى رِجْلٍ، وَيَمِشِي عَلَى رِجْلٍ.

وَالرُّجْلَةُ: مُصْدَرُ الرُّجْلِ وَالرَّاجِلِ وَالْأَرْجُلِ.
يُقَالُ: رَجُلٌ جَيْدٌ الرُّجْلَةُ، وَرَجُلٌ بَيْنَ الرُّجُوءِ
وَالرُّجْلَةِ وَالرُّجْلِيَّةِ وَالرُّجُوءِيَّةِ.

وَهَذَا أَرْجَلُ الرَّجُلَيْنِ: أَشَدُّهُمَا، أَوْ فِيهِ رُجْلِيَّةٌ
لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ.

وَمَا أَدْرِي أَيُّ وَلَدِ الرَّجُلِ هُوَ؟ يَعْنِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَامْرَأَةٌ رَجْلَةٌ، إِذَا تَشَبَّهَتْ بِالرَّجَالِ فِي الرَّأْيِ
وَالْمَعْرِفَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَتْ عَائِشَةُ رَجْلَةً الرَّأْيِ»
وَتَرَجَّلَتِ الْمَرْأَةُ: صَارَتْ كَالرَّجُلِ، وَفِي الْحَدِيثِ:
«أَنَّهُ لَمَنْ الْمُتَرَجَّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ»: اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ
بِالرَّجَالِ فِي زِيْنَتِهِمْ وَهَيَاتِهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَمَنْ لَهِ الرَّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ»:
الْمُتَرَجَّلَةُ.

وَالرُّجْلُ: التَّزَوُّ، لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الرَّجُلِ،
وَالرَّجُلُ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْيَمَنِ: الْكَثِيرُ الْجَمَاعَةِ. يُقَالُ:
بَاتَ الْحَصَانُ يَرْجُلُ الْخَيْلِ.
وَأَرْجَلْتُ الْحَصَانَ فِي الْخَيْلِ، إِذَا أَرْسَلْتُ فِيهَا
فَحْلًا.

٢ - وَاعْلَمْ الرَّجَالُ: عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ أَحْوَالُ رِوَاةِ
الْحَدِيثِ ذَاتًا وَصَفًا، وَيَرَادُ بِالذَّاتِ: مَعْرِفَةُ أَسْمَائِهِمْ
وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَبِالْوَصْفِ: الْوُقُوفُ عَلَى صِفَاتِهِمْ الَّتِي
تَوْثُرُ فِي قَبُولِ الْحَدِيثِ أَوْ رَدِّهِ، كَالْوَقَافَةِ وَالْعَدَالَةِ

والرسالة، والقرآن.

والتشريع صفان: عبادات وغيرها.

والقصص: قصص الأنبياء، من آدم إلى الحسام
صلوات الله عليهم أجمعين.

أما العقيدة:

فأولها التوحيد، ثلاث آيات:

١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ النساء: ١

٢- ﴿الَّذِينَ أَرْجُلُكُمْ مِنْهَا أَمْ لَكُمْ أَيْدٍ يَبِيطُونَ
بِهَا أَمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَكُمْ أَذَانٌ يُسْمِعُونَ بِهَا
قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ﴾

الأعراف: ١٩٥

٣- ﴿وَإِلَّا تَنْصُرُنَا اللَّهُ سَبُحْنَاطُكُمُ اللَّهُ إِنَّا نَمُنُّ بِالْأَلْوَانِ
الْمُتَنَاطِلِ مِنْ أَلْوَانٍ مِثْلِهَا خُضْرٌ وَنَارٌ كَأَسْفَرٍ
يُنْفِثُ عَلَى رَاسِهِ إِسْرَافًا﴾ التور: ٤٥

وفي كل منها بحث:

أولها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا...﴾

١- صدر الآية وذيها بيان للتقوى، ووسطها

راجع إلى التوحيد ببيان الخلقية، وهي أول آية من
سورة النساء، وجاء فيها: ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾.
وقد كررت لفظ النساء فيها، فسُمِّيَتْ بها.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٢) في اللغة: «الْبَيْتُ:

والصدق والضعف والعلم وغيرها»^(١)

وأصوله عند الإمامية خمسة، وهي: رجال
الكتبي، ورجال التجاشي، ورجال الطوسي،
وفهرست الطوسي، ورجال البرقي.

وُسب إلى هذا العلم، فقيل: كتاب رجالي، كما
نسب إلى من حلق وتبحر فيه، فقيل: فلان رجالي.
وهي نسبة شاذة، لأنه لا ينسب إلى لفظ مجموع غير
علم وما جرى مجراه. والقباس أن يقال: كتاب
رجلي، وفلان رجلي. وينسب إلى العلم المجموع على
لفظه، مثل: أغاري، وإلى ما جرى مجراه كذلك، مثل:
أنصاري.

الاستعمال القرآني

جاء منها الاسم: مفردًا (رجل) ٢٤ مرة، ومتنًى
(رجلين) ٥ مرات، وجمعًا (رجال) ٢٧ مرة، ورجل
ورجلين كل منهما مرة، وأرجل ١٣ مرة، والوصف
(رجلاً) مرتين، ورجل، مرة في ٦٦ آية:
ويلاحظ أولاً: أنها محوران: رجل ورجل:
وآياتها تنقسم إلى عقيدة وتشريع وقصص فتبحثهما
معاً:

و العقيدة تنقسم إلى أربعة أصناف: التوحيد،
والإيمان والكفر، والمعاد يوم القيامة، والثبوة،

(١) طرائف المقال علي البرجودي (٣٣) ودروس

موجزة في علمي الرجال والفتاوى جعفر السبحاني

من التهمة، فأضافا تلك التعم إلى الذين أخذوهم آفة مع الله تعالى، من الأصنام والأوثان، عن الجبائني.

وثانيها: إنه يرجع إلى النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء، عن الحسن، وقناة، وهو قول الأصم، قال: ويكون المعنى في قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ خلق كل واحد منكم من نفس واحدة، ولكل نفس زوج هو منها، أي من جنسها، كما قال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ الروم: ٢١. فلما نفست كل نفس زوجها ﴿وَحَلَلْتَ خَلْقًا حَقِيقًا﴾، وهو ماء الفحل، ﴿فَلَمَّا أَتَلَّتْ﴾ بصير ذلك الماء لحما ودما وعظما.

دعا الرجل والمرأة ربهما، ﴿لَئِنْ رَأَيْتُمَا صَالِحًا﴾ أي ذكرا سويا ﴿فَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾، وكانت عادتهم أن يتدوا البنات، ﴿فَلَمَّا أَتَيْهُمَا﴾ يعني الأب والأم صالحا، جعلاه لهما شركاء فيما آتاها، لأنهم كانوا يُسَوِّونَ عبد العزى، وعبد اللات، وعبد منات، ثم رجعت الكناية إلى جميعهم في قوله: ﴿فَتَقَالِي اللَّهُ عَسَا يُشْرَكُونَ﴾، فالكناية في جميع ذلك غير متعلقة بآدم وحواء، ولو كانت متعلقة بهما، لقال: عما يشركان.

وقال أبو مسلم: تقدير الآية: هو الذي خلقكم، والمخاطب لجميع الخلق، ﴿فَمِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، يعني: آدم، وجعل من ذلك النفس زوجها، وهي حواء، ثم انقضى حديث آدم وحواء، وخص بالذكر المشركين من أولاد آدم الذين سألوا ما سألوا، وجعلوا له شركاء فيما آتاها...».

وثالثها: أن الضمير يرجع إلى آدم وحواء

التشر. يقال: بث الله الخلق؛ ومنه قوله: ﴿كَانَ نَفَرًا شِ الْتَبُوتُ فِي الْقَارِعَةِ: ٤...﴾

وأصل الرقيب من الرقب، وهو الانتظار؛ ومنه الرقيب، لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه. يقال: رقيب، يرقيب، رقوبا، ورقبة، ورقبا، فعلى هذا يكون الرقيب فعلا بمعنى الفاعل، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء.

٣ - وقال في: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾: «المراد بالنفس هنا: آدم عند جميع المفسرين، وإنما لم يقل نفس واحد بالذكور، وإن كان المراد آدم، لأن لفظ النفس مؤنث بالصيغة...»، ثم فسر الآية تماما.

وثانيها: ﴿إِلَهُمْ أَرْجُلٌ يَنْشُرُونَ بِهَا أَنْفُسَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾، ﴿إِلَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا...﴾.

١ - هذه آخر الآيات الست في نفي الشرك بدءا من الآية ١٩٠، من سورة الأعراف ﴿فَلَمَّا أَتَيْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ...﴾.

٢ - وقوله: ﴿فَلَمَّا أَتَيْهُمَا صَالِحًا...﴾، من تنص الآية قبلها ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...﴾، والمراد بالمتى ﴿أَتَيْهُمَا﴾: آدم وزوجه.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٥٠٩): «اختلف في من يرجع الضمير الذي في ﴿وَجَعَلَا﴾ إليه على وجوه:

أحدها: أنه يرجع إلى التسل الصالح، أي المعاني في الخلق والبدن، لاني الذين، وإما نسي، لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، يعني أن هذا التسل الذين هم ذكر وأنثى، جعلاه شركاء فيما أعطاهما

كما سبق مثلاً - ويكون التقدير في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ جعل أولادها له شركاء، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ﴾.

و ثالثتها: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ...﴾:

١- هذه من جملة الآيات الست في التوحيد من سورة التور بدءاً من الآية ٤١: ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾، وختمها بالآية ٤٦: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ...﴾.

٢ - والتوحيد فيها من قبل ذكر ما خلق الله، وما يُسَبِّحُ له، وما هو ملك له من السماوات والأرض، والسحاب والماء الذي ينزل منه، وتقلب الليل والنهار، وخلق كل دابة من ماء. وقد جمعا في الآية ٤٦: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، فالوحيد الحاصل من النظر في ملكوت الله، وما خلق من الإنسان والحيوان والنبات والسماوات والأرض والليل والنهار، هو صراط مستقيم.

٣ - وقال الطبرسي (٤: ١٤٨) في معنى الآية: «﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ...﴾ أي كل حيوان يدب على وجه الأرض، ولا يدخل فيه الجن والملائكة». ﴿مِنْ مَاءٍ﴾ أي من نطفة. وقيل: عني به الماء، لأن أصل الخلق من الماء، لأن الله خلق الماء، وجعل بعضه ناراً، فخلق الجن منها، وبعضه ريحاً، فخلق منه الملائكة، وبعضه طيناً فخلق منه آدم عليه السلام، فأصل الحيوان كله

الماء، ويدل عليه قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾. ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحية والحوت والدود. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنس والطير. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالأنعام والوحوش والسمك، ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع، لأنه كالذي يمشي على أربع في رأي العين، فترك ذكره لأن العبرة تكفي بذكر الأربع...».

و ثانيها: الإيمان والكفر سبع آيات:

٤ - ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوَالِيهِ أَيُّمًا بِجَنَّةٍ لَا يَأْتِيهِمْ بَخِيرٌ وَلَا يَسْتَبْرَأُ وَهُوَ مِنْ سَافِرٍ بِالْأَعْدَالِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ التحل: ٧٦

٥ - ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الزمر: ٢٩

٦ - ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾

الكهف: ٣٧

٧ - ﴿رَجُلًا لَا تُلَهِيهِمْ بِيَعَارُهُ وَلا تَبْغِعَ عَنْ ذِكْرِهِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَابْنَاءَ الزَّكَاةِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ التور: ٣٧

٨ - ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ الأحزاب: ٢٣

٩ - ﴿وَأَنَّ كَانِ رَجُلًا مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِهِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ الجن: ٦

و ثانيتهما: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ﴾

١ - هذه جاءت بعد ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾، فكانها من أول مصاديق تلك الأمثال.

٢ - قال الطبرسي (٤: ٤٩٦) في ﴿مُتَشَابِهُونَ﴾: «والتشاكس: التماثل والتماثل: تشاكسوا في الأمر تشاكسا، وأصله من التشكاسة، وهو سوء الخلق والاختصاص: رد كل واحد من الاثنين ما أتى به الآخر، على وجه الإنكار عليه، وقد يكون أحدهما محقا، والآخر مبطلا، وقد يكونان جميعا مبطلين كاليهودي والصرياني، وقد يكونان جميعا محققين».

٣ - وقال في الإعراب (٤: ٤٩٧): «﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا﴾: فـ ﴿رَجُلًا﴾ بدل من قوله: ﴿مَثَلًا﴾. والتقدير: ضرب الله مثلا مثل رجل، فحذف المضاف. وقوله: ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ يرتفع بالظرف، و ﴿رَجُلًا﴾: عطف على الأول أي ومثل رجل سالم».

٤ - وقال في المعنى: «ثم ضرب سبحانه مثلا للكافر وعبادته الأصنام، فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ﴾ أي مختلفون، سيئوا الأخلاق، متنازعون. وإنما ضرب هذا المثل لسائر المشركين، ولكنه ذكر رجلا واحدا وصفه بصفة موجودة في سائر المشركين، فيكون المثل المضروب له مضروبا لهم جميعا، ويعني بقوله: ﴿رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ أي يعبد آلهة مختلفة، وأصناما كثيرة، وهم متشابهون متعاسرون، هذا يأمره، وهذا ينهيه، ويريد كل واحد

١٠ - ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ الأحزاب: ٤
وفي كل منها بحث:

أولاه: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ...﴾

١ - هذه عطف على ما قبلها: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُ حَسَنًا...﴾ وهاتان الآيتان من جملة أمثال القرآن، ذكر الله في أولاهما رجلين عبدا مملوكا ومن رزقه الله رزقا حسنا، وذكر في ثانيتهما رجلين: رجلا أبكما لا يقدر على شيء، ورجلا يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٣٧٤) في اللغة: «الأبكم: الذي يولد أخرس لا يفهم، ولا يفهم، وقيل: الأبكم الذي لا يمكنه أن يتكلم، والكل: الثقل، يقال: كل عن الأمر يكل كلًا، إذا ثقل عليه، فلم ينبعث فيه. وكلت السكين كلولا، إذا غلظت شفرتها. وكلت لسانه، إذا لم ينبعث في القول لظظه، وذهب حدة، فالأصل فيه: الغلظ المانع من التقوؤ، والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريق...».

٣ - وقال في معناها: «ثم بين سبحانه للمشركين أمر ضاللتهم، فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ أي بين الله مثلا، فيه بيان المقصود، تقريبا للخطاب إلى أفعالهم، ثم ذكر ذلك المثل...».

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ۖ يعني أصل الخلقة، أي خلق أباك من تراب، وهو آدم عليه السلام. وقيل: لَمَّا كَانَتِ التُّفْطَةُ خَلَقَهَا الله سبحانه بيجري العادة من الغذاء، والغذاء ينبت من تراب، جاز أن يقول خلقك من تراب، ﴿ثُمَّ مِنْ تُفْطَةٍ ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا﴾ أي نفلك من حال إلى حال، حتى جعلك بشراً سوياً، معتدل الخلقة والقامة، وإما كفره بإنكاره المعاد. وفي هذا دلالة على أَنَّ الشك في البعث والتصور كفر.

ورابعها: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾

١- هذه من تنمة آية التور وما بعدها، ﴿رِجَالٌ﴾ فاعل لقوله في الآية قبلها: ﴿يَسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ رجال فهم المسبحون.

٢- وقال الطبرسي (٤: ١٤٥): «ثم بين سبحانه المسيح فقال: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لا تشغلهم، ولا تصرفهم ﴿تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وإقام الصلوة في أي إقامة الصلاة. حذف الهاء لأنها عوض عن الواو في «إقوام». فلما أضافه صار المضاف إليه عوضاً عن الهاء.

٣- وقد وصف الله هؤلاء الرجال بأوصاف ثلاثة: أ- لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والصلاة، والزكاة.

ب- ﴿يَتَقَفَّوْنَ يَوْمًا عَلَىٰ مُقْصَبٍ مِنَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ﴾ وهو يوم القيامة.

ج- متممين جزاء ربهم: ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللهَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَرْضَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾

منهم أن يفرد به بالخدمة، ثم يكيل كل منهم أمره إلى الآخر، ويكيل الآخر إلى الآخر، فيبقى هو خالياً عن المنافع. وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواء، هذا مثل الكافر. ثم ضرب سبحانه مثل المؤمن الموحد، فقال: ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ أي خالصاً بعيداً مالم الكأ واحداً، لا يشوب بخدمته خدمة غيره، ولا يأمل سواء. ومن كان بهذه الصفة نال عمرة خدمته، لا سيما إذا كان المخدم حكيماً قادراً كريماً.

ثم روى أحاديث تأويلية، فلاحظ.

و ثالثها: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ تُفْطَةٍ ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا...﴾ ١- هذه من تنمة حديث رجلين وجنتين في سورة الكهف، بدءً من الآية ٣٢: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ...﴾، و ختمًا بالآية ٤٤: ﴿فَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ اللَّهَ الْغَفِيُّ...﴾

٢- وقد روى الطبرسي (٣: ٤٦٨) نقلاً عن ابن عباس: «يريد ابني ملك كان في بني إسرائيل، يسوفي وترك ابنين، وترك مالا جزيلا، فأخذ أحدهما حقه منه، وهو المؤمن منهما، فتقرب إلى الله تعالى، وأخذ الآخر حقه فتملك به ضياعاً، منها هاتان الجنتان».

ونقل عن علي بن إبراهيم: «أنه يريد رجلاً كان له بستانان كبيران، كثير الثمار - كما حكى سبحانه - وكان له جار فقير، فافتخر النبي على الفقير... وقال... وهذا اليق بالظاهر...».

٣- وقال في معناها: ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ أي يناطبه، ويحيبه، مكفراً له بما قاله: ﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

يفتح الله، فقتلوا. فقيل: فلان قضى نجه، إذا قتل...
وسادستها: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُخَوِّدُونَ
رِجَالًا مِنَ الْبَنِي...﴾

١- هذه من تمة قول الجنب لما سمعوا القرآن، بدءاً
من أول السورة، وختمت بالآية ١٥: ﴿وَأَمَّا الْقَائِمُونَ
فَكَانُوا بَعْهَ خَطِئًا...﴾

٢- وقد شرح الله فيها ما قاله الجنب، لما سمعوا
القرآن من أنه يهدي إلى الرشد، وأتهم أنسابه إلى
آخرها. ثم قال تعالى في الآية ١٦: ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا
عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا...﴾

٣- وسورة الجنب مكية، فكانت قصة الجنب في
مكة، وفي موضعها بنوا في مكة «مسجد الجنب».
وسادستها: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِنَ الْقُلُوبِ
جَوَاقِبَ...﴾

١- هذه بدء آيتين من سورة الأحزاب في مسألتي
الظهار، والأبناء الأدياء إلى الآية ٥، منها: ﴿وَأَدْعُهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٣٦) ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ
لِرِجَالٍ...﴾: «فإن أمر الرجل الواحد لا يستظم ومعه
قلبان، فكيف تستظم أسور العالم وله إلهان
معبودان؟». وذكر وجوهاً أخرى، فلاحظ.

٣- وفي الآيات بعد هاتين الآيتين جاءت حكاية
غزوة الأحزاب.

ونالتها: المعاد يوم القيامة، سمع آيات:

١١- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَاكُمْ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَرْقِهِمْ وَمِنْ نَحْنِ

٤- وقال الطبرسي في السظم: «اتصلت الآية
الأولى بما قبلها اتصال المثل بالمثل، لأنه تعالى لما بين
وجوه المنافع والمصالح، وعلم الشرائع فيما سبق، بين
بعده أن منافع أهل السماوات والأرض منه، لأن
اسم «التور» يطلق على ذلك، كما تقدم بيانه...
وآية التور وما بعدها في سورة التور: ٣٥، مثال كامل
عن الله وأوصافه، وبها سميت.

وحامتها: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ...﴾

١- هذه من تمة آيات نزلت في سورة الأحزاب،
بشأن غزوة الأحزاب - وبها سميت السورة - بدءاً من
الآية ٩: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُهُ...﴾ وختمت بالآية ٢٥: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِفِتْنِهِمْ...﴾

٢- وذكر الطبرسي (٤: ٣٤٠): غزوة الأحزاب
باسم: قصة غزوة الخندق ثقلان أصحاب السير.

٣- وقال في تفسير الآية: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ
صَدَقُوا...﴾: «أي يابعد أن لا يفرؤا، فصدقوا في لقائهم
العدو ﴿فَقِيَهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ أي مات، أو قتل في
سبيل الله، فأدرك ما تمى، فذلك قضاء النحب. وقيل:
﴿قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ معناه: فرغ من عمله، ورجع إلى ربه،
يعني من استشهد يوم أحد، عن محمد بن إسحاق.

وقيل: معناه قضى أجله على الوفاء والصدق،
عن الحسن.

وقال ابن قتيبة: أصل النحب: التذر، وكان قومًا
نذروا - إن يلقوا العدو - أن يقاتلوا حتى يموتوا، أو

أَنْزَلَ إِلَهُمُ مِنَ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ... ٦٦:

١- هذه من جملة آيات في المناققين وأهل
الكتاب، من سورة المائدة بدءً من الآية ٤١: ﴿يَا أَيُّهَا
الرُّسُلُ لَا تَعْبُدُوا الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنْ
الَّذِينَ هَادُوا...﴾، وختمًا بالآية ٨٦: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَيْسَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾. وبينها
آيات في الولاية بالمعنى العام تنزيلاً والخاص تأويلاً.
٢- وقبلها: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآ ذَلَعْنَا عَنْهُمْ فِتْنَاتِ الثَّعْبِ﴾.
والمراد بـ ﴿أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ فيها: اليهود والنصارى
جميعاً، كما قال في هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا
الْثَّوْبَةَ وَالْإِجْلِيلَ...﴾، والتوراة كتاب اليهود،
والإنجيل كتاب النصارى.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٢٢١) في معناها: ﴿وَلَوْ
أَقَامُوا الثَّوْبَةَ وَالْإِجْلِيلَ...﴾: «أي: عملوا بما
فيهما على ما فيهما، دون أن يحرقتوا شيئاً منهما، أو
يغيروا، أو يبدلوا - كما كانوا يفعلونه - ويحتمل أن
يكون معناه: عملوا بما فيهما، بأن أقاموها نصب
أعينهم، لتلازم لؤا في شيء من حدودها ﴿وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: يريد به القرآن، عن ابن عباس،
واختاره الجبائي.

وقيل: المراد به كل ما دل الله عليه من أمور الدين
﴿لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾: بإرسال السماء عليهم مدراراً،
﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾: بإعطاء الأرض خيرها

أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ٦٦:

١٢- ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِجِينًا
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ نَاسَ بَعْضٍ الظَّرْكَ كَيْفَ تَصَرَّفُ الْآيَاتِ
لِقُلُوبِهِمْ يَفْقَهُونَ﴾ الأنعام: ٦٥

١٣ و ١٤- ﴿وَيَبْتِغِيهَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ
رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ...﴾ ونادى
أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما
أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَخِيرُونَ﴾

الأعراف: ٤٦ و ٤٨
١٥- ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السَّيِّئَاتُ وَيُؤْذِنُهُمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ التور: ٢٤

١٦- ﴿يَوْمَ يَفْشِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

النكبات: ٥٥
١٧- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ
يُتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ لَنَبْرِئَنَّهُ لَخَلْفِي خَبِيرٌ﴾

سبا: ٧
١٨- ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَنَشْهَدُ لَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يس: ٦٥

١٩- ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ
الْأَشْرَارِ﴾

ص: ٦٢
وفي كل منها بحث:
أولاهما: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الثَّوْبَةَ وَالْإِجْلِيلَ وَمَا

تَعْتَرِ أَرْجُلَكُمْ...» ﴿٤٦﴾: «قيل: فيه وجوه:

أحدها: «أَنْ تَعْدَابَا مِنْ قَوَّيْكُمْ»؛ عني به الصيحة،
والنجارة، والطوفان والرييح، كما فعل بعداد،
وقمود، وقوم شعيب، وقوم لوط.

﴿أَوْ مِنْ تَعْتَرِ أَرْجُلَكُمْ﴾ عني به الحسف، كما
فعل بقارون، عن سميد بن جُمَيْر، ومُجَاهِد.

وتانيها: أَنْ المراد بقوله: ﴿مِنْ قَوَّيْكُمْ﴾ أي من
قبل كباركم، ﴿أَوْ مِنْ تَعْتَرِ أَرْجُلَكُمْ﴾ من سفلتكم،
عن الضحاك.

وتالثها: أَنْ ﴿مِنْ قَوَّيْكُمْ﴾: السلاطين الظلمة،
و﴿أَوْ مِنْ تَعْتَرِ أَرْجُلَكُمْ﴾: العبيد السوء، ومن لاخير
فيه، عن ابن عباس، وهو المروي عن أبي عبد الله
«جعفر بن محمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -» ثم فسر باقي الآية، فلاحظ.

وتالثتها ورابعها: آيتان من آيات أصحاب
الأعراف، وهما الآية ٤٦: ﴿وَيَتَّبِعُهُمَا جِبَابٌ وَعَلَى
الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ...﴾، والآية
٤٨: ﴿وَتَأْدَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ
بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَنَّتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ﴾.

١ - وفي أصحاب الأعراف أربع آيات: ٤٦ - ٤٩
من سورة الأعراف - وبها سميت السورة - وهي من
جملة آيات مكالمة أهل الجنة وأهل النار، بدءً بالآية
٣٧ منها: ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَسُلَافُهُمْ قَالُوا
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾، وختماً بالآية
٥١: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٢: ٤٢٣): «ثم ذكر سبحانه

وبركتها، عن ابن عباس، وقناة، ومُجَاهِد. وقيل:
المراد: لأكلوأثمار التخييل والأشجار من فوقهم،
والزروع من تحت أرجلهم، والمعنى: «...». وقد أطال
الكلام في معنى هذه الآية، فلاحظ.

وتانيتهما: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِنْ قَوَّيْكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتَرِ أَرْجُلَكُمْ...﴾.

١ - هذه من تنمة آيات بعضها عطف على بعض
في وصف الله تعالى، بدءً من الآية ٥٩: ﴿وَعِلْدَةٌ مَفَاتِجُ
الْفَيْسَبِ...﴾، ثم الآية ٦٠: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّيْكُمْ
بِالْأَيْلِ...﴾، ثم الآية ٦١: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ...﴾،
ثم الآية ٦٥: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٢: ٣١٤) في لغاتها:
«وَاللَّبْسِ: اختلاط الأمر، واختلاط الكلام،
ولا يثبت الأمر: خالطته.

والتبع: الفرق، وكل فرقة شيعية على حدة.
وشيعت فلائاً: أبعثه. والتشيع: هو الانبعاث على وجه
التدين والولاء للمتبع. والشيعه صارت في العرف
اسماً لتبعي أمير المؤمنين علي عليه السلام على سبيل الاعتقاد
لإمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله ولا فصل من الإمامية،
و الزيدية، وغيرهم. ولا يقع إطلاق هذه اللفظة على
غيرهم من المتبعين، سواء كان متبوعهم مُحَقِّقاً أو
مُطَّلَلاً، إلا أن يسقط عنه لام التعريف، ويضاف بلفظ
«من» للتبعيض، فيقال: هؤلاء شيعه بني العباس. أو
من شيعه بني فلان.»

٣ - وقال في المعنى: ﴿عَذَابًا مِنْ قَوَّيْكُمْ أَوْ مِنْ

أو يكونون حفظة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة،
عن أبي مجلز.

وقيل: إثمهم فضلاء المؤمنين، عن الحسن،
ومجاهد، والسدي.

وفي التنزيل: ﴿فَضْرِبَ يَتَنَّهُمْ يَسُورَ لَهُ بَابٌ بَاطِيئَةٌ
فِيهِ الرُّخْصَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ الحديد: ١٣.

وقيل: الأعراف: شرف ذلك السور، عن الجبائي.
وقيل: الأعراف: الصراط، عن الحسن بن الفضل.
﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ اختلف في المراد
بـ«الرجال» هنا على أقوال:

وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام: الأعراف:
كتبان بين الجنة والنار، فيقف عليهما كل نبي، وكل
خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه، كما يقف
صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده، وقد سبق
المحسنون إلى الجنة، فيقول ذلك الخليفة للمذنبين
الواقفين معه: أظفروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا
إلى الجنة، فيسلم المذنبون عليهم؛ وذلك قوله:
﴿وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾. ثم أخبر
سبحانه أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني هؤلاء
المذنبين لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخلهم الله
إتيانها بشفاعته التي والإمام، وينظر هؤلاء المذنبون
إلى أهل النار، فيقولون: ربنا لا تجعلنا مع القوم
الظالمين، ثم ينادي أصحاب الأعراف - وهم الأنبياء -
والخلفاء أهل النار مفرعين لهم: ما أغنى عنكم جمعكم،
وما كنتم تستكبرون...».

٣ - ولمعرفة أصحاب الأعراف لاحظ التفسير،
ففيه خلاف كثير، وقد ذكرنا بعض الأقوال.

الفريقين في الجزاء، فقال: ﴿وَيَتَنَّهُمَا جِبَابٌ﴾ أي بين
الفريقين أهل الجنة، وأهل النار ستر - وهو الأعراف -
والأعراف: سور بين الجنة والنار، عن ابن عباس،
ومجاهد، والسدي.

وفي التنزيل: ﴿فَضْرِبَ يَتَنَّهُمْ يَسُورَ لَهُ بَابٌ بَاطِيئَةٌ
فِيهِ الرُّخْصَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ الحديد: ١٣.

وقيل: الأعراف: شرف ذلك السور، عن الجبائي.
وقيل: الأعراف: الصراط، عن الحسن بن الفضل.
﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ اختلف في المراد
بـ«الرجال» هنا على أقوال:

فقيل: إثمهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم،
فعالت حسناتهم بينهم وبين النار، وحالت سيئاتهم
بينهم وبين الجنة، فجعلوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما
شاء، ثم يدخلهم الجنة، عن ابن عباس، وابن مسعود.
وذكر أن بكر بن عبد العزيز المزني قال للحسن:
بلغني أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فضرب
الحسن يده على فخذه، ثم قال: هؤلاء قوم جعلهم الله
على تعريف أهل الجنة والنار، يميزون بعضهم من
بعض، والله لا أدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت.

وقيل: إن الأعراف: موضع عال على الصراط،
عليه حمزة، والعباس، وعلي عليه السلام، وجعفر، يعرفون
محبهم ببياض الوجوه، وبغضهم بسواد الوجوه، عن
الضحاك، عن ابن عباس، رواه الثعلبي بالإسناد في
تفسيره.

وقيل: إثمهم الملائكة في صورة الرجال، يعرفون
أهل الجنة والنار، ويكونون خزنة الجنة والنار جميعاً.

٥٣: ﴿وَيَسْتَفْجِلُونَكَ بِالْقَذَابِ...﴾، وختماً هذه الآية ﴿يَوْمَ يُنْفِثُهُمُ الْقَذَابُ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٨٩): «يَوْمَ يُنْفِثُهُمُ الْقَذَابُ...»، يعني أن العذاب يحيط بهم، لأنه يصل إلى موضع منهم دون موضع، فلا يبقى جزء منهم إلا وهو معذب في النار، عن الحسن. وهذا كقوله: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ الأعراف: ٤٦.

﴿وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، أي جزاء أعمالكم وأفعالكم القبيحة.

٣- فجواب استعجالهم العذاب أمران:

أحدهما: ما جاء ذيل الآية ٥٣: ﴿وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْقَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

وثانيهما هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُنْفِثُهُمُ الْقَذَابُ...﴾، وسابقتها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ...﴾.

١- قد صدر الله السورة بالآيتين في التوحيد، ثم انصرفت إلى المعاد في ٣: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَتَاتِنَا السَّاعَةُ...﴾، واستمرت إلى هذه الآية، مع فصل بينهما بآية قبلها بشأن القرآن: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْبَلَمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ...﴾، وجاءت بعدها آية في القرآن والمعاد معاً: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُلَّةُ بُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٧٦): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾: «أي بعضهم لبعض، أو القادة للاتباع على وجه الاستبعاد، والتعجب ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ﴾

وحامستها: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

١- هذه من جملة آيات الإفك العشرين في سورة التور بدء من الآية ٤: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمِزُونَ الْمُطَّهَّرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِإِتِّعَةٍ شَهَادَةٍ...﴾، وختماً بالآية ٢٦: ﴿الْغِيَّاتِ لِلْغِيَّاتِ...﴾.

٢- وقد اهتم الله تعالى بأمر الإفك، فخص به وبما يلحق به عشرين آية وبدأ السورة أيضاً بحكم الزنى في الآيتين ٢ و ٣ منها: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا...﴾ الزَّانِي لَا يَلْعَلُكَ إِلَّا زَانِيَةٌ...، وأربع سرّات قال فيها: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ...﴾ في الآيات ١٠، ١٤، و ٢٠، ٢١، تأكيداً عقاب الإفك، وغير عنها في الآية ٢١: ﴿بِغَطُّوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾.

٣- وقد شرح الطبرسي (٤: ١٣٠) أمر الإفك تحت «الزّول» وقال في معنى الإفك: «أي بالكذب العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه».

٤- وقال في معنى الآية: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ...﴾، بين الله سبحانه أن ذلك العذاب يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه عليهم بالقذف، وسائر أعضائهم بما صيهم. وفي كيفية شهادة الجوارح أقوال، وذكر ثلاثة أقوال، فلاحظ.

وسادستها: ﴿يَوْمَ يُنْفِثُهُمُ الْقَذَابُ مِنْ فَمِهِمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

١- هذه إحدى ثلاث آيات في استعجال المشرّكين العذاب من سورة المنكبوت، بدءاً بالآية

الْوَعْدُ ﴿ جملة من أحوال القيامة ثواباً وعقاباً، من دون بيان وقتها.

و تاسعها: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ الْأَشْرَارِ﴾.

١- هذه جاءت بعد الآيات المباشرة للمتقين والمنذرة للطَّاغين من سورة ص، بدءً بالآية ٤٩: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾، وختمًا بالآية ٦٤: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَنَعَىٰ مُخَافَتِمْ أَهْلَ الثَّارِ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٤٨٤): «ثم حكى سيعانه عن أهل النار بقوله: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ الْأَشْرَارِ﴾ أي يقولون ذلك حين ينظرون في النار، فلا يرون من كان يحالفهم فيها معهم وهم المؤمنون، عن الكلبي.

وقيل: نزلت في أبي جهل، والوليد بن المغيرة، وذويهما، يقولون: ما لنا لنرى عشاراً وخبائياً وصهيياً وبلالاً الذين كنا نعدّهم في الدنيا من جملة الذين يفعلون الشرّ والقيح، ولا يفعلون الخير، عن مجاهد.

٣- ثم قال: «و روى العياشي بالإسناد، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن أهل النار يقولون: ما لنا لنرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار يعنونكم - يعني الشيعة - لا يرونكم في النار، لا يرون والله أحداً منكم في النار». وهذا تأويله للآية.

ورابعها: الرسالة والتوبة والقرآن ١١ آيات:

٢٠- ﴿وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكَكُمْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَشَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ الأنعام: ٩

يعنون محمدًا عليه السلام ﴿يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مَسْرَافٍ﴾ أي يزعم أنكم تبعثون بعد أن تكونوا عظاماً ورفقاءً وترباباً، وهو قوله: ﴿إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مَسْرَافٍ﴾ أي فرقتم كل فريق، وقطعت كل قطع، وأكلتكم الأرض والسباع والطيور، والمجديد المستأنف المعاد، والمعنى: أنكم يُجدّد خلقكم بأن تنشروا، وتبعثوا...».

٣- و لاحظ أن القرآن يطرح إجماع التوحيد والرسالة والمعاد متداخلات بعضها ضمن بعض، وهذه الآيات نموذج لذلك.

و ثامنها: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

١- هذه من جملة الآيات العشرين في يوم القيامة من سورة يس، بدءً بالآية ٤٨: ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا الْوَعْدَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، وختمًا بالآية ٦٧: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَعَاذُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٤٣٠): «﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ هذا حقيقة الختم، فتوضع على أفواه الكفار يوم القيامة، فلا يقدرون على الكلام والتطرق ﴿تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ﴾ بما عملوا، ﴿وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي تستطق الأعضاء التي كانت لاتطق في الدنيا لتشهد عليهم، ونختم على أفواههم التي عهد منها التطق، واختلف في كيفية شهادة الجوارح على وجوه»، وذكرها نحو ما سبق، فلاحظ.

٣- وقد ذكر الله في جواب سؤالهم: ﴿سَمِعْنَا هَذَا

٢٠- ﴿وَإِذْ ثَلَّىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا تَبَيَّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَلْهَافٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَئِنْ جَاءَهُمْ مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾
وفي كل منها بَيِّنَاتٌ:

أولاهـا: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلَيْسُونَ﴾:

١- هذه تيمية لما قبلها حكاية عن المشركين بشأن النبي ﷺ وجوب الله لهم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾.

٢- فالمرسكون قالوا: لِمَ لم يُرسل الله بديل محمد ﷺ ملكاً نبياً، فرد الله عليهم بأمرين:

الأول: قال الطبرسي (٢: ٢٧٦): ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا﴾ على ما أقرحوه، لما آمنوا به، وانقضت الحكمة استصالحهم، وأن لا يُنظرهم، ولا يمهلهم؛ وذلك معنى قوله: ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ أي لأهلكوا بعدذاب الاستئصال، عن الحسن، وقناة، والذبي.

وقيل: معناه لو أنزلنا ملكاً في صورته، لقامت الساعة، أو وجب استصالحهم، عن مجاهد.

الثاني: وقال الطبرسي: «ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا﴾ أي لو جعلنا الرسول ملكاً، أو الذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة، كما يطلبون ذلك ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ لا أنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته، لأن أعين المخلوق تُحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة، ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنس، وكان جبرائيل يأتي

٢١- ﴿أَوْ عَجِثُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَيُنشِئُوا لَكُمْ عُقْبُونَ﴾

الأعراف: ٦٣

٢٢- ﴿أَوْ عَجِثُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾

الأعراف: ٦٩

٢٣- ﴿أَكَانَ لِلثَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُقَدَّمَ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾

يونس: ٢

٢٤- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَذَارُ الْأَجْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾
يوسف: ١٠٩

٢٥- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَوُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

التحل: ٤٣

٢٦- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
الأنبياء: ٧

٢٧- ﴿فَمَنْ أَغْلَمُ بِمَا يَسْتَعْمِلُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَعْمِلُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ تَجْزَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُنْخَوْرًا﴾
الإسراء: ٤٧

٢٨- ﴿أَوْ يُقَالُ إِلَيْهِ كُتُّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُنْخَوْرًا﴾.

الفرقان: ٨

٢٩- ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ﴾
الزخرف: ٣٦

التي ﷺ في صورة دحية الكلبي، وكذلك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وإتيانهم إبراهيم ووطأ في صورة الضيفان من الآدميين. ﴿لَبِثْنَا عَلَيْهِمْ مَا ثَلَاثُونَ﴾ قال الزجاج: كانوا هم يلبسون على ضعفهم في أمر النبي ﷺ، فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم، فقال: لو أنزلنا ملكاً فأروهم...».

٣- وقال: « وهذا احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه، لا يزيدهم بيثاً، بل يكون الأمر في ذلك على ما هم عليه من الحيرة. وقيل: معناه ولو أنزل لنا ملكاً لما عرفوه إلا بالتفكر، وهم لا يتفكرون، فيبقون في اللبس الذي كانوا فيه، فأضاف اللبس إلى نفسه، لأنه يقع عند إنزاله الملائكة ».

و ثانيها: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. ١- هذه من جملة رسالة نوح في سورة الأعراف بدء من الآية ٥٩: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾ و ختمًا بالآية ٦٤: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَعْيَيْنَاهُ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٤): « ﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾ هذه همزة استفهام دخلت على واو العطف، على جهة الإنكار، فبقيت الواو مفتوحة، كما كانت. فالكلام مستأنف من وجه متصل من وجه. ﴿أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ﴾ أي لأن جاءكم بيان، وقيل: نبوة ورسالة. ﴿مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ﴾ أي على بشر مثلكم ليخوذكُم العقاب إن لم تؤمنوا. وقيل: إن ﴿عَلَى﴾ هنا بمعنى «مع» أي مع رجل منكم تعرفون مولده ومنشأه، ليعلمكم بموضع المخافة...».

٣- وقال في سبب إنكاره عليهم: « وإما أنكر عليهم التعجب، لأنه ليس في إرساله إليهم ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم موضع تعجب. وإما العجب من إهمال أمرهم، كيف وجوب الرسالة إذا كان للخلق فيها مصلحة أمر قد اقتضته الحكمة، ودل عليه العقل ». و ثالثها: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ...﴾ هذه من جملة قصة عاد بدء من الآية ٦٤ من سورة الأعراف أيضًا: ﴿وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾ و ختمًا بالآية ٧١ منها: ﴿قَالَ يَعْشَاءُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا...﴾.

٢- وهي من تمة جواب قوم هود لقومه لما اتهموه بقولهم: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾ قال ياقوم ليس بي سفاقة... وإنا لكم ناصح أمين ﴿أَوْعَجِبْتُمْ...﴾.

٣- وجوابه لقومه مثل جواب نوح لقومه في الآية ٦٠، منها لما قالوا له: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ فقال لهم: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ... أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٦): في اللقنة في كلمة: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾: « والفرق بين العجب والعجب أن العجب بضم العين عقد النفس على فضيلة لها ينفي أن يعجب منها وليس كذلك العجب بفتح العين والجيم لأنه قد يكون حسنا وفي المثل لا خير فيمن لا يتعجب من العجب وأردل منه المتعجب من غير عجب ».

و رابعها: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْتُنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ...﴾.

إِنَّمَا أَرْسَلَ الرَّسُلَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، لِأَنَّهُمْ أَرْجَحُ عَقْلاً وَعِلْماً مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي، لِبُعْدِ أَهْلِ الْبَوَادِي عَنِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، عَنْ قَتَادَةَ.

وقال الحسن: لم يبعث الله نبياً قط من أهل البادية، ولا من الجبل، ولا من النساء، وذلك أن أهل البادية يغلب عليهم القسوة والجفاء، وأهل الأمصار أخذوا فطناً...».

٣- وقد حملوا قوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ على الأمصار فقط دون البوادي. والظاهر أنه ليس المراد به ﴿الْقُرَى﴾ الأمصار خاصة، فلاحظ آيات التوبة، فإن بعضها ينطبق على أهل البادية.

وسادستها: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ...﴾.

١- هذه من جملة آيات سورة التحل - وهي مكية - يخاطب الله فيها المشركين ويحاديثهم، ويذكر لهم آيات الله من خلقه ويُنذِرهم يوم القيامة ويذكرهم بالوحي على التبيين من قبله. وهذه كلها من مضامين السور المكية.

٢- وقد جاءت في الآية ٤١: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنُوبَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسْبَهُ...﴾. وفي الآية ١١٠، منها: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلُوا أَنَّهُمْ أَجْدَادُ وَصَبَّوْا...﴾. وربما يُظن أن السورة مدنية من أجل ذكر الهجرة فيها، وليس كذلك، لأنها نزلت بشأن الذين كانوا يهاجرون إلى الحبشة أو بلد آخر قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، ولها نظير في سائر السور.

١- هذه ثاني الآيات في سورة يونس، تخاطب المشركين وتحاديثهم إلى الآية ٧١ التي جاءت فيها وبهذا القصص، بدء بقصة نوح: ﴿وَإِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ...﴾، وفيها آية واحدة في يونس: ٩٨ - وهي سُمِّيَت السُّورَةُ -: ﴿قُلْ لَوْلَا كُنْتُ قَرْنَةً أُنْتَفِيتُ فَتَنَّفَعْتُهَا إِنَّمَالِهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا أَخْسُوا كُتِفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْغِيْزِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٨٨): «هذه ألف استفهام، المراد به الإنكار. وقيل: إن المراد به «التاس» هنا أهل مكة. قالوا: نعجب أن الله سبحانه لم يبعث رسولاً يرسله إلى التاس، إلا يتيم أبي طالب. أو التقدير: إن كان يحاذونا إلى رجل من التاس بأن يُنذِرهم عجباً، ومعناه: لماذا تعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم، وليس هذا موضع التعجب، بل هو الذي كان يجب قطعه عند كل العقلاء. فإن الله تعالى لما أكمل لعباده عقولهم، وكلّفهم معرفته، وأداء شكره وعلم أنهم لا يصلحون، ولا يقومون بذلك إلا بداع يدعوهم إليه، ومنه ينتههم عليه، وجب في الحكمة أن يفعل ذلك».

وحامستها: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى...﴾.

١- هذه من تنمة آيات سورة يوسف بعد ختم قصته في الآية ١٠٤: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ...﴾.

وقد خاطب الله النبي ﷺ في الحاققة، بدء من الآية ١٠٣: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ إلى آخر السورة، بما هو بمنزلة نتيجة لتلك القصة الطويلة.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٢٦٩): «بين سبحانه أنه

٣- وقال الطبرسي (٣: ٣٦٦): «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ... إِلَى الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ إِلَّا رِجَالًا مِنْ الْبَشَرِ (نُوحِي إِلَيْهِمْ) أَيِ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَأَرْسَلْنَاهُمْ إِلَى أُمَمِهِمْ كَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى أُمَمِكَ، وَذَلِكَ أَنْ مَشَرَكِي مَكَّةَ كَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِشَرِّ مِثْلِهِمْ، فَبَيَّنَ سَبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ الرَّسَلُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَنْ يَشَاهِدُونَهُ، وَيَخَاطَبُونَهُ، وَيَفْهَمُونَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِقَافِرِهِمْ إِلَّا رِسَالُ الْمَلِكِ».

٤- تنمّة هذه الآية في الآية التالية: «بِأَيِّ نَبَاتٍ وَالزُّبُرِ»، وبيتهما جملة معترضة، وهي: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، والآية هكذا: «إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ بِأَيِّ نَبَاتٍ وَالزُّبُرِ».

٥- وقال الطبرسي: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...» فيه أقوال، وذكرها تفصيلاً، وبعضها تأويل.

وسابقتها: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

١- الآيات قبلها في سورة الأنبياء، من الآية ٢: «وَمَا نُنَبِّئُهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُعْذَتٌ...» إلى الآية ٦: «وَمَا أَسْنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قُرْآنٍ أَهْلَكَنَا مَا أَهْلَهُمْ يُؤْمِسُونَ» كانت بشأن القرآن.

وهذه الآية إلى الآيتين بعدها بيان للرسالة، بأن الله تعالى أرسل قبل النبي ﷺ رجالاً أوحى إليهم، دفقاً لقول المشركين إن الله يجب أن يرسل إليهم ملكاً.

٢- وهاتان الآيتان من سورتي التحل والانبيااء جاءتا بلفظ واحد بتفاوت «مِنْ قَبْلِكَ» و«قَبْلَكَ» في صدرهما، وإضافة «بِأَيِّ نَبَاتٍ وَالزُّبُرِ»، ختمًا

للأولى بعد جملة معترضة - كما سبق - دون الثانية. ٣- والمفسرون وإن اختلفوا في: «أَهْلَ الذِّكْرِ» تفسيراً وتأويلاً، إلا أن المراد بهم بقرينة آيات أخرى: علماء اليهود، فإنهم كانوا يؤيدون النبي ﷺ وهو في مكة ضد المشركين، لكنهم أنكروه بعد أن هاجر إلى المدينة وإليهم. وينبغي جمع هذه الآيات التي أيدها، أو أنكروها.

وما جاء في الروايات من حمل «أَهْلَ الذِّكْرِ» على أهل البيت عليه السلام، فكأنها تأويل، فلا حظ. وثامتها وتاسعتها: «إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رِجَالًا مَسْخُورًا»، و«وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رِجَالًا مَسْخُورًا»:

١- هاتان آيتان من سورتي الإسراء والفرقان، وجاءت قبل الأولى آيات بشأن القرآن، بدءاً من الآية ٤٥: «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَحَسِّنْ لَهُ سَمْعَكَ وَبَيِّنْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَةِ وَجِبَابًا مَسْخُورًا»، إلى هذه الآية، و صدرها: «فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ يُخَوِّى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ...».

وجاءت قبل الثانية أيضاً آيات بشأن القرآن في سورة الفرقان حكاية عن المشركين، بدءاً من الآية ٤: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَيْنَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ...»، وختمًا بالآية ١١: «يَقُولُ كَذِبُوا بِالسَّاعَةِ...».

٢- فالآيتان سياهما وصف القرآن، إلا أن ذيلهما: «إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رِجَالًا مَسْخُورًا»، راجع إلى الرسالة والقبول.

إحدى القرينتين، فعُذِفَ المضاف، ويعنون بالرجل العظيم من إحدى القرينتين؛ الوليد بن المغيرة من مكة، وأبامسمود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، عن قتادة. وقيل: عُتْبَةُ بن أبي ربيعة من مكة، وابن عبد ياليل من الطائف، عن مجاهد. وقيل: الوليد بن المغيرة من مكة، وحبيب بن عمر الثقفي من الطائف، عن ابن عباس... فقال سبحانه ردًا عليهم: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ يعني التوبة بين الخلق...».

٣- وكان المشركون يقيسون التوبة بالمال والقدرة البدنية التي كانت في هؤلاء الرجال، فرد الله عليهم بأن التوبة لا تقاس بذلك بل لها أهل يعلمه الله تبارك وتعالى.

و إحدى عشرتها: ﴿وَإِذَا ثَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّا ثَائِلَاتٌ بِمَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ﴾.

١- هذه الآية ٤٣ من سورة سبا، وصفًا لموضع المشركين أمام القرآن - مثل آيات قبلها وبعدها -.

٢- وجاء فيها:

أولاً: إنكارهم للشيء بأنه بحجة أنه يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم.

وثانياً: إنكار القرآن بحجة أنه إفك مفترى، وأنه سحر.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣٩٥) في المعنى ﴿وَإِذَا ثَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّا ثَائِلَاتٌ...﴾: «أي تهرأ عليهم حججنا وبيناتنا» أي واضحات من القرآن الذي أنزلناه على نبيتنا. ﴿قَالُوا﴾ عند ذلك: «ما هذا إلا رجل يريد أن

٣- وقال الطبرسي (٣: ٤١٨) في آية الإسراء ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾: «أي: متناجون. وقيل: هم ذوو نجوى، والمعنى أننا نعلمهم في حال ما يصفون إلى سماع قراءتك، وفي حال ما يقومون من عندك، ويتناجون فيما بينهم، فيقول بعضهم: هو ساحر، وبعضهم: هو كاهن، وبعضهم: هو شاعر. وقيل: يعني به أبا جهل، وزمعة بن الأسود، وعمرو بن هشام، وخويطب بن عبد العزى، اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبي ﷺ. فقال أبو جهل: هو مجنون، وقال زمعة: هو شاعر، وقال خويطب: هو كاهن. ثم اتوا الوليد بن المغيرة، وعرضوا ذلك عليه، فقال: هو ساحر: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعْبُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا﴾. ثم ذكر الخلاف في معنى هذه الجملة على وجوه أربعة، فلاحظ.

٤- وقال الطبرسي (٤: ١٦١) في آية الفرقان: ﴿إِنَّا تَعْبُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا﴾: «أي ما تبعون إلا رجلاً مخدوعاً، مفلوفاً على عقله».

وعاشرتها: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾.

١- هذه الآية تنمة لما قبلها، بدءاً بأقوال المشركين في رد القرآن: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ...﴾ إلى الآية بعدها: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ...﴾، وكلها جاءت بشأن القرآن.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٤٦) ﴿عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾: «يعنون بالقرينتين مكة والطائف، وتقدير الآية: على رجل عظيم من القرينتين، أي من

والتزمت الشيعة بسم الرجلين حسب ظاهر الآية، وباقي أهل البيت عليهم السلام فيما وصل إليهم من رواياتهم. فلاحظ الكتب الأربعة للإمامية، باب «الطهارة».

٢- وقال الطبرسي (٢: ١٦٣) في القراءة: «قرأ

نافع، وابن عامر، ويعقوب، والكسائي، وحفص، والأعشى، عن أبي بكر عن عاصم (وَأَرْجُلُكُمْ) بالتصّب. والباقون: (وَأَرْجُلُكُمْ) بالجر. وقد ذكرنا اختلافهم في (لَا مَسْئَئَ) في سورة النساء، وسنذكر ما قيل في (أَرْجُلُكُمْ) على القراءتين في المعنى، لأن الكلام فيه يتعلق بما اختلفت فيه الأمة من القول، بوجوب غُسل الرجلين، أو مسحهما، أو التخيير بين الغسل والمسح، أو وجوب الأمرين كليهما على ما سنبينه إن شاء تعالى».

وقال في المعنى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ»: «معناه:

إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم على غير طهر، وحذفت الإرادة، لأن في الكلام دلالة على ذلك، ومثله قوله: «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» التحل ٩٨: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ» النساء: ١٠٢، والمعنى: إذا أردت قراءة القرآن، وإذا كنت فيهم، فأردت أن تقيم لهم الصلاة وهو قول ابن عباس، وأكثر المفسرين.

وقيل: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فعليكم الوضوء، عن عكرمة. وإليه ذهب داود، قال: وكان علي عليه السلام يتوضأ لكل صلاة، ويقرأ هذه الآية، وكان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة، والقول الأول هو

يُصَدِّكُمْ، أي يمنعكم (عَمَّا كَانَ يُعْبَدُ آبَاؤُكُمْ) فزعوا إلى تقليد الآباء لما أعوزتهم الحجّة (وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا الْفُكُّ) أي كذب. (مُنْتَفِرِي) قد تحرّصه واقرء...».

وأما التشريع، فأحكام:

١- الوضوء آية واحدة:

٣١- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْمَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فِيهِ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»

المائدة: ٦

وفيها بحث:

١- بين الله كيفية الوضوء في سورة المائدة الثالثة في أواخر ما بعد الهجرة، فقال خطاباً إلى المؤمنين: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...»، اهتماماً بشأن الوضوء، بعد ما كان دائراً بين المسلمين من بدو البعثة الشريفة. وعندنا أن فيه تغييراً عما كان قبلها، فإنه كما يظهر من الروايات - كانوا يفسلون الأرجل، ثم صار المسح بدل الغسل سراً في العمل - كما هو صريح الآية - حيث عطف فيه الأرجل على الركوس. ولكن الغسل بقي بين أهل السنة إلى اليوم بدعوى عطف الأرجل في الآية على الوجوه وهو بعيد جداً.

١ - هذه من آيات مسجد ضرار الأربع في سورة التوبة بدءاً من الآية ١٠٧: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾، وختمًا بالآية ١١٠: ﴿لَا يَزَالُ بُعِثَ إِلَيْهِمُ الَّذِينَ يَبْغُوا رَبَّهُمْ...﴾ قُلُوبِهِمْ...﴾.

٢ - وقد مدح الله فيها الذين بنوا مسجد قبا بقوله: ﴿لَتَسْجُدَ آيِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحْيُونَ أَنْ يَمُوتُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْهَرِينَ﴾.

وَذَمَّ الَّذِينَ بَنُوا مَسْجِدَ الضَّرَارِ - وَهُمْ الْمَنَافِقُونَ - بقوله: ﴿أَمْ مَنِ اسْتَسْنَى بَنَاتُهُ عَلَى شِفَا جُرْفٍ عَارٍ فَالْمُفَارِ بِدِفْيِ تَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ...﴾.

٣ - وذكر الطبرسي (٣: ٧٢) قصة مسجد ضرار في «القرول» فلاحظ.

٤ - وقال في تفسير الآية ﴿لَتَسْجُدَ﴾: «أي والله لمسجد ﴿أَيِسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ أي بسبب أصله على تقوى الله، وطاعته، ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ أي منذ أول يوم وضع أساسه، عن المبرد: ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ أي أولى بأن تصلي فيه».

٥ - وقال: «واختلف في هذا المسجد، فقيل: هو مسجد قبا عن ابن عباس، والحسن، وعروة بن الزبير. وقيل: هو مسجد رسول الله ﷺ، عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وروى هو عن النبي ﷺ قال: هو مسجدي هذا. وقيل: هو كل مسجد بُني للإسلام، وأريد به وجه الله، عن أبي مسلم». وهو بعيد جدًا.

الصحيح، وإليه ذهب الفقهاء كلهم، وما رَوَاهُ مِنْ تَحْيِيدِ الْوُضُوءِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ.

وقيل: إن الفرض كان في بدء الإسلام التوضؤ عند كل صلاة، ثم نسخ بالتخفيف، وبه قال ابن عمر، قال: حدثني أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدثها أن النبي ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة، فثبث ذلك عليه، فأمر بالسواك، ورفع عنه الوضوء، إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن فرضه على ما كان عليه، فكان يتوضأ».

وذكر أحاديث أخرى إلى أن قال: «هذا أمر منه سبحانه بغسل الوجه، والغسل هو إمرار الماء على المحل حتى يسيل، والمسح أن يُبَلَّ المحل بالماء، من غير أن يسيل».

٣ - وقال: «واختلف في حد الوجه» وذكرها، وذكر تفسير باقي الآية.

٢ - الصلاة والمسجد آيتان:

٣٢ - ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَتَسْجُدَ آيِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحْيُونَ أَنْ يَمُوتُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْهَرِينَ﴾ التوبة: ١٠٨

٣٣ - ﴿فَإِنْ مِنْكُمْ فَرَجَالٌ أَتَتْهُمُ إِذَا هُمْ يَمْشُونَ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَتْلُمُونَ﴾

البقرة: ٢٣٩

وفي كل منهما بحث:

أولاهما: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَتَسْجُدَ آيِسَ عَلَى التَّقْوَى...﴾

٦- وقال: «ثم وصف المسجد وأهله فقال...».

وثابتهما: ﴿فَإِنْ جِئْتُمْ قَرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا...﴾.

١- هذه تتمّة ما قبلها الآية ٢٣٨: ﴿حَافِظُوا عَلَى

الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.

٢- وقد بسط الطبرسي (١: ٢٤٣) الكلام في

المراد بـ ﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾. [لاحظ: وس ط:

«الوُسْطَىٰ»]

٣- وقال في اللغة: «الرَّجَال: جمع راجل، مثل

نَجَّار وصحاب وقيام، في جمع: تاجر وصاحب

وقائم، والرجل: هو الكائن على رجله، واقعاً كان أو

ماشياً، والركبان: جمع راكب، كالفرسان: جمع فارس،

وكل شيء علا شيئاً فقد ركبته، والركاب: المطي.

وركبت الرجل أركبه ركباً، أي ضربته برُكْبتي،

وأصبحت ركبته أيضاً. وهذا قياس في جميع الأعضاء

نحو: رأسه، وبطنه، وظهره...».

٤- وقال في المعنى: «لما قدّم سبحانه وجوب

الحفاظة على الصلاة، عقبه بذكر الرخصة عند المخافة،

فقال: ﴿فَإِنْ جِئْتُمْ قَرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، أي إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين،

موفين الصلاة حقها، لخوف عرض لكم ﴿قَرْجَالًا﴾،

أي فصلوا رجلاً على أرجلكم، وقيل: مُشاة.

﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي على ظهور دوابكم، عنى بها صلاة

الخوف، وصلاة الخوف من العدو، ركعتان في السفر

والحضر، إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات - ثم ذكر

روايتين في صلاة النبي ﷺ يوم الأحزاب، وصلاة

عليه ﷺ ليلة الجرمير ثم أدام - ﴿فَإِذَا أَيْسَرُ﴾، من

الخوف ﴿فَإِذْ كَرَّ اللَّهُ﴾ أي فصلوا صلاة الأيمن.

وقيل: اذكروا الله بالثناء عليه، والحمد له ﴿كُنَّا

عَلَيْكُمْ﴾ من أمور دينكم، وغير ذلك من أموركم

﴿مَالَكُمْ تَكُونُوا تَقْلُبُونَ﴾.

٣- الحج: آية واحدة:

٣٤- ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ الحج: ٢٧

وفيها بُحُوث:

١- هذه من تتمّة قصّة إبراهيم عليه السلام بدءاً من الآية

٢٦: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ...﴾، وختماً

بالآية ٢٨: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ...﴾، لكن الله عقبها

بالخطاب إلى المؤمنين في ذيلها: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

الْأَمْرَ الَّذِي فِيهَا﴾، فهي مُعَدَّة من جملة آيات التشريع

الإسلامي.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٨٠): ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ

بِالْحَجِّ﴾: «أي ناد في الناس، وأغلبهم بوجوب الحج.

واختلف في المخاطب به على قولين:

أحدهما: إله إبراهيم، عن عليّ وابن عباس،

واختاره أبو مسلم. قال ابن عباس: قام في المقام

فنادى: يا أيها الناس إن الله دعاكم إلى الحج، فأجابوا

به: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ».

والثاني: إن المخاطب به نبيّنا محمد، عليه أفضل

الصَّلوات، أي وأذن يا محمد في الناس بالحج فأذن،

صلوات الله عليه في حجة الوداع، أي أعلمهم بوجوب

الحج، عن الحسن والجُبائي.

وجمهور المفسرين على القول الأول، وقالوا:

أسمع الله تعالى صوت إبراهيم كل من سبق علمه، بأنه

مَنْ يُضَاءَ لَوْ كُنْتُمْ لَوَاعِدُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

الفتح: ٢٥

وفي كل منها يُخَوِّثُ:

أولاًها: الآية ٧٥ من سورة النساء: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ...﴾:

١- هذه من جملة آيات القتال التسع في سورة

النساء، بدءاً بالآية ٧١: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا جذرَكُمْ فَالِقُوا آثَابُهَا أَوْ الْغُرُوبُ جَمِيعًا﴾، وختاماً بالآية

٧٩: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيئَةٍ فَمِنْ اللَّهِ...﴾.

٢- وقبلها: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ

أَوْ يَمُوتْ فَسَوْفَ نُوْتِدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٧٥) في اللغة: «الولدان:

جمع ولد، وولد وولدان، مثل خرب وخربان، وبرق

وبرقان، وورل وورلان، والأغلب على بابه

«فعل» نحو: جبال وجمال. وقد ذكرنا القرية في

سورة البقرة.

٤- وقال (٢: ٧٥) في الإعراب: «(ما): للاستفهام

في موضع رفع بالابتداء، و﴿لَا تُقَاتِلُونَ﴾ في موضع

نصب على الحال، وتقديره: أي شيء لكم تاركين

للقتال. ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾: جُزْءُ الْعَطْفِ عَلَى مَا

عملت فيه (في) أي وفي المستضعفين.

وقال السمر: هو عطف على اسم الله، وإنما جاز

أن يجري ﴿الظَّالِمُ﴾ صفة على ﴿الْقُرْيَةِ﴾، وهو في

المعنى للأهل، لأنها قوية على العمل لقرىها من الفعل،

وتمكّنها في الوصف، بأنها تؤثت وتذكر، وتُثسى

يُحجّ إلى يوم القيامة، كما أسمع سليمان مع ارتفاع منزله، وكثرة جنوده حوله، صوت التلّة مع خفضه وسكونه». ثم ذكر أحاديث أخرى، فلاحظ.

٣- وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ رَجُلًا﴾ أي مُسَاءَ عَلَى

أرجلهم ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ أي رُكْبَانًا، قال ابن

عبّاس: يريد الإبل، ولا يدخل بعير ولا غيره المحرم،

إلا وقد هزل». ثم روى حديثاً في فضل الحج، فلاحظ.

﴿يُنَازِبِينَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَصَبٍ﴾ أي طريق بعيد». ثم

روى حديثاً عن أنس بن مالك، ثم قرأ باقي الآية،

فلاحظ.

٤- الجهاد والمجرة: أربع آيات:

٣٥- ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

نَصِيرًا ﴿النساء: ٧٥﴾

٣٦- ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾

النساء: ٩٨

٣٧- ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَيَسْتَفِزُّونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ...﴾ المائدة: ٣٣

٣٨- ﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ وَالْهَيْدِي مَغْكُورًا أَنْ يَتْلَفَ هَيَّجُهُمْ أَوْ تُرْجَلُوا أَوْ

يُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ يُقَالُوا لَهُمْ أَنْ تَقُوتَهُمْ

فَنَصَبِيكُمْ مِنْهُمْ مُعَذِّبًا بِمَا عَمِلُوا فِي رَحْمَتِهِ

في سورة النساء، بدءاً من الآية ٩٤: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾، وختمًا بالآية ١٠٠: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَقًا كَثِيرًا...﴾.

٢- وقبلها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفُسِهِمْ قَالُوا فِئَمِنْ كَلِمَتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا...﴾، فقله: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ...﴾، استثناء من قوله في قبلها: ﴿قَالُوا لَيْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٩٨: ٢) في التزول: «قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أن المشرّكين يوم بدر، لم يخلّفوا؛ إذ خرجوا أحمداً، إلّا صبياً، أو شيخاً كبيراً، أو مريضاً. فخرج معهم ناس ممن تكلم بالإسلام، فلما التقى المشرّكون ورسول الله ﷺ، نظر الذين كانوا قد تكلموا بالإسلام إلى قلة المسلمين، فارتابوا وأصيبوا فيمن أصيب من المشرّكين، فتركت فيهم الآية، وهو المروي عن ابن عباس، والسدي، وقناة.

وقيل: إلهم قيس بن العاكب بن المغيرة، والحارث ابن زمة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج، وعلي بن أمية بن خلف، عن عكرمة، ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال ابن عباس: كنت أنا من المستضعفين، وكنت غلاماً صغيراً، وذكر عنه أيضاً أنه قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال، وأشي كانت من المستضعفات من النساء، وكنت أنا من

ومجموع، بخلاف باب: أفعل منك، لذلك جاز مررت برجل الظالم أبوه، ولم يجر مررت برجل خير منه أبوه، بل يقال: مررت برجل خير منه أبوه، لتكون الجملة في موضع الجر.

٥- وقال في المعنى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ...﴾، أي أي عذر لكم في ترك القتال، مع اجتماع الأسباب الموجبة للقتال. ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ أي في طاعة الله. ويقال: في دين الله. ويقال: في نصرة دين الله. ويقال: في إعزاز دين الله وإعلاء كلمته. ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ...﴾ أي وفي المستضعفين، أو في سبيل المستضعفين، أي نصرة المستضعفين.

وقيل: في إعزاز المستضعفين، وفي الذّنب عن المستضعفين. ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...﴾ قيل: يريد بذلك قوماً من المسلمين، بقوا بمكة، ولم يستطيعوا الهجرة، منهم: سلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وأبو جندل بن سهيل، جماعة كانوا يدعون الله أن يخلصهم من أيدي المشرّكين، ويخرجهم من مكة، وهم ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا...﴾ أي يقولون في دعائهم: ربنا سهل لنا الخروج من هذه القرية، يعني مكة، عن ابن عباس، والحسن، والسدي، وغيرهم. ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا...﴾ أي التي ظلم أهلها بافتتان المؤمنين عن دينهم، ومنهم عن الهجرة...».

وثانيتها: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ...﴾.

١- هذه من تنمّة الآيات السبع في الجهاد والهجرة

المستضعفين من ولدان».

٤- وقال في المعنى: «ثم استثنى من ذلك فقال: ﴿إِلَّا الْمُتَّخِضِينَ﴾ الذين استضعفهم المشركون من الرجال والنساء والولدان» وهم الذين يعجزون عن الهجرة لإعصارهم، وقلة حيلتهم، وهو قوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ في الخلاص من مكة.

وقيل: معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق، طريق الخروج منها، أي لا يعرفون طريقاً إلى المدينة، عن مجاهد، وقناة، وجماعة من المفسرين....

و ثالثها: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ...﴾

١- هذه الآية وحيدة في حكم (القتال) في سورة المائدة التي فيها عديد من التشريع والأحكام، وعديد من قصص الأنبياء بدءاً بآدم وختماً بعيسى عليه السلام وأيات في بني إسرائيل وفيها آية ٦٦ منها آية التبليغ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم...﴾ بشأن ولاية علي حسب الأحاديث.

٢- والمعروف أن هذه السورة من أواخر السور التازلة، وعندنا أنها نزلت في فتح مكة لقرائن عديدة فيها، والبحث موكل إلى مقام آخر.

٣- وقال الطبرسي (٢: ١٨٧) في اللغة في معنى كلمة (يُتَّقُونَ): «أصل التقى الإهلاك بالإبعاد، ومنه التقاية لردي المتاع ومنه التقى وهو ما تطاير من الماء عن الدلو. ثم استشهد بشعر]

٤- وقال في المعنى: «لما قدم تعالى ذكر القتلى وحكمه عقبه بذكر قطاع الطريق والحكم فهم فقال:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾. وبناء على ما قال هذه الآية بيان حكم قطاع الطريق الذين يحاربون الله دون القتال بمعنى الجهاد في سبيل الله.

٥- ثم فسر الآية إلى آخرها.

ورابعها: ﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا... وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُّهُمْ...﴾

١- هذه من تنمة آيات القتال في سورة الفتح التازلة في صلح الحديبية، وما يرتبط بالقتال بعده.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٩٤) في اللغة: «المصكوف: المنوع من الذهاب في جهة الإقامة في مكانه؛ ومنه الاعتكاف، وهو الإقامة في المسجد للعبادة، وعكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً، إذا قام عليه.

والمعرة: الأمر القبيح المكروه، يقال: عرّ فلان فلاناً، إذا شانه، وألحق به عيباً، وبه سمي الجرب عراً، والعذرة: عرة».

٣- وقال في التزول: «سب نزول قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ أن المشركين بعثوا أربعين رجلاً، عام الحديبية ليصيبوا المسلمين، فأتي بهم إلى النبي ﷺ أسرى فخلّى سبيلهم، عن ابن عباس.

وقيل: إنهم كانوا اثني عشر رجلاً من أهل مكة، هبطوا من جبل التميم، عند صلاة الفجر، عام الحديبية ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله ﷺ فأعتقهم، عن أنس.

وقيل: كان رسول الله ﷺ جالساً في ظل شجرة، وبين يديه عليّ صلوات الله عليه، يكتب كتاب

على دينهم، فهذه المرأة التي صان الله المؤمنين عنها.
وجواب ﴿أولاً﴾ محذوف وتقديره: لولا
المؤمنون الذين لم تعلموهم، لو طام رقاب المشركين
بنصرنا إليكم.

وقوله: ﴿يُغَيِّرُ عِلْمٌ﴾ موضعه التقديم، لأن التقديم
لولا أن تعلموهم بغير علم...».

٥ - الاستشهاد في الدين، آية واحدة:

٣٩ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ بَدِئْتُمْ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْقَدَلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُشْحِ اللَّهُ رُئُوسَهُ وَلَا يَنْفَسْ مِنْهُ شَيْئاً
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَبِيحاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ
أَنْ يُعْلِلَ فَهُوَ قَلِيلٌ وَلِيٌّ بِالْقَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْخَرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِلَىٰ أَجَلٍ ذِكْرُكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاضِرَةٍ مُّدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَقَّهْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾
وفيها بحث:

١ - هذه من فقرات آية الدين الطويلة ٢٨٢، من
سورة البقرة بدء بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ بَدِئْتُمْ
بِدِينٍ...﴾، وختمًا بقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

الصلح، فخرج ثلاثون شيئاً عليهم السلاح، فدعا
عليهم النبي ﷺ فأخذ الله تعالى بأبصارهم، فقتلنا
فأخذناهم، فخلّى سبيلهم، فنزلت هذه الآية، عن عبد
الله بن المغفل...».

٤ - وقال في تفسير الآية: ﴿هُمْ الَّذِينَ...﴾: «أن
تطوفوا وتحلوا من غير تكم يعني قريشاً، ﴿وَالْهَدْيُ
مَعْكُوفًا﴾ يَنْتَعِجُ مَجْلَةً أي وصدوا الهدى، وهي
البدن التي ساقها رسول الله ﷺ معه، وكانت سبعين
بدته، حتى بلغ ذي الحليفة، فقلد البدن التي ساقها،
وأشعرها، وأحرم بالعمرة حتى نزل بالهدبية، ومنعه
المشركون، وكان الصلح، فلما تم الصلح نحر البدن،
فذلك قوله: ﴿مَعْكُوفًا﴾ أي محبوساً عن أن يبلغ
مجلته، أي منعه، وهو حيث يحل نحره يعني مكة، لأن
هدي العمرة لا يذبح إلا بمكة، كما أن هدي الحج
لا يذبح إلا بمكة.

﴿وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ﴾ يعني
المستضعفين الذين كانوا بمكة بين الكفار من أهل
الإيمان، ﴿لَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ بأعيانهم لا اختلاطهم بغيرهم،
﴿أَنْ تَطَّوُّهُمْ﴾ بالقتل، وتوفعوا بهم، ﴿فَنَصَبْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ
مَقَرَّةً﴾ أي إثم وجناية، عن ابن زيد.

وقيل: فيلحقكم بذلك عيب يعبكم المشركون
بأنهم قتلوا أهل دينهم.

وقيل: هو غرم الذمة والكفارة في قتل الخطأ، عن
ابن عباس. وذلك أنهم لو كبسوا مكة وفيها قوم
مؤمنون، لم يتميزوا من الكفار، لم يأمروا أن يقتلوا
المؤمنين، فنزلهم الكفارة، وتلحقهم السيئة بقتل من

والله بكل شيء عليم».

٢- أمر الله بكتابة الدين أو لا بقوله: ﴿فَأَكْتُبُوهُ...﴾
ثم أمر بالاستشهاد عليه بالشهيد من الرجال، أو رجل وامرأتين... ثم نهى الشهود عن أن يأبوا عن الشهادة إذا دعوا إليها بقوله: ﴿وَلَا تَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...﴾ ثم أمر مرة أخرى بالكتابة بقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا أَنْ تَكْتُمُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ...﴾
ثم أكد عليه بذكر سبب الاستشهاد بقوله: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَمْسَأَتْهُ الْعِلَافُ لَأَشْفَاهُ...﴾ ثم استثنى التجارة الحاضرة بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بُيُوتِكُمْ...﴾ ثم أكد مرة ثانية الشهادة بقوله: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...﴾ ثم نهى عن المضاربة بالكتابة والشهادة أخيراً بقوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ...﴾

وبذلك ظهر أن قسماً كبيراً من آية الدين، مصروف إلى كتابته، والاستشهاد عليه.

٣- وقال الطبرسي (١: ٣٩٨): «ثم أمر سبحانه بالإشهاد فقال: ﴿وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ يعني أطلبوا الشهود، وأشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم، أي من أهل دينكم، وقال مجاهد: من الأحرار العالمين بالدين المسلمين، دون العبيد والكفار، والحريّة ليست بشرط عندنا في قبول الشهادة، وإنما اشترط الإسلام مع العدالة، وبه قال شريح، والليثي وأبو ثور.

وقيل: هذا أمر للفضاء بأن يلتزموا عند القضاء بالحق شهودين من المدعي عند إنكار المدعى عليه،

فيكون «السين» في الحالتين سين السؤال والطلب.

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ يعني: فإن لم يكن الشاهدان رجلين ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ أي فليكن رجل وامرأتان، أو وليشهد رجل وامرأتان، ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾: عدالته، وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشهود، ويدل أيضاً على أن ما تعبد بإشهاد مرضيين على الإطلاق، لقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾، ولم يقل: من المرضيين، لأنه لا طريق لنا إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالى، وإنما تعبدنا بإشهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر، وهو من مرضى دينه وأمانته، ونعرفه بالستر والصلاح. ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾...

٦- حجاب النساء وبيعتن، آيتان:

٤٠- ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَثْقَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُ مِنْ نِسَائِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَهِ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾
التور: ٣١

٤١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَتَابِعَنَّ عَلَى أَنْ لَا يَضْرِبْنَ بِاللِّحْيَةِ شَيْئًا وَلَا يُسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَتَّقُلْنَ وَلَا دَهْنٌ وَلَا يَنْتَابِينَ بِهَيْسَانٍ يَتَرَفَّعُ بِهِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ﴾

أَيُّدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَلَا يَفْقِصَتُكَ فِي مَعْرُوفٍ فَيَأْبَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿المتحنة: ١٢﴾
وفي كل منهما يموت:

أولاهما في الحجاب: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَلْبَسْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾

١- هذه جاءت بعد الآية ٣٠، من سورة النور - التي كانت في غض الرجال أبصارهم وفروجهم - في غض النساء أبصارهم وفروجهم، بدءاً من الآية: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَلْبَسُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ...﴾ وختماً بـ ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

٢- سورة النور - كما سبقت - تحدثت عن حكم الزنى، وعن قصة الإفك ورمي المحصنات إلى الآية ٢٦، ثم عن دخول البيوت غير بيوتهم في ثلاث آيات: ٢٧ - ٢٩، ثم عن غض الرجال والنساء أبصارهم وفروجهم في الآيتين ٣٠ و ٣١، ثم عن التكاح في آيتين ٣٢ و ٣٣، ثم عن القرآن في الآية ٣٤، ثم ابتدأ بآية النور في ٣٥، وما يلحق بها، فلاحظ.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٣٧) في اللغة: «أصل الغض: التقصن. يقال: غض من صوته، ومن بصره، أي نقص؛ ومنه حديث عمرو بن العاص لسامات عبد الرحمن بن عوف: هنياً لك خرجت من الدنيا ببطنتك لم تغضض منها بشيء». يقال: غَضَضْتُ الشيءَ فغَضَضْتُ، إذا نقص..

والإرية: فعلة من الأرب كالمشية والجللسة». ثم ذكر حديثاً.

٤- وقال في المعنى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ...﴾: «أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال من غض البصر، وحفظ الفرج. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي لا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم، ومن هو في حكمه. ولم يرد نفس الزينة، لأن ذلك يحل النظر إليه، بل المراد مواضع الزينة. وقيل: الزينة زينتاه ظاهرة وباطنة. فالظاهرة لا يجب سترها، ولا يحرم النظر إليها، لقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وفيها ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن الظاهرة: الثياب، والباطنة: الخلعان والقرطان والسواران، عن ابن مسعود.

وثانيها: أن الظاهرة الكحل والحاشم والحدان والحضاب في الكف، عن ابن عباس. والكحل والسوار والحاشم، عن قتادة.

وثالثها: إظهار الوجه والكفان، عن الضحاك وعطاء والوجه والبنان، عن الحسن. وفي تفسير علي ابن إبراهيم: الكفان والأصابع». ثم فسر باقي الآية.

٥- وقد جاء في آية الغض لفظان من مادة: رجل: «الرجال» في قوله: ﴿أُولَى الْأَرْتَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، و«أرجل» في قوله: ﴿وَلَا يُضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ﴾.

وثانيتهما في البيعة: ﴿يَسَاءَ يَهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ...﴾

١- هذه الآية ١٢، من سورة المتحنة، والآيات الأولى منها في العلاقة السببية بين المؤمنين وأعدائهم من مشركي مكة إلى الآية ٩، ثم بين حكم المؤمنات

التساء. دعا بقدر ماء، فغمس فيه يده، ثم غمس يديهم فيه. وقيل: إنه كان يبايعهم من وراء الثوب، عن الشعبي...».

٧- الطلاق، آية واحدة:

٤٢- ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِمَّا كَسَبَ الْبُذَىٰ عَلَيْهِنَّ بِأَمْثَلِ الْغُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

البقرة: ٢٢٨

وفيهما نحو:

١- هذه أول آية من آيات الطلاق في السورة، وآخرها الآية ٢٥٦: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

٢- وفي هذه الآية جملة من أحكام المطلقات، مثل: ترَبَّصَ العدة بثلاثة قروء، وحرمة كنس حاملهن، وأن يعولتهن أحق بردهن، وأن لهن مثل الذي عليهن من الحقوق بالمعروف، وأن للرجال عليهن درجة.

٣- وقال الطبرسي (١: ٣٢٥) في اللغة: «القروء: جمع قرء، وجمعه القليل: أقرء، والكثير: أقرأء وقروء، وصار بناء الكثير فيه أغلب في الاستعمال، يقال: ثلاثة قروء، مثل ثلاثة شسوع، استغني ببناء الكثير عن بناء القليل... وهذا الحرف من الأضداد...»

والبعولة: جمع بعل، ويقال: بعل يتبع بعولة، وهو بعل، وحمي الزوج بعلًا، لأنه عال على المرأة بملكه لزوجيتها...».

المهاجرات في الآية، ثم حكم أزواجهم الثلاث فأتتهن إلى الكفار، أي رجعوا إلى مكة، ثم حكم المؤمنات المبايعات إتياء صلوات الله عليه.

٢- فإذا بايعته على ستة شروط: أن لا يشركن، ولا يسرقن، ولا يزني، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان، ولا يحصنه في معروف، فهو مأمور بما بايعهن، والاستغفار لهن، كما قال: ﴿فَبَايَعْتُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٢٧٥): «ثم ذكر سبحانه بيعة النساء - وكان ذلك يوم فتح مكة - لما فرغ النبي ﷺ من بيعة الرجال، وهو على الصفا، جاءته النساء يبايعنه، فنزلت هذه الآية. فشرط الله تعالى في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط»، وذكرها تفسيرًا لباقي الآية، ومن جملتها قوله: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبَهْتَانٍ يَتَّبِعْنَهُ مِنِّ ابْدَانَهُنَّ﴾: أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، عن ابن عباس.

وقال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول: لزوجها؛ هذا ولدي منك. فذلك البهتان المقترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، وليس المعنى على نهج من أن يأتين بولد من الرزق، فينسبته إلى الأزواج، لأن الشرط ينهي الرزق قد تقدم، وقيل: البهتان الذي نهين عنه: قذف المحصنات، والكذب على الناس، وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان». ثم فسر باقي الآية، فلاحظ.

٤- من جملتها: «وروي أنه عليه السلام كان إذا بايع

وقال أبو مسلم: أصلها من «كُلُّ» أي أعياء، فكان الكلالة تناول الميراث من بُعد، على كلال وإعياء.

وقال الحسين بن علي المغربي: «أصله عندي: ما تركه الإنسان وراء ظهره، مأخوذاً من الإكل وهو الظهر، تقول العرب: ولاني فلان إكله، على وزن إطله، أي ولاني ظهره...».

٣- وجاء فيهما من هذه المادة لفظي «رَجُلٌ» و «رَجَالًا».

ورابعتها: الآية ٣٢، منها: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِمَّا فُضِّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ...﴾:

١- قال الطبرسي (٢: ٤٠) في نزولها: «قيل: جاءت وافدة النساء إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! ليس لله رب الرجال والنساء، وأنت رسول الله إليهم جميعاً، فما بالناس يذكر الله الرجال ولا يذكركنا، نخشى أن لا يكون فينا خير، والله فينا حاجة؟ فنزلت هذه الآية».

وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله! يفرز الرجال ولا تفرز النساء، وإلما لنا نصف الميراث، فليتنا رجال فنفرز ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت الآية عن مجاهد.

وقيل: لما نزلت آية الموارث قال الرجال: نرجو أن نُفَضَّلَ على النساء بمحسناتنا في الآخرة، كما فُضِّلنا عليهن في الميراث، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إننا نرجو أن يكون الوزر علينا، نصف ما على الرجال في الآخرة، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا، فنزلت

٣- وقال في اللغة: «نَصِيبٌ» أي حَظٌّ وسهم. ﴿مِمَّا تَرَكُوا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ أي من تركه الوالدين والأقربين...».

٤- وقال: «وهذه الآية تدل على بطلان القول بالنسبة، لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء، فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع، لجاز أن يجري الرجال مجراهن في المنع من الميراث، وتدل أيضاً على أن ذوي الأرحام يرثون، لأنهم من جملة النساء، والرجال الذين مات عنهم الأقربون...».

ثانيتهما وثالثتها: ﴿...وَأِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً...﴾ و «يَتَتَبَّعُونَكَ...»:

١- قد ذكر الله في سورة النساء حكم الكلالة في آيتين: أولاهما: ذيل الآية ١٢، منها، وجاء فيها: ﴿فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِمَّا تَرَكُ السُّنَّةُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ...﴾.

والثانية: الآية ١٧٦ - وهي آخر آية من هذه السورة - وجاء فيها: ﴿فَلَهَا نَصْفُ مِمَّا تَرَكَ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ...﴾.

والفرق بينهما أن الأولى تُبَيِّنُ حكم الأخت والإخوة من غير أمها، والثانية في الأخت والإخوة من أم واحدة.

٢- وقال الطبرسي (٢: ١٩): «أصل الكلالة الإحاطة: ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، ومنه الكل لإحاطته بالعدد. فالكلالة: تحيط بأصل التسبب الذي هو الولد والوالد».

الآية، عن قتادة، والسُّدِّيَّ.

٢- وقال: «لَمَّا بَيَّنَّ سَبْعَانَهُ حَكَمَ الْمِيرَاثِ، وَفَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ، ذَكَرَ تَحْرِيمَ التَّمَتُّيِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ التَّبَاغُضِ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَتَمَتَّؤُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾ أَي لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: لَيْتَ مَا أُعْطِيَ فَلَانٌ مِنَ الْمَالِ، وَالتَّعَمُّةُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ كَانَ لِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ حَسَدًا، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اعْطِنِي مِثْلَهُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٣- ثُمَّ ذَكَرَ جَوْهَرًا فِي مَعْنَاهَا، أَحْسَنَهَا أَنْ الْمَعْنَى: لِكُلِّ حَقٍّ مِنَ التَّرَوَابِ عَلَى حَسَبِ مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ مِنْ الطَّلَاعَاتِ بِحَسَنِ تَدْبِيرِهِ، فَلَا تَتَمَتَّؤُوا خِلَافَ هَذَا التَّدْبِيرِ...».

وَحَامِسَتَهَا: الْآيَةُ ٣٤، مِنْهَا: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾.

١- قَالَ الطَّبْرِسِيُّ (٢: ٤٣) فِي اللُّغَةِ: «يَقَالُ: رَجُلٌ قَيِّمٌ، وَقِيَامٌ، وَقَوَامٌ، وَهَذَا الْبِنَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّكْثِيرِ. وَأَصْلُ الْقِنُوتِ: دَوَامُ الطَّاعَةِ؛ وَمِنْهُ الْقِنُوتُ فِي السُّورَةِ، لَطُولُ الْقِيَامِ فِيهِ، وَأَصْلُ التَّمَتُّؤِ: التَّرَقُّعُ عَلَى الزَّوْجِ بِخِلَافِهِ، مَا خُوِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَلَانٌ عَلَى نَشْرِ مِنَ الْأَرْضِ، أَيِ ارْتِفَاعٍ...».

وَالْمُجْتَرُّ: التَّرَكُّ عَنْ قَلْبِي، يَقَالُ: هَجَرْتُ الرَّجُلَ، إِذَا تَرَكْتَ كَلَامَهُ عَنْ قَلْبِي. وَالْمَاجِرَةُ: نَصْفُ التَّهَارِ، لِأَنَّهُ وَقْتُ يُهْجَرُ فِيهِ الْعَمَلُ...

وَأَصْلُ الضَّجُوعِ: الْإِسْتِغْفَاءُ، يَقَالُ: ضَجَعَ ضَجُوعًا، وَاضْطَجَعَ اضْطِجَاعًا، إِذَا اسْتَقْلَقَ لِلنَّوْمِ...

وَالْبَغْيَةُ: الطَّلَبُ، يَقَالُ: بَغَيْتُ الضَّالَّةَ، إِذَا طَلَبْتُهَا...».

٢- وَقَالَ فِي التَّرْوِيلِ: «قَالَ مَقَاتِلٌ: نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَ مِنَ التَّقِيَاءِ - وَفِي أَمْرَانِهِ حَبِيبَةٍ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ أَبِي زَهْرٍ - وَهِيَ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَذَلِكَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ، فَلَطَمَهَا، فَانْطَلَقَ أَبُو هَا مَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَفَرَشْتَهُ كَرِيمِي فَلَطَمَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَتَقْتَصَّ مِنْ زَوْجِهَا، فَانْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لَتَقْتَصَّ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعُوا فَعِذَا جِئْتُمُنِي أَنَا فِي الْأَنْزِلِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَدْنَا أَمْرًا، وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ، وَرَفَعَ الْقِصَاصَ...»، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي نَزْوِهَا، فَلَا حَظَّ.

٣- وَذَكَرَ فِي الْمَعْنَى: «لَمَّا بَيَّنَّ تَعَالَى فَضْلَ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، ذَكَرَ عَقِبَهُ فَضْلَهُمْ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرِ النَّسَاءِ، فَقَالَ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...﴾، أَيِ قِيَمُونَ عَلَى النَّسَاءِ، مَسْطُونٌ عَلَيْهِنَّ فِي التَّدْبِيرِ، وَالتَّادِيبِ، وَالرِّيَاضَةِ، وَالتَّعْلِيمِ، ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾. هَذَا بَيَانٌ سَبَبِ تَوَلِيَةِ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، أَيِ إِثْمًا وَلَاحِقًا مِنْ اللَّهِ أَمْرَهُنَّ، لِمَا لَهُمْ مِنْ زِيَادَةِ الْفَضْلِ عَلَيْهِنَّ: بِالْعِلْمِ، وَالْعَقْلِ، وَحَسَنِ الرَّأْيِ، وَالْعِزِّ، ﴿وَبِمَا اتَّقَوْا مِنْ أَمْرِ إِلَهِكُمْ﴾ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمَهْرِ وَالتَّقَةِ...».

وَأَمَّا الْقِصَصُ، فَهِيَ ١٩ آيَةً:

أَدَمُ:

٤٨- ﴿وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَغْلَفَتْ مِنْهُمْ بِضَوْنِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّكُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

المائدة: ٢٢

٥٧ - ﴿وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا
لِغِيَاثِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَ إِيَّائِي أَهْلَكْتَنَا بِنَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ
مِثْلَ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَ تَهْدِي
مَنْ تَشَاءُ أَلَمْ تَلِكْ فَاغْفِرْ لِقَوْمِ أَرْسَلْنَاكَ إِنْ كُنْتَ
الْغَافِرِينَ﴾ الأعراف: ١٥٥

۵۸۔ ﴿لَا تُطِيعُوا أَیْدِیْکُمْ وَآرْجُلَکُمْ مِنْ خِلَافِ نَفْسٍ

لَا صَيْئَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ - قَالَ أَتُنَبِّئُونَ لَكُمْ اذُنَ لَكُمْ إِلَهُ كَبِيرٌ كُمْ
الَّذِي عَلَّمَكُمْ السَّحْرَ لِلْأَقْيَظِينَ أَتَدِينُكُمْ وَ أَوْجَلَكُمْ مِنْ
جَلَابِ وَلَا صَيْئَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ وَ تَقْلَعُونَ أَيْتَانِ أَشَدَّ
عَذَابًا وَ أَلْوَنَ ﴿٦٠﴾ طه: ٧١

٦٠- ﴿قَالَ امْتَحِنْتُمْ لَهُ قَبِيلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِلَهُ لَكِبَرُ
كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا تُطِغْنَ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حِلَافٍ وَلَا تَصِلَتْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

٦١- ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَانَا الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾
القصة: ١٥

٦٢- وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَىٰ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ هَٰذَا
مِنَ الثَّاصِحِ ٤٠ القصص : ٢٠

الإسراء: ٦٤

نوح:

٤٩- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِدِينِهِ فَنُفِثَ بِصَوَابِهِ حَتَّىٰ

٥٠- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾
المؤمنون: ٣٨
له ط:

٥١- ﴿إِنَّكُمْ تَقْتُلُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۚ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ الأعراف: ٨١

٥٢- ﴿وَجَاءَ قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَفْعَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّخِذُوا اللَّهَ وَآلِهَتِي فِي صُحُبِكُمْ رِجُلٌ مِّنْكُمْ يَخْلُقُ أَزْوَاجًا لِّكُمْ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ﴾

٥٣- ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۚ إِنَّكُمْ لَعَاظِمُونَ﴾ التمل: ٥٥

٥٤- ﴿إِنَّكُمْ تَقَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّيْلَ
وَقَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُسْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا الَيْتَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝﴾

العنكبوت: ٢٩
أَيُّوب:
٥٥ — «أُرْكَضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ
وَشَرَابٌ»
ص: ٤٢

موسى وهارون:
٥٦- ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْفَاؤُنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَالِكُمْ

وفززه تفريزاً، فكان معنى استفزته استرله بقطعه عن الصواب. ورجل فزأى: خفيف.

والاستطاعة: قوة تتطاع بها الجوارح للفعل؛ ومنه الطوع والطاعة، وهو الانقياد للفعل.

والإجلاب: السوق بجلبة من السائق، والجلبة: شدة الصوت. وقال ابن الأعرابي: أجلب الرجل على صاحبه، إذا توعدّه بالشرّ، وجمع عليه الجيش.

٣- وقال في المعنى: ﴿وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ أي واسترل من استطعت منهم، أضلهم بدعائك ووسوستك، من قولهم: صوت فلان يغلان إذا دعاه. وهذا تهديد في صورة الأمر، عن ابن عباس.

ويكون كما يقول الإنسان لمن يهدده: اجهد جهداً، فستري ما ينزل بك. وإثما جاء التهديد في صورة الأمر، لأنه بمنزلة أن يؤمر الغير بإهانة نفسه.

وقيل: بصوتك، أي بالفناء، والمزامير، والملاهي. عن مجاهد، وقيل: كل صوت يدعى به إلى الفساد، فهو من صوت الشياطين.

﴿وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ أي اجمع عليهم ما قدرت عليه من مكابذك، وأتباعك، وذرتك، وأعوانك. وعلى هذا فيكون الباء مزيدة في ﴿بِخَبْلِكَ﴾ وكل راکب أو ماش في معصية الله من الإنس والجن، فهو من خيل إبليس ورجله.

وقيل: هو من أجلب القوم، وجلبوا، أي صاحوا، أي صحّ بخيلك ورجلك، واحشروهم عليهم بالإغواء.

﴿وَإِشْرَاقُ﴾ أصله: القطع. وتفززه تفريزاً، وهو كل مال أصيب من حرام وأخذ بغير حقّه، وكل ولد زنى.

٦٣- ﴿وَجَاءَ مِنْ أَفْصَا الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى قَالَ يَا قَوْمِ الْغِيَا الْمُرْسَلِينَ﴾ يس: ٢٠

٦٤- ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِرُّكُمْ نَعَضُ الدَّبِي الَّذِي يَعِدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ المؤمن: ٢٨

٦٥- ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ الكهف: ٣٢

محمد ﷺ:

٦٦- ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٠

وفي كل منها بهوت:

أولاه: في آدم والملائكة، آية واحدة:

﴿وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ﴾:

١- هذه من جملة الآيات الخمس من سورة الإسراء في أمر الله للملائكة بالسجود لآدم وإياه إبليس، بدءاً بالآية ٦١، منها: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ...﴾. وختماً بالآية ٦٥: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٤٢٥) في التلوة: «والاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على غفّة وإسراع، وأصله: القطع. وتفززه تفريزاً، إذا تحسّرق،

عن ابن عباس، والحسن، ومُجاهد.

وقيل: إن مشاركتهم في الأموال أنه أسرهم أن يعملوها سائبة وبجيرة، وغير ذلك، وفي الأولاد أنهم هودوهم ونصروهم ومجسومهم، عن قتادة.

وقيل: إن كل مال حرام، أو فرج حرام، فله فيه شرك، عن الكلبي.

وقيل: إن المراد بالأولاد: تسميتهم عبد شمس، وعبد الحرث، ونحوهما. وقيل: هو قتل الموودة من أولادهم، والقولان مرويان عن ابن عباس.

﴿وَعِدْنَهُمْ﴾ أي ومنهم البقاء، وطول الأمل، وأتهم لا يمتنون. وكل هذا زجر وتهديد في صورة الأمر...»

وثانيتهما: في نوح ﷺ آية واحدة: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرَجْئَةٍ قَتَرْتُمْ بِهَا بِرَجْئِهِ﴾.

١- هذه من الآيات التسع من قصة نوح في سورة المؤمنون، بدء من الآية ٢٣: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾، وختماً بالآية ٣٠: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَبِّكَ لَكُنَّا مُبْتَلِينَ﴾.

٢- وهي من تمّة قول الملامن قوم نوح ﷺ: ﴿قَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ...﴾ إن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرَجْئِهِ...».

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٠٤): ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرَجْئِهِ﴾ أي: حالة جنون ﴿قَتَرْتُمْ بِهَا بِرَجْئِهِ﴾ حينئذ أي انتظروا موته، فستريحوا منه.

وقيل: فانتظروا إفاقة من جنونه، فيرجع عما هو عليه.

وقيل: معناه: أحبسوه مدة ليرجع عن قوله..

و ثالثتها: في هود ﷺ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

١- هذه جاءت بعد قصة نوح في نفس السورة، في إحدى عشرة آية، بدء من الآية ٣١: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ﴾، وختماً بالآية ٤١: ﴿فَالْحَدِّثُهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ...﴾.

٢- وهي من جملة قول الملامن قوم هود: ﴿قَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾، إلى ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا خَيَالٌ دُونِ نَفْسٍ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ إن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ...».

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٠٦): «ثم عطف سبحانه على قصة نوح، فقال: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ...﴾ قبل: يعني عاداً قوم هود، لأنه المبعوث بعد نوح. وقيل: يعني قوم لأنهم أهلكوا بالصيحة، عن الجلباني».

٤- وقال في معناها: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: «أي: اختلق كذباً...».

ورابعتها إلى سابقتها في لوط ﷺ:

الأولى الآية ٨١، من سورة الأعراف: ﴿إِنَّكُمْ لَنَافِلُونَ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾.

١- هذه الآية الثانية من الآيات الخمس في سورة الأعراف من قصة هود، بدء من الآية ٨٠: ﴿وَلَوْ طَآئِفٌ قَال لِقَوْمِهِ أَنَا نَفْلٌ لَّكُم مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخِي مِنَّا فَالْعَالَمِينَ﴾، وختماً بالآية ٨٤ منها: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

مَطَرًا فَالْأَطْرَافُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠﴾

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٤٤): «قال الزجاج: لوط اسم غير مشتق، لأن المعجمي لا يشتق من العربي، وإنما قال ذلك، لأنه لم يوجد إلا علمًا في أسماء الأنبياء...»

والشهوة: مطالبة النفس بفعل ما فيه اللذة، وليست كالإرادة، لأنها قد تدعو إلى الفعل من جهة الحكمة، والشهوة ضرورية فبما من فعل الله تعالى، والإرادة من فعلنا. يقال شهيت أشهى شهوة...»

والثانية: الآية ٧٨، من سورة هود: ﴿وَجَاءَ قَوْمَهُ يُهْرَغُونَ إِلَيْهِ... أَلَيْسَ لَكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾:

١- هذه من جملة الآيات السبع من سورة هود في قصة هود، بدءً من الآية ٧٧: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُمْ...﴾. وختماً بالآية ٨٣: ﴿مُسَوَّمَةٌ عَشْرَ رَيْكٍ وَمَاهِي مِنَ الظَّالِمِينَ يَبْعِدُ﴾.

٢- وهي من تنمة قول هود: ﴿قَالَ يَأْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ... أَلَيْسَ لَكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

٣- وقال الطبرسي (٣: ١٨٣) في معنى الآية ﴿وَجَاءَ قَوْمَهُ يُهْرَغُونَ إِلَيْهِ﴾: «أي يسرعون إلى المشي لطلب الفاحشة، عن قتادة، ومجاهد، والسدي».

وقيل: معناه يُساقون، وليس هناك سابق غيرهم، فكان بعضهم يسوق بعضًا، عن أبي مسلم، والماء في ﴿إِلَيْهِ﴾ كناية عن لوط.

﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ أي ومن قبل إتيان الملائكة. وقيل: ومن قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه.

وقيل: من قبل مجيئهم إلى داره، عن الجبائي.

وقيل: إنه من قبل بعثة لوط إليهم.

﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي يعملون الفواحش مع الذكور.

﴿قَالَ﴾ لوط ﴿يَأْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ معناه: أن لوط لسا هو بأضيافه، وجاهروا بذلك، فألقوا جلباب الحياء فيه، عرض عليهم نكاح بناته. وقال: هن أحل لكم من الرجال، فدعاهم إلى الحلال.

ثم ذكر الخلاف في «البنات» و«عرضهن» وأدام: «﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ أي فاتقوا عقاب الله في مواصلة الذكور ﴿وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ أي لا تلزسوني عارًا، ولا تلحقوا بي فضيحة، ولا تتجسسوني بالهجوم على أضيافي، فإن الضيف إذا نزل به مرة، لحق عارها للمضيف.

﴿أَلَيْسَ لَكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ أي اليس في جملتكم رجل قد أصاب الرشد، فيعمل بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم؟

ويجوز أن يكون ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مرشد، أي يرشدكم إلى الحق».

والثالثة: الآية ٥٥، من سورة التمل: ﴿أَيُّكُمْ لَقَائِنُ الرَّجَالِ شَهْوَةٌ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُجَاهِلُونَ﴾:

١- هذه ثاني الآيات الخمس من السورة في قصة هود، بدءً من الآية ٥٤: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُنْبِرُونَ﴾. وختماً بالآية ٥٨:

و ثالثها: إثم كانوا يقطعون الطريق على الناس.
كما يفعل قطاع الطريق في زماننا». ثم فسر باقي الآية.
فلاحظ.

﴿وَتَأْتُونَ فِي تَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾. «قيل: فيه أيضاً وجوه:

أحدها: هو إثمهم كانوا يتضاربون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء. عن ابن عباس. وروي ذلك عن الرضا عليه السلام.

و ثانيها: إثمهم كانوا يأتون الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاً. عن مجاهد.

و ثالثها: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع من المناكير والقبائح. مثل الشتم. والسخف. والصنع. وحذف الأحجار. على من مرتبهم. وضرب المعازف والمزامير. وكشف العورات. واللواط.

٣- وقال الزجاج: «وفي هذا إلام أنه لا ينفي أن يتعاصر الناس على المناكير. ولا أن يجتمعوا على المناهي...».

[لاحظ: ذكر: «المُنْكَر»]

٤- وقد كرّر الله في هذه الآيات الأربع مُنْكَر اللّوْط - تشديداً على قبحه - بفنون من التعبير. مثل: ﴿بَلِ الشَّمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾. و ﴿فَالْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾. الأعراف: ٨١ و ٨٤ و ﴿وَلَوْ لَأَ جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطَاسٍ بِهِمْ﴾. و ﴿آتَيْنَا مِنْكُمْ رَجُلًا رَّسِيدًا﴾. هود: ٧٧ و ٧٨. و ﴿وَأَتَيْنَا الْفَاحِشَةَ وَآتَيْنَا نُصِيرُونَ﴾. و ﴿بَلِ الشَّمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ التمل: ٥٤ و ٥٥. و ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مُّثِيرًا﴾. ففسّر المُنْكَرَين.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٢٨): «﴿الْفَاحِشَةُ﴾ يعني المصلحة القبيحة. الشبهة. الظاهرة القبيح. وهي إتيان الذكران في أديارهم...».

٣- وقال في ﴿بَلِ الشَّمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾: «أي تفعلون أفعال الجهّال. قال ابن عباس: تجهلون القيامة. وعاقبة العصيان».

و الرابعة: الآية ٢٩. من سورة العنكبوت: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ...﴾:

١- هذه الآية الثانية من الآيات الثمان من قصة لوط. نقلاً من قوله في السورة. بدءاً بالآية ٢٨: ﴿وَلَوْ لَوْطًا إِذْ قَالَ لِأَقْرَبِيكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾. و ختماً بالآية ٣٥. منها: ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. وفي خلافاً ذكر من إبراهيم عليه السلام.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٨٠): «ثم فسر الفاحشة بقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ أي تنكحونهم. و ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾. قيل: فيه وجوه:

أحدها: تقطعون سبيل الولد باختياركم الرجال على النساء.

و ثانيها: إنكم تقطعون الناس عن الأسفار بإتيان هذه الفاحشة. فإثمهم كانوا يفعلون هذا الفعل بالمجتازين من ديارهم. وكانوا يرسمون ابن السبيل بالمجبرة بالحذف فأثمهم أصابته كان أولى به. و يأخذون ماله. و ينكحونه. و يغرّمونه ثلاثة دراهم. و كان لهم قاض يقضي بذلك.

٤- وقال في المعنى: «فأجاب الله دعاءه، وقال له: ﴿أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ﴾ أي ادفع برجلك الأرض ﴿هَذَا مُكْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ وفي الكلام حذف، أي فركض رجله، فنبعت بركضته عين ماء، وقيل: نبعت عينان، فاغتسل من أحدهما فبرئ، وشرب من الآخر فروي، عن قتادة،

والمغتسل: الموضع الذي يُغتسل فيه. وقيل: هو اسم للماء الذي يُغتسل به، عن ابن قتيبة،

وتأسعتهما في موسى وهارون عليهما السلام، وبني إسرائيل وفرعون، وأصحاب القرية، ١٩ آيات: وفي كل واحدة منها بُحِثَ:

الأولى: الآية ٢٣، من سورة المائدة: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ...﴾:

١- هذه من جملة الآيات الحادية عشرة من قصة بني إسرائيل في السورة، بدءً من الآية ١٢، ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ...﴾، وختماً بالآية ٢٦: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ١٨٠) في المعنى: «من جملة التقباء الذين بعثهم موسى ليمرّف خبر القوم، وقيل: هما يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا، عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وقاتدة، والريعي،

وقيل: رجلان كانا من مدينة الجبارين، وكانا على دين موسى، لمّا بلغهما خبر موسى، جاءاه فاتبعاه، عن سعيد بن جبّير، عن ابن عباس،

٣- ثم فسّر باقي الآية.

والثانية: الآية ١٥٥، من سورة الأعراف:

﴿وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ﴾، و﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾، و﴿وَلَمَّا أَتَيْنَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾، و﴿إِنَّمَا مَنَزَلُنَا عَلَيْهِ أَهْلَ طُوبَى الْقَرْيَةِ وَجْزًا مِنْ السَّعَاءِ﴾، و﴿وَلَقَدْ ذَرَكْنَا لِهَا آيَةً نَبِيَّةً يَقُولُونَ﴾ العنكبوت: ٢٨-٤٥.

وجاءت في خلالها وخلال سائر الآيات من قصته أيضاً ذم من هذا القبيل.

وثامتتها في أيوب عليه السلام:

وهي الآية ٤٢ من سورة ص: ﴿أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مُكْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾:

١- هذه الآية الثانية من الآيات الأربع في قصة أيوب عليه السلام بدءً من الآية ٤١: ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا أَيُّوبَ...﴾ وختماً بالآية ٤٤: ﴿وَإِذْ يَدْعُوُ خِفَتُنَا فَاخْضَرِبْ يَدَايِهِ...﴾.

٢- وقد ذكر الله تعالى من قصته أنه نادى ربه بأنه منه الشيطان يتصبّب، أي يتعب وعذاب، فأجاب الله دعاءه، وقال له: ادفع برجلك الأرض، فمدفع برجله فبرءه وشرب...

٣- وقال الطبرسي (٤: ٤٧٧) في اللغة: «الرّكض: الدّفع بالرجل على جهة الإسراع؛ ومنه ركض الفرس لإسراعه، إذا دفعه برجله، قال سيّويه: يقال: ركضت الدابة وركضتها، فهو مثل جبر العظم وجبرته.

والضّيف: ملء الكف من الشجرة والحشيش والشّاربخ، وما أشبه ذلك.»

التَّانِي بعد عبادة العجل، ليعتذروا من ذلك...».

و الثالثة والرابعة والخامسة: الآية ١٢٤، من سورة الأعراف، و ٧٦، من سورة طه، و ٤٩، من سورة الشعراء:

﴿لَا قُطَيْفٌ يُبْذِرُكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ...﴾:

١- وهي حكاية قول فرعون بسياق واحد، في السور الثلاث، تهديدًا للسحرة الذين آمنوا بموسى، لما رأوا ما فعله من تبديل العصا حية، واليد البيضاء.

فالأولى: هي الآية ٢٢، من الآيات الثلاث والخمسين من سورة الأعراف من القصة، بدءً من الآية ١٠٣: ﴿ثُمَّ يَفْتَنَّا مِنْ بَيْنِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ...﴾، وختماً بالآية ١٥٦: ﴿وَأَكْثَبُ لَتَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ...﴾.

و الثانية: الآية ٥٩، من الآيات التسعين من القصة في سورة طه، بدءً من الآية ٩: ﴿وَوَهْلَ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى...﴾، وختماً بالآية ٩٩: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا...﴾. وهذه أيضًا من أطول الآيات من قصص موسى وفرعون.

و الثالثة: الآية ٣٩، من الآيات الثمان والخمسين من قصصهما في سورة الشعراء بدءً من الآية ١٠: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أُنْزِلَ الْقَوْمُ الثَّالِثِينَ...﴾، وختماً بالآية ٦٨: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٦٣) - ذيل الآية الأولى - في اللغة: «الصلب: الشد على الخشبة وغيرها، وأصله من صلابة الشيء»، والقراء كلهم على تشديد

﴿وَأَحْثَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا...﴾:

١- وهذه من جملة الآيات الثالثة والخمسين من قصص موسى عليه السلام وبني إسرائيل وعدوهم فرعون في سورة الأعراف - وهي أطول آياتهم بعد الآيات في سورة البقرة - بدءً من الآية ١٠٣: ﴿ثُمَّ يَفْتَنَّا مِنْ بَيْنِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ...﴾، وختماً بالآية ١٥٦: ﴿وَأَكْثَبُ لَتَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٨٤) في اللغة: «الاختيار: إرادة ما هو خير، يقال: خيره بين أمرين، فاختر أحدهما. والاختيار والإشارة بمعنى واحد. والفتنة: الكشف والاختيار...».

٣- وقال في المعنى: «ثم أخبر تعالى عن اختيار موسى من قومه، عند خروجه إلى ميقات ربه، فقال: ﴿وَأَحْثَارَ مُوسَى...﴾، واختلف في سبب اختياره إياهم ووقته:

فقيل: إنه اختارهم حين خروجه إلى الميقات، ليكلّمه الله سبحانه بحضرتهم، ويعطيه التوراة، فيكونوا شهداء له عند بني إسرائيل، لما لم يتقوا بغيره أن الله سبحانه يكلّمه... فابتدأ سبحانه بحديث الميقات، ثم اعترض حديث العجل، فلما تم عاد إلى بقية القصة. وهذا الميقات هو المعجزة الأولى الذي تقدم ذكره، عن أبي علي الجبائي، وأبي مسلم، وجماعة من المفسرين، وهو الصحيح، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره.

وقيل: إنه اختارهم بعد الميقات الأول للميقات

اللام من التصليب».

الحسن.

وقيل: اختلفوا في سبب دخوله المدينة في هذا الوقت على أقوال «وذكرها.

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ «أي يختصمان في الدين، عن الجبائي. وقيل: في أمر الدنيا» ثم فسر باقي الآية، فلاحظ.

و السابعة والثامنة: الآية ٢٠، من سورة القصص أيضاً: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾، والآية ٢٠، من سورة يس: ﴿وَجَاءَ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾.

١- الأولى هي الآية ٨، من تلك الآيات في سورة القصص، بُيِّن سبب فرار موسى من مصر خائفاً إلى مدين، وهو أن الملأ من قوم فرعون كانوا يأتهمون ليقتلوه.

٢- وقال الطبرسي (٢٤٢: ٤) في اللغة: «والانتمار: التناور، والارتياح. يقال: انتمر القوم وارتأوا بمعنى...».

٣- وقال (٢٤٦: ٤) في المدينة: «﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ أي آخرها. فاختصر طريقاً قريباً حتى سيقيم إلى موسى.

﴿يَسْعَى﴾ أي يسرع في المشي، فأخبره بذلك، وأنذره. وكان الرجل حزقيل مؤمن آل فرعون. وهو ابن عم فرعون.

وقيل: رجل اسمه شععون. وقيل: سمعان. ﴿قَالَ يَأْمُوسَى إِنَّ أَمْلَأَ﴾ أي الأشراف من

آل فرعون.

٣- وقال في المعنى «﴿مِنْ خِلَافٍ﴾: «أي من كل شق طرفاً. قال الحسن: هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وكذلك اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. ﴿ثُمَّ لَأَصْبَحَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: لأدع واحداً منكم إلا صلبته.

وقيل: إن أول من قطع الرجل، وصلب فرعون، صلبهم في جذوع التخل على شاطئ نهر مصر». والسادسة: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾.

١- هذه الآية ١٣، من الآيات الثلاث والأربعين من قصص موسى وفرعون في السورة، بدء من الآية ٣. ﴿ثَنُّوا غَلِيْلَكَ مِنْ تَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وختماً بالآية ٤٦: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢٤٢: ٤) في اللغة: «والوَكْر: الدقع. وقيل: هو جمع الكف، ومثله: الككر واللّز».

٣- وقال في المعنى «﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾: «يريد مصر. وقيل: مدينة منف من أرض مصر. وقيل: على فرسخين من أرض مصر.

﴿عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾ أراد به نصف النهار، والتاس قائلون، عن سعيد بن جبّير.

وقيل: ما بين المغرب والعشاء الآخرة. عن ابن عباس.

وقيل: كان يوم عيد لهم، وقد اشتغلوا بلبعضهم، عن

مؤمن غيره، وغير امرأة فرعون، وغير المؤمن الذي أُنذر موسى، فقال: ﴿إِنَّ الْعَالَمَ يَأْتِيهِمْ يَوْمَ يَكْفُرُونَ بِكُفْرَانٍ﴾ القصص: ٢٠. قال السُّدِّيُّ ومُقَاتِلٌ: كان ابن عم فرعون، وكان آمن بموسى، وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. وقيل: إنه كان ولي عهد من بعده، وكان اسمه حبيب. وقيل: اسمه حزيل، ثم فسر باقي الآية.

والعاشرة: في نبيِّنا ﷺ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ...﴾: ١ - هذه من جملة آيات السُّورَةِ، وأكثرها في العلاقة بين المؤمنين والنبِيِّ ﷺ.

٢ - وقد جاء فيها - وفي ثلاث آيات آخر - اسمه «محمد» اهتمامًا بوضايعها.

٣ - والآية تنفي كونه أبا أحد من الرجال، إبطالًا لمسألة الأدعياء؛ حيث كانوا يعتبرونه أبان زيد، وأن زيدًا ذعيه، كما جاء في الآية ٣٧، منها: ﴿وَإِذْ قَوْلُ لَدُیْ اُنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَانْعَمْتَ عَلَیْهِ...﴾.

٤ - وقال الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٣٦١) ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ...﴾: «الذين لم يلداهم، وفي هذا بيان أنه ليس بأب لزيد فتحرم عليه زوجته، فإن تحريم زوجة الابن معلق بشيئ التسبب، فمن لا نسب له، لا حرمة لامرأته، ولهذا أشار إليهم فقال: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾».

وقد وُلِدَ له ﷺ أولاد ذكور: إبراهيم، والقاسم، والطَّيِّب، والمطهر، فكان أباهم. وقد صحَّ أنه قال للحسن ﷺ: إن أبني هذا سيِّد. وقال أيضًا للحسن

﴿يَأْتِيهِمْ يَوْمَ يَكْفُرُونَ بِكُفْرَانٍ﴾ أي: يتشاورون فيك، عن أبي عُبَيْدَةَ.

وقيل: يأمر بعضهم بعضًا...».

٤ - والثانية: هي الآية ٨ من الآيات الخمس عشرة في سورة يس، من قصَّة أصحاب القرية، بدءًا من الآية ١٣: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾، وختمًا بالآية ٢٩: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِخْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلِذَا هُمْ كَاذِبُونَ﴾.

٥ - وقال الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٤١٨): ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾: «وكان اسمه حبيب التجار، عن ابن عباس، وجماعة من المفسرين. وكان قد آمن بالرسول عند ورودهم القرية. وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة. فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسل، وهما يقتلهم، جاء يَفْعُو وَيَشْتَدُّ»، وذكر باقي الآية، وأصل القصَّة، فلاحظ.

والثالثة: الآية ٢٨، من سورة المؤمن: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا﴾.

١ - هذه أول آية من قصَّة رجل مؤمن من آل فرعون، إلى الآية ٤٥، منها: ﴿فَوَقَّيْهِ اللَّهُ نَسِيَاتٍ صَا مَكْرُوا...﴾، وفي خلاصها قول من فرعون ٣٦ و ٣٧: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰذَا مِنْ أَبْنَاءِ عِمْلِقَانَ...﴾، و﴿وَصَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾.

٢ - وقال الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٥٢١): «في صدره على وجه التقيَّة»، ثم ذكر حديثًا في التقيَّة عن الصادق ﷺ.

٣ - وقال ابن عباس: «لم يكن من آل فرعون

والحسين عليه السلام : إني هذا إمامان قاما أو قعدا.

وقال عليه السلام : إن كل بني بنت ينتسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة، فإني أنا أبوهم.

وقيل: أراد بقوله: ﴿رَجَا لَكُمْ﴾: البالغين من رجال ذلك الوقت...»، وقد ذكر قصة زَيْد ونكاح

التي عليها السلام زوجته، فلاحظ.

ويلاحظ ثانياً: أن ٢٥، آية منها: مدنية وتشريع أو ما يلحق بها، والباقي مكية وأكثرها قصص.

وثالثاً: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

رج م

١٠ الفاظ، ١٤ مرة: ١٣ مكيّة، ١ مدنيّة
في ١٢ سورة: ١١ مكيّة، ١ مدنيّة

لَرَجُمْتَكَ ١:١	المرْجُومينَ ١:١	تعال: ﴿لَا رَجُمْتُكَ وَالْهَجْرُ بِي مَيْثًا﴾ مريم: ٤٦، أي
يَرْجُمُوكُمْ ١:١	رجيم ٤:٤	لاقولن فبك ما تكره.
تُرْجَمُونَ ١:١	الرجيم ١:٢-١٠	والرجيم: القبر؛ ويُجمع على: أرجام.
لَا رَجُمْتُكَ ١:١	رجمًا ١:١	والرُّجْمَةُ: حجارة مجموعة، كأنها قبور عادية؛
لَتَرْجُمَنَّكُمْ ١:١	رُجُومًا ١:١	وَيُجمع رجامًا.
		ورجمتُ القبر: جفقت فوقه رُجْمَةً.

والرجامان: خشتان تُصنَّبان على رأس البشر،
يُنصب القُفر ونحوه من المساقى. [ثم استشهد بشعر]
ورجل يبرجّم: مُدافع عن حسبه ونسبه في
الحرب.

وبصير يبرجّم: يبرجّم الأرض بأخفافه رجما،
وهو التّقليل المشي من غير بَطء. (١١٩: ٦)
أبوسعرو الشّيباني: الرُّجْمَةُ: العَلَم من
الهجرة. (٢٩٤: ١)

النصوص اللغويّة

الحليل: الرّجيم في القرآن: القتل في شأن نوح عليه السلام.
والرجيم: اسم لما يبرجّم به الشّيء، والجميع:
الرُّجُوم، وهي الحجارة.
والرُّجُوم: ألتي تُرمى بها الشياطين، والشيطان
رجيم مُرْجُوم ملعون.
والرجيم: الرّمي بالحجارة.
والرجيم: القذف بالغيب وبالفن؛ ومنه قوله

لَا تَرْجُمُوا. يقول، لا تجمعلوا عليه الرِّجَمَ، وهي الرِّجَامُ
يعني الحجارة. و كانوا يجمعونها على القبور، وكذلك
هي إلى اليوم حيث لا يوجد القراب. [ثم استشهد
بشعر]

وقد تأوله بعضهم على التياحة والقول السَّيِّئِ
فيه، من قول أبي إبراهيم لإبراهيم: ﴿لَا تَرْجُمَنَّكَ﴾
مريم: ٤٦، يعني لأقولن فيك ما تكره. وإنما أراد ابن
مفلح تسوية القبر بالأرض، وأن لا يكون مُسْتَمًا
مُرْعَفًا. (٣٣٤: ٢)

ابن الأعرابي: دفع رجل رجلاً، فقال: لتجديني ذا
يُنْكَبِ مِرْجَمَ، ورُكْنِ مِدْقَمَ، ولسان مِرْجَمَ.
والمِرْجَام: الَّذِي تُرْجَمُ بِهِ الْحِجَارَةُ.

(الأزهرى ١١: ٧١)

وقد تراجعوا وارتجموا. (ابن سيده ٧: ٤١٩)
تَغْلِبُ: الرِّجْمُ: الخليل والتدويم.

(ابن سيده ٧: ٤٢٠)

ابن دُرَيْدٍ: والرِّجْمُ: مصدر: رَجَمْتُهُ بِيَدِي أَرْجَمَ
رَجْمًا، مجرأ أو غيره.

وَالرَّجُومُ: التَّجْوِمُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الشَّيَاطِينُ.
وَسَمِيَ الشَّيْطَانُ رَجِيمًا، فعيل في موضع مفعول.
وَالرَّجْمَةُ: القبر، يفتح الراء وضمها، والضم
أعلى: وَيُجْمَعُ رَجْمًا وَرَجَامًا.

وَرَجَمَ الرَّجُلُ بِالْغَيْبِ، إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْلَمُ.
وَأَرْجَمَ الرَّجُلُ عَنْ قَوْمِهِ، وَارْجَمَ عَنْ قَوْمِهِ، إِذَا
نَاضَلَ عَنْهُمْ.

وَرَجَامٌ: مَوْضِعٌ.

وَالرَّجَامُ: الْمَضْطَابُ الصَّغِيرُ. (٣١٣: ١)
الرَّجَامُ: مَا يُبْنَى عَلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْحَشَبَةُ
لِلدَّلَاوِ.

وَالرَّجُمَاتُ: الْمَنَارُ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الَّتِي تُجْمَعُ،
وَكَانَ يُطَافُ حَوْلَهَا تُسَبِّحُ بِالْبَيْتِ. (الأزهرى ١١: ٧٠)
الْأَصْمَعِيُّ: الرِّجْمَةُ دُونَ الرِّضَامِ، وَالرِّضَامُ:
صَخُورٌ عِظَامٌ، تُجْمَعُ فِي مَكَانٍ. (الأزهرى ١١: ٦٩)
الرَّجَامُ: حَجَرٌ يُسَدُّ فِي طَرَفِ الْحَبْلِ، ثُمَّ يُدَلَّى فِي
الْبَيْتِ، فَتُخَفِّضُ بِهِ الْحَمَاءَ حَتَّى تَتَوَرَّ، ثُمَّ يُسْتَقَى ذَلِكَ
الْمَاءُ فَتُسْقَى الْبَيْتَ. هَذَا إِذَا كَانَتِ الْبَيْتُ بَعِيدَةً الْقَمَرِ
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَزُولُوا فِيهَا فَيُسْقَوُهَا.

(الأزهرى ١١: ٧٠)

ارْتَجَمَ الشَّيْءُ وَارْتَجَجَنَ، إِذَا رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(الأزهرى ١١: ٧١)

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّهُ قَالَ لِأَسَامَةَ: انْظُرْ هَلْ تَرَى
رَجْمًا» الرِّجْمَةُ هِيَ الْحِجَارَةُ الَّتِي يَجْمَعُهَا النَّاسُ لِلْبَنَاءِ
وَطَيِّ الْأَبَارِ، وَهِيَ الرَّجَامُ. (الحروري ٣: ٧٢٢)
الْأَلْحِيَانِي: يَقَالُ تُرْجِمَانٌ وَتُرْجِمَانٌ، وَقَهْرْمَانٌ
وَقَهْرْمَانٌ.

وَالرَّجْمُ: الْمَجْرَانُ، وَالرَّجْمُ: الطَّرْدُ، وَالرَّجْمُ:
الْأَلْعَنُ، وَالرَّجْمُ: الظَّنُّ. (الأزهرى ١١: ٧١)
وَجَاءَ يُرْجَمُ، إِذَا مَرَّ بِضَرْمٍ عَدُوٍّ

(ابن سيده ٧: ٤١٩)

أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفْقَلٍ فِي وَصِيَّتِهِ:
«لَا تَرْجُمُوا قَبْرِي».

وَالْحَدِيثُ يَقُولُ: لَا تَرْجُمُوا قَبْرِي، إِنَّمَا هُوَ

والرَّجَام: حجر يُشَدُّ بطرف غُرْقُوَّة الدَّلْو، ليكون أسرع لاحتدائها.

وَرَجُومٌ: لقب رجل من العرب، كان سيِّداً، ففاخر رجلاً من قومه إلى بعض ملوك الحيرة، فقال له: قد رجمتك بالشرف، أي حكمت لك به، فسَّي مرحوماً.

والمَرَّاجِم: قبيح الكلام، تراجم القوم بينهم مَرَّاجِم قبيحة، أي بكلام قبيح.

و فرس مِرْجَم، أي يرجم الأرض بجوافره، يرميها بها.

و كلام مُرْجَم: عن غير يقين. [و استشهد بالشعر ٣ مرَّات] (٨٥: ٢)

المَرَّاجِمَةُ في الكلام: أن يجاوبه. (٤٨٥: ٣) الأَنْهَرِي: الرَّجِم: الرَّمي بالحجارة. يقال: رجَّمته فهو مرجوم، أي رمَّته.

والرَّجِم: القتل، وقد جاء في غير موضع من كتاب الله.

و إنما قيل للقتل: رَجِم، لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلاً رموه بالحجارة حتى يقتلوه، ثم قيل لكل قتل: رَجِم؛ ومنه رَجِم الثَّيِّين إذا زنيا.

والرَّجِم: السَّبَّ والشَّتْم؛ ومنه قوله تعالى، حكاية عن أبي إبراهيم لابنه إبراهيم عليه السلام: ﴿لَا تَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ مريم: ٤٦، أي لا تسبَّك وأشتبك.

و الرَّجِم أيضاً: اسم لما يُرْجَم به الشيء المرجوم؛ و جمعه: رَجُوم، قال الله في الشَّهَب: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا

لِلشَّيَاطِينِ﴾ الملك: ٥، أي جعلناها رميهم لهم. و السَّرْجَم: اللَّعْن، و الشَّيْطَان السَّرْجِم، بمعنى المرجوم، وهو الملعون المُجَد.

و الرَّجِم: القول بالظنِّ والحدس؛ ومنه قول الله: ﴿رَجِمًا بِالْغَيْبِ﴾ الكهف: ٢٢.

و الرَّجِم يفتح الجيم: القبر، سَمِيَ رَجِمًا، لما يُجَمَع عليه من الأحجار والرَّجَام.

قال أبو بكر: معنى قول عبد الله بن مغفل في وصيته بنيه: «لا تَرْجُمُوا قَبْرِي»، معناه: لا تنوحوا عند قبري، أي لا تقولوا عنده كلاماً سيئاً قبيحاً.

قال: و السَّرْجِم في نعت الشَّيْطَان: المرجوم بالتجوم، فَصُرَفَ إلى فعلٍ من مفعول.

قال: و يكون الرَّجِم بمعنى المشنوم المسبوب؛ من قوله: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ مريم: ٤٦، أي لا سبَّكَ.

قال: و يكون الرَّجِم بمعنى الملعون، وهو المطرود، قال: و هو قول أهل التفسير.

و الرَّجِم و الرَّجَام: الحجارة المجموعة على القبور؛ ومنه قول عبد الله بن المغفل الزُّنِّي: «لا تَرْجُمُوا قَبْرِي»، يقول: لا تجعلوا عليه الرَّجِم. أراد تسوية القبر بالأرض، و ألا يكون مُشْتًا مرتفعًا.

و يقال: الرَّجِم: القبر نفسه.

و الرُّجْمَةُ هي الرُّجْبَةُ الَّتِي تُرْجَبُ التُّخْلَةُ الكريمة بها، و لسان مِرْجَم، إذا كان قوَّالاً. [و استشهد بالشعر ٨ مرَّات] (٦٨: ١١)

الصَّاحِب: الرَّجِم: الرَّمي بالحجارة، و القتل،

وقال عبد الله بن مغفل في وصيته: «لَا تُرْجِمُوا قَبْرِي» أي لا تجعلوا عليه الرِّجْمَ. أراد بذلك تسوية قبره بالأرض وأن لا يكون مستنماً مرتفعاً.

والرِّجْمُ بالتحريك: القبر.

والرَّجَامُ: المِرْجَاسُ، وربما شُدَّ بطرف عَرْقُوهُ الدَّلْوُ لِيَكُونَ أَسْرَعَ لَانْحِدَارِهَا. ورجل مِرْجَمٌ بالكسر، أي شديد، كأنه يُرْجَمُ به مُعَادِيهِ. وفرس مِرْجَمٌ: يُرْجَمُ في الأرض بجوافره.

والرِّجْمُ: أَنْ يَنْكَلِمَ الرَّجُلُ بِالظَّنِّ. قال: تعالى: ﴿رَجُمَا بِالْقَيْبِ﴾ الكهف: ٢٢. يقال صار فلان رَجْمًا: لا يوقف على حقيقة أمره. ومنه الحديث المِرْجَمُ، بالتشديد. وراجموا بالحجارة، أي تراموا بها. ورجم فلان عن قومه، إذا ناضل عنهم.

والرَّجَامَانُ: خَشِيتَانِ تُضْبَانِ عَلَى رَأْسِ الْبَشْرِ، يَنْصَبُ عَلَيْهِمَا الْقَوُ.

والرَّجْمَةُ بِالضَّمِّ: وَجَارُ الضَّمِّ.

ويقال: قد رُجِمَ كلامه، إذا فُتِرَ بلسان آخر. ومنه الرُّجْمَانُ، والجمع: الرِّجَامُ، مثل زعفران وزعفر، وضُفْعَانِ، وصَحَاحِصٍ، يقال: رُجْمَانٌ. ولك أن تَضُمَّ التَّاءَ لَضَمَّةِ الْجِيمِ فتقول: رُجْمَانٌ، مثل يَسْرُوعٌ وَيُسْرُوعٌ. [واستشهد بالفتح مرتين]

(١٩٢٨: ٥)

ابن فارس: الرِّاءُ والجيم والميم أصل واحد، يرجع إلى وَجْهٍ واحد، وهي الرُّمْيُ بِالْهَجَارَةِ، ثُمَّ يُسْتَعَارُ ذَلِكَ.

من ذلك الرِّجَامُ، وهي الحجارة. يقال رُجِمَ فلان،

واسم لما يُرْجَمُ بِهِ الشَّيْءُ: وَالْمَجْمِيعُ: الرُّجُومُ. وَالشَّيْطَانُ مَرْجُومٌ رَجِيمٌ: لَعِينٌ، وَالْقَذْفُ بِالْفَيْبِ وَبِالظَّنِّ: مِنْهُ: حَدِيثُ مَرْجَمٍ.

وقوله عز وجل: ﴿لَا رَجُمْتُكَ وَاهْتَمُمْتُ فِي مَيْلًا﴾ مريم: ٤٦، أي لأقولن فيك ما تكره ولا شئيتك.

والمُراجِمَةُ في الكلام والقُدُو والحَرْبُ: العمل بأشدّه مساجلة.

وراجم فلان عن فلان: ناضل عنه.

والرِّجْمُ: القبر؛ وجمعه: رِجَامٌ.

والرَّجْمَةُ: حجارة مجموعة.

وارْتَجِمَ الشَّيْءُ: ارْتَكَمَ. ورتاجم: تراكم.

والرَّجَامَانُ: خَشِيتَانِ تُضْبَانِ عَلَى رَأْسِ الْبَشْرِ يُنْصَبُ عَلَيْهِمَا الْقَوُ.

والرَّجَامُ: حَجَرٌ يُطْلَقُ فِي طَرَفِ الرِّشَاءِ، فَيُخَضِّضُ بِهِ الْمَاءُ فِي الْبَشْرِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا حَمَأةٌ لِيَتَوَرَّ.

والرَّجْمَةُ: الْبِنَاءُ مِنْ صَخْرٍ تُعْمَدُ بِهِ التَّخْلَةُ. وَيَبْقَى لِلضَّمِّ لِقَصَادِهِ.

و رَجِمَ: أَي اتَّخَذَ رَجْمَةً.

والمِرْجَامُ مِنَ الْإِبِلِ: الَّذِي يَدْعَتْهُ فِي السَّيْرِ، كَأَنَّهُ يَرْجُمُ بِرَأْسِهِ الْأَرْضَ. وقيل: هو السَّيْدِيدُ. (٧: ١٠٢)

المجسوري: الرِّجْمُ: القتل، وأصله: الرَّمْيُ بِالْهَجَارَةِ. وَقَدْ رَجَمْتُهُ أَرْجُمْتُهُ رَجْمًا، فَهُوَ رَجِيمٌ

ومرجوم.

و الرَّجْمَةُ، بِالضَّمِّ: وَاحِدَةُ الرِّجْمِ وَالرِّجَامِ، وَهِيَ حَجَارَةٌ ضَخَامٌ دُونَ الرِّضَامِ، وَرَبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى الْقَبْرِ لِيُسَمَّى.

إذا ضُرب بالحجارة.

والرُجْمَةُ: القبر. ويقال: هي الحجارة التي تُجمَع على القبر ليُسَمَّ. وفي الحديث: «لَا تُرْجِسُوا قَبْرِي» أي لا تجعلوا عليه الحجارة، دَعَوُهُ مستويًا.

وقال بعضهم: الرِّجَامُ حجر يُشَدُّ بِطَرَفِ عَرَفُوه الدَّلْوِ، ليكون أسرعَ لاحتدادها.

والَّذِي يُسْتَعَارُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: رَجِمْتَ فُلَانًا بِالْكَلَامِ، إِذَا شَتَنَهُ، وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِ مَا حَكَاهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ مَرِيحُ: ٤٦. أَي لَأَشْتَمَنَّكَ، وَكَأَنَّهُ إِذَا شَتَنَهُ فَقَدْ رَجَمَهُ بِالْكَلَامِ، أَي ضَرَبَهُ بِهِ، كَمَا يُرْجَمُ الْإِنْسَانُ بِالْحِجَارَةِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: ﴿لَا رُجْمُكَ﴾: لَأَقْتُلَنَّكَ. وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ.

ابْنُ سَيِّدِهِ: الرَّجْمُ: الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ. رَجَمَهُ يَرْجُمُهُ رَجْمًا، فَهُوَ مَرْجُومٌ وَرَجِيمٌ؛ وَمِنْهُ: الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ، أَيِ الْمَرْجُومُ بِالْكَوَاكِبِ.

وَقِيلَ: رَجِيمٌ مَلْعُونٌ مَرْجُومٌ بِاللَّعْنَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ الشُّعْرَاءُ: ١١٦، قِيلَ: الْمَعْنَى مِنَ الْمَرْجُومِينَ بِالْحِجَارَةِ.

وَالرَّجْمُ: مَا رَجِمَ بِهِ؛ وَالْجَمْعُ: رُجُومٌ. وَالرَّجِيمُ وَالرُّجُومُ: التَّجُومُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَجَعَلْنَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ لِلشَّيَاطِينِ﴾ الْمَلِكُ: ٥.

وَفَرَسٌ مَرَجَمٌ يَرْجُمُ الْأَرْضَ بِمَسَافِرِهِ، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ، وَهُوَ مَدَحٌ. وَقِيلَ: هُوَ الثَّقِيلُ مِنْ غَيْرِ بَطْءٍ.

وَقَدَارُ حِمَّتِ الْإِبِلِ وَتَرَاجَمَتْ.

وَرَاஜَمَ عَنْ قَوْمِهِ: نَاضَلَ.

وَالرِّجَامُ: الْحِجَارَةُ. وَقِيلَ: هِيَ الْحِجَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ.

وَقِيلَ: هِيَ كَالرِّضَامِ، وَهِيَ صَخُورٌ عَظَامُ أَمْثَالِ الْجَزْرِ.

وَقِيلَ: هِيَ أَمْثَالُ الْقُبُورِ الْعَادِيَةِ؛ وَاحِدَتُهَا: رُجْمَةٌ.

وَالرُّجْمَةُ: حِجَارَةٌ مَرْتَفَعَةٌ، كَانُوا يَطُوفُونَ حَوْلَهَا.

وَقِيلَ: الرُّجْمُ بَضْمُ الْجِسْمِ، وَالرُّجْمَةُ بِسُكُونِ

الْجِسْمِ: جَمِيعُ الْحِجَارَةِ الَّتِي تُنْصَبُ عَلَى الْقَبْرِ.

وَقِيلَ: هِيَ الْعَلَامَةُ.

وَالرُّجْمَةُ وَالرُّجْمَةُ: الْقَبْرُ؛ وَالْجَمْعُ: رِجَامٌ، وَهُوَ

الرَّجْمُ؛ وَالْجَمْعُ: أَرْجَامٌ.

وَرَجَمَ الْقَبْرَ رَجْمًا: غَطَاهُ. وَقِيلَ: رَجَمَهُ يَرْجُمُهُ

رَجْمًا: وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ الَّذِي هِيَ الْحِجَارَةُ.

وَالرَّجْمُ أَيْضًا الْمُحْفَرَةُ وَالْبُيْرُ وَالتَّنُورُ.

وَالرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ: الْقَتْلُ.

وَالرَّجْمُ: الْقَذْفُ بِالْغَيْبِ وَالظَّنِّ.

وَكَلَامُ مُرْجَمٍ: عَنْ غَيْرِ يَقِينٍ، وَفِي التَّنْزِيلِ:

﴿لَا رُجْمُكَ﴾ مَرِيحُ: ٤٦، أَيِ لَأَهْجُرَنَّكَ، وَلَأَقُولَنَّ

عَنْكَ بِالْغَيْبِ مَا تَكْذُرُهُ.

وَالرَّاجِمُ: الْكَلِمُ الْقَبِيحَةُ.

وَتَرَاجَمُوا بَيْنَهُمْ عِراجِمَ: تَرَامَوْا.

وَالرِّجَامُ: حَجَرٌ يُشَدُّ فِي طَرَفِ الْحَبْلِ، ثُمَّ يُدَلَّى فِي

الْبُيْرِ فَتُحْضَضُ بِهِ الْحَمَاءُ حَتَّى تَتَوَرَّ، ثُمَّ يُسْقَى ذَلِكَ

الْمَاءُ فَتُسْقَى الْبُيْرُ. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَتِ الْبُيْرُ بَعِيدَةً

الْقَبْرِ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا فَيَنْقُوَهَا.

وَقِيلَ: هُوَ حَجَرٌ يُشَدُّ بِرَقَّةِ الدَّلْوِ، لِيَكُونَ أَسْرَعَ

لَاخْتِدَادِهَا.

وَالرِّجَامَانُ: خَشَبَتَانِ عَلَى رَأْسِ الْبُيْرِ، يُنْصَبُ

المفتولين أقبح قتلة، وقال: ﴿وَلَوْلَا رَفْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾
هود: ٩١، ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾
الكهف: ٢٠.

وَيُسْتَعَارُ الرَّجْمُ لِلرَّمْيِ بِالظَّنِّ وَالْتَوَقُّعِ، وَلِلتَّعْمِ
وَالطَّرْدِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَجُمَا بِالْقَيْبِ﴾ الْكَهْفُ:
٢٢. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالرَّجْمَةُ وَالرَّجْمَةُ: أَحْجَارُ الْقَبْرِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا عَنْ
الْقَبْرِ؛ وَجَمْعُهَا: رَجَامٌ وَرَجِيمٌ.

وَقَدْ رَجُمْتُ الْقَبْرَ: وَضَعْتُ عَلَيْهِ رِجَامًا. وَفِي
الْحَدِيثِ: «لَا تُرْجَمُوا قَبْرِي».

وَالْمُرْجَمَةُ: الْمُسَابِقَةُ الشَّدِيدَةُ، اسْتِعَارَةً كَالْمُقَادَفَةِ.
وَالرَّجْمَانُ ثَغْلَانِ مِنْ ذَلِكَ. (١٩٠)

الرَّجْمُ شَسْرِيٌّ: رَجَمَهُ: رَمَاهُ بِالرَّجَامِ، وَهِيَ
الْمُجَارَاةُ.

وَسَمِعَ أَعْرَابِيٌّ يَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَرْجِمُ
الَّتِي سَلَّمَ: تَسَالُ الرَّجْمِ.

وَتَرَامُوا بِالْمَرَامِ، وَهِيَ الْقَدَافَاتُ، الْوَاحِدَةُ
مِرْجَمَةٌ.

وَعُتِبَ الْمَيِّتُ فِي الرَّجْمِ، وَهُوَ الْقَبْرُ. وَهَذِهِ أَرْجَامُ
عَادَ.

وَرَجَمُوا الْقَبْرَ رَجْمًا. وَرَجَمُوهُ تَرْجِيمًا: جَمَعُوا
عَلَيْهِ الرِّجَامَ.

وَمِنْ الْجَازِ: رَجَمَهُ قَذْفَهُ وَشَتَمَهُ.

وَرَجَمَ بِالظَّنِّ وَرَجَمَ بِهِ: رَمَى بِهِ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى
وَضَعُوا الرَّجْمَ وَالرَّجِيمَ مَوْضِعَ الظَّنِّ، فَقَالُوا: قَالَ
ذَلِكَ رَجْمًا أَيْ ظَنًّا.

عَلَيْهَا الْقَتْلُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمَاقِي
وَالرَّجْمُ: الْإِخْوَانُ، عَنْ كُرَاعٍ وَحَدٍّ وَوَاحِدِهِمْ:
رَجِمَ وَرَجِمَ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا.

وَالرَّجْمَةُ: الدُّكَّانُ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ التَّخْلَةُ
كَالرَّجْمِيَّةِ، عَنْ كُرَاعٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، قَالَا: أَبْدَلُوا الْمَهْمَ مِنْ
الْبَاءِ. وَعِنْدِي أَنَّهَا لَفَةٌ كَالرَّجْمِيَّةِ.

وَمَرْجُومٌ: لَقِبَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، كَانَ سَيِّدًا فَخَاخِرَ
رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ إِلَى بَعْضِ مُلُوكِ الْحَبِيرَةِ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ
رَجِمْتُكَ بِالشَّرَفِ، فَسَمِيَ مَرْجُومًا.

وَالرَّجَامُ: مَوْضِعُ
وَالرَّجْمَانُ وَالرَّجْمَانُ: الْمَفْسَرُ لِللَّسَانِ.

وَقَدْ تَرَجَّمَهُ وَتَرَجَّمَتْ عَنْهُ؛ وَالْجَمْعُ: تَرَاجِمٌ، وَهُوَ
مِنَ الْمُثَلِّ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا سَبِيحُيْهِ.

قَالَ ابْنُ جَنِّيٍّ: أَمَّا تَرَجْمَانُ فَقَدْ حَكِيَتْ فِيهِ
تَرَجْمَانُ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَمِثَالِهِ «فُتْلَانُ» كَثُرْفَانُ
وَدُخْمَانُ.

وَكَذَلِكَ التَّاءُ أَيْضًا فِيمَنْ فَتَحَهَا أَصْلِيَّةً وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ، مِثْلُ جَعْفَرٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ مَعَ الْأَلْفِ وَ
التَّوْنِ مِنَ الْأَمْثَلَةِ، مَا لَوْلَاهُمَا لَمْ يَجُزْ، كَثُرْفَانُ
وَحِنْذِيَانُ وَرَيْثَمَانُ. الْأَتْرَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ فُتْلُو
وَلَا فَيْلِيٌّ وَلَا فَيْقِلُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٥ مَرَّاتٍ]

(٤١٩: ٧)

الرَّاغِبُ: الرَّجَامُ، الْمُجَارَاةُ، وَالرَّجْمُ: الرَّمْيُ
بِالرَّجَامِ.

يُقَالُ: رَجِمَ فَهُوَ مَرْجُومٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْتَنِي لَمْ تَكُنْ
يَا لَوْحٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ الشُّعْرَاءُ: ١١٦، أَيْ

وحديث مُرْجَمٍ: مَقْنُون.

وراجعت عن قومي وراديت عنهم: ناضلت عنهم.

وفرَس مُرْجَمٍ: يَرْجُمُ الأرض بمخاوفه.

ورجل مُرْجَمٍ: يدفع عن حبه. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (أساس البلاغة: ١٥٦)

ابن الأثير: وفي حديث قتادة: «خلق الله هذه التجوم ثلاث: زينة للسماء، ورُجُومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها».

الرُجُوم: جمع رَجَمٍ، وهو مصدر سمي به. ويجوز أن يكون مصدرًا لا جمعًا.

ومعنى كونها رُجُومًا للشياطين: أن الشهب التي تنقض في الليل، منفصلة من نار الكواكب ونورها، لأنهم يرمون بالكواكب أنفسهم، لأنها ثابتة لاتزول. وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار، والتار ثابتة في مكانها.

وقيل: أراد بالرُجُوم: الظنون التي تُحزَر وتُظَن. ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ خُفْزَةً سَادِئُهُمْ كُلُّهُمْ رَجَمًا بِالْقَيْبِ﴾ الكهف: ٢٢، وما يُمانيه المنجمون من الحُدس والظن والحكم على اتصال التجوم وافتراقها، وإيهاهم عني بالشياطين لأنهم شياطين الإنس.

وقد جاء في بعض الأحاديث: «من اقتبس بابًا من علم التجوم لغير ما ذكر الله، فقد اقتبس شعبة من السحر، المنجم كاهن، والكاهن ساحر، والساحر كافر».

فجعل المنجم الذي يتعلم التجوم للحكم بها وعليها، وينسب التأثيرات من الخير والشر إليها كافرًا، نعوذ بالله من ذلك، ونأله العصمة في القول والعمل. وقد تكرّر ذكر رَجَم الغيب والظن في الحديث. (٢٠٥: ٢)

القَيْمُومِي: الرَجَم بفتحين: الحجارة، والرَجَم: القبر، سمي بذلك لما يُجمع عليه من الأحجار. والرُجْمَة: حجارة مجموعة؛ والجمع: رِجَام، مثل: برمة وبرام.

ورَجْمَتُهُ رَجْمًا، من باب «قتل» ضربته بالرَجَم. ورَجْمَتُهُ بالقول: رميته بالقبح. وقال: ﴿ورَجْمًا بِالْقَيْبِ﴾ الكهف: ٢٢، أي ظلًا من غير دليل ولا برهان. (٢٢١: ١)

القيروزي إبادي: الرَجَم: القتل، والقذف، والغيب، والظن، والخليل، والتدبير، واللحن، والشنم، والمجران، والطرْد، ورمي بالحجارة، واسم ما يُرْجَم به، الجمع: رُجُوم.

وبالتحريك: البسر، والتسور، والجفرة بالجيم، وجبل بأجا.

والقبر كالرُجْمَة بالفتح والضم، والإخوان: واحد من عن كراع: رَجَمٌ ويحرك، ولا أدري كيف هو؟

وبضتين: التجوم التي يرمى بها، وحجارة تُنصب على القبر كالرُجْمَة بالضم: الجمع: رَجَم كصرد، وجبال، أوها العلامة.

ورَجَم القبر: علمه، أو وضع عليه الرِجَام، وسمّ

وهو يضطرم في عدوه.

والرَّجْمَةُ بالضم: وجار الضَّيْعِ وَالَّتِي تَرْجَبُ
التخلة الكريمة بها.

والمَرَّاجِم: قبيح الكلام.

وراجم عنه: ناضل. وفي الكلام والقُدُو والمُحَرَّبُ:
بالغ بأشدّ مُسَاجَلَة.

ومرجوم العصري: من أشرف عبد القيس،
وأخر من سادات العرب فاخر ملك الحيرة، فقال له:
قد رجعتك بالشرف، ومُضْتَحَى من مُضْحِيَّات الحاج
بالإيابة.

وارجم الشيء: ركب بعضه بعضاً.

والترجُمان: في: «ت ر ج م».

والأرجام: جبل، ورجمان ومُضَمّ: قرية
بالخابور.

والمِرْجَام من الإبل: المادُّ عُنْقَه في السَّير أو التَّديد
السَّير، والذي تُرْجَم به الحجارة.

وكتاب: موضع.

ورجل مِرْجَم كينير: شديد. كأنه يَرْجُم به
عدوه.

وفرَس مِرْجَم: يَرْجُم الأرض بجوافره.

وحديث مُرْجَم كعظيم: لا يُوقَف على حقيقته.

وكتاب: المِرْجَاس، وربما شُدَّ بطرف غُرْقُوَة
الذَّلُو، ليكون أسرع لانحدارها، وما يُثْبِت على البئر، ثم
تُعرَض عليه الخشبة للذَّلُو.

والرَّجَامَان: خشبتان تُصَبَّان على البئر يُصَبُّ
عليهما القُفُو. (١١٨: ٤)

الطُّرُجِيُّ: وفي الدُّعَاء: «ولا تجعل جوعه علينا
رُجُومًا». أي عذاباً.

والشَّيْطَان الرَّجِيم: أي المريجوم باللعنة، المطرود
من مواضع الخير، لا يذكره مؤمن إلا لعنه.

«وفي علم الله السابق أنه إذا خرج القائم عجّل
الله فرجه، لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجّاه بالحجارة
كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن». (٦٨: ٦٦)

مَجْمَعُ اللَّعْنَةِ: ١- رَجَمَهُ يَرْجُمُهُ رَجْمًا: رماه
بالحجارة. ثم صار الرّجْم يُستعمل في القتل مطلقاً.

واسم المفعول: مرجوم؛ وجمعه: مرجومون.

٢- رَجَمَهُ يَرْجُمُهُ رَجْمًا: طرده أو لعنه.

والرّجيم: فاعيل بمعنى مفعول، أي مطرود أو
ملعون.

٣- والرّجْم بالغيب: القذف بالظنّ.

٤- والرّجْم: ما رَجِم به، أي قُذِف به؛ وجمعه:
رُجُوم. (٤٦٠: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: رَجَمَهُ يَرْجُمُهُ رَجْمًا:
رماه بالرّجْم، وهو الحجارة الصّغيرة.

وَرَجَمَهُ لعنه، وشمته وطرده.

ورجّم بالغيب رَجْمًا: تكلم بما لا يعلم، تخميناً
وظنّاً من غير دليل.

والرّجُوم جمع: رجم، وهي الحجارة التي تُرمى
بها.

والرّجيم: المريجوم وهو الملعون والمحرّم من كلّ
خير. (٢١٤: ١)

المُصْطَفَوِيُّ: والتّحقيق: بأنّ الأصل الواحد في

عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ فِي الدِّخَانِ : ٢٠. أَيْ
أَنْ تُؤْذِنَنِي وَ تُرْجُونَ بِكُلِّ عَمَلٍ شَدِيدٍ وَقَوْلٍ سَيِّئٍ.
وَيُوجِبُ هَذَا الرَّجْمُ التَّبَرِّيَّ وَسُوءَ الظَّنِّ، وَالْخِلَافَ
وَالْعَصْيَانَ لِلْحَقِّ.

وَالرَّجْمُ الْمَعْنَوِيُّ، كَمَا فِي: ﴿فَالطَّرِجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رَجِيمٌ﴾ الْحَجَرُ : ٣٤. ﴿فَأَسْتَعِذُّ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ﴾ التَّحَلُّ : ٩٨. ﴿وَإِنِّي أُعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ آلِ عِمْرَانَ : ٣٦. فَإِنَّهُ مَرْجُومٌ
بِالْحُكْمِ الْمَعْنَوِيِّ وَالْخَطَابِ الرُّوحَانِيِّ، وَبِالتَّبَعِيدِ عَنِ
مَقَامِ الْقُرْبِ وَالْإِهْبَاطِ عَنْ دَرَجَةِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ
وَالرُّوحَانِيَّةِ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَةَ لِلرَّجْمِ مِنْ جِهَةٍ
الشَّدَّةِ وَالْعَذَابِ، عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. فَلَمَّا
جَرَّاحَاتِ الْمَجَارَةِ تَقْضِي آيَاتِهَا، بِخِلَافِ جَرَّاحَاتِ
اللِّسَانِ، وَأَشَدَّ مِنْهُمَا الْيُغْدُ وَالْهِرْمَانُ الرُّوحَانِيَّ عَنْ
مَقَامِ الْحَقِّ جَلَّ شَأْنُهُ. (٧٤ : ٤)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

لَرَجَمْنَاكَ

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ.

هود : ٩١

الطَّبْرِيُّ يَقُولُ: يَقُولُونَ: وَلَوْلَا أَنْكَ فِي عَشِيرَتِكَ
وَقَوْمِكَ ﴿لَرَجَمْنَاكَ﴾ يَعْنُونَ: لَسَبْنَاكَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ لَقَتَلْنَاكَ. (١٠٤ : ٧)

الْمَاوَرَدِيُّ: ﴿لَرَجَمْنَاكَ﴾ فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَقَتَلْنَاكَ بِالرَّجْمِ.

هَذِهِ الْمَادَّةُ: هُوَ الرَّمْيُ إِلَى شَخْصٍ أَوْ مَوْضُوعٍ مَعْنَى
بَشِيٍّ، سِوَاهُ كَانِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ حِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
مِنَ الْجَمَادَاتِ، أَوْ كَلَامًا، أَوْ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا. فَيُقَالُ: رَجَمْتُ
زَيْدًا بِالْحِجَارَةِ أَوْ بِزَيْرٍ الْحَدِيدِ، أَوْ بِكَلِمَاتِ ذَاتِ
خَشُونَةٍ وَشِدَّةٍ، أَوْ بِالْقَهْرِ وَقَطْعِ اللَّطْفِ وَالرَّحْمَةِ.

وَيُلَاحَظُ فِي الْمَادَّةِ: الرَّامِي وَالرَّمِي بِهِ وَالرَّمْسِيُّ
إِلَيْهِ مَطْلَقًا. وَفِي الرَّمْيِ يُلَاحَظُ الرَّامِسِيُّ وَالرَّمْسِيُّ بِهِ
فَقَطُّ.

فَظْهَرَ أَنَّ الرَّمْيَ بِالْمَجَارَةِ وَالْفُحْشِ وَالشَّتَمِ
وَاللَّعْنِ مِنْ مَصَادِقِ الْأَصْلِ. وَأَمَّا الْفُكْرُودُ وَالْقَتْلُ
وَالْمَجَرُ: فَمِنْ آثَارِهِ وَلَوَازِمِهِ.

وَأَمَّا جَمْعُ الْمَجَارَةِ عَلَى الْقَبْرِ: فَكَانَ الْمَيِّتُ مُرْجَمًا
بِالْمَجَارَةِ وَيَقَعُ تَحْتَهَا مَتْرُوكًا.

فَالرَّجْمُ بِالْمَجَارَةِ، كَمَا فِي: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ﴾ هُودُ : ٩١. ﴿لَيْنَ لَمْ نَكُنْ لَرَجَمْنَاكَ﴾
مَرْيَمُ : ٤٦. ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾
الْكَهْفُ : ٢٠. ﴿لَيْنَ لَمْ نَكُنْ يَأْتِيهِمْ لَكُوفٌ مِنَ
الْمَرْجُومِينَ﴾ الشَّعْرَاءُ : ١١٦. وَالرَّجْمُ بِالْمَجَارَةِ
لَا يَلَازِمُ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ، إِلَّا فِي مَوَارِدٍ يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ.

وَالرَّجْمُ بِالْقَوْلِ السَّيِّئِ، كَمَا فِي: ﴿وَيَقُولُونَ
خُشَّةٌ سَادِثُهُمْ عَلَيْهِمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ الْكَهْفُ : ٢٢.
الْغَيْبُ وَالْغِيَابُ وَالْغَيْبِيَّةُ فِي مَقَابِلِ الْحَاضِرِ، أَيْ إِنَّ
هَذَا الْقَوْلَ مِنْهُمْ رَمِي قَوْلٍ إِلَى الْمَوْضُوعِ فِي الْغِيَابِ،
وَفِي حَالِ عَدَمِ الْإِطْلَاقِ وَالْحَاضِرِ، فَهُوَ قَوْلٌ سَيِّئٌ
صَدَرَ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ وَعِلْمٍ.

وَالرَّجْمُ الْمَطْلُوقُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، كَمَا فِي: ﴿وَإِنِّي

الثاني: لشتنك بالكلام.
الطوسي: وقوله: ﴿لَرْجَمُكَ﴾ فالرَّجْم: الرمي
بالحجارة، والمعنى: لرمينك بالحجارة.

وقيل: معناه: لسيناك.
المبيدي: أي لولا عشيرتك وأقرباؤك لقتلتك
بالرَّجْم، وهو من شرِّ القتل. وقيل: ﴿لَرْجَمُكَ﴾
سبينك وشتنك.

الزمخشري: لقتلتك شرقتلة.
ابن عطية: و﴿لَرْجَمُكَ﴾، قيل: معناه بالحجارة،
وهو الظاهر، وقاله ابن زَيْد.

وقيل: معناه: لرجمك بالسَّب، وبه فسر الطبري.
وهذا أيضًا تستعمله العرب؛ ومنه قوله تعالى:
﴿لَا رَجْمُكَ وَالْهَجْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ مريم: ٤٦. (٢٠٢: ٣)
الطبرسي: لقتلتك بالحجارة. وقيل: معناه:
لشتنك وسبينك.

الفخر الرازي: الرَّجْم في اللغة: عبارة عن
الرمي؛ وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل.
ولما كان هذا الرَّجْم سببًا للقتل لاجرم سمو القتل
رجمًا. وقد يكون بالقول الذي هو القذف. كقوله:
﴿رَجِمًا بِالْفَبِّ﴾ الكهف: ٢٢، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ
بِالْفَبِّ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ سبأ: ٥٣، وقد يكون بالشتم
واللَّعن، ومنه قوله: ﴿الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ﴾ التحل: ٩٨.
وقد يكون بالطرد. كقوله: ﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾
الملك: ٥. إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان:

الأول: ﴿لَرْجَمُكَ﴾: لقتلتك.

الثاني: لشتنك وطردناك.

القرطبي: ومعنى ﴿لَرْجَمُكَ﴾: لقتلتك بالرَّجْم،
وكانوا إذا قتلوا إنسانًا رجوه بالحجارة، وكان رهطه
من أهل ملته.

وقيل: معنى ﴿لَرْجَمُكَ﴾: لشتنك. [ثم استشهد
بشعر] والرَّجْم أيضًا اللعن، ومنه الشيطان الرَّجِيم.

أبو حيان: ﴿لَرْجَمُكَ﴾ ظاهره القتل بالحجارة،
وهي من شرِّ القتل، وبه قال ابن زَيْد، وقال
الطبري: رجماك بالسَّب. وهذا أيضًا تستعمله العرب؛
ومنه: ﴿لَا رَجْمُكَ وَالْهَجْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ مريم: ٤٦.

وقيل: لا يقدنك وأخرجك من أرضنا. (٢٥٦: ٥)
البروسقي: لقتلتك برمي الحجارة. وقد بوضع
الرَّجْم موضع القتل وإن لم يكن بالحجارة؛ من حيث
إنه سببه، ولأن أول القتل، وهو قتل قابيل هابيل لما
كان بالحجارة سُمي كل قتل رجما وإن لم يكن بها.

(١٧٨: ٤)

الآلوسي: أي لقتلتك برمي الأحجار، وهو
المروي عن ابن زَيْد وقيل: ذلك كناية عن نكابة القتل،
كأنهم قالوا: لقتلتك بأصمب وجهه.
عبد الكريم الخطيب: إذا لا يحق للشفيع الأحمق
أن يعيش بين العقلاء.

يَرْجُمُوكُمْ
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي
مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَثَدَا.

الحسن: يرموكم بأيديهم استنكارًا لكم.

(المائدة: ٣: ٢٩٥)

الفَخْر الرَّاظِي: يقتلوكم، والرجم بمعنى القتل
كثير في التنزيل، كقوله: ﴿وَلَوْلَا رَفْعُكَ لُرَجِمَاكَ﴾
هود: ٩١، وقوله: ﴿أَنْ تُرْجَسُونَ﴾ الذخآن: ٢٠،
وأصله الرمي. (١٠٣: ٢١)

الْبُرُوسِي: يقتلوكم بالرجم وهو الرمي
بالحجارة، إن ثبت على ما أنتم عليه، وهو أخت
القتلة، وكان من عادتهم. [إلى أن قال:]

﴿يُرْجَمُكُمْ﴾ باللملة فيما يشاهدون منكم - يا
أهل المعرفة - من وسعة الولاية وقوتها، واستحقاق
التصرف في الكونين، وانعدام تصرفهما فيكم، فإتهم
بمزل عن بصيرة يشاهدون بها أحوالكم، فمن قصر
نظرهم يطعنون فيكم. (٢٩٩: ٥)

الْأَلُوسِي: إن لم تفعلوا ما يريدونه منكم، وتثبت
على ما أنتم عليه. والظاهر أن المراد: القتل بالرجم
بالحجارة. وكان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في
أمر عظيم: إذ هو أشقى للقلب، وللناس فيه
مشاركة.

وقال الهجّاج: المراد الرجّم بالقول، أي السبّ،
وهو للتفوس الآية أعظم من القتل. (٢٣١: ١٥)

ابن عاشور: والرجّم: القتل برمي الحجارة على
المرجوم حتى يموت، وهو قتل إذلال وإهانة وتعذيب.
وجملة: ﴿يُرْجَمُكُمْ﴾ جواب شرط ﴿إِنْ يَنْظُرُوا
غَلِيَكُمْ﴾. وبمجموع جملي الشرط وجوابه دليل على
خبر ﴿إِنْ﴾ المحذوف، لدلالة الشرط وجوابه عليه.

(٤٠: ١٥)

الطَّبَّاطِبَائِي: وقوله: ﴿يُرْجَمُكُمْ﴾ أي يقتلوكم

أي يقتلوكم بالرجم، وهو من أخت القتل.

(الطَّبَّاطِبَائِي: ٣: ٤٥٧)

ابن جُرَيْج: يشتموكم بالقول، يؤذوكم.

(الطَّبَّاطِبَائِي: ٨: ٢٠٤)

الطَّبَّاطِبَائِي: يعنون بذلك: دقّينوس وأصحابه.
قالوا: إن دقّينوس وأصحابه إن يظهروا عليكم،
فيعلموا مكانكم، يرموكم شتمًا بالقول. (٨: ٢٠٤)
الزّجاج: أي يقتلوكم بالرجم، والرجم من
أخت القتل. (٣: ٢٧٦)

المأوردِي: فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: [قول الحسن]

الثاني: [قول ابن جُرَيْج تقدّم من الطَّبَّاطِبَائِي]

الثالث: يقتلوكم. والرجم: القتل، لأنه أحد
أسبابه. (٣: ٢٩٥)

المَيْسَدِي: يسبّوكم، وقيل: يقتلوكم رجما
بالحجارة. وكان من عادتهم القتل بالرجم، وهو
أخت القتل. (٥: ٦٦٢)

الزّمخشري: يقتلوكم أخت القتل. وهي
الرجم، وكانت عادتهم. (٢: ٤٧٧)

ابن عطية: قال الزّجاج: معناه بالحجارة. وهو
الأصح، لأنه كان عازمًا على قتلهم لسو ظفر يسم.
والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قتله مخالف
دين الناس، إذ هي أشقى لحملة ذلك الدين، ولم فيها
مشاركة. وقال هجّاج: ﴿يُرْجَمُكُمْ﴾ معناه بالقول.

(٤: ٥٠٦)

(١٠: ٣٧٥)

نحوه القرطبي.

بالهجارة وهو شرُّ القتل، ويتضمن معنى القفرة والطرد.

و في اختيار الرجم على غيره من أصناف القتل، إشعار بأن أهل المدينة عامة كانوا يعادونهم لدينهم، فلو ظهروا عليهم بادرُوا إليهم، و تشاركوا في قتلهم، والقتل الذي هذا شأنه يكون بالرجم عادة.

(١٣: ٢٦٦)

فضل الله: ويقتلوكم بأشنع أدوات القتل - وهو الرجم بالحجارة - إذا أصررت على البقاء في خطأ الإيمان، وامتنعت عن الخضوع لهم في السير في خطأ الكفر والضلال الذي يسببون عليه. (١٤: ٢٩٥)

ترجمون

وَأَتَى عَذَّتْ بَرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ.

الدخان: ٢٠

ابن عباس: يعني رجم القول.

(الطبري: ١١: ٢٣٣)

مثله أبو صالح. (الطبري: ١١: ٢٣٣)

تسمون، فتقولوا: ساحر كذاب.

(القرطبي: ١٦: ١٣٥)

قتادة: أي أن ترجمون بالحجارة.

(الطبري: ١١: ٢٣٣)

السدي: أن تقتلوا. (المأزدي: ٥: ٢٥٠)

مثله الزخشري. (٣: ٥٠٣)

أبو صالح: أن تقولوا: هو ساحر.

(الطبري: ١١: ٢٣٣)

الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى الرجم الذي استعاذ موسى نبي الله ﷺ بربه منه، فقال بعضهم: هو الشتم باللسان.

وقال آخرون: بل هو الرجم بالحجارة.

وقال آخرون: بل عني بقوله: «أَنْ تُرْجَمُونَ» أن تقتلوا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما دل عليه ظاهر الكلام، وهو أن موسى ﷺ استعاذ بالله من أن يرجمه فرعون وقومه، والرجم قد يكون قولاً باللسان وفعلاً باليد.

والصواب أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني رجمهم، الذي يصل منه إلى المرحوم أذى ومكره. شتماً كان ذلك باللسان، أو رجماً بالحجارة باليد. (١١: ٢٣٣)

أبسن عطية: واختلف الناس في قوله: «أَنْ تُرْجَمُونَ» فقال قتادة وغيره: أراد الرجم بالحجارة المؤذي إلى القتل. وقال ابن عباس وأبو صالح: أراد الرجم بالقول من السباب والمخالفة ونحوه.

والأول أظهر، لأنه أعيد منه ولم يؤخذ من الآخر بل قيل فيه ﷺ، وله. (٥: ٧١)

الفخر الرازي: قيل: المراد أن تقتلوا، وقيل: «أَنْ تُرْجَمُونَ» بالقول، فتقولوا: إنه ساحر كذاب.

(٢٧: ٢٤٥)

القرطبي: كأنهم توعدوه بالقتل، فاستجار بالله.

(١٦: ١٣٥)

أبو حيان: كانوا قد توعدوه بالقتل، فاستعاذ من

تَرْجُمُونَ ۖ إِنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ لَهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَسَى
لَا أَخَافُ تَهْدِيدَاتِكُمْ، وَسَأَصْدُ حَتَّى آخِرِ نَفْسٍ، وَاللَّهُ
حَافِظِي وَحَارِسِي.

و كانت مثل هذه التعبيرات تُمنع القادة الإلهيين
حزماً أكبر في دعوتهم، و تزيد في انهيار إرادة الأعداء
و معنوياتهم، و تزيد من جانب آخر ثبات الحسنيين
و المؤمنين و استقامتهم، لأنهم يعلمون أن إسامهم
و قائدهم يقاوم حتى اللحظات الأخيرة.

و ربما كان التأكيد على مسألة الترجيم من جهة،
أن كثيرًا من رسل الله قبل موسى ﷺ قد هُذِّبُوا
بالترجم، و من جملتهم نوح ﷺ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۖ الشراء: ١١٦.

و كذلك الحال بالنسبة إلى إبراهيم ﷺ لما هُذِّبَ
أَزْرَ و قال له: ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ مريم: ٤٦،
و شعيب لما هُذِّبَ الوثنيون قالوا له: ۖ وَتَوَلَّى وَرُكْبَتُكَ
لَتَرْجُمَنَّكَ ۖ هود: ٩١.

أما اختيار الترجيم من بين أنواع القتل، فلأنه
أشدّها جيمًا، و على قول بعض أرباب اللغة فإن هذه
الكلمة جاءت بمعنى مطلق القتل أيضًا.

و احتمال كثير من المفسرين أن يكون الترجيم بمعنى
الانتهام و إساءة الكلام، لأن هذه الكلمة قد استعملت
في هذا المعنى أيضًا. (١٦: ١٣٠)

لَأَرْجُمَنَّكَ

...يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَافْجُرْنِي مَلِيًّا.

مريم: ٤٦

ابن عباس: لا ضربتك. (القرطبي: ١١: ١١١)

ذلك، قال قتادة وغيره: الترجيم هنا بالحجارة. و قال
ابن عباس، و أبو صالح، بالشتيم، و قول قتادة: أظهر،
لأنه قد وقع منهم في حق ألفاظ لا تناسب. (٨: ٣٥)
أبو السَّعْدُود: من أن ترجموني، أي تؤذوني ضربًا
أو شتمًا، أو أن تقتلوني.
نحوه البرُّوسوي (٨: ٤١٠)، و الآلوسي (٢٥: ٥٠):
(١٢١).

ابن عاشور: و الترجيم: الرمي بالحجارة تباغًا،
حتى يموت المرمي أو يشغله الجراح، و القصد منه
تحقير المقتول، لأنهم كانوا يرمون بالحجارة من
يطرده، قال: ۖ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِرْعَانَ ۖ رَجِمَ ۖ الحجر:
٣٤.

و إنما استعاذ موسى منه، لأنه علم أن عادتهم
عقاب من يخالف دينهم بالقتل رميًا بالحجارة. و جاء
في سورة القصص: ٣٣، ۖ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۖ و معنى
ذلك: إن لم تؤمنوا بما جئت به فلا تقتلوني، كما دل عليه
تعبيره بقوله: ۖ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي ۖ. (٢٥: ٣٢٤)

عبد الكريم الخطيب: فترجموني بقوارص
الكلم، و بذينة. فالمراد بالترجم هنا: القذف بالكلمات
البذيئة، من غير حساب. (١٣: ١٩٦)

مكارم الشيرازي: و لما كان المستكبرون
و عبيد الدنيا لا يصدقون أي تهمة و افتراء، إلا
و الصقوها بن يرونها مخالفًا لمنافعهم و مصالحهم
غير المشروعة، بل لا يتورعون حتى عن قتله
و إعدامه، لذا فإن موسى ﷺ يُضيف للحد من
مسلكهم هذا ۖ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ

أي بالشتم، ومنه الرّجُم، أي المرمي باللّعن. قال
مُجاهد: الرّجُم في القرآن كلّ بمعنى الشتم.

والثاني: أنّه الرّجُم باليد، وعلى هذا التقدير
ذكرها وأجوها:

أحدها: لأرجمك بإظهار أمرك للناس، ليرجموك
ويقتلوك.

وثانيها: لأرجمك بالحجارة لتباعد عني.

وثالثها: عن المؤرّج: لأقتلك، بلفظ قريش.

ورابعها: قال أبو مسلم: لأرجمك، المراد منه:
الرّجُم بالحجارة، إلّا أنّه قد يقال ذلك في معنى الطرد و
الإبعاد التّساعاً، ويدلّ على أنّه أراد الطرد قوله تعالى:
﴿وَاهْجُرْنِي مَنِّيًّا﴾.

واعلم أنّ أصل الرّجُم هو الرمي بالرّجام، فحمله
عليه أولى.

فإن قيل: أفما يدلّ قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرْنِي مَنِّيًّا﴾
على أنّ المراد به الرّجُم بالشتم؟

قلنا: لا، وذلك لأنّه هدّد به الرّجُم إن بقي على
قربه منه، وأمره أن يبعد هرباً من ذلك، فهو في معنى
قوله: ﴿وَاهْجُرْنِي مَنِّيًّا﴾. (٢٢٨: ٢١)

القُرطبيّ: وقيل: لأظهرنّ أمرك. (١١١: ١١)
أبو السّعود: تهديد وتحذير عمّا كان عليه من
الخطيئة والتّذكير، أي والله لمن تنه عنه كنت عليه
من التّهي عن عبادتها، لأرجمك بالحجارة، وقيل:
باللسان. (٢٤٣: ٤)

نحوه الألوّسيّ.

البرّوسويّ: بالحجارة حتّى تموت أو تبعد عني.

الضّحّاك: رجم القول. (الطّبريّ ٨: ٣٤٧)
لأرجمك بالذّمّ باللسان والعيب بالقول.

(المأورديّ ٣: ٣٧٤)

مثله السّديّ، وابن جرّيج. (المأورديّ ٣: ٣٧٤)
الحسن: بالحجارة حتّى تباعد عني.

(المأورديّ ٣: ٣٧٤)

نحوه الجبائيّ.

(الطّبريّ ٣: ٥١٦)

السّديّ: بالشتمة والقول. (الطّبريّ ٨: ٣٤٧)

ابن جرّيج: بالقول، لأشتمك. (الطّبريّ ٨: ٣٤٧)

الطّبريّ: يقول: لأرجمك بالكلام؛ وذلك

السّب، والقول القبيح.

(٨: ٣٤٧)
المبيّديّ: ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ أي لأشتمك. يقال:
فلان يرمي فلاناً ويرجمه، إذا شتمه؛ ومنه قوله
سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ التور: ٤.

(٥١: ٦)

الزّمخشريّ: لأرمتك بلساني، يريد الشتم
والذّمّ، ومنه «الرجيم» المرمي باللّعن، أو لأقتلك من
رجم الزّاني، أو لأطردك رتباً بالحجارة.

وأصل الرّجُم: الرمي بالرّجام. (٥١١: ٢)

ابن عطية: قال الحسن بن أبي الحسن: معناه:
لأرجمك بالحجارة. وقالت فرقة: معناه لأقتلك.
وهذان القولان بمعنى واحد. (١٨: ٤)

الفخر الرّازيّ: ففيه مسائل:

المسألة الأولى: في الرّجُم ما هنا قولان:

الأوّل: أنّه الرّجُم باللسان، وهو الشتم والذّمّ؛
ومنه قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ التور: ٤.

ما عذب من عقله، أو التصحح ما انحرف من عاطفته، بل إن كل ما كان لهذه الصخرة، هي أن جعلته يذكر أنه أب، قد كانت بينه وبين هذا الإنسان الذي يسم

برحمه، شؤن وشؤن، وهذا ما جعله يمسك يديه عن هذا الفعل الآثم، فصرخ في إبراهيم: أن أغرب عن وجهي، قبل أن يعود إلي جنوني، وأنت بك. وهذا هو سرّ اللطف بين قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالْمُجْرِمُونَ مُنِيًّا﴾ (٧٣٩: ٨)

مكارم الشيرازي: المؤلف للظن أن آزر لم يكن راغباً حتى في أن يجري إنكار الأصنام أو مخالفتها وتحقيرها على لسانه، بل إنه قال: أراغب أنت عن هذه الآلهة؟ حتى لأنهم الأصنام هذا أولاً.

ثانياً: إنه عندما هدد إبراهيم، هذه بالرجم، ذلك التهديد المؤكد الذي يُستفاد من لام ونون التوكيد الثقيلة في ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ ومن المعلوم أن الرجيم من أشد وأسوأ أنواع القتل.

ثالثاً: إنه لم يكف هذا التهديد المشروط، بل إنه اعتبر إبراهيم في تلك الحال وجوداً لا محتمل، وقال له ﴿وَالْمُجْرِمُونَ مُنِيًّا﴾ أي ابتعد عني دائماً وإلى الأبد، كلمة ﴿مُنِيًّا﴾ - حسب قول الراغب في المفردات - أخذت من مادة الإملاء، أي الإهمال الطويل، وهي تعني هنا أن ابتعد عني لمدة طويلة، أو على الدوام.

وهذا التعبير المحرّج جداً لا يستعمله إلا الأشخاص الإجلاف، والقصة ضدّ المخالفين.

وبعض المفسرين لا يرى أن جملة ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ تعني الرمي بالحجارة، بل اعتقد أنها تعني تشويه

وقيل: باللسان، يعني الشتم والذمّ، ومنه: الرّجيم: الرمي باللقن. وأصل الرّجيم: الرمي بالرجام بالكسر، وهي الحجارة. (٥: ٣٣٧)

ابن عاشور: والرجيم: الرمي بالحجارة، وهو كناية مشهورة في معنى القتل بذلك الرمي. وإسناد أبي إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة: إمّا لأنه كان من عادتهم أن الوالد يتحكّم في عقوبة ابنه، وإمّا لأنه كان حاكماً في قومه، ويحتمل الجواز العقلي: إذ لعنه كان كبيراً في دينهم فیرجم قومه إبراهيم استناداً لحكمه بمرورهم عن دينهم. (١٦: ٤٩)

الطباطبائي: والرجيم: الرمي بالحجارة، والمعروف من معناه القتل برمي الحجارة...

وفي الآية تهديد لإبراهيم بأخزي القتل وأذله، وهو الرجيم الذي يقتل به المطرودون، وفيها طرد آزر لإبراهيم عن نفسه. (١٤: ٥٩)

عبد الكريم الخطيب: هكذا يقولها: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ ولم يقل يا بني، أو يا ولدي، ثم يتبع ذلك هذا التهديد: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ وهكذا تبلغ غلظة القلب، وعمى البصيرة، حتى تنزع من صاحبها كل عاطفة، وحتى يجد الأب اليد التي تطاوعه على رجم ابنه؟ إلى هذا الحدّ ينحدر الإنسان إلى ما لا يرضى به الحيوان لنفسه مع أولاده؟

ولقد أفاق الرجل من سكرة جهله، وضلاله، حين نطق بهذه الكلمة ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾، ورأى أن ابنه قتيل بيده، وأنه دمه يسيل فيقطن الأرض من حوله. ومع هذا فلم تكن هذه الصخرة تشيد إلى الرجل

ولا يكون الرّجْم رَجْمًا قليلاً نرجمكم بحجر
وحجرين، بل يُدْمِ ذلك عليكم إلى الموت، وهو
عذاب اليم. ويكون المراد: لنرجمنكم وليمتنكم
بسبب الرّجْم عذاب مثا اليم. (٥٣: ٢٦)

الأنطوني: ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ بالحجارة، قاله قتادة
وذكر فيه احتمالان: احتمال أن يكون الرّجْم للقتل،
أي لنقتلنكم بالرّجْم بالحجارة، واحتمال أن يكون
للأذى، أي لنؤذيكم بذلك. وأخرج عبد بن حميد عن
مُجاهد أنه قال: أي لنشتنكم، ثم قال: والرّجْم في
القرآن كله الشتم. (٢٢٣: ٢٢)
فضل الله: ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ بالحجارة حتّى
نؤميك أو نقتلكم. (١٣٥: ١٩)

المرجومين

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
الشعراء: ١١٦

الضّحاك: من المرجومين بالشتم.
(الطبرسي: ٤: ١٩٦)
قتادة: بالحجارة. (الماوردي: ٤: ١٧٩)
السّدي: بالشتمة. (الماوردي: ٤: ١٧٩)
الطبري: يقول: قال نوح قومه: لمن لم تنته يا
نوح عما تقول وتدعو إليه، ونعيب به آهتنا، لتكوننّ
من المستومين. يقول: لنشتك. (٤٥٨: ٩)

الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: [قول قتادة]

الثاني: بالقتل، قاله محمد بن الحسن.

الثالث: [قول السّدي] (١٧٩: ٤)

الشّعة والائهام، إلا أن هذا التفسير يبدو بعيداً،
وملاحظة سائر آيات القرآن - التي وردت بهذا
التعبير - شاهد على ما قلناه. (٤٠٨: ٩)
فضل الله: ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ وهذا يعني تهديده
بالقتل رمياً بالحجارة. (٥٢: ١٥)

لَنَرْجُمَنَّكُمْ

... لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم بِئَا عَذَابُ
الْيم. يس: ١٨
مُجاهد: معناه: لنشتنكم. (الطبرسي: ٨: ٤٥٠)
قتادة: لنرجمنكم بالحجارة. (الماوردي: ٥: ١٢٠)
السّدي: لنقتلنكم. (الماوردي: ٥: ١٢٠)
الفرّاء: لنقتلنكم، وعامة ما في القرآن من الرّجْم
معناه القتل. (القرطبي: ١٥: ١٦)
التّقاش: لنشتنكم ونؤذيكم.

(الماوردي: ٥: ١٢٠)

الطبرسي: الرّجْم: الرمي بالحجارة. يقال: رَجَمَ
نَرْجُم رَجْمًا، وَرَجَمَ بِالْفَيْبِ رَجِيمًا. (٨: ٤٥٠)
الفخر الرازي: وقوله: ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ يحتمل
وجهين:

أحدهما: لنشتنكم، من الرّجْم بالقول. وعلى
هذا فقول: ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم﴾ تروق، كأنهم قالوا:
ولا يكتفي بالشتم، بل يؤذي ذلك إلى الضرب
والإيلام الحسي.

وثانيهما: أن يكون المراد: الرّجْم بالحجارة،
وحينئذ فقول: ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم﴾ بسان للرّجْم، يعني

الطُّوسِي: بالحجارة، وقيل: من المرجومين بالثَّم. فالرَّجْم: الرَّمي بالحجارة، ولا يقال للرَّمي بالقوس: رَجْم، ويسمى المشتوم مرجوماً، لأنه يُرْمى بما يُدْم به. (٤٢: ٨)

المَيْدِي: يعني المشتومين. وقيل من المقتولين بالحجارة. (١٣٩: ٧)

ابن عَطِيَّة: وقولهم: ﴿مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ يحتمل أن يريدوا بالحجارة، ويحتمل أن يريدوا بالقول والثَّم ونحوه، وهو شبهه برَجْم الحجارة، وهو من الرَّجْم بالغيب والظَّن، ونحو ذلك. (٢٣٧: ٤)

الفخر الرازي: والمعنى: أنهم خوفوه بأن يُقتل بالحجارة، فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام فلاحهم. (١٥٥: ٢٤)

نحوه أبو حنَّان. (٣٢: ٧)

أبو السَّعُود: من المشتومين أو المرميين بالحجارة، قالوه قاتلهم الله تعالى في أواخر الأمر. (٥٣: ٥)

الآلُوسِي: أي المرميين بالحجارة، كما روي عن قتادة، وهو توعَّد بالقتل، كما روي عن الحسن وأخرج ابن أبي حاتم عن السَّدي: أَنَّ المعنى من المشتومين، على أَنَّ الرَّجْم مُستعار للثَّم كالظَّن.

الطُّبَّاطِبَانِي: والرَّجْم هو الرَّمي بالحجارة. وقيل: المراد به الثَّم، وهو بعيد. وهذا مما قالوه في آخر العهد من دعوتهم، يهدِّدونه به بغير قول جازم، كما يشهد به ما في الكلام من وجوه التأكيد. (٢٩٧: ١٥)

مكارم الشَّيرَازِي: والتميز — ﴿مِنْ﴾ الْمَرْجُومِينَ — يدلُّ على أَنَّ الرَّجْم بالحجارة بينهم كان جارياً في شأن المخالفين، وفي الحقيقة إتهم بقولون لنوح: إذا قررت أن تواصل دعوتك للتوحيد والاستمرار على عقيدتك ودينك، فستنال ما يناله المخالفون — عامة — وهو الرَّجْم بالحجارة، الَّذِي يُعَدُّ واحداً من أسوأ أنواع القتل. (٣٧٠: ١١)

فضل الله: فقد تمردت على تقاليدنا وعقائدنا وأوضاعنا، وجئت بطريقة جديدة في العقيدة والعبادة والشرعة، بما لا ينسجم مع تاريخنا ومجتمعنا، فإذا لم ترجع إلى ما ندعوك إليه من الآن، فسرجمك بالحجارة، وتكون من المالكين.

وهكذا لم يجدوا الكلمة المعبرة عن الفكرة المترنة، والمُجَبَّة القوية، الَّتِي يجابهون بها فكرته وحجته، كما هو شأن الضمَّاء في الفكر، الأقوياء بالمال والرجال والسلاح، فيضفطون من خلال القوة الغاشمة، لا من خلال الحجَّة الياقة. وبذلك أغلقوا باب الحوار، ولم يبق هناك مجال لحديث دعوة أو كلمة هداية، بعد أن استنفدت كل أساليب الدَّعوة، وكل كلمات الهداية. (١٣٦: ١٧)

رَجِيم

١- وَخَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. الحجر: ١٧

ابن عباس: ﴿رَجِمَ﴾: ملعون مؤنوم.

(الطَّبْرِي ٣: ٣٣١)

قَتَادَةَ: أَنَّهُ الْمَلْعُونُ. (الْمَاوَرَدِي ٣: ١٥٢)

الْجَبَّائِي: أَي مَرْجُوم مَرْمِي بِالشُّبُه.

(الطَّبْرِي ٣: ٣٣١)

مِثْلُهُ أَبُو مُسْلِم الْأَصْهَنَانِي. (الطَّبْرِي ٣: ٣٣١)

الطَّبْرِي: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَحَفَظْنَا السَّمَاءَ

الذَّيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ لَعِينٍ، قَدْ رَجَمَهُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ.

(٤٩٩: ٧)

الْمَاوَرَدِي: وَفِي الرِّجْمِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: [قَوْلُ قَتَادَةَ]

الثَّانِي: الْمَرْجُومُ يَقُولُ أَوْ فَعَلَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

(١٥٢: ٣)

الثَّالِثُ: أَنَّهُ الشَّتْمُ.

الطُّوسِي: وَالرَّجْمُ بِمَعْنَى الْمَرْجُومِ، وَالرِّجْمُ:

الرَّمْيُ بِالشَّيْءِ بِالْعَمَادِ، مِنْ غَيْرِ آلَةٍ مَهَيَّاةٍ لِلْإِصَابَةِ.

فَبِإِنْ النَّفْسُ يُرْمَى عَنْهَا وَلَا تُرْجَمُ. (٣٢٤: ٦)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وَذَكَرَ الزُّهْرَاوِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ

الطَّارِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا لَا نَرَى الرَّجْمَ بِالشَّيْءِ قَبْلَ

الْإِسْلَامِ.

و﴿رَجِمَ﴾ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، فَلَمَّا مِنْ رَجَمَ

الشُّبُهَ، وَإِنَّمَا مِنَ الرَّجْمِ الَّذِي هُوَ الشَّتْمُ وَالذَّمُّ.

وَيَقَالُ: تَبِعْتُ الرَّجُلَ وَاتَّبَعْتُهُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ. (٣٥٥: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: مَعْنَى الرَّجْمِ فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ

بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ قِيلَ لِلْقَتْلِ: رَجَمَ تَشْبِيْهًا لَهُ بِالرَّجْمِ

بِالْحِجَارَةِ.

وَالرَّجْمُ أَيْضًا: السَّبُّ وَالشَّتْمُ، لِأَنَّهُ رَمِيَ بِالشُّبُهَ

الْقَبِيحِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿لَا رَجْمُكَ﴾ أَي لَأَسْبَتَكَ.

وَالرَّجْمُ: اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُرْمَى بِهِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

﴿وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ الْمَلِكُ: ٥. أَي مَرَامِيَا

لَهُمْ. وَالرَّجْمُ: الْقَوْلُ بِالشُّبُهَ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿وَرَجُمَا

بِالْقَبِيحِ﴾ الْكَهْفُ: ٢٢، لِأَنَّهُ يَرْمِي بِهِ ذَلِكَ الظَّنَّ.

وَالرَّجْمُ أَيْضًا: اللَّعْنُ وَالطَّرْدُ، وَقَوْلُهُ: الشَّيْطَانُ

الرَّجِيمُ، قَدْ فَسَّرُوهُ بِكُلِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ. (١٦٩: ١٦٩)

أَبُو السُّعُودِ: مَرْمِيَّ بِالتَّجْوِمِ، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَصْعَدَ

إِلَيْهَا، وَيُوسُوسُ فِي أَهْلِهَا، وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا، وَيَقِفُ عَلَى

أَحْوَالِهَا. (١٢: ٤)

مِثْلُهُ الْبُرُوسِيُّ.

الْأَلْوَسِيُّ: مَطْرُودٌ عَنِ الْخَيْرَاتِ، وَيُطْلَقُ الرَّجْمُ

عَلَى الرَّمْيِ بِالرَّجَامِ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ. فَالْمُرَادُ بِالرَّجِيمِ:

الْمَرْمِيَّ بِالتَّجْوِمِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْإِهْلَاكِ وَالْقَتْلِ

الشَّيْءِ. (٢٣: ١٤)

أَبْنُ عَاشُورَ: وَالرَّجِيمُ: الْمُحَقَّرُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا

إِذَا احْتَرَقُوا أَحَدًا حَصْبَهُ بِالْحَصْبَاءِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿قَالَ فَاهْرُجْ فِيهَا فَاتَكَ رَجِيمٌ﴾ سُورَةُ الْحَجَرِ: ٣٤.

أَي ذَمِيمٌ مُحَقَّرٌ.

وَالرَّجَامُ بِضَمِّ الرَّاءِ: الْحِجَارَةُ، قِيلَ: وَهِيَ أَصْلُ

الْإِسْتِغْنَاءِ، وَيَحْتَمِلُ الْعَكْسَ. وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ يَرْجِمُونَ

قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ التَّقْفِيَّ الَّذِي كَانَ دَلِيلَ جَيْشِ الْهَبَشَةِ

إِلَى مَكَّةَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

وَالرَّجْمُ: عَادَةٌ قَدِيمَةٌ، حَكَاهَا الْقُرْآنُ عَنْ قَوْمِ

نُوحٍ: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ تُثَبِّرْنَا نُوحًا فَتَكُونَ مِنَّا

الْمُتَرْجِمِينَ﴾ الشُّعْرَاءُ: ١١٦، وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ:

الطَّبْرِي: أي مشؤوم مطرود ملعون. (٣: ٣٣٦)
الْبُرُوسِي: مطرود عن جوارنا، لأنك قبلت
الكفر دون الإيمان. (٤: ٤٦٥)

الْأَلُوسِي: مطرود من كل خير وكرامة، فإن من
يُطْرَد يُرْجَم بالحجارة، فالكلام من باب الكناية.
وقيل: أي شيطان يُرْجَم بالشُّهْب، وهو وعيد بالرجم
بها.

وقد تضمن هذا الكلام الجواب عن شبهته؛ حيث
تضمن سوء حاله، فكأنه قيل: إن المانع لك عن
السجود شقاوتك وسوء خاتمتك، ويُذَكُّ عن الخير،
لاشرف عنصرك الذي تزعمه. وقيل: تضمنه ذلك،
لأنه علم منه أن الشرف بتشريف الله تعالى وتكريمه،
فيظل ما زعمه من رجعائه؛ إذ أبهده الله تعالى وأهانته،
وقرب آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه.
وقيل: تضمنه للجواب بالسكوت. كما قيل: جواب ما
لا يرضي السكوت.

وفي تفسير الرجيم بالمرجوم بالشُّهْب، إشارة
لطيفة إلى أن اللعين لما افتخر بالتار، عُدب بها في
الدنيا، فهو كما بد التار يهاها وتحرقه. (١٤: ٤٧)

ابن عاشور: والرجيم: المطرود، وهو كناية عن
الحقارة. وتقدم في أول هذه السورة ﴿وَحَقِيقَتُنَا مِنْ﴾
كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿المجر: ١٧﴾. (١٣: ٣٨)

الطَّبْاطِبَائِي: الرجيم: فعيل بمعنى المفعول، من
الرجم، وهو الطرد. وشاع استعماله في الطرد
بالحجارة والحصى، واللن: هو الطرد والإبصار من
الرحمة. (١٢: ١٥٦)

﴿لَيْنٌ لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ سورة مريم: ٤٦، وقال
قوم شعيب: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَاكَ﴾ هود: ٩١.

وليس المراد به الرجيم المذكور عقبه في قوله:
﴿فَأَنْتَهُ شَيْهَابٌ مُبِينٌ﴾ لأن الاستثناء يمنع من ذلك في
قوله: ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَّ السَّمْعَ فَأَنْتَهُ شَيْهَابٌ مُبِينٌ﴾.
(١٣: ٢٥)

٢- قَالَ فَاهْرُجْ فِيهَا فَأَنْتَ رَجِيمٌ. المجر: ٣٤

قَتَادَةَ: والرجيم: الملعون. (الطَّبْرِي: ٧: ٥١٥)

ابن جُرَيْج: ملعون. والرجم في القرآن: الشتم.

(الطَّبْرِي: ٧: ٥١٥)

الطَّبْرِي: والرجيم: المرجوم، صُرف من مفعول
إلى فعل، وهو المشنوم، كذلك قال جماعة من أهل
التأويل. (٧: ٥١٥)

الطُّوسِي: أي مرجوم بالذمّ والشتم، فعيل بمعنى
مفعول. وقد يكون فعيل بمعنى فاعل، مثل رحيم
وراحم. (٦: ٣٣٥)

المُبِيدِي: ملعون مطرود. وقيل: معنى ﴿رَجِيمٌ﴾،
أي إن حاولت الرجوع إلى السماء رجعت بالشهاب،
كما يُرْجَم الشياطين. (٥: ٣٠٨)

الزَّمَخْشَرِي: شيطان من الذين يُرْجَمُونَ
بالشُّهْب، أو مطرود من رحمة الله، لأن من يُطْرَد يُرْجَم
بالحجارة. ومعناه: ملعون، لأن اللعن هو الطرد من
الرحمة، والإبعاد منها. (٢: ٣٩١)

ابن عَطِيَّة: والرجيم: المشنوم، أي المرجوم
بالقول والشتم. (٣: ٣٦١)

والجواب من وجهين:

الأول: أننا نحمل الرّجْمَ على الطرد من الجنة أو من السموات، ونحمل اللّعن على الطرد من رحمة الله. والثاني: أننا نحمل الرّجْمَ على الطرد، ونحمل قوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ على أن ذلك الطرد يمتدّ إلى آخر القيامة، فيكون هذا فائدة زائدة، ولا يكون تكريراً.

والقول الثاني: في تفسير الرّجيم أن نحمله على الحقيقة، وهو كون الشياطين مرجومين بالشّهب، والله أعلم. (٢٣٣: ٢٦)

الحازن: إن قلت: إذا كان الرّجيم بمعنى الطرد وكذلك اللّعة، لزم التكرار فما الفرق؟

قلت: الفرق أن يُحْمَلَ الرّجْمُ على الطرد من الجنة والسماء، وتُحْمَلُ اللّعة على معنى الطرد من الرحمة، فتكون أبلغ، وحصل الفرق وزال التكرار. (٥٥: ٦) الآلوسي: تعليل للأمر بالخروج، أي مطرود من كل خير وكرامة. فالرّجْمُ كناية عن الطرد، لأنّ المطرود يُرْجَمُ بالحجارة، أو شيطان يُرْجَمُ بالشّهب، كما قالوا. وقد يقال: المراد بـ﴿رَجِيمٌ﴾: ذليل، فإنّ الرّجْمَ يستدعي الذلّة، وهو أبعد من توقّف التكرار مع الجملة بقُدّ من الوجه الأول، وأوفق لما في الأعراف: ١٣، من قوله تعالى: ﴿فَأَخْرُجْ إِلَيْكَ مِنَ الصَّاعِقِينَ﴾.

(٢٢٨: ٢٣)

مكارم الشّيرازي: ﴿رَجِيمٌ﴾ من «رجم» وبما أن لازماً الطرد، فقد وردت بهذا المعنى هنا.

(٥٠٨: ١٤)

عبد الكريم الخطيب: والرّجيم: هو المرجوم، وما يُرْجَمُ به هنا هو اللّعة. (٢٣٦: ٧)

فضل الله: أي مطرود من الجنة ومن رحمتي، فهذا هو الجواب عن موقعك، فلامكان في الجنة إلا للمطيعين لله، المخاضمين لأوامره ونواهي. (١٣: ١٥٩)

٣- قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. ص: ٧٧ قَتَادَةَ: والرّجيم: اللّعين. (الطبري: ١٠: ٦٠٦) الطبري: يقول تعالى ذكره لإبليس: ﴿فَأَخْرُجْ مِنْهَا﴾ يعني من الجنة ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ يقول: فإنك مرجوم بالقوم، مشنوم ملعون. (١٠: ٦٠٦)

الطوسي: أي مرجوم إن رجعت إليها بمن الشّهب التي تُرْجَمُ به الشياطين. وأصل الرّجيم: المرجوم، وهو الرمي بالحجر. (٨: ٥٨٤)

الزمخشري: والرّجيم: المرجوم، ومعناه: المطرود، كما قيل له: المدحور والملعون، لأنّ من طرد رُمي بالحجارة على أثره. والرّجيم: الرمي بالحجارة. أو لأنّ الشياطين يرجمون بالشّهب. (٣: ٣٨٤)

الفخر الرّازي: والرّجيم: المرجوم، وفيه قولان:

الأول: أنّه مجاز عن الطرد، لأنّ الظاهر أن من طرد فقد رُمي بالحجارة، وهو الرّجيم، فلمّا كان الرّجْمُ من لوازم الطرد، جُمِلَ الرّجْمُ كناية عن الطرد. فإن قالوا: الطرد هو اللّعن، فلو حملنا قوله: ﴿رَجِيمٌ﴾ على الطرد، لكان قوله بعد ذلك: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ تكراراً.

هذا الاحتمال، فكيف يمكن نفي هذا الاحتمال بالدليل السمي؟

قلنا: يتبين أن على القول بالصرف لا تتوقف صحة التوبة على نفي هذا الاحتمال، فلا جرم يمكن نفي هذا الاحتمال بالدليل السمي. (٧٤: ٣١)

أبو السعود: أي قول بعض المسترقة للسمع، وهو نفي لقولهم: إنه كهانة وسحر. (٣٨٨: ٦)

البروسوي: أي قول بعض المسترقة للسمع دل عليه توصيفه بالرجيم، لأنه بمعنى المرمي بالشهب وهو نفي لقولهم: إنه كهانة وسحر، كما قال: ﴿وَمَا تَزْكُتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ الشعراء: ٢١٠.

وفيه إشارة إلى أنه ليس بمحمد القلب عند الإخبار، عن المواهب الغيبية والإلهامات السرية بتهم بالكذب والافتراء، وما هو بقول بعض القوى البشرية. (٣٥٣: ١٠)

الآلوسي: ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي القرآن ﴿يَقُولُ﴾ شَيْطَانٌ رَجِيمٌ أي يقول بعض المسترقة للسمع، لأنها

هي التي ترم، وهو نفي لقولهم: إنه كهانة. (٦١: ٣٠)

ابن عاشور: و ﴿رَجِيمٌ﴾ فعل بمعنى مفعول، أي مرجوم، والمرجوم: المبعد الذي يتباعد الناس من شره، فإذا أقبل عليهم رجوه. فهو وصف كاشف للشيطان، لأنه لا يكون إلا متبرأ منه. (١٤٥: ٣٠)

الطباطبائي: نفي لاستناد القرآن إلى إلقاء شيطان، بما هو أعم من طريق الجنون، فإن الشيطان بمعنى الشرير، والشيطان الرجيم، كما أطلق في كلامه تعالى على إبليس وذريته، كذلك أطلق على أشجار

٤- وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٌ رَجِيمٌ. التكويد: ٢٥ الحسن: معناه رجه الله باللعنة.

(الطوسي: ١٠: ٢٨٧)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مفرود، ولكنه كلام الله ووحيه.

(٤٧٤: ١٢)

الطوسي: معناه: أنه ليس هذا القرآن قولاً لشيطان رجيم، قال الحسن: معناه: رجه الله باللعنة.

وقيل: رجيم بالشهب طرداً من السماء، فهو فعل بمعنى مفعول.

المبيدي: أي ما القرآن بقول شيطان مفرود مرمي بالشهب، من قوله: ﴿وَمَا تَزْكُتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ الشعراء: ٢١٠.

الزمخشري: أي يقول بعض المسترقة للسمع وبوحهم إلى أوليائهم من الكهنة. (٢٢٦: ٤)

ابن عطية: معناه: مرجوم مبد بالكواكب واللعنة وغير ذلك. (٤٤٤: ٥)

الطبري: رجه الله باللعنة، عن الحسن: وقيل: رجيم بالشهب طرداً من السماء، والمعنى: وليس

القرآن بقول شيطان رجيم أقصاه إليه، كما قال المشركون: إن الشيطان يلقي إليه كما يلقي إلى الكهنة. (٤٤٦: ٥)

الفخر الرازي: كان أهل مكة يقولون: إن هذا القرآن يجيء به شيطان فيلقه على لسانه، فنفي الله ذلك.

فإن قيل: القول بصحة التوبة موقوف على نفي

قَتَادَةُ: أَي قَذَفًا بِالظَّنِّ. (الطَّبْرِي: ٨: ٢٠٥)
المُورِّجُ: ظَنًّا بِالغَيْبِ بِلُغَةٍ هَذَلٍ.

(الطُّوسِي: ٧: ٢٧)

الطَّبْرِي: يَقُولُ: قَذَفًا بِالظَّنِّ غَيْرَ يَقِينٍ عِلْمٍ، كَمَا
قَالَ الشَّاعِرُ:

* وَأَجْفَلُ بَيْنِي الْحَقَّ غَيْبًا مَرَجَمًا *

(٢٠٥: ٨)

الطُّوسِي: قَالَ قَوْمٌ: مَا لَمْ تَسْتَيْقِنْهُ، فَهُوَ الرَّجْمُ
بِالْغَيْبِ.

(٢٧: ٧)

الْمَيْبُودِي: أَي قَذَفًا بِالظَّنِّ مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ، وَمَا
يَقُولُهُ: يَقُولُونَ بِالظَّنِّ، مِنْ حِجَابٍ لَمْ يَلْقِ.

(٦٦٧: ٥)

الرَّمَحْشَرِي: رَمِيًا بِالْخَبَرِ الْخَفِيِّ وَإِتْيَانِهِ،
كَقَوْلِهِ: «وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ سُبًّا» ٥٣، أَي يَأْتُونَ بِهِ.
أَوْ وَضَعَ الرَّجْمُ مَوْضِعَ الظَّنِّ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: ظَنًّا بِالْغَيْبِ،
لَأَنَّهُمْ أَكْثَرُوا أَنْ يَقُولُوا: رَجِمَ بِالظَّنِّ مَكَانَ قَوْلِهِمْ: ظَنُّ،
حَتَّى لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ فَرْقٌ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ. الْآتِرِيُّ إِلَى
قَوْلِ زُهَيْرٍ:

* وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمَرْجُمِ * (٤٧٨: ٢)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: مَعْنَاهُ: ظَنًّا، وَهُوَ مُسْتَعَارٌ مِنَ الرَّجْمِ،
كَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَرْمِي الْمَوْضِعَ الْمَشْكُلَ الْمَجْهُولَ عِنْدَهُ
بِظَنِّهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ، يَرْجِمُهُ بِهِ عَسَى أَنْ يُصِيبَ. وَمِنْ
هَذَا هُوَ التَّرْجَمَانُ وَتَرْجُمَةُ الْكِتَابِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرٍ:

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذَقْتُمْ

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمَرْجُمِ

(٥٠٧: ٤)

سَائِرُ الْجَنِّ. قَالَ تَعَالَى: «قَالَ فَاهْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رَجِيمٌ» ص: ٧٧. وَقَالَ: «وَعَفِظْنَاَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
رَجِيمٍ» الْحَجَرِ: ١٧. فَالْمَعْنَى: أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِتَسْوِيلٍ
مِنْ إِبْلِيسَ وَجَنُودِهِ، وَلَا بِإِلْفَاءٍ مِنْ أَشْرَارِ الْجَنِّ، كَمَا
يَقُولُونَهُ عَلَى الْمَجَانِينِ. (٢٠: ٢١٩)

مَكَارِمُ الشَّيْءِ أَرَادِي: «رَجِيمٌ»؛ مِنْ «الرَّجْمِ»،
و«رَجَامٌ» عَلَى وَزْنِ «لَجَامٌ» بِمَعْنَى أَخَذَ الْمَجَارَةَ،
وَيُطْلَقُ عَلَى رَمِيِ الْمَجَارِ عَلَى الْأَشْخَاصِ أَوْ
الْحَيَوَانَاتِ. وَيُسْتَعَارُ الرَّجْمُ لِلرَّمِيِ بِالظَّنِّ، التَّوَهُّمِ،
الْتِمَظُّمِ، وَالطَّرْدِ وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِمَعْنَى الْمَطْرُودِ مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ. (١٩: ٤١٤)

فَضَّلَ اللَّهُ: فَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهُ حَمَنٌ بِأَنِّيهِ
شَيْطَانٌ فِي مَا يُلْقِي إِلَيْهِ، تَمَامًا كَمَا هُوَ حَالُ الْكُهَّانِ،
الَّذِينَ تَأْتِيهِمُ الشَّيَاطِينُ مِنَ الْجِنِّ بِالْغَيْبِ الَّذِي يُلْقُونَهُ
فِي وَعِيهِمْ، أَوْ عَلَى السِّتَمِ. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَيَّ
دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ إِنَّ الَّتِي يَمْلِكُ الْحَبَّةَ الْوَاضِعَةَ
عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ حَدِيثُ مَنْزِلٍ مِنَ اللَّهِ، فِي مَا تَحَدَّثَى بِهِ
الْإِنْسُ وَالْجِنُّ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا
إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. (٢٤: ٩٩)

الرَّجِيمُ

...وَأَتَى أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

آل عمران: ٣٦

راجع: ع و ذ: «أُعِيذُهَا».

رَجَمًا

...وَيَقُولُونَ خَسَفَتْ سَاوِسُهُمْ كَلْبَهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ
وَيَقُولُونَ سُبْعَةً...
الكهف: ٢٢

وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين جميعاً، أي راجعين، أو على المصدرية منهما، فإن الرّجُم والقول واحد، أو من محذوف مستأنف واقع موقع الحال من الضمير في الفعلين معاً، أي يرمجون رجماً. وعدم إيراد السين للاكتفاء بعطفه، على ما فيه ذلك.

(١٨٢: ٤)

نحوه الرّؤسوي. (٢٣٣: ٥)
الآلوسي: أي رتباً بالخبر الغائب الخفي عنهم، الذي لا مطلق لهم عليه، وإتياناً به أو ظناً بذلك.

وعلى الأول: أستمير الرّجُم، وهو الرّمي بالحجارة التي لا تصيب غرضاً ومرمياً - للتكلم، من غير علم وملاحظة، بعد تشبيهه به. وفي «الكشف»: أنه جعل الكلام الغائب عنهم علمه بمنزلة الرّجّام المرمي به، لا يمتدّ به مخاطب معين، ولو قصد لأخطأ، لعدم بنائه على اليقين، كما أن الرّجّام قلماً يُصيب المرجوم على السّداد بخلاف السّهم ونحوه. ولهذا قالوا: قدّفاً بالغيب ورجماً به، ولم يقولوا: رمياً به. وأما الرّمي في السّب ونحوه، فالنظر إلى تأنيده في عرض المرمي تأنيير السّهم في الرّمية، انتهى.

وعلى الثاني: شبه ذكر أمر من غير علم يقيني وأطمئنان قلب، بقذف في الحجر الذي لا فائدة في قذفه، ولا يصيب مرامه، ثم استعير له، ووضع الرّجُم موضع الظنّ حتّى صار حقيقة عرفيّة فيه، وفي «الكشف» أيضاً: أنه لما كثر استعمال قوله: رجماً بالظنّ فهموا من المصدر معناه، دون النظر إلى المتعلّق، فقالوا: رجماً بالغيب، أي ظناً به. [ثم استشهد بشعر]

القَطْر الرّازي: الرّجُم: هو الرّمي، والغيب: ما غاب عن الإنسان، فقلوه: «رَجَمًا بِالْغَيْبِ» معناه: أن يُرمي ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة. يقال: فلان يرمي بالكلام رمياً، أي يتكلّم من غير تدبّر.

(١٠٧: ٢١)

القُرطبي: والرّجُم: القول بالظنّ، يقال لكلّ ما يجرّس: رَجُم فيه ومرتجوم ومرتجِم. (٣٨٣: ١٠)
القيس ابوري: أي يرمون رمياً بالخبر الخفي. يقال: فلان يرمي بالكلام رمياً، أي يتكلّم من غير تدبّر، وكثيراً ما يقال: رَجَمَ بِالظَّنِّ مكان قوله: ظنّ.

(١١٠: ١٥)

أبو حيان: [نحو ابن عطية وأصاف:]
وأنت هذه عقب ما تقدّم، ليدلّ على أن قائل تلك المقاليتين لم يقولوا ذلك عن علم، وإنّما قالوا ذلك على سبيل التخمين والحدس، وجاءت المقالة الثالثة خالية عن هذا القيد مُشيرة أنّها هي المقالة الصادقة، كما تقدّم ذكر ذلك عن عليّ، وعن رسول الله عن جبريل عليهما الصّلاة والسلام.

وانتصب «رَجَمًا» على أنه مصدر لفعل مُضمر، أي يرمجون بذلك، أو لتضمين «يَسْمَعُونَ» و«يَقُولُونَ» معنى يرمجون، أو لكونه مفعولاً من أجله، أي قالوا ذلك ترميمهم بالخبر الخفي، أو لظنّهم ذلك، أي الحامل لهم على هذا القول، هو الرّجُم بالغيب.

(١١٤: ٦)

أبو السّعود: رتباً بالخبر الخفي الذي لا مطلق عليه أو ظناً بالغيب، من قولهم: رجم بالظنّ، إذا ظنّ.

وانتصاب ﴿رَجُمًا﴾ هنا على الوجهين: إما على الحالية من الضمير في الفعلين، أي راجعين، أو على المصدرية منهما، فإن الرُّجْمَ والقول واحد.

وفي «البحر»: أنه ضمن القول معنى الرُّجْم، أو من محذوف مستأنف، أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين ممّا، أي يرجمون رجماً. وجوز أبو حيان كونه منصوباً على أنه مفعول من أجله، أي يقولون ذلك لرميهم بالغيب، أو لظنهم بذلك، أي الحامل لهم على القول هو الرُّجْم بالغيب، وهو كما ترى. (١٥: ٢٤١)

الطُّبَّاطِيَّي: يذكر تعالى اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف وأقوالهم فيه، وهي على ما ذكره تعالى - و قوله الحق - ثلاثة مترتبة متصاعدة:

أحدها: أنهم ثلاثة رابعهم كليهم.

والثاني أنهم خمسة وسادسهم كليهم، وقد عقبه بقوله: ﴿رَجُمًا بِالْغَيْبِ﴾ أي قولاً بغير علم.

وهذا التوصيف راجع إلى القولين جميعاً، ولو اختص بالثاني فقط كان من حق الكلام أن يقدم القول الثاني ويؤخر الأول، ويُذكر مع الثالث الذي لم يُذكر معه، ما يدل على عدم ارتضائه.

والقول الثالث: أنهم سبعة وثامنهم كليهم، وقد ذكره الله سبحانه ولم يعقبه بشيء يدل على تزييفه، ولا يخلو ذلك من إشعار بأنه القول الحق...

(١٣: ٢٦٧)

مكارم الشيرازي: وبالرغم من أن القرآن لم يُشر إلى عددهم بصراحة، لكن نفهم من العلامات الموجودة في الآية، أن القول الثالث هو الصحيح

المطابق للواقع؛ حيث أن كلمة ﴿رَجُمًا بِالْغَيْبِ﴾ وردت بعد القول الأول والثاني، وهي إشارة إلى بطلان هذين القولين، إلا أن القول الثالث لم يُتبع بمثل الاستكثار بل استُتبع بقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَذَابِهِمْ﴾، وأيضاً بقوله: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾. وهذا بحذاته دليل على صحة هذا القول الثالث. (٩: ٢٠٣)

رُجُومًا

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ...

الملك: ٥

الضحاك: الكواكب التي ترى لا يرجم بها، والتي تُرجم بها الشياطين لأثرها الناس.

(المائدة: ١٠: ١٧٢)

الجُبَّائي: ينفصل من الكواكب شُهب تكون رُجُومًا للشياطين، فأما الكواكب أنفسها فليست تزول إلى أن يريد الله تعالى إفناءها.

(الطُّبْرسي: ٥: ٣٢٣)

الطُّبْرسي: وجعلنا المصابيح التي زيننا بها السماء الدنيا رُجُومًا للشياطين تُرجم بها.

(١٢: ١٦٦)

المُبْدِي: أي رمتها لهم إذا استمعوا إلى السماء.

(١٠: ١٧٢)

الزَّمَخْشَرِي: والرُّجُوم: جمع رجم، وهو مصدر سقي به ما يُرجم به.

ومعنى كونها مراجع للشياطين: أن الشُّهب التي تنقض لرمي المسترقة منهم، منفصلة من نار الكواكب، لا أنهم يُرجمون بالكواكب أنفسهم، لأنها قارة في

الْقُرْطُي: أَي جَعَلْنَا شَهَابًا، فحُذِفَ المضاف، دليله ﴿الْأَمْسِنَ خَطِيفَ الْخَطْفَةِ فَأَتَيْتُهُ شِهَابًا فَأَقْبَبَ﴾ الصَّافَات: ١٠. وعلى هذا فالمصاييح لاتزول ولايرجم بها.

وقيل: إن الضمير راجع إلى المصاييح، على أن الرِّجْم من أنفس الكواكب، ولا يسقط الكوكب نفسه، إنما ينفصل منه شيء يُرجم به من غير أن ينقص ضوؤه ولا صورته. قاله أبو علي جوابًا لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم لاتبقى؟

قال المهدوي: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب، والتقدير الأول على أن يكون الاستراق من الهوى الذي هو دون موضع الكواكب.

القُضْرِي: وأمثل من قول أبي علي أن تقول: هي زينة قبل أن يُرجم بها الشياطين. والرجوم: جمع رجم، وهو مصدر سُقي به ما يُرجم به. (١٨: ٢١٠) أبو حيان: أي جعلنا منها، لأن السماء ذاتها ليست يُرجم بها الرجوم. هذا إن عاد الضمير في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا سَاقًا﴾ على ﴿الشَّاءَ﴾. والظاهر عوده على ﴿مَصَابِيحَ﴾ ونسب الرِّجْم إليها، لأن الشهاب المتبع للمشرق منفصل من تارها، والكوكب قار في ملكه على حاله، فالشهاب كقبس يؤخذ من التار، والتار باقية لاتنقص. والظاهر أن الشياطين هم مشرقو السمع، وأن الرِّجْم هو حقيقة، يُرمون بالشَّهْب، كما تقدم في سورة الحجر وسورة الصافات.

وقيل: معنى ﴿رُجُومًا﴾: ظنونا لنياطين الإنس، وهم المنجمون، يُنسبون إلى التجوم أشياء على جهة

الفلك على حالها. وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار، والتار ثابتة كاملة لاتنقص.

وقيل: معناه: وجعلناها ظنونا ورجومًا بالغيب، لشياطين الإنس، وهم التجامون. (٤: ١٣٥)

ابن عطية: معناه: وجعلناها منها، وهذا كما قول: أكرمت بني فلان وصنعت بهم، وأنت إنما فعلت ذلك ببعضهم دون بعض. ويوجب هذا التأويل في الآية أن الكواكب الثابتة والبروج، وكل ما يُهْتَدَى به في البر والبحر، فليست برامج، وهذا نص في حديث السير.

(٥: ٣٣٩)

الفخر الرازي: اعلم أن الرجوم جمع رجم، وهو مصدر سُقي به ما يُرجم به، وذكروا في معرض هذه الآية وجهين:

الوجه الأول: أن الشياطين إذا أرادوا استراق السمع رجموا بها، فإن قيل: جُعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمرارها وجعلها رجومًا للشياطين ورميهم بها يقتضي زوالها، والجمع بينهما متناقض.

قلنا: ليس معنى رجم الشياطين، هو أنهم يُرمون بأجرام الكواكب، بل يجوز أن ينفصل من الكواكب شُئ يُرمى الشياطين بها، وتلك الشُئ هي الشَّهْب، وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والتار باقية.

الوجه الثاني: في تفسير كون الكواكب رجومًا للشياطين أنها جعلناها ظنونا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس، وهم الأحكاميون من المنجمين.

(٣٠: ٥٩)

الكواكب نفسها غير منقضة، وإنما المنقض شغل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة لكرة النار، لكنها بواسطة تسخين الكواكب للأرض، فالتجوز في إنسان المجعل إليها أو في لفظها، وهو مجاز بوسائط.

وقال الشهاب: لا مانع من جعل المنقض نفسه من جنس الكواكب وإن خالف اعتقاد الفلاسفة وأهل الهيئة، ولكن في التخصيص الإلهية ما فيه رجوم للشياطين، انتهى.

وأقول: لا يخفى أن ذلك المسمى لا يتم أيضاً إلا بنيت كرة النار، الذي لانراهم يستدلون عليه إلا بحدوث هذه الشهب. وسلف الأمة لا يقولون بذلك، وكذا أهل الفلسفة الجديدة. وهؤلاء لم يحققوا إلى الآن أمر هذه الشهب لكن يميلون إلى أنها أجسام انفصلت عن الكواكب، التي يزعمونها عوالم مشتتة على جبال ونحوها اشتغال الأرض على ذلك، وخرجت لبعض الحوادث عن حد القوى الجاذبة لها إلى ما انفصلت عنه، ولم تصل إلى حد جذب قوة الأرض لها، فبقيت تدور عند منتهى كرة الأرض، وما يحيط بها من الهواء.

فلذا عرض لها الدخول في هواء الأرض أثناء حركتها، احترقت كلاً أو بعضاً، كما تحترق بعض الأجسام المحفوظة عن الهواء إذا صادتها الهواء. وربما تصل في بعض حركاتها إلى حد جذب الأرض، فتقع عليها.

وبعضهم يزعم في المجازة الساقطة من الجواهر التي تسمى عندهم بـ «الأبروليت» يعنون حجارة الهواء،

الظن من جهاتهم، والتعويه والاختلاق من أزيائهم. ولهم في ذلك تصانيف تشتمل على خرافات، يؤمنون بها على الملوك وضعفاء العقول، ويعملون مواليد يحكمون فيها بالأشياء، لا يصح منها شيء، وقد وقفنا على أشياء من كذبهم في تلك المواليد، وما يمكنه عن أبي معشر وغيره من شيوخ السوء كذب، يفسرون به الناس الجهال. (٢٩٩: ٨)

أبو السعود: وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم، بانقراض الشهب المقتبسة من نار الكواكب. وقيل: معناه: وجعلناها ظنوناً ورجوماً بالغيب للشياطين الإنس، وهم المنجمون، ولا يساعده المقام. والرجوم: جمع رجم بالفتح، وهو ما يرجم به. (٢٧٥: ٦)

البروسوي: جمع رجم بالفتح، وهو ما يرجم به ويرمى للطرود والزجر، أو جمع راجم كسجود جمع ساجد. (٨٥: ١٠)

الآلوسي: الضمير للمصاييح، على ما هو الظاهر لا للسماء الدنيا، على معنى: جعلنا منها، أي من جهتها، كما قيل. والرجوم: جمع رجم بالفتح، وهو مصدر سمي به ما يرجم به، أي يرمى، فصار له حكم الأسماء الجامدة، ولذا جُمع وإن كان الأصل في المصادر أنها لا تجمع. وقيل: إنه هنا مصدر بمعنى الرجم أيضاً، والمراد بالشياطين: مسترقو السمع ورجهم، على ما اشتهر بانقراض الشهب المسيية عن الكواكب، وإليه ذهب غير واحد من المفسرين. وهو مبني على ما عرّره الفلاسفة المتقدمون: من أن

وإليه ذهب الجبائي وكثير، وهو محتمل لأن يكون لكل منها قابلية أن ينفصل عنه ذلك، وأن يكون القابلية لبعضها دون بعض. وهذا لعدم الاطلاع على حقائق الأجرام العلوية وأحوالها في أنفسها.

والكلام نحو قولك: أسكن الأمير قبيلة كذا في ثغر كذا، وجعلها ترمي بالبنادق من يقرب منه، فإنه لا يلزم أن يكون لكل واحد منها قابلية الرمي، ثم لا يلزم أن يكون كل ما يشاهد من الشهب قسماً من المصابيح، بل يجوز أن يكون بعضه، وهو الذي ترمي به الشياطين منها، وبعضه من أمور تحدث في الجو من اصطكاك أو نحوه.

وتفاوت الشهب قلّة وكثرة، يحتمل أن يكون لتفاوت حوادث الجوّ، وأن يكون لتفاوت الاستراق وليس في الآيات والأخبار ما هو نص في أنّ الشهب لا تكون إلّا لرمي الشياطين. فيحتمل أن يكون أكثر الشهب من الحوادث الجوّية وذوات الأذناب منها في رأي المتقدمين، وهي في أنفسها دون أذنابها نجوم كثيرة جداً، تدور لا كما يدور غيرها من التجوّم، فتقرب تارة وتبعد أخرى، فتخرج عن مدارات السيارات، إلى حيث لا تشاهد أصلاً عند فلاسفة العصر، ولهم فيها كلام أطول من أذناها.

وقد أورد الإمام الرّازي في هذا الفصل أسئلة وشبهات أجاب عنها بما أجاب، ونحن فعلنا نحو ذلك فيما تقدّم على وجه أتمّ، فليتذكر. وقد أطنبنا هناك الكلام فيما يتعلق بهذا المقام، إلّا أنّ بعضاً ذكرناه هناك، فخذ من الموضعين ما صفاً، ودخ ما كدر بعد أن

أنها من تلك الأجسام، وكلّ ذلك حديث خرافة، ورجم بظنون فاسدة، وقصارى ما يقال في هذه الشهب: إنها تحتمل أن تكون ناشئة من أجرام من جنس الكواكب، فيها قوة الإحراق، سواء كان كلّ مضيء محرّقاً أم لا، متكوّنة في جوّ هذا الفضاء المشاهد، إلّا أنها لغاية صغرها لا تشاهد ولو بالتظار، حتى إذا قربت بانقضاءها شوهدت. وقد تصادف في انقضاءها أجساماً متصاعدة من الأرض، فتعرقها. وربما يتصل المريق إلى ما يقرب من الأرض جداً، وربما تكوّنت الحجارة من ذلك.

ثم إنّ العقل يجوز أن يكون لها دوران على شكل من الأشكال، فترجع بعدما يشاهد لها من الانقضاء وإن تلاشى بعد انقضاءها، ويخلق الله تعالى غيرها من مادة لا يعلمها إلّا هو عزّ وجلّ.

والضمير المنسوب في ﴿جَعَلْنَاهَا﴾ وإن عاد على المصابيح، لكن لم يعد عليها إلّا باعتبار الجنس، دون خصوصية كونها مزينة بها السماء الدنيا، نظير: وما يُعبر من مُعبر ولا ينقص من عمره، وعندى درهم ونصفه، لما أنّ التزيين باعتبار الظهور، ولا ظهور لهذه الأجرام قبل انقضاءها وإن اعتُبر في كونها مصابيح أو كواكب أو نجومًا، ظهورها في نفسها ولمن يقرب منها، دون خصوصية ظهورها لنا، وفي كونها زينة للسماء كونها زينة لها في الجملة، فالأمر ظاهر جداً.

ويحتمل أن تكون ناشئة من المصابيح المشاهدة المزيّن بها، بأن ينفصل عنها، وهي في محلّها شغل هي الشهب وما ذاك إلّا كقبس يؤخذ من نار والتار ثابتة.

تأمل حق التأمل وتدبر.

وقيل: معنى الآية: وجعلناها رُجُومًا ورُجُومًا بالغيب لشياطين الإنس، وهم المنجسون المعتقدون تأثير التجوم في السعادة والشقاوة ونحوهما. وقد رددنا عليهم أي رد فيما تقدم، فأرجع إليه إن إردته، فإنه نفيس جدًا. (٢٩: ٨)

ابن عاشور: والـرُجُوم: جمع رَجَمَ، وهو اسم لما يُرَجَم به، أي ما يرمي به الراسي من حجر ونحوه، تسمية للمفعول بالمصدر، مثل الخَلْق بمعنى المخلوق، في قوله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ لقمان: ١١. والذي يُجَمَل رُجُومًا للشياطين هو بعض التجوم التي تبدو مضيتة، ثم تلوح منقضة، وتسمى: الشُّهُبُ، ومضى القول عليها في سورة الصافات.

وضمير الثانية في ﴿جَعَلْنَاهَا﴾ المتبادر أنه عائد إلى المصابيح، أي أن المصابيح رُجُومٌ للشياطين.

ومعنى جعل المصابيح رُجُومًا جار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى جميعه، مثل إسناد الأعمال إلى القاتل، لأن العامل من أفراد القبيلة، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنفُسُكُمْ﴾ البقرة: ٨٥. وقول العرب: قتلته هُذَيْلٌ رضيع بني ليث لثام ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

وجعل بعض المفسرين الضمير المنصوب في ﴿جَعَلْنَاهَا﴾ عائد إلى ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ على تقدير: وجعلناها رُجُومًا: إما على حذف حرف الجر، وإما على تنزيل المكان الذي صدر منه الرُجُوم، منزلة نفس الرُجُوم، فهو مجاز عقلي، ومنه قوله تعالى:

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَآئِنٍ يَدُرُّهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ البقرة:

٦٦. ولكنها على جعل الضمير المنصوب راجعًا إلى «القرية» وإن لم تُذكر في تلك الآية، ولكنها ذكرت في آية سورة الأعراف: ١٦٣، ﴿وَسُئِلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ وقصتها هي المشار إليها بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ البقرة: ٦٥، فالتقدير: فجعلناها منها، أي من القرية نكالًا، وهم القوم الذين قبل لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ البقرة: ٦٥. (٢٩: ٢٠)

الطَّبَاطِبَانِي: أي وجعلنا الكواكب التي رزقنا بها السماء رُجُومًا يَرَجَمُ بها من استرق السمع من الشياطين، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَآتِيَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ الحجر: ١٨، وقال: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ الصافات: ١٠.

قيل: إن الجملة دليل أن المراد بالكواكب المزننة بها السماء بمجموع الكواكب الأصلية والشُّهُبِ السماوية، فإن الكواكب الأصلية لا تزول عن مسقرها، والكواكب والتجم يُطلقان على الشُّهُبِ، كما يُطلقان على الأجرام الأصلية.

وقيل: تنفصل من الكواكب شُّهُبٌ تكون رُجُومًا للشياطين، أما الكواكب أنفسها فليست تزول إلا أن يريد الله إفناءها.

وهذا الوجه أوفق للأنظار العلمية الحاضرة، وقد تقدم بعض الكلام في معنى رمي الشياطين بالشُّهُبِ.

(١٩: ٣٥١)

المُصْطَفَوِي: من مصاديق ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾:

كالأرض من جهة الجاذبة والدافعة وخصوصيات آخر.

مضافاً إلى أن الآيات الكريمة في سوارِد الإيمان والكفر والإقبال والإدبار والإنعام والتعذيب. ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذْرَعُكُمْ ضَاعِقَةً﴾ فصلت: ١٣. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ الملك: ٦.

وأما كون المصاييح والكواكب بأنفسها رجوماً مادية ترجم وتذف الشياطين أو تُرجم بها، فغير معقول لنا، فإنَّ المَؤمن والكافر لا فرق بينهم في هذه الجهة ومن هذا اللَّعَاط المادّي، ولا سيما إذا أُريد من الشيطان: أفراد من الجن، فإنَّهم أشدُّ قوَّةً ولطافة ونفوذاً وسيراً من أفراد الانس، ولا معنى في كونهم مرجومين بالكواكب المادية، دون الأدميين.

وأيضاً التعبير بمادة الصَّح والمصباح الدالَّة على الضَّوء دون التَّجم والكوكب، تأييد آخر لما قلناه. فإنَّ المصباح في نفسه مضيء ومنوِّر، إلا أنَّه يُرجم بالترسبة إلى الشياطين، ويختصُّ بهم ﴿إِنْ فِي الْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ يونس: ٦، راجع: «الكوكب».

(٧٦: ٤)

مكارم الشيرازي: الرُّجُم بمعنى الرُّصاص، وهي إشارة إلى الشُّهُب التي تُذف كرصاصة من جهة إلى أخرى من السَّماء، كما أنَّ الشُّهُب هي بقايا التَّجم الثلاثية، والتي تأثرت بمواد معيَّنة، وبناء على هذا، فإنَّ المقصود بمجمل الكواكب رجوماً للشياطين، هو هذه الصَّخُور المتبقية.

السَّمَاوَات المحسوسة في مقابل الأرض من جميع طبقاتها، والمصاييح: كلُّ كوكب مضيء فيها، والرُّجُم: جمع الرُّجْم وهو مصدر يُطلق على ما يُرجم به بالغة، والشَّيَاطِين: كلُّ مَنْ كَانَ مَهْجُوراً ومبعداً ومطروداً من الرَّحمة والقرب.

وأما كون المصاييح رجوماً، فإنَّها آيات إلهية، ومظاهر من العلم والقدرة والحكمة، وفي حرركاتها ونظمتها الكامل وسائر خصوصياتها المُفصَّلة المضبوطة في محالِّها، لعبرة لذوي البصائر، وبرهان بين، وحجة باهرة بالغة على المخالفين المنكرين، ورجوم على الشياطين المبدِّين.

ومن مصاديق ﴿السَّمَاءُ الدُّنْيَا﴾: المرتبة الرُّوحانية المدركة في هذا العالم المحسوس، فإنَّها أدنى العوالم الرُّوحانية، وفيها مصاييح مضيئة من الأنبياء والأولياء المعلقة أرواحهم بالملا الأعلى، والذَّاكِرُونَ عن حرم الحقِّ وحريم الدِّين، والدَّافِعُونَ وسائس الشياطين، والتَّافُونَ عن سائر السَّالِكِينَ شُبُهَاتِ المخالفين، وأوهام المطرودين.

ويدلُّ على هذا المعنى: التعبير بلفظ الشياطين الدالَّ على التَّعد والطرد المضوي، وقوله تعالى: ﴿وَحِفْظًا ذَلِكَ تَعْدِيرُ الْغَزِيرِ الْعَلِيمِ﴾ فصلت: ١٢، ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ لَا يَسْتَعِينُ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُخُورًا * الصَّافَات : ٧-٩، فإنَّ حِفْظَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وعدم التَّسَمُّع إلى الملا الأعلى، والمقدوفية من كلِّ جانب، والطرد والدُّخُور: كلُّ منها لا يلائم العالم المادّي، فإنَّ السَّمَاوَات الطَّبِيعِيَّة،

التحل : ٩٨ : ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
(٢٦٤) يعني الملعون.

نحوه هارون الأعرور. (٢٨٤)

حيثش تفلجيسي: [ذكر نحو مقابيل و أضاف:]

و الوجه الخامس: الرّجيم بمعنى الفلّس. كما في
سورة الكهف: ٢٢، ﴿وَيَقُولُونَ خَسَفَ سَائِدُهُمْ كُلُّهُمْ

رَجِمًا بِالْقَيْبِ﴾. (١١١)

نحوه الذامغاني. (٣٨٧)

الغير وزابادي: [ذكر نحو مقابيل و أضاف:]

الخامس: بمعنى الطرد ﴿وَوَقَفْنَا هَاهُنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

رَجِيمٍ﴾ الحجر : ١٧، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرّجيم﴾ التحل : ٩٨. (بصائر ذوي التمييز ٤: ٤٤)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرّجيم: اسم لما يرّجّم به
الشيء؛ والمجمع: رجوم. يقال: رجّم الشيء يرّجّمه
رَجِمًا فهو مَرَجُومٌ ورجيم.

والميرجام: الذي ترّجّم به الحجارة.

و الرّجائم: الجبال التي ترمي بالحجارة؛ واحدها:
رجيمة.

وقيل للقتل: رَجِم، لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلاً
رموه بالحجارة حتى يقتلوه، وقد تراجع القوم
وارتجموا.

و الرّجُم والرّجُوم: التّجوم التي يرمي بها
الشيطان. يقال: الشيطان الرّجيم، أي المرجوم
بالكواكب.

أما كيفية رَجْم الشياطين برصاصات الشُّهُبِ
الأحجار الصّخيرة، التي تسير بصورة غير هادفة في
جوّ السماء، فقد بيّناه بشكل تفصيلي في التفسير
الأمثل، في تفسير الآية ١٨، من سورة الحجر، وكذلك
في تفسير الآية ٢٠، من سورة الصافات. (١٨: ٤٣٩)
فضل الله: أي يرّجّم بها من استرق السمع من
الشياطين، وهو ما أشار الله إليه في أكثر من آية.
والظاهر أن المراد بها انفصال الشُّهُبِ عن الكواكب،
لتكون رجوماً للشياطين، لأن الكواكب تُعْمَلُ عوالم
مستقلة، لا تفصل عن مواقعها. (١٦: ٢٣)

الوجوه والتّظائر

مقابيل: تفسير الرّجيم على أربعة وجوه:

فوجه منها: الرّجيم يعني القتل، فذلك قوله في
يس: ١٨: ﴿تَرَجُمُكُمْ﴾ يعني لنقتلنكم، وقال في
الذّخان: ٢٠، ﴿وَأَنسَى عَصَا بُرَيْسٍ وَرَبِّكُمْ أَنُ
تَرْجُمُونَ﴾ يعني أن تقتلون، وقال في هود: ٩١، ﴿وَلَوْ
لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَنَا﴾ يعني لقتلناك.

و الوجه الثاني: الرّجيم: الشتم، فذلك قوله في
سورة مريم، يحكي قول والد إبراهيم عليه السلام: ﴿لَيْسَ لَكَ
ثَلَاثَةٌ لَّا رَجْمُكَ﴾ يعني لاشتمتك.

و الوجه الثالث: الرّجيم: يعني الرمي، فذلك قوله
في الملك: ٥، ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ يعني الكواكب ﴿رُجُومًا
لِلشَّيَاطِينِ﴾ يرمون بها. وقال في الكيف: ٢٢:
﴿رَجِمًا بِالْقَيْبِ﴾ يعني رميًا بقول الظن.

و الوجه الرابع: يعني الملعون، فذلك قوله في

والشتم. وقيل: الشيطان الرَّجِيم: مرجوم باللعنة،
مُبْعَد مطرود.

والرَّجُم: القول بالظَّنِّ والحُذْس. يقال: صار فلان
رَجْمًا ورَجْمًا، أي لا يوقف على حقيقة أمره.

وكلامُ رَجْمٍ: عن غير يقين.

ورَجْمُ الرَّجُل بالغييب، إذا تكلَّم بما لا يعلم.

والمَرَّاجِم: قبيح الكلام. يقال: تراجم القوم بينهم

بمَرَّاجِم قبيحة، أي تراووا بكلام قبيح.

ولسان مَرَّجَمٍ، إذا كان قَوْلًا.

ورجل مَرَّجَمٌ: مدافع عن حُصْبِه ونسبه في
الحرب.

وأَرَجَمَ الرَّجُلُ عن قومه وأَجَمَ عنهم، إذا ناضل
عنهم.

٢ - وزعم «آرثر جفري» أن لفظ «الرَّجِيم»
حبشي المنشأ، لأنه يُسْتَعْمَل في الحبشية صفة
للشيطان أفيقول الأحباش: «شيطان رَجُم»، أي
الشيطان الرَّجِيم، وهو المطرود والمُلعَن، وليس
المرجوم بالحجارة^(١).

وأغرق «نلدكه» في القول، إذ ادَّعى أنه ما دام
لفظ «الشيطان» حبشيًا، فصفته - أي الرَّجِيم -
حبشية أيضًا! ثم تردَّد في أصله، فاحتمل أن يكون
مشتقًّا من اللفظ العربي «رَجِم»، أو اللفظ السرياني
«رَجِم»، أي رَجِمَ في كليهما^(٢).

(١) الألفاظ الدخيلة في القرآن.

(٢) المصدر السابق.

والرَّجْمَةُ: حجارة مجموعة كأنها قبور عاد، وربما
جُمعت على القبر لئلا يَسْتَمَ: والجمع: رِجَام. يقال:
رَجِمْتُ القبر، أي جَعَلْتُ فوقه رَجْمَةً.

والرَّجْمَةُ: حجارة مرتعة كانوا يطوفون حولها.

والرَّجْمَةُ والرَّجْمُ: الظلم من الحجارة، والحجارة
الَّتِي تنصب على القبر. يقال: رَجِمْتُ القبر، أي جَعَلْتُ
فوقه رَجْمَةً.

والرَّجْمَةُ والرَّجْمَةُ: القبر؛ والجمع: رِجَام.

والرَّجْمُ: القبر؛ والجمع: أَرِجَام، سمي رَجْمًا لما
يُجْمَع عليه من الأحجار.

والسَّرِجَمُ والرَّجَام: الحجارة المجموعة على
القبور. يقال: رَجِمَ القبر رَجْمًا، أي وضع عليه الرَّجْم،
وهي الحجارة.

والرَّجْمُ: الحجارة، والحفرة، والبر، والتتور.

والرَّجَام: حجارة كالرَّضَام، وهي صخور عظام
أمثال الجُرُز، أو هي كالقبور العادية؛ واحدها رَجْمَةٌ.

والرَّجَام: المِرْجَاس، وربما يُشَدُّ بطرف عرقوة
الدَّلْو ليكون أسرع لا تحداها.

والرَّجَام: ما بُنِيَ على البشر، ثم تُعرض عليه
الحبشية للدَّلْو.

وفرس مَرَّجَمٌ، مَرَّجَمُ الأرض بحوافره، كأنه
يرمي بها.

ويعبر مَرَّجَمٌ: يُرْجَمُ الأرض بأخفافه رَجْمًا.

ورجل مَرَّجَمٌ: شديد، كأنه يُرْجَم به مُعَادِيه.

وجاء مَرَّجَمٌ، إذا مَرَّ يَضْطَرُّ عَدُوَّهُ.

ومن المجاز: الرَّجْمُ: المجران، والطرْد، والسَّبُّ

الاستعمال القرآني

جاء منها فعل الماضي واسم المفعول كل منهما مرة واحدة، والمضارع ٤ مرات، والصيغة المشبهة ٦ مرات، والمصدر مرتين، في ١٣ آية:

١- ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ * إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ التكوير: ٢٥-٢٧

٢- ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ التحل: ٩٨

٣- ﴿قَالَ فَاطْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنْ عَلَيْنَا لَلْعَنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ الحجر: ٣٤، ٣٥

٤- ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا سَاحِرُ تَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ الشعراء: ١١٦

٥- ﴿قَالَ أَرَأَيْبَ أَلْتَّعَنَ الْبَقِيَّةَ يَا إِبْرَاهِيمَ * لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ مريم: ٤٦

٦- ﴿قَالُوا يَا شَيْخُ مَا نَفَعَكَ كُنَّيْزًا مِثْلًا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِتْنًا ضَعِيفًا * لَوْلَا رِفْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَلْتَّ عَلَيْنَا يَعْزُّزُ﴾

٧- ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ هود: ٩١

٨- ﴿قَالُوا إِنَّا نَطِيرُ بِكُمْ لَيْلِينَ لَمْ تَنْتَهِوا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الدخان: ٢٠

٩- ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مَلَبِهِمْ وَلَنْ تُجْلِبَهُوا إِذَا أَبَدَا﴾ الكهف: ١٨

١٠- ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سِتَّةٌ

وَقَامَتْهُمْ كَذِبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَذَابِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا

قَلِيلٌ فَلَا تَحْمِلْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا أَوْ لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ الكهف: ٢٢

١١- ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انشُرْهَا إِنِّي أَخَفْتُهَا وَكَذَّبْتُ بِآيَاتِكَ وَانشُرْهَا إِتَى سَعِيقًا مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي أَعِذُّ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ آل عمران: ٣٦

١٢- ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ الملك: ٥، ٦

١٣- ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾

الحجر: ١٦، ١٧

ويلاحظ أولاً: أن فيها أربعة محاور:

الأول والثاني: القرآن ورجم الشياطين ٣ آيات، وفيها بُحُوث:

١- الآية الأولى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ نفياً لاستناد القرآن إلى الشيطان ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ فالمقصود منها أن القرآن ليس بتسويل من إبليس وجنوده، ولا بإلقاء من أشرار الجن، كما

يُلقونه على المهانين. ولكلهم لا يملكون أي دليل على هذه التهمة، بل إن التي يملك الحججة الواضحة على أن القرآن حديث منزل من الله، في ما تحدى به الإنس

والجن أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً.

٢- الآية الثانية أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان

وأيضا

وأيضا

شُرِّعت القسمية في الأمور ذوات البال، وكما شرعت الطهارة للصلاة.

٤ - إذا كان هذا حال التي مع الشيطان، فكيف يكون حال الأمة معه، والمراد بالخطاب: الأمة، وإتسا خص النبي ﷺ به لتعبر الأمة وتنبه أن مثل التي ﷺ مهما يكن مأموراً بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فتكون الأمة بها أولى وأحق، لاحظ: ع و ذ: «فاستعِذْ».

٥ - والثالثة أمر من الله تعالى لإبليس أن يخرج من الجنة، لما استكبر وأبى أن يسجد لآدم.

٦ - واتصف الشيطان في الأوليين، وإبليس في الأخيرة بـ «الرجيم» وكذا في الآي ٣ خطاباً لإبليس: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا فَالْكَرِيمِ﴾، وفي الآية: ١٣، حفظاً للتجريم من الشيطان: ﴿وَحَفِظْنَاَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾.

٧ - وفي الفرق بين «إبليس» و «شيطان» لاحظ: «ب ل س» و «ش ط ن».

٨ - و «الرجيم» صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة، وهو الأنسب بالشيطان الشرير، والرجيم في اللغة: الرمي بالحجارة، ثم قيل للقتيل: رَجِمَ تشبيهاً له بالرمي بالحجارة، أو الرَجْم: السب والنثم، لأنه رمي بالقول القبيح، أو الرَجْم: اسم لكل ما يرمى به، أو الرَجْم: القول بالظن أو اللعن والطرده. وقد فسروه بكل هذه الوجوه. والمناسب بالآيات، ولا سيما الأخيرة هذا المعنى الأخير، لأن الشيطان بعد لعنه وطرده عن رحمة الله، لا قدرة له لاستراق السمع.

الرجيم، حين قراءة القرآن، فإن للشيطان سلطاناً على كل قارئ إما بتعريف اللفظ، أو المعنى للقارئ.

و المقصود منه رفع الحجب المخيطة على وجودنا، وإزالتها عن محيط فكرنا وروحنا، كي نستمكن من تحصيل هذا المحتوى الثري الغني، ولهذا يقول القرآن: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ولا يقصد من الاستعاذة الاكتفاء بذكر الله، بل ينبغي لها أن تكون مقدمة لتحقيق وإيجاد الحالة الروحية المطلوبة، حالة التوجه إلى الله عز وجل، الانفصال عن هوى النفس، والعناد المانع للفهم والذكر الصحيح للإنسان، البعد عن التعصبات والغرور وحب الذات، ومحورية الذات التي تضغط على الإنسان ليسخر كل شيء حتى كلام الله في تحقيق رغباته المنحرفة.

وإن لم تتحقق للإنسان هذه الحالة فيستعذر عليه إدراك الحقائق القرآنية، وربما سيجعل القرآن وسيلة لتبرير آرائه ورغباته الملوثة بالشرك، بواسطة «تفسير بالرأي».

٣ - إنما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة، إيذاناً بنفاة القرآن ونزاهته؛ إذ هو نازل من العالم القدسي الملكي، فيجعل افتتاح قراءته بالتعبد عن التقاض التناسلية التي هي من عمل الشيطان، ولاستطاعة للمبدأن يدفع تلك التقاض عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يُبعد الشيطان عنه بأن يعود بالله، لأن جانب الله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه، فأرشد الله رسوله إلى سؤال ذلك، وضمن له أن يبعده منه، وأن يبعد أئمة عوداً مناسباً، كما

٩ - ﴿الرَّجِيمُ﴾: المحقر، لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحداً حصّوه بالحصباء، والرجم: عادة قديمة، حكاهما القرآن عن قوم نوح: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ الشعراء: ١١٦، وقال قوم شيب: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَاكَ﴾ هود: ٩١، والشيطان محقر عند الله بعد تمردّه واستكباره عن أمر الله.

١٠ - الشيطان أو إبليس انصف بهذا الوصف في القرآن خمس مرات، لأنه خالف الله وتمرد عن أمره، وهو ما بينه الله بقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَعَّلْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْثُونٍ ﴿قَالَ فَاهْبُتْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ وَإِنْ عَلَيْنَا لَلْأَلْفَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿الحجر: ٢٩ - ٣٥، ومنه يعلم أن كل مخلوق خالف أمر خالقه واستكبر فهو مطرود وملعون من رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن يتداركه بالتوبة والعمل الصالح.

١١ - قد تكرر قصة الشيطان وطرده عن رحمة الله في تسع سور بلفظ «إبليس» لاحظ: ب ل س: «إبليس».

الثالث: القصص ٨ آيات وفيها بحث:

١ - قد جاء الرّجيم بالفاظ مختلفة في أربع آيات (٤ و ٦ و ٨) من القصص:

قصة نوح: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

الْمَرْجُومِينَ﴾

وقصة إبراهيم: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَالْهَجْرَتِي

فَلْيَا﴾

وقصة شعيب: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَاكَ وَمَا

أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾

وقصة رسل الله إلى أصحاب القرية: ﴿قَالُوا إِنَّا

نَطْعُوكُمْ فَأَيُّكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِوا لَأَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا

عَذَابُ آلِهَيْكُمْ﴾، وكلها تهديد على هؤلاء من قبل

المشركين والكفار بالرجم وهو القتل، أو الرجم

بالحجارة أو الشتم لتحقيرهم رسل الله.

٢ - وجاء الرّجيم في أربع آيات أخرى (٧ و ٩ -

١١) في قصص موسى وأصحاب الكهف وأم مريم:

فأما موسى فهو في مقام حاجته لفرعون

واستعاذته بربه فقال: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ

تَرْجُمُونِ﴾.

وأما في قصة أصحاب الكهف فجاء مرتين:

أحدهما: في مقام تحاورهم بعد بعثهم من النوم

الطويل: ﴿فَانْبَغَوْا أَحَدُكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَذَا إِلَى الْقَدِيمِ

فَلْيَنْظُرْ أَيْهَا أَرْحَمَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

وَلَا يُمْشِرْ بِكُمْ أَحَدًا﴾ إِنْهُمْ إِنْ يَنْظَرُوا عَلَيْكُمْ

يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾

الكهف: ١٩، ٢٠.

و ثانيهما: لبيان قول الذين يريدون إعلام عدة

أصحاب الكهف: ﴿يَسْتَوُونَ ثَلَاثَةً رَبُّهُمْ كُلُّهُمْ

وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ رَجَسًا بِالْفَيْسِ

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامَتْهُمْ كُلُّهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ

قارة في الفلك على حالها، وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار، والتار ثابتة كاملة لاتنقص. وهذا الوجه أوفق للأنظار العلمية الحاضرة.

٣ - ويمكن أن يقال: إن «السَّما» كتابة عن سماء الحق والايان، والشياطين تسمى أبداً لاختراق هذه السَّما والتسلل إلى قلوب المؤمنين المخلصين عن طريق تخديرهم بأنواع الوسواس لصرعهم. ولكن التَّجَوم والشَّهْب - وهم القادة الرِّبَّانيون من الأنبياء والأئمة والعلماء - يبعدونهم ويطردهم والعلم والتقوى.

و ثانياً: هذه الآيات كلّها مكيّة سوى آية (١١) التي كانت من جملة قصّة مريم عليها السلام في سورة آل عمران، والسَّبعة الباقية من القصص كلّها مكيّة - كما هو الغالب في القصص القرآنيّة - وكذا فيما هو وصف للقرآن، أو للخلقة كالّتجَوم واللَّيل والتهار ونحوها.

و ثالثاً: من نظائر هذه المادّة في القرآن:
الرَّجْمُ: الْحَصْبُ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ لَهَا وَارْدُونَ﴾ الأنبياء: ٩٨
الرَّمِي: ﴿ثُمَّ رَمَيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ الفيل: ٤
الْقَذْفُ: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾
الرَّجْمُ: الْحَدَسُ:

الْفَلَنُ: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا لَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾
الجانبية: ٣٢

مَا يَخْلَعُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَحْزَنْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَ لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا.

و أمّا ثم مريم فقد أعادت ولدها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم، فقالت: ﴿وَإِنِّي أُعَذِّبُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ فانتنان منها استعادة بالله، وواحدة منها خوف من الرجيم والقتل، وواحدة بيان لعدم الدليل في القول.

٣ - ويستفاد من الآية (٩) في قصّة أصحاب الكهف، بأن أهل المدينة عامّة كانوا يصادونهم ويخالفونهم، لأنّ الناس كانوا على دين ملوكهم، فلو ظهروا عليهم يادروا إليهم، وتشاركوهم في قتلهم، والقتل الذي هذا شأنه يكون بالرجم عادة، وكان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في أمر عظيم؛ إذ هو أشقى للقلوب، وللناس فيه مشاركة.

الرَّابِعُ: تزيين السَّما بمصايح آيتان، وفيهما بُحُوثٌ:

١ - إن الرَّجْمَ جمع رَجَمَ، في الأولى وهو مصدر سمي به ما يَرَجُمُ به، وفي معنى كون المصايح مراجع للشياطين وجهين:

الأوّل: أن الشياطين إذا أرادوا استراق السَّمع فرجواها.

الثاني: أنّا جعلناها ظنونا ورجوئنا بالغيب لشياطين الإنس، وهم الأحكاميون من النجسين.

٢ - معنى كون الكواكب رجوماً للشياطين: أنّ الشَّهْبَ التي تنقض لرمي المترقة منهم، منفصلة من نار الكواكب، لأنهم يَرَجُمُونَ بالكواكب أنفسهم، لأنّها

الحسبان: ﴿أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكَوَأَنْ يَقُولُوا
 آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ﴾
 الزعم: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُخْلِقُوا قُلٌ بَلَىٰ

وَرَبِّهِ لَيُخْلِقُنَّ ثُمَّ لَنُكَبِّرُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرٌ﴾
 التّغايين: ٧

رج و

١١ لفظاً، ٢٨ مرة: ١٧ مَكِّيَّة، ١١ مدنيَّة
في ٢١ سورة: ١٥ مَكِّيَّة، ٦ مدنيَّة

يَرْجُوا ٥: ٢-٣	مَرْجُوا ١: ١	والاثنان: رَجَوَانِ، والجميع: أَرْجَاءُ.
يَرْجُونَ ١٢: ٧-٥	أَرْجَانِهَا ١: ١	و الرِّجْوُ: المبالاة، يقال: ما أَرْجُو، أي ما أبالي، من
تَرْجُوا ١: ١	تُرْجِي ١: ١	قول الله عز وجل: ﴿مَّا لَكُم لَّا تَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارًا﴾ نوح
تَرْجُونَ ٢: ١-١	أَرْجِه ٢: ٢	: ١٣، أي لا تخافون ولا تيألون، [ثم استشهد بشعر]
تَرْجُوها ١: ١	مَرْجُونَ ١: ١	(١٧٦: ٦)
أَرْجُوا ١: ١		أبو عمرو والشيباني: الترجيه: منع المكان. (١: ٢)

قال الثَّقَفِيّ في الرِّجَاءِ: إله الخوف. (٣٣: ٢)

أَرْجَاتُ الحامل: إذا دنا أن يخرج ولدها، فهي

مُرْجِيٌّ ومُرْجَةٌ. (الأزهرى ١١: ١٨٣)

الْفَرَاءُ: يقال: بَيْلٌ، وَبَيْرٌ، وَرَيْجٌ، وَرَجِيٌّ، وَغَيْرُ،

إذا اراد الكلام فأَرْجَيْعَ عليه. (الأزهرى ١١: ١٨٢)

ابن السِّكِّيتِ: يقال أَرْجَاتُ الأمر وأَرْجِيئُهُ، إذا

أخترته. (الأزهرى ١١: ١٨٣)

وتقول: هذا رجل مرْجِسٌ، وهم المُرْجِسَةُ، وإن

التَّصَوُّصُ اللَّفْظِيَّةُ

الْخَلِيلُ: الرِّجَاءُ ممدود: نقيض اليأس، رجا يَرْجُو
رجاءً، وَرَجَى يَرْجِي. وَارْتَجَسَ يَرْتَجِسُ. وَتَرَجَسَ
يَتَرَجَسُ تَرْجِيًّا.

ومن قال: رجاة أن يكون كذا، فقد أخطأ، إنما هو
رجاء.

والرِّجَاءُ، مقصور: ناحية كل شيء.

سنت قلت: مُرْج، وهم المرجية، لأنه يقال: أُرْجِئْتُ الأمر وأُرْجِيئُهُ، إذا أخرته.

قال الله جل ثناؤه: ﴿وَالْآخِرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ التوبة: ١٠٦، أي مؤخرون، وقال الله جل وعز: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ الأعراف: ١١١، وقد قرئ (أَرْجِيئُهُ وَأَخَاهُ).

ويُسَبَّ إلى من قال: مُرْجٍ بلامهمز: هذا رجل مرجي، ومن قال: هذا رجل مرجى ثم كسب إليه، قال: هذا رجل مرجئي. (إصلاح المنطق: ١٤٦) الزَّجَّاج: ورجا الرجل الشيء يرجؤه، إذا أثله. وأرجأ الأمر يرجيئته، إذا أخره.

(فعلت وأفعلت: ١٩) ابن دُرَيْد: والرجاء ممدود، رجوئمه أرجؤه رجاءً. ورجا البئر أو القبر: ناحيته، مفصوذاً والجمع: أرجاء.

ويثنى الرِّجَالِي البئر والقبر: رجوان. ومالي في فلان رجيسة، أي ما أرجؤه. وناقرة رجاء: مُرْتَجِبة السَّنام، ممدود، زعموا، ولا أدري ما صحته؟

وقد سمت العرب: رجاء ومرجى. وأرجأت الأمر أرجئته إرجاء فهو مُرْجَأٌ، إذا أخرته.

قال أبو زيد: تقول العرب: فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا رجاءً، في معنى رجائك. (٢٢٣: ٣) أَرْجُون، وهو صنغ أحمر، قد تكلمت به العرب

قديماً. (١٤: ٣)

الأَرْجُون: وهو فارسي معرب، وقالوا: قَرْمِز، إنما هو دُود أحمر يصبغ به. (٣: ٥٠٠)

الأَزْهَرِي: [نقل قول الخليل وأصاف:] قلت: أمّا قوله: رَجِي يَرْجِي، بمعنى رجا، فما سمعته لغير الآتي.

ولكن يقال: رَجِي الرجل يَرْجِي، إذا دُهِش. وأمّا قوله: الرِّجْوُ: البالاة، فهو مُتَكْرٍ. أمّا يُسْتَعْمَل الرِّجَاءُ في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفى؛ ومنه قول الله جل وعز: ﴿عَالِمُكَ لَا تَرْجُونَ لَهُ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣، المعنى: ما لكم لا تخافون الله عظماً.

والأرجاء: يُهْمَز ولا يهْمَز. [نقل قول ابن السكيت وقال:]

وقال غيره: إنما قيل لهذه العصابة مُرْجئة، لأنهم قد سَمُوا القول. وأرجئوا العمل، أي أخروه. [واستشهد بالشعر مرتين] (١١: ١٨١)

البندنيجي: الرجاء: ناحية البئر، وكل ناحية؛ والجمع: أرجاء. قال الله جل وعز: ﴿هُوَ الْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ الحاقة: ١٧، أي على نواحيها، والله أعلم. (٩٢)

الصَّاحِب: الرجاء ممدود: نقيض اليأس، رجا يَرْجُو، ورجى يَرْجِي، وأرجئى يَرْجِي، وشَرَجَى يَشْرَجِي.

ويقولون: رجاء أن يكون ذاك رجاء. وما أتيتك إلا رجاءة الخير، أي رجاءه. ورجئيتني حتى رجوت.

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ الحاقة: ١٧.

وواحدا: رجًا مقصور، والتثنية: رجوان. قال الشاعر:

فما أنا بآبٍ الممُّ يُجَعِّلُ دونه الـ

قصي ولا يرمى به الرجوان
وإنما ظهرت الواو في التثنية على ما تأوله
التحويون، لأن الاسم في الأصل متحرك الحشو،
وتقدير بنيانه «فعل»، فقول: رجوان، كما قالوا: أخوان
وأبوان. ولو كان ساكن الحشو لم تظهر الواو، كقولهم
يدان وذمان. (٣٣٢: ٢)

الجوهري: أَرْجَيْتُ الأَمْرَ: أَخْرَيْتُهُ، يُهَمَزُ
ولا يَهَمَزُ. وقد قرئ ﴿وَالْمُحْرَوْنَ مُرْجُونَ لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾
التوبة: ١٠٦، ﴿وَأَرْجُهُ وَأَخَاهُ﴾ الأعراف: ١١١.
فلذا صَدَّكَ الرَّجُلُ بِهِ قُلْتُ: رَجُلٌ مُرْجٍ وقوم
مُرْجِيَّة.

وإذا نَسَبْتَ إِلَيْهِ قُلْتُ: رَجُلٌ مُرْجِيٌّ بِالتَّشْدِيدِ،
على ما ذكرناه في باب الهمز.

والرجاء من الأمل ممدود، يقال: رَجَوْتُ فُلَانًا
رَجْوًا أو رَجَاءً وَرَجَاوَةً.

ويقال: مَا أَتَيْتَكَ إِلَّا رَجَاوَةَ الْخَيْرِ.

وَرَجِيَّتُهُ كُلُّهُ، بِمَعْنَى رَجَوْتُهُ.

ومالي في فلان رَجِيَّةٌ، أي ما أرجوه. وقد يكون
الرَّجْوُ والرجاء بمعنى الخوف، قال الله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ
لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣، أي تخافون عظمة الله.
والرجاء مقصور: ناحية البشر وحافاتها. وكل
ناحية رجًا، يقال منه: أَرْجَيْتُ.

وَرَجِيَّتُ خَيْرُهُ، أي رَجَوْتُهُ تَرْجِيَةً.

والرجاء مقصور: ناحية كل شيء، وما حوالى
البئر: والجمع: الأرجاء، واللاتان: رجوان، وقد يُعَدُّ
فيقال: رجاء.

وفي المثل: «فلان لا يرمى به الرجوان»، أي
لا يُخَدِّعُ فَيُرَالُ عَنْ وَجْهِهِ إِلَى وَجْهِهِ.

والرَّجْوُ: المبالاة، ما أَرْجُو، أي ما أبا لي. وفي
القرآن: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣، أي
لاتخافون ولا تهابون.

وَرَجَوْتُ: خِفْتُ، وَارْتَجَيْتُ: مَثَلُهُ.

وَرَجِيَّ الرَّجُلُ يَرْجِي رَجِيًّا، مقصور، أي انقطع
عن الكلام، وَضَحِكَ حَتَّى رَجِيَّ ضَحْكُهُ.
وَرَجِيٌّ عَلَى الرَّجُلِ: أَرْجِيٌّ عَلَيْهِ.

وَأَرْجَيْتُ الأَمْرَ بِفَيْرٍ هَمَزٌ: فِي مَعْنَى أَرْجَأْتِ.
وَالْأَرْجَوَانُ: كُلُّ لَوْنٍ أَحْمَرٍ. وَهُوَ أَيْضًا: ضَرْبٌ مِنْ
النِّبَابِ وَنَحْوِهِ. (١٧٤: ٧)

الخطابي: فِي حَدِيثٍ حَذِيقَةٍ: «أَنَّهُ لَسْنَا أَنَا بِكَفَنِهِ،
فَقَالَ: إِنْ هُيِيبَ أَخُوكُمْ خَيْرًا فَعَسَى، وَإِلَّا فَلْيَشْرَأْ بِي
رَجْوَاهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

قوله: «رَجْوَاهَا» يريد ناحيتي القبر. وإنما أُنْتُ
على نِيَّةِ الأَرْضِ، أو إضممار الحفرة، كقوله جلي وعز:
﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا عَرَاكَ عَلَيْهَا مِنْ
ذَلِيمَةٍ﴾ النحل: ٦١، ولم يتقدم للأرض ذكر، وكقوله:
﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ص: ٣٢، ولم يتقدم
للتشمس ذكر. [ثم أسشهد بشعر]

وَأَرْجَاءُ الشَّيْءِ: نَوَاحِيهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

والرَجَوَان: حافتا البشر. فإذا قالوا: «رُئِيَ بِهِ
الرَجَوَان». أرادوا أَنَّهُ طُرِحَ فِي الْمَهَالِكِ.

والجمع: أَرْجَاء. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمَلِكُ عَلَى
أَرْجَائِهَا﴾ الْحَاقَّةُ: ١٧.

وَقَطِيفَةٌ حِمْرَاءُ: أَرْجَوَان.

وَأَرْجَتِ الثَّاقِفَةُ: دَنَا تَنَاجُهَا، يُهْمَزُ وَلَا يَهْمَزُ.

وَالْأَرْجَوَان: صِبْغٌ أَحْمَرُ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: التَّنَاسُتَجُ. قَالَ:
وَالْبَهْرَمَانُ دُونَهُ.

وَيُقَالُ: أَيْضًا الْأَرْجَوَانُ مُعْرَبٌ، وَهُوَ
بِالْفَارَسِيَّةِ أَرْغَوَانٌ، وَهُوَ شَجَرٌ لَهُ ثَوْرٌ أَحْمَرٌ أَحْسَنُ مَا
يَكُونُ. وَكُلُّ لَوْنٍ يُشَبِّهُهُ فَهُوَ أَرْجَوَانٌ. [وَأَسْتَشْهَدُ
بِالشَّعْرِ ٤ مَرَاتٍ] (٢٣٥٢: ٦)

ابن فارس: الرِّجَاءُ: وَالْجِيمُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُ أَصْلَانِ
مُتَبَايِنَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَمَلِ، وَالْآخَرُ عَلَى
نَاحِيَةِ الشَّيْءِ.

فَالْأَوَّلُ: الرِّجَاءُ، وَهُوَ الْأَمَلُ. يُقَالُ رَجَوْتُ الْأَمْرَ
أَرْجُوهُ رَجَاءً. ثُمَّ يَتَسَعَّفُ فِي ذَلِكَ، فَرُبَّمَا غَبِرَ عَنِ الْخَوْفِ
بِالرِّجَاءِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾
نوح: ١٣، أَيْ لَا تَخَافُونَ لَهُ عَظَمَةَ.

وَنَاسٌ يَقُولُونَ: مَا أَرْجُو، أَيْ مَا أَبَالِي. وَفَسَّرُوا
الْآيَةَ عَلَى هَذَا.

وَيُقَالُ: لِلْفَرَسِ إِذَا دَنَا تَنَاجُهَا: قَدْ أَرْجَتِ مُرْجِسِي
إِرْجَاءً.

وَأَمَّا الْآخَرُ: فَالرِّجَاءُ، مَقْصُورُ: التَّاحِيَةِ مِنَ الْبَشَرِ،
وَكُلُّ نَاحِيَةٍ رَجَاءً. قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَالْمَلِكُ عَلَى

أَرْجَائِهَا﴾ الْحَاقَّةُ: ١٧، وَالتَّنْيَةُ: الرِّجَوَانُ.

وَأَمَّا الْمَهْمُوزُ فَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ. يُقَالُ:
أَرْجَأْتُ الشَّيْءَ: أَخَّرْتَهُ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿مُرْجِسِي
مَنْ تَشَاءُ وَمِنْهُمْ﴾ الْأَحْزَابُ: ٥٦، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْمُرْجِئَةُ.
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: أَرْجَأْتُ^(١). [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ
مَرَّتَيْنِ] (٤٩٤: ٢)

أَبُو هَلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِنْتَظَارِ وَالرَّجْسِيِّ: أَنَّ
الرَّجْسِيَّ إِنْتَظَارُ الْخَيْرِ خَاصَّةً، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الشُّكِّ.
وَأَمَّا الْإِنْتَظَارُ وَالتَّوَقُّعُ، فَهُوَ طَلَبُ مَا يَقْدَرُ أَنْ يَفْعَلَ. (٥٩)
الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّجَاءِ وَالطَّمَعِ: أَنَّ الرِّجَاءَ هُوَ الظَّنُّ
بَوْقُوعِ الْخَيْرِ الَّذِي يَعْتَرِي صَاحِبَهُ الشُّكُّ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ
ظَنَّهُ فِيهِ أَغْلَبَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الطَّمَعِ. وَالشَّاهِدُ
أَنَّهُ لَا يُقَالُ: أَرْجُو أَنْ يَدْخُلَ الَّذِي الْجَنَّةَ، لَكُنْ ذَلِكَ
مُتَقَيَّنًا. وَيُقَالُ: أَرْجُو أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ.
وَالرِّجَاءُ: الْأَمَلُ فِي الْخَيْرِ، وَالْخَشْيَةُ وَالْخَوْفُ فِي
الشَّرِّ، لِأَنَّهُمَا يَكُونَانِ مَعَ الشُّكِّ فِي الْمَرْجُوءِ وَالْمَخُوفِ.
وَلَا يَكُونُ الرِّجَاءُ إِلَّا عَنْ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ كَرَمِ
الْمَرْجُوءِ أَوْ مَا بِهِ^(٢) إِلَيْهِ، وَبِتَعَدُّى بِنَفْسِهِ، تَقُولُ: رَجَوْتُ
زَيْدًا، وَالمَرَادُ: رَجَوْتُ الْخَيْرَ مِنْ زَيْدٍ، لِأَنَّ الرِّجَاءَ
لَا يَتَعَدَّى إِلَى أَعْيَانِ الرِّجَالِ.

وَالطَّمَعُ: مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَيْهِ، فَلِذَا

(١) كَذَا فِي «الْمَجْمَلِ»: يُقَالُ لِلثَّاقِفَةِ إِذَا دَنَا تَنَاجُهَا: قَدْ

أَرْجَتِ إِرْجَاءً. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: هُوَ أَرْجَأْتُ.

(٢) كَذَا، وَبِحِمْطِلٍ: أَوْ مَا بِهِ إِلَيْهِ.

و أَرَجَاهَا: جعل لها رجاً.

و أَرَجَى الأمر: أخره. لغة في أَرَجَاهُ.

و الأَرَجِيَّة: ما أَرَجِي من شيء.

و أَرَجَى الصِّد: لم يُصِيب منه شيئاً كَارِجاً.

و إنما قضينا بأن هذا كله «واو» لوجود «رج و»

ملفوظاً به مُبرهنًا عليه، و عدم «رج ي» على هذه

الصفة، و قوله تعالى: ﴿مُرْجِي مَن تَشَاءُ مَبْنُوتٌ﴾

الأحزاب: ٥٦، من ذلك.

و الأَرَجُون: الحُمْرَة.

و قيل: هو التَّنَاسُج، و هو الذي تسميه العامة

التَّنَاسُ.

و الأَرَجُون: الثياب الحُمْرَة، عن ابن الأعرابي.

و الأَرَجُون: الأحمر. و قال الزَّجَّاج: الأَرَجُون

صَيِّغُ أَحْمَر، و حكى السيرافي: أَحْمَرُ أَرَجُون على

المبالغة به، كما قالوا: أَحْمَر قَاتِي؛ و ذلك لأنَّ سَيِّوِيَه

إنَّما مَثَل به في الصِّفَة: فإِذَا مَا ن يَكُون على المبالغة أَلْتِي

ذَهَب إليها السيرافي، و إِذَا مَا ن يَرِيد الأَرَجُون الَّذِي

هو الأَحْمَر مطلقاً.

و رجاء و مُرْجِي: اسمان. [و استشهد بالشعر ٣

مرات] (٧: ٥٤٥)

الرَّاعِي: رجاء البئر و السَّماء و غيرها: جانبها؛

و المجمع: أَرَجَاء، قال تعالى: ﴿وَاللَّكَّ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾

الحاقة: ١٧.

و الرِّجَاء: ظَنٌّ يَقْتَضِي حُصُولَ مَا فِيهِ مَسْرَّةٌ،

و قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح:

١٣. قيل: ما لكم لا تحافون. [ثم استشهد بشعر]

طمعت في الشيء فكأنك حدثت نفسك به، من غير أن يكون هناك سبب يدعو إليه، ولهذا ذمَّ الطَّمَع و لم يُذَمَّ الرِّجَاء.

و الطَّمَع يمتدَّى إلى المفعول بحرف، فنقول: طمعت فيه، كما تقول: فرقت منه و حذرت منه.

و اسم الفاعل طَمِعَ مثل حَذِرَ و فَرِقَ و ذَلِبَ، إذا جعلته كالنسيئة، و إذا بنيت على الفعل قلت: طامع.

(٣-٢٠)

الهُرَوِي: و وصف ابن الزبير معاوية، فقال:

«كان الناس يَرُدُّونَ منه أَرْجَاءً وَادِرْخِيبَ» مدحه

بِسَعَةِ الْعَطَنِ و الْأَنَانَةِ و الاحتمال.

و في حديث عثمان: «أَنَّهُ غَطَّى وَجْهَهُ بِقُطِيفَةٍ

حُمْرَاءَ أَرَجُونٍ وَهُوَ مُخْرَمٌ». الأَرَجُون: الشَّدِيد

الحُمْرَة، فَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَهُوَ الْبَهْرَمَان. (٣: ٧٢٣)

ابن سيده: الرِّجَاء: نَقِيضُ الْيَأْسِ.

رَجَاءَ رَجَوًا و رَجَاءَ، و رَجَاوَةً، و مُرْجَاءَةً، و رَجَاءَةً.

و رَجِيَّةً، و رَجَاءَ و ارْتِجَاءً، و مُرْجَاءَ.

و الرِّجَاء: الخوف، و في التَّنْزِيل: ﴿مَا لَكُمْ

لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣، و قال فَلْسَب: قال

الفرَّاء: الرِّجَاء في معنى الخوف لا يكون إلا مع المجدد.

تقول: ما رَجَوْتُكَ، في معنى ما خفتك، و لا تقول:

رَجَوْتُكَ في معنى خفتك.

و الرِّجَاء: نَاحِيَةُ كُلِّ شَيْءٍ، و خَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ نَاحِيَةَ

الْبَيْتِ مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى أَسْفَلِهَا؛ و تَنْتَبِهُ رَجَوَان.

و رُمِيَ بِهِ الرِّجَوَان: اسْتَهْنِ بِهِ، فَكَأَنَّهُ رُمِيَ بِهِ

هناك؛ و المجمع: أَرَجَاء.

ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان، قال تعالى: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ النساء: ١٠٤. ﴿وَالْآخَرُونَ يَرْجُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ التوبة: ١٠٦. وأرجئت الثقة: دنا نتائجها، وحقيقته: جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتائجها. والأرجوان: لون أحمر يفرح تفريح الرجاء. (١٩٠)

الزَّمَحْمُورِي: أرجو من الله المغفرة. ورجوت في ولدي الرشد. وأتيته رجاء أن يحسن إليّ. ورجوت زيدا أو أرتجئته ورجئته وترجئته. ورجئتي حتى ترجيت، كقولك: مثيتني حتى تميت. وأرجئت الحامل فهي مرجئة: أدنت فرجسي ولادها. وقليفة أرجوان: شديدة الحمرة.

ومن المجاز: استعمال الرجاء في معنى الخوف والاكتران. يقال: لقيت هولاءا رجوتهم وما ارتجئته. وفي مثل: «لا ترضى به الرجوان» لمن لا يخدع فيزال عن وجهه إلى وجهه. وأصله: الذلوا يرمى به رجوا البشر.

وقلان ورذنا منه أرجاء وإد رخب. وتقول: فئاؤه فسيح الأرجاء، مقصد لأهل الرجاء. [واستشهد بالشعر ٣ مرات]

(أساس البلاغة: ١٥٧)

المديني: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

«والطعام مرجى» أي غائب مؤجل. في الحديث: ذكر المرجئة: قيل: هو من أرجأ أمرا، وارتكب الكبائر؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى أرجأهم في تعذيبهم وغفرانهم. وقال ابن قتيبة: من قال: الإيمان قول بلا عمل، قدم القول وأخر الفعل. وقد يهمز فيقال: مرجى. (٧٤٣: ١)

ابن الأثير: في حديث توبة كعب بن مالك: «وأرجأ رسول الله ﷺ أمرا»، أي أخره. والإرجاء: التأخير، وهذا مهmoz. ومنه حديث ذكر: «المرجئة» وهم فرقة من فرق الإسلام، يعتقدون أنه لا يضرم مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. سُموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخره عنهم.

والمرجئة تهمز ولا تهمز، وكلاهما بمعنى التأخير. يقال: أرجأت الأمر وأرجئته، إذا أخرته. فتقول من الهمز: رجل مرجى، وهم المرجئة. وفي التسب: مرجسي، مثال مرجع، ومرجئة، ومرجسي، وإذا لم تهمز قلت: رجل مرجج ومرجئة، ومرجسي، مثل مغط، ومعطية، ومعطى.

ومن حديث ابن عباس: «الأتري أنهم يتبايعون الذهب والطعام مرجى»، أي مؤجلا مؤخرا، ويهمز ولا يهمز. وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مرجى بالتشديد للمبالغة.

والرجاء مقصور: التاحية من البشر وغيرها؛
والجمع: أرجاء مثل سبب وأسباب.

وأرجائه بالهمزة آخرته.
والمُرَجَّة: اسم فاعل من هذا، لا تهمس لا يحكمون
على أحد بشيء في الدنيا، بل يؤخرون الحكم إلى يوم
القيامة. وتُخَفَّف فتَقَلَّب الهمزة ياءً مع الضمير المتصل،
فيقال: أَرْجَيْتُهُ. وقرئ بالوجهين في السبعة.
والأَرْجُونَ: بضم الهمزة والجمع: اللون الأحمر.

(٢٢١: ١)

الفيروز يادي: الرجاء، ضد اليأس، كالرَجْوِ
والرَّجاء والمَرْجاة والرَّجاءة والترحس والارتجاء
والترجئة.

والرجاء: التاحية أو ناحية البشر، ويُسدّ، وهما
رجوان: الجمع: أرجاء، وقرية بسرخس، وموضع
بوجرة.

وأرجى البشر: جعل لها رجاء، والصيد: لم يُصِبْ
منه شيئاً.

ورمى به الرجوان: استهزاء، كأنه رمى به رجوا
بشر.

والأَرْجُونَ بالضمة: الأحمر، ونياب خمر وصنغ
أحمر، والحفرة، والتشاستج.
وأحمر أرجواني: قاني.
والإرجاء: التأخير.

والمُرَجَّة: «في رج أ» سُحِّمُوا التقدِيمهم القول،
وإرجائهم العمل، وهو سُرح ومرجس ومرجسي
ومرجاني.

ومعنى الحديث: أن يشتري من إنسان طعاماً
بدنار إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره، قبل أن
يقبضه بدنارين مثلاً، فلا يجوز، لأنه في التقدير: يبع
ذهب بذهب والطعام غائب، فكأنه قد باعه ديناره
الذي اشترى به الطعام بدنارين، فهو رمي، ولأنه يبع
غائب بناجز، ولا يصح.

وقد تكرر فيه ذكر الرجاء بمعنى التوقع والأمل.
تقول: رجوته أرجوه رجواً ورجاءً ورجاءة، وهزته
مُتَغَلِّبة عن واو، بدليل ظهورها في رجاءة، وقد جاء
فيها: رجاءة.

ومنه الحديث: «إلا رجاءة أن أكون من أهلها».
وفي حديث حذيفة: «لما أتى بكفنه قال: إن
يُصِيبُ أخوكم خيراً فاعسى، وإلا فليترام بي رجواها
إلى يوم القيامة»، أي جانباً المحفرة، والضمير راجع
إلى غير مذكور، يريد به المحفرة.

والرجاء مقصور: ناحية الموضع، وتثنيته: رجوان.
كعصاً وعصوان؛ وجمعه: أرجاء. وقوله: «فليترام بي»
لفظه أمر، والمراد به الخبر، أي وإلا ترامي بي رجواها،
كقوله: ﴿فَلْيَسُدُّوْهُ الرُّجُومَ مِمَّا فِي مَرْجٍ ۝٧٥﴾.

(٢٠٦: ٢)

القيومي: رجوته أرجوه رجواً على «فُضُول»
أمنه أو أرذله، قال تعالى: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ التور:
٦٠، أي لا يريدونه؛ والاسم: الرجاء بالمد.

ورجئته أرجئيه من باب «رئى» لغة، ويُستعمل
بمعنى الخوف، لأن الرجاسي يخاف أنه لا يُدْرِك ما
يترجّاه.

وأرجأت؛ دنت أن يخرج ولدها، فهي مُرجئة ومُرجِيٌّ.

ورجِي كَرَضِي: انقطع عن الكلام.

ورجِي عليه كَفِي: أرتج عليه.

وارتجاء: خافه.

والأرجية كَأَكْفِيَّة: ما أُرْجِي من شيء.

ورجاء مشددة: صحابة غَنَوِيَّة بضمة، روى

عنها ابن سيرين في تقديم ثلاثة من الولد. (٣٣٤: ٤)

الطَّرِيحِي: وقد اختلف في المُرجئة، فقيل: هم

فرقة من فرق الإسلام، يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان

معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سُمُوا مُرجئة،

لا اعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي،

أي أخره عنهم.

وعن ابن قُتَيْبَةَ أنه قال: هم الذين يقولون: الإيمان

قولا بلا عمل، لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل.

وقال بعض أهل المعرفة بالملل: إن المُرجئة هم

الفرقة الجبرية الذين يقولون: إن العبد لا فعل له.

وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى الجازات.

كجزي التهر ودارت الرحا. وإنما سُميت المُجْبَرَة

مُرجئة، لأنهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر.

وفي «المُغرب» نقلًا عنه: سُمُوا بذلك، لإرجائهم

حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة.

وفي الحديث: «مُرجِي يقول: من لم يُصلِّ

ولم يصُمْ ولم يفِضل من جنابة وهدم الكعبة ونكح

أُمّه، فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل».

وفي الحديث خطابًا للشيعة: «أنتم أشدّ تقليدًا أم

المُرجئة؟».

قيل: أراد بهم ما عدا الشيعة من العامة، اختاروا

من عند أنفسهم رجلًا بعد رسول الله وجعلوه رئيسًا.

ولم يقولوا بعصمته عن الخطأ، أو جوبوا طاعته في كلِّ

ما يقول، ومع ذلك قلّدوه في كلِّ ما قال، وأنتم نصبتم

رجلًا يعني عليًّا عليه السلام واعتقدتم عصمته عن الخطأ، ومع

ذلك خالفتموه في كثير من الأمور. وسُمّاهم مُرجئة،

لأنهم زعموا أن الله تعالى أحرّج نصب الإمام، ليكون

نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله.

وفي الحديث: «القرآن يخاصم به المرجي

والقُدْرِيّ والزَيْدِيّ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ»، وفُسر المرجي

بالأشعري، والقُدْرِيّ بالمعتزلي.

وفي حديث آخر قال: «ذُكِرَتِ المُرجئة والقُدْرِيّة

والحرورية، فقال عليه السلام: لعن الله تلك الملل الكافرة

المشركة التي لا يعبدون الله على شيء».

وفي حديث المُتَشَبِّه أمره: «فأرجحه حتى تلقى

إمامك»، أي أخره وأخس أمره، من الإرجاء وهو

التأخير.

قال بعض الأفاضل من نقدة الحديث: في هذا

الحديث وما وافقه، دلالة على وجوب التوقّف عند

تعادل الحديثين المتناقضين. وفي بعض الأخبار:

التوسعة في التخيير من باب التسليم، وقد جمع بعض

فقهائنا بين الكلِّ يحمل التخيير على واقعة لا تملق لها

في حقوق الناس، كالوضوء والصلاة ونحوها،

والتوقّف في واقعة لها تملق بمقوقهم. انتهى. وهو جيد.

وفي حديث عليّ عليه السلام: «يدعي بزعمه أنه يَرْجُو

واكتفى المتن فالوسيط بذكر «رجاء» ولم يذكرنا
أننا يجوز أن نقول: رجاء منه الشيء.
لذا نقل:

١- أرجو صفحك عني، أو أرجو أن تصفح عني.
و ٢- أرجو منك الصفح عني، أو أرجو منك أن
تصفح عني. (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠١)
محمد إسماعيل إبراهيم: رجاء الشيء: أمله أو
خافه، وارتجى، أمل، وأرجى الأمر: أرجاه وأخره.
والرجاء والرجاء: من معانيه: التاحية والجانب؛
والجمع: أرجاء.

والمرجو: موضع الرجاء.
و أَرْجِه: أصله: أَرْجِيْهُ حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ، وَكُنْتُ
الهاء. (١: ٢٦٤)

المصطفوي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه
المادة: هو توقع لما يمكن حصوله من خير والميل إليه.
وقد سبق في الأمل: أن الرجاء واقع بين الطمع
والأمل. فإن أكثر استعمال الأمل فيما يستبعد
حصوله. والطمع فيما قرب حصوله. وسبق في
الخوف: أن الخوف يقابل الأمن، ويعتبر فيه توقع ضرر
مشكوك والظن بوقوعه، كما أن الرجاء لا يكون إلا
مع الشك.

وأما الترجي: فهو «ثقل» ويدل على المطاوعة
واختيار الرجاء.

والفرق بين هذه المادة وبين مواد التمني
والانتظار والتوقع والترقب والشهوة والمحبة:
أن الشهوة: لاتصلق إلا بما يُلذ من الحسوسات،

وهو ميلان الطبع بما مضى وسبق من اللذات.
و التمني: علاقة وميل في القلب إلى حصول
الشيء فيما بعد، وهو يرى قوته عنه فيما مضى أو
مستقبلاً، سواء كان من اللذات أو من المكارم.
والانتظار: توقع لحصول الشيء. ونظر إليه خيراً
كان أو شراً.

و التوقع والترقب: انتظار لحصول الشيء عن
قريب، والنظر في التوقع إلى جهة الوقوع، وهو أقوى
من الطمع، وفي الترقب إلى جهة المراقبة له.
و الحب: هو الميل الشديد والوداد، ويقابله
البغض والتظرفه إلى جهة الوداد.

فمفهوم الانتظار ما خوذ في مواد الرجاء والطمع
والأمل والتمني والتوقع والترقب، ويلاحظ في كل
واحد منها ما يخصه من القيود.

وأما الشهوة والعشق والمحبة والمشينة والقصد
والإرادة والميل والتصميم والعزم والقضاء: فليس
فيها انتظار، ويلاحظ فيها جهة فعلية التمايل.
وسيجيء في مادة الرود: ما يتعلق بهذه المواد أجمعها.
ثم إن الرجاء يُشتمل في مقابل الخوف، فإن
الخوف حالة اضطراب بمواجهة ضرر، فيلزمه التوقي
والتحفظ ليأمن منه، والرجاء خلافه، وهو حالة
تمايل وتوقع لحصول خير، فيتمتعاً بتحصيله وتحققه.

وأما الإرجاء بمعنى التأخير: فهو إما من مادة
الرجأ وهو التأخير، أو من الرجاء، فإن انتظار
الخير يلزم التأخير، فمعنى الإرجاء: هو جعل
الشخص راجياً ومنتظراً للخير، فيستفاد منه التأخير

والصبر.

وأما «الرجاء» مقصوراً بمعنى التّاحية، فهو اسم من الرّجاء، ومعناه الحقيقي: هو ما يُترجى حصوله بقدْر يُتوقّع وقوعه في الجوانب مكاناً أو زمناً، وليس بمعنى مطلق التّاحية والجانب.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ العنكبوت: ٥، ﴿لَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ الأحزاب: ٢١، ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ﴾ الزمر: ٩، ﴿يَرْجُونَ بَحَاراً غَاطِرًا﴾ فاطر: ٢٩، ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ﴾ العنكبوت: ٣٦، أي الانتظار والتوقّع لحصول هذه الخيرات.

﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَارٍ﴾ يونس: ٧، ﴿لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ الجاثية: ١٤، ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ التبا: ٢٧، ﴿لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ الفرقان: ٤٠، أي لا ينتظرون ولا يتوقعون ولا يهتمون لمواجهتها...

هذه الآيات الكريمة والرجاء فيها: نظير الرّجاء بالثبّة إلى الوقار، [نوح: ١٣] أي [هم لا يتوجهون أقلّ توجه واعتقاد إلى هذه الموضوعات، لينتج لهم الثبّة في سيرهم، والإنابة إلى صراط الحق، والتوجه إلى إصلاح النفس، والخوف من عظمة تلك الأيام والخشية منها].

وأما كون هذه الموضوعات خيراً بالتبعية إليهم، حتّى يصح استعمال الرّجاء متعلّقاً إليها، فإنّ تحققّ أيام مخصوصة لله ولحكمه وسلطانه، وإجراء عدله وفضله، وكذلك القطع بالمحاسبة وإجراء الميزان، ورعاية كمال العدل في جزاء الأعمال، وكذلك تحققّ النشور للوصول إلى نتائج الأفعال والأعمال: توجب

الاطمينان بأنّ قانون العدل جارٍ فيهم، ولا يتركون سدى، ولا تكون حرّكاتهم وأعمالهم عبثاً ﴿فَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ بِقَلْبِهِ خَيْرٌ أَيْدِيهِ﴾ الزلزال: ٧، فيجتهد كلّ امرئ منهم في ازدياد صالح الأعمال، والبلوغ إلى كمال الخير والسعادة.

﴿فَرَجَى مِنْ نَشَأِهِمْ﴾ يؤيّد إليك من نشأته الأحزاب: ٥١، إمّا من المهورز بمعنى التّأخير في مقابل الإيواء، وإمّا من الرّجاء بمعنى جعلها راجية خيراً وحسن جزاء، وعاقبة صالحة مرضية، يواعدها بها. وكذلك ﴿أَرْجَهُ وَأَخَاهُ﴾ الأعراف: ١١١، ﴿وَأُخْرُونَ مُرْجُونَ﴾ التوبة: ١٠٦.

ولا يبعد أن يكون بين مادّي الرّجاء والرّجاء اشتقاق أكبر، وأن يكون المهورز مأخوذاً من المعتل، فإنّ التّأخير من آثار الرّجاء. (٧٨: ٤)

النصوص التفسيرية

يَرْجُوا

١... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْسَلْ عَنْهَا صَالِحًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَخَذًا الكهف: ١١٠ الكلبي: من كان يصدّق بقاء ربه.

(المأوردي: ٣: ٣٤٩)

مقاتل: من كان يخشى البعث في الآخرة.

(٢: ٦٠٥)

فمن كان يخاف لقاء ربه.

(المأوردي: ٣: ٣٤٩)

مثله فطرب.

و يأمله، ويرقّ بالبعث إليه والوقوف بين يديه. وقيل:
معناه: فمن كان يخشى لقاء عقاب ربّه. وقيل: إن
الرجاء يشتمل على كلا المعنيين: الخوف والأمل.

(٤٩٩: ٣)

الفخر السرازي: والرجاء: هو ظن المنافع
الواصلة إليه. والخوف: ظن المضارّ الواصلة إليه.

(١٧٧: ٢١)

القرطبي: أي يرجو رؤيته ونوابه ويخشى عقابه.
(٦٩: ١١)

أبو حيان: ﴿يَرْجُوا﴾ بمعنى يطمع... وقيل:
﴿يَرْجُوا﴾ أي يخاف سوء ﴿لِقَاءِ رَبِّهِ﴾. وحمل الرجاء
على بابه أجدو لسط النفس إلى إحسان الله تعالى.

(١٦٩: ٦)

الشَّيرَازِيُّ: أي يخاف المصير إليه. وقيل: يأمل
رؤية ربّه. والرجاء: يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً.
قال الشاعر:

فلاكلّ ما ترجو من الخير كائن

ولاكلّ ما ترجو من الشرّ واقع

(٤١١: ٢)

فجمع بين المعنيين.

أبو السَّعْدُ: الرجاء: توقُّع وصول الخير في
المستقبل، والمراد بلفظاته تعالى: كرامته وإدخال
الماضي على المستقبل، للدلالة على أنّ الالتق بجمال
المؤمن الاستمرار والاستدامة على رجاء اللقاء. أي
فمن استمرّ على رجاء كرامته تعالى: ﴿فَلْيَفْعَلْ﴾.

(٢٢٣: ٤)

الألوسي: الرجاء: طمع حصول ما فيه مسرّة في

ابن قُتَيْبَةَ: أي يخاف لقاء ربّه. (٢٧١)

الطَّبْرِي: يقول: فمن يخاف ربّه يوم لقائه،
ويراقبه على معاصيه، ويرجو نوابه على طاعته.

(الطَّبْرِي: ٨: ٢٩٩)

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: [قول مقابِل وقُطْرِب]

الثاني: من كان يأمل لقاء ربّه.

الثالث: [قول الكلبي] (٣٤٩: ٣)

الطُّوسِي: ﴿يَرْجُوا﴾ معناه: يأمل، وقيل:

معناه: يخاف. (١٠٠: ٧)

المَيْهَدِي: أي يطمع ثواب ربّه وصالح المقلب
عنده. وقيل: يخاف المصير إليه.

يُسْتَعْمَلُ الرَّجَاءُ بِمَعْنَى: الطَّمَعُ والخوف، وهذين
المعنيين موجود في هذا الشعر:

فلاكلّ ما ترجو من الخير كائن

ولاكلّ ما ترجو من الشرّ واقع

وقيل: لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلّا في التقي.

(٧٥١: ٥)

ابن عَطِيَّة: ﴿يَرْجُوا﴾ على بايها، وقالت فرقة:

﴿يَرْجُوا﴾ بمعنى يخاف، وقد تقدّم القول في هذا

المقصد، فمن كان يؤمن بقاء ربّه، وكلّ سوقن ببقاء
ربّه، فلا محالة أنّه بحالتي خوف ورجاء، فلو عبّر

بالخوف لكان المعنى تأشاعلى جهة التخويف
والتهذير، وإذا عبّر بالرجاء فعلى جهة الإطماع

وبسط التماس إلى إحسان الله تعالى. (٥٤٧: ٣)

الطَّبْرَسِي: أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربّه.

وليزيد بصيرة. وقال أبو عبيدة: ﴿يَرْجُوا﴾ هاهنا بمعنى (يخاف) والصحيح: أن الرجاء هاهنا على بابه متكثراً. (٤: ٣٠٧)

الطُّبْرَسِيّ: [نحو الطُّوسِيّ] وأضاف:

والمعنى: من كان يخشى البعث، ويخاف الجزاء والحساب، أو يأمل الثواب، فليبادر بالطاعة قبل أن يلحقه الأجل. (٤: ٢٧٣)

القُحْرُ الرَّازِيّ: قال بعض المفسرين: المراد من الرجاء: الخوف، والمعنى من قوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ من كان يخاف الله، وهو أيضاً ضعيف. فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غير، ولأننا أجمعنا على أن الرجاء ورد بهذا المعنى، يقال: أرجو فضل الله، ولا يفهم منه أخاف فضل الله، وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك. (٢٥: ٣١)

الْقُرْطُبِيّ: ﴿يَرْجُوا﴾ بمعنى يخاف، من قول المذنب في وصف عسأل:

«إذا لسمته التحل لم يرج لسمها»

وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً، فإنه لا بد أن يأتيه، ذكره الثعالب (من) في موضع رفع بالابتداء، و﴿كَانَ﴾ في موضع الخبر، وهي في موضع جزم بالشرط، و﴿يَرْجُوا﴾ في موضع خبر ﴿كَانَ﴾. (١٣: ٣٢٧)

أبو حيان: والظاهر أن ﴿يَرْجُوا﴾ على بابها.

(٧: ١٤١)

أبو السَّعُود: أي يتوقع ملاقاته جزائه ثواباً أو عقاباً، أو ملاقاته حكمه يوم القيامة.

المستقبل، ويُستعمل بمعنى الخوف. (١٦: ٥٣)

٢- مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّيِّئُ الْعَلِيمُ. العنكبوت: ٥

سعيد بن جبّير: من كان يخشى لقاء الله.

مثله السُّدِّيّ. (المأورديّ: ٤: ٢٧٦)

معناه: من كان يخاف عقاب الله.

مثله السُّدِّيّ. (الطُّوسِيّ: ٨: ١٨٧)

الطُّبْرَسِيّ: يقول تعالى ذكره: من كان يرجو الله يوم لقائه، ويطمع في ثوابه، فإن أجل الله الذي أجله لعبت خلقه للجزاء والعقاب، لات قريباً. (١٠: ١٢٢)

المأورديّ: فيه وجهان:

أحدهما: [قول سعيد بن جبّير]

الثاني: من كان يؤمل.

الطُّوسِيّ: أي من كان يأمل لقاء نواب الله.

(٨: ١٨٧)

المَيْيَدِيّ: يعني من كان يرجو الله في يوم لقائه، ويطمع في ثوابه.

قبل: معنى ﴿يَرْجُوا﴾: يخاف، أي من كان يخاف الموت والمصير إلى الله وإلى موضع الحساب والمجازاة، فليتقدم في إصلاح أعماله بالتوبة. [إلى أن قال:]

وتلخيص الكلام: أن من يخشى الله أو يأمله، فليستعمله، وليعمل لذلك اليوم، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْسِلْ عَنْهُ صَالِحًا﴾ الكهف: ١١٠.

ابن عطية: وفي قوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ تثبيت، أي من كان على هذا الحق فليؤمن بالله أت

وقيل: يرجو لقاء الله عز وجل في الجنة، وقيل: يرجو ثوابه، وقيل: يخاف عقابه. (١٤٢: ٥)
 الثَّوْبُ وَسَوِيَّ: الرجاء: ظنٌ يقتضي حصول ما فيه مسرة، وتفسيره بالخوف، لأن الرجاء والخوف متلازمان. (٤٤٧: ٦)
 الآلُوسِي: أي من كان يخشى البعث في الآخرة، فالرجاء بمعنى الخوف. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]
 فمعنى: ﴿مَنْ كَانَ...﴾: من كان يأمل تلك الحال، وأن يلتقى فيها الكرامة من الله تعالى والبشرى. فالكلام عنده من باب التمثيل، والرجاء بمعنى الأمل والتوقع.

وَجُوزٌ أَنْ يَكُونَ يَعْنِي ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ الْكَلَامَ بِتَقْدِيرٍ مضاف، أي من كان يتوقع ملاقة جزاء الله تعالى نوابها أو عقابها، أو ملاقة حكمه عز وجل يوم القيامة، وأن يكون بمعنى الخوف، والمضاف محذوف أيضاً، أي من كان يخاف ملاقة عقاب الله تعالى، وأن يكون بمعنى ظن حصول ما فيه مسرة وتوقعه، كما هو المشهور، والمضاف كذلك أيضاً، أي من كان يرجو ملاقة ثواب الله تعالى، ويجوز أن لا يقدّر مضاف، ويُجْمَلُ لقاء الله تعالى مجازاً عن الثواب، لما أنه لازم له.

واختار بعضهم: أنَّ الرَّجَاءَ بِمَعْنَاهِ الْمَشْهُور، وَأَنَّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مَشَاهِدَتَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَلْفَى بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا يَقُولُوهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ إِذْ لِحَاجَةٌ لِلْخُرُوجِ عَنِ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَمَا حَسِبَهُ الْمُعْتَزِلُ مِنْهَا فَلَيْسَ مِنْهَا، كَمَا بَيَّنَّ فِي عِلْمِ

الكلام، أي من كان يتوقع مشاهدة الله تعالى يوم القيامة، أَلْتَى لَانْعِمَ بِعَدْلِهَا، وَيَلْزَمُهَا الْفَوْزُ بِكُلِّ خَيْرٍ وَنَعِيمٍ ﴿فَإِنْ أَحَلَّ اللَّهُ...﴾. (١٣٧: ٢٠)

الطُّبَّاطِبَانِي: رجوع إلى بيان حال من يقول: آمَنْتُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمِنُ لَوْ صَدَّقَ بَعْضُ الصَّدَقِ، لِتَوَقُّعِهِ الرَّجُوعِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِذْ لَوْ لَا الْمَعَادُ لُفِيَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلِهِ، فَالْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ...﴾: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، أَوْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، فَالْجُمْلَةُ مِنْ قَبِيلِ وَضْعِ النَّسَبِ مَوْضِعِ الْمَسَبِّ.

وَالْمَرَادُ بِـ ﴿لِقَاءَ اللَّهِ...﴾: وَقُوفُ الْعَبْدِ مَوْقِفًا لِاحْتِبَابِ بَيْنِهِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، كَمَا هُوَ الشَّانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِي هُوَ ظَرْفُ ظُهُورِ الْحَقَائِقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُغْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ التور: ٢٥.

وقيل: المراد بـ ﴿لِقَاءَ اللَّهِ...﴾: هُوَ الْبَعْثُ. وقيل: الوصول إلى العاقبة من لقاء ملك الموت والحساب والجزاء. وقيل: المراد ملاقة جزاء الله من ثواب أو عقاب. وقيل: ملاقة حكمه يوم القيامة. والرجاء على بعض هذه الوجوه، بمعنى الخوف.

وهذه وجوه مجازية بعيدة، لا موجب لها، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ التَّقْسِيرِ بِالْإِزْمِ الْمَعْنَى. (١٠٢: ١٦)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: هُوَ دَعَاةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ نَعِيمٍ، وَتَطْمِينٍ لِقُلُوبِهِمْ بِمَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ مَغْفِرَةٍ وَرِضْوَانٍ. فَهَمَّ لِهَذَا الْوَعْدِ يَعْمَلُونَ، وَعَلَى رَجَاءِ لِقَاءِ رَبِّهِمْ بِمَجَاهِدُونَ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى مَا يَلْقَوْنَ مِنْ أَذَى وَبَلَاءٍ. (٤٠٤: ١٠)

الخير من قبله، ومثل الرجاء الطمع والأمل، ومضى طمع الإنسان في الخير من قبل الله فيكون راجيًا له.

(٣٢٨: ٨)

الزَّمْعُ خَشْرِي: يرجو الله، واليوم الآخر، من قولك: رجوتُ زيداً وفضله، أي فضل زيد، أو يرجو أيام الله، واليوم الآخر خصوصاً. والرجاء، بمعنى الأمل أو الخوف. (٢٥٦: ٣)

ابن عَطِيَّة: ورجاء الله تعالى تابع للمعرفة به، ورجاء اليوم الآخر: ثمرة العمل الصالح. (٣٧٧: ٤)
الْقُرْطُبِيُّ: قيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذائق من التحوئين أن يكتب ﴿يَرْجُوا﴾ إلا بغير ألف إذا كان لواحد، لأنَّ العلة التي في الجمع ليست في الواحد (١٥٦: ١٤)
الْفَيْرُ وَزَابَادِي: رَجَا الْبَيْتَ وَالسَّمَاءَ وَغَيْرَهَا: جَانِبَهُمَا: والجمع: أَرْجَاهُ.

وَالرَّجَاءُ: الاستئثار بوجود فضل الربِّ تعالى، والارتياح لطاعة كرمه، وقيل: هو الثقة بوجود الربِّ. وقيل: الرجاء: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، وهو من أجل منازل السالكين وأعلاها وأشرفها. وقد مدح الله تعالى أهله وأتقى عليهم فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾.

وأخبر تعالى عن خواصَّ عبادِهِ، الَّذِينَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُزْعَمُونَ أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِسْمِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا رَاجِينَ لَهُ خَائِفِينَ مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿قُلْ أَذْعُوا الَّذِينَ زَعَمُوا مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ

فَضْلَ اللَّهِ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا السَّيْرَ فِي خَطِّ الْإِيمَانِ فِي الْفِكْرِ وَالْعَمَلِ، وَرَاقِبُوا اللَّهَ فِي سِرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ، وَرَأَوْا فِي ذَلِكَ فُرْصَةً لِلْقَاءِ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، لِلْحَصُولِ عَلَى رِضْوَانِهِ، وَالدَّخُولِ فِي جَنَّتِهِ. وَلِذَا فَاتَهُمْ يَرْجُونَ ذَلِكَ وَيَحْبُونَهُ وَيَنْتَظِرُونَهُ: إِذْ لَا سَبَبَ لَهُمْ لِيَدْعُوهُمْ إِلَى الْخَوْفِ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا آيَةً مُشْكِلَةً فِي لِقَاءِ اللَّهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فِي لَحْظَةِ الْحِسَابِ الَّتِي يَوَاجِهُ فِيهَا النَّاسَ نَتَائِجَ مَسْئُولِيَّتِهِمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا، فِي مَا قَدَّمُوهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

٣- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

الأحزاب: ٢١

ابن عباس: يرجو ثواب الله. (الْمَيْثُودِي: ٨: ٢٨)
سعيد بن جبير: لمن كان يرجو الله بإيمانه، وَيُصَدِّقُ بِالْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ جِزَاءُ الْأَعْمَالِ.

(الْمَاوَرَدِي: ٤: ٣٨٨)

مَقَاتِلُ: يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَخْشَى الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ جِزَاءُ الْأَعْمَالِ.

الطَّبْرِيُّ: يقول: فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو. (٢٧٨: ١٠)

الرُّمَّانِيُّ: لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر.

(الْمَاوَرَدِي: ٤: ٣٨٨)

الطُّوسِي: الرَّجَاءُ: تَوَقُّعُ الْخَيْرِ، فَرَجَاءُ اللَّهِ: تَوَقُّعُ

و على حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. و كل
محب راج وخائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون
بمحبه أحب ما كان إليه.

و كذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينه،
و طرد محبوبه له، و إبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد
خوف. فكل محبة مصحوبة بالخوف والرجاء. و على
قدر تمكّنها من قلب المحب يستدّ خوفه ورجاؤه.
و لكن خوف المحب لا يصحبه خشية بخلاف خوف
المسيء. و رجاء المحب لا يصحبه غاية، بخلاف رجاء
الاجير. فأين رجاء المحب من رجاء الاجير؟! بينهما
كما بين حالهما.

و بالجملة فالرجاء ضروري للسالك والعارف،
و لو فارق لحظة لثلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو
غفرانه، و عيب يرجو إصلاحه، و عمل صالح يرجو
قبوله، و استقامة يرجو حصولها أو دوامها، و قرب من
الله و منزلة عنده يرجو وصوله إليها. و لا ينسك أحد
من السالكين من هذه الأمور أو من بعضها.

و الفرق بين الرجاء و التمني: أن التمني يكون مع
الكل، و لا ينسك بصاحبه طرق الجهد والاجتهاد،
و الرجاء يكون مع بذل الجهد و حسن التوكل، و لهذا
أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.

و الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوع
غرور مذموم. فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله
على نور من الله، فهو راج لتوابه، و رجل أذنب ذنباً ثم
تاب منه، فهو راج لغفرته. والثالث: رجل متماد في
التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو

و لا تخويلاً * أولئك الذين يدعون يَسْتَلْقُونَ إِلَى
رَبِّهِمُ السَّبِيلَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا الإسراء: ٥٦
و ٥٧. و في الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه
تعالى: «ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك
على ما كان منك ولا أبالي».

فالرجاء عبودية و تعلق بالله، من حيث اسمه السرّ
المحسن. فذلك التعلّق والتعلق بهذا الاسم والمعرفة
بالله، هو الذي أوجب للمعبّد الرجاء. من حيث يدري
و من حيث لا يدري. ففوة الرجاء على حسب قوة
المعرفة بالله و أسمائه و صفاته، و غلبة رحمته على
غضبه. و لولا رُوح الرجاء لعلّلت عبودية القلب
و الجوارح، و هُذمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد
يُذكر فيها اسم الله كثيرًا. بل لولا رُوح الرجاء لما
تحركت الجوارح بالطاعة، و لولا ريحه الطيبة لما جرت
سفن الأعمال في بحر الإرادات. قال بعض مشايخنا:

لولا التعلق بالرجاء تنطقت

نفسُ المحب تنحسرًا و تمزقًا
و كذلك لولا برودة الحرارة الـ

أكباد ذابت بالحجاب تحرقًا
أيكون قط حليف لا يرى

برجائه لحبيبه متعلقًا
أم كلما قويت محبته له

فوقى الرجاء فزاد فيه تشوقًا
لولا الرجاء يمدو المظي لما سرت

بحموها لديارهم ترجو اللقا

الفرور والتمنيّ، والرجاء الكاذب.

وللأسف نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء، وهما كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه.

واختلّفوا أيّ الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه، أو رجاء المذنب التائب عفوّ ربه وعظيم غفرانه؟ فطائفة رجّحت رجاء المحسن لقوّة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجّحت رجاء المذنب، لأنّ رجاءه مجرّد عن علّة رؤية العمل، مقرون برؤية ذلّة الذنب.

قال يحيى بن مُعَاذٍ: إلهي أحلى الطايا في قلبي رجائك، وأعذب الكلام على لساني تذكرك، وأحبّ الساعات إليّ ساعة يكون فيها لقاءك. وقال أيضاً: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال، لأنّي أجدني أعتد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف. وأجدني في الذنوب أعتد على عفوك. وكيف لا تنفّرنا وأنت بالجهود موصوف؟!

فإن قلت: ما تقول في قول من جعل الرجاء من أضعف [منازل] المريدین؟ قلت: إمّا أرادوا بالثبته إلى ما فوقه من المنازل، كمثله العبّية والمعرفة والإخلاص والصدق والتوكل والرضا، لأنّ مرادهم ضمّن هذه المنازل في نفسها، وإنّما منزلة ناقصة، فافهم. فقد أوضحنا لك أنّها من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، والله أعلم. (بصائر ذوي التمييز ٣: ٤٦)

أبو السعود: أيّ ثواب الله، أو لقائه، أو إيمان الله واليوم الآخر خصوصاً. وقيل: هو مثل قولك: أرجو زيادة أو فضله، فإنّ اليوم الآخر من إيمان الله تعالى، و﴿لَنْ يَكُنْ صَلةُ لَـ خَستةٍ﴾ أو صفة لها، وقيل: بدل من ﴿لَكُمْ﴾ والأكثرون على أنّ ضمير المخاطب لا يبدل منه. (٢١٧: ٥)

الألوسي: أي يؤمل الله تعالى و ثوابه، كما يرمز إليه أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعليه يكون قد وضع ﴿اليوم الآخر﴾ بمعنى يوم القيامة موضع الثواب، لأنّ ثوابه تعالى يقع فيه، فهو على ما قال الطيّبي: من إطلاق اسم المحلّ على الحال، والكلام نحو قولك: أرجو زيادة أو كرمه، بما يكون ذكر المعطوف عليه فيه توطئة للمعطوف، وهو المقصود، وفيه من الحسن والبلاغة ما ليس في قولك: أرجو زيادة كرمه، على البدلية.

وقال «صاحب الفرائد»: يمكن أن يكون التقدير: يرجو رحمة الله أو رضا الله و ثواب اليوم الآخر، فصي الكلام مضافان مقدّران.

وعن مقابل: أي يغشى الله تعالى، ويغشى البعث الذي فيه جزاء الأعمال، على أنّه وضع ﴿اليوم الآخر﴾ موضع البعث، لأنّه يكون فيه. والرجاء عليه بمعنى الخوف، ومتعلّق الرجاء بأيّ معنى كان أمر من جنس المعاني، لأنّه لا يتعلّق بالذوات.

وقدّر بعضهم المضاف إلى الاسم الجميل لفظ «أيام» مراداً بها الوقائع، فإنّ اليوم يُطلق على ما يقع فيه من الحروب والحوادث، واشتهر في هذا حتّى صار

و تعقب بأن المصدر الموصوف لا يعمل فيما بعد وصفه، وكذا تعدد الوصف بدون العطف لا يصح، وقد صرح بمنع ذلك الإمام الواحدي، ولا يخفى أن المسألة خلافية فلا تغفل. (٢١: ١٦٨)

فضل الله: ويرغب في رضاه، ويهتدي بهداه، ويقتدي برسله. (١٨: ٢٨٥)

يَرْجُونَ

١- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البقرة: ٢١٨

الطبري: أي يطمعون أن يرحمهم الله، فيدخلهم جنته بفضل رحمته إليهم. (٢: ٣٦٨)

الماوردي: فإن قيل: فكيف قال: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ ورحمة الله للمؤمنين مستحقة؟ فيه جوابان:

أحدهما: أنهم لما لم يعلموا حالهم في المستقبل، جاز أن يرجوا الرحمة، خوفاً أن يحدث من مستقبل أمورهم ما لا يستوجبونها معه.

والجواب الثاني: أنهم إما يرجوا الرحمة، لأنهم لم يتقنوها بتأدية كل ما أوجبه الله تعالى عليهم. (١١: ٢٧٥)

الطوسي: ... وفي الآية دلالة على أن من مات مصراً على كبيرة لا يرجو رحمة الله لأمرين: أحدهما: أن ذلك دليل الخطاب؛ وذلك غير صحيح عند أكثر المحققين.

بغزلة الحقيقة، وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف، وجعل العطف من عطف الخاص على العام، والظاهر أن الرجاء على هذا معنى الخوف.

وجوز أن يكون الكلام عليه، كقولك: أرجو زيداً وكرمه، وأن يكون الرجاء فيه بمعنى الأمل إن أريد ما في اليوم من النصر والثواب، وأن يكون بمعنى الخوف والأمل معاً، بناءً على جواز استعمال اللفظ في معنيه أو في حقيقته وبجازه، وإرادة ما يقع فيه من الملائم والمنافر، وعندني: أن تقدير «أيام» غير متبادر إلى الفهم.

وفسر بعضهم: ﴿الْيَوْمَ الْأَخِيرَ﴾ بيوم السياق، والتبادر منه يوم القيامة، و (مَنْ) على ما قيل: يدل من ضمير الخطاب في ﴿لَكُمْ﴾، وأعيد العامل للتأكيد، وهو يدل كل من كل، والفائدة فيه الحث على التأسي. وإبدال الاسم الظاهر من ضمير المخاطب، هذا الإبدال جائز عند الكوفيين والأخفش، ويدل عليه قوله:

بكم قرئش كفينا كل معضلة

وأم نهب الهدى من كان ضللاً

ومنع ذلك جمهور البصريين، ومن هنا قال «صاحب التقریب»: هو يدل اشتغال أو بديل بعض من كل، ولا يتسنى إلا على القول بأن الخطاب عام، وهو مخالف للظاهر كما سمعت، ومع هذا يحتاج إلى تقدير «منكم». وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون (لِمَنْ) متعلقاً بـ ﴿حَسَنَةً﴾ أو بمحذوف وقع صفة لها، لأنه وقع بعد نكرة، وقيل: يجوز أن يكون صفة لـ ﴿أَسْوَةً﴾

والثاني: أنه قد يجتمع عندنا الإيمان والمجرة والجهاد مع ارتكاب الكبيرة، فلا يخرج من هذه صورته عن تناول الآية له.

وإنما ذكر المؤمنين برباءة الرحمة وإن كانت هي لهم لاحتالة، لأنهم لا يدرون ما يكون منهم من الإقامة على طاعة الله، أو الانقلاب عنها إلى معصيته، لأنهم لا يدرون كيف تكون أحوالهم في المستقبل.

وقال الجبائي: لأنهم لا يعلمون أنهم أدوا كما يجب لله عليهم، لأن هذا العلم من الواجب، وهم لا يعلمونه إلا بعلم آخر، وكذلك سبيل العلم في أنهم لا يعلمونه إلا بعلم غيره، وهذا يوجب أنهم لا يعلمون إذاً كما يجب لله عليهم.

وقال ابن الأخشاد: لأنه لا يتفق للعبد القوية من كل معصية، واستدل على ذلك بإجماع الأمة على أنه ليس لأحد غير النبي ﷺ، ومن شهد له عليه، فلا.

ويمكن في الآية وجه آخر على مذهبنا: وهو أن يكون رجاءهم لرحمة الله في غفران معاصيهم التي لم يتفق لهم القوية عنها، واخترموها دونهم، فهم يرجون أن يسقط الله عقابها عنهم تفضلاً.

فأما الوجه الأول، فإنما يصح على مذهب من يجوز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه، أو يفعل في المستقبل كبيرة يحيط ثواب إيمانه، وهذا لا يصح على مذهبنا في الموافقة. وما قاله الجبائي: يلزم عليه وجوب ما لانهاية له، لأنه إذا وجب عليه أن يعلم أنه فعل ما وجب عليه بعلم آخر، وذلك العلم مما وجب عليه أيضاً، فيجب ذلك بعلم آخر، وفي ذلك التسلل.

وإنما ضم إلى صفة الإيمان غيره في اعتبار الرجاء للرحمة، ترغيباً في كل خصلة من تلك الخصال، لأنها من علامات الفلاح. فأما الوعد، فعلى كل واحدة منها إذا سلمت مما يطلها، وقال الحسن: الرجاء، والطمع هاهنا على الإيمان إذا سلم العمل، وذكر الجبائي: أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بالجنة، لأن الرجاء لا يكون إلا مع الشك، وقد بين الله تعالى: أن صفة المؤمن الرجاء للرحمة، لا القطع عليها، لاحتالة.

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، هو أنه لما ذكر في الأولى العذاب، ذكر بعدها آية الرحمة، ليكون العبد بين الخوف والرجاء، إذ ذلك أوكد في الاستدعاء، وأحق بتدبير الحكماء.

(٢١٠: ٢)

المثبدي: قد أشكل على قوم الرجاء والتمسي، ولا يفرقون بينهما، والفرق إن كان مع الرجاء الغفلة، وفي الطاعة الفترة، فهو التمسّي، والتمسي هو الأمل والعكس فهو في سبيل الدين معلول، وصاحب الرجاء بالعلم هو في سبيل الدين محمول. وقال الله عز وجل في هذه الآية: من إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، ثم مدحهم بالرجاء، فقال: ﴿وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِمْ﴾ الزمر: ٩.

قال ابن خبيق: الرجاءون ثلاثة:

أحدهم: صاحب العمل الصالح، وهو يرجو أن يقبل أعماله ويميزي به.

والثاني: رجل فاسق يتوب، ويرجو العفو

والغفرة .

إحدى الجهتين، وليس هذا بجيد. (٢٩١:١)

الطُّبْرَسِيّ: أي يأملون نعمة الله في الدنيا
والنَّعْي، وهي التصرّة في الدنيا، والخوبة في النعْي...
وإنما ذكر لفظ الرِّجاء للمؤمنين، وإن كانوا
يستحقّون الثَّواب قطعاً وقيناً، لأنهم لا يدرون ما
يكون منهم في المستقبل: الإقامة على طاعة الله، أو
الإنقلاب عنها إلى معصية الله.

ووجه آخر وهو الصحيح، وهو: أن يرجوا رحمة
الله في غفران معاصيهم التي لم يتفق لهم التوبة منها،
واخترموا دونها، فهم يرجون أن يُسقط الله عقابها
عنهم تفضلاً.

فأما الوجه الأول: فإنما يصحّ على مذهب من
يُجوِّز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه، أو يفعل في المستقبل
كبيرة تحبط ثواب إيمانه. وهذا لا يصحّ على مذهبنا في
الموافاة.

وقال الحسن: أراد به إيجاب الرِّجاء والطمع على
المؤمنين، لأن رجاء رحمة الله من أركان الدين،
والياس من رحمة كفر، كما قال: ﴿لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ
اللهِ...﴾ يوسف: ٨٧، والأمن من عذابه خسران كما
قال: ﴿فَلَا يَأْتِيَنَّ مِنْكُمْ اللهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾
الأعراف: ٩٩، فمن الواجب على المؤمن أن لا يياس
من رحمة، وأن لا يامن من عقوبته، ويؤيده قوله
تعالى: ﴿يَعْتَذِرُ الْآخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِمُ الزُّمَرُ: ٩،
وقوله: ﴿يَذْعَبُونَ رَأْيَهُمْ عِوَاقاً وَطَعْمًا السَّجْدَةُ: ١٦،
وليس في الآية دلالة على أن من مات مصرّاً
على كبيرة، لا يرجو رحمة الله لأمرين:

والثالث: رجل يذنب ويقول: إني أرجو أن يغفر
لي ربي، وهذا صاحب التمسّي، والأولان صاحب
الرجاء.

رُوي أن النبي ﷺ دخل على أصحابه من باب
بني شيبه فرأهم يضحكون، فقال: «أتضحكون؟ لو
تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». ثم
مرّ ثم رجع التهفري، وقال: «نزل عليّ جبرئيل، وأتى
بقوله تعالى: ﴿يَبْنَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾»
الحجر: ٤٩.

الزَّمْشَرِيُّ: وعن قتادة: هؤلاء خيار هذه
الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، وإله من
رجا طلب، ومن خاف هرب. (٣٥٧:١)

ابن عطية: معناه: يطمعون ويستقرون، والرجاء
تنقم، والرجاء أبداً معه خوف ولا بدّ، كما أن الخوف
معه رجاء. وقد يُتجوّز أحياناً، ويحيى الرِّجاء بمعنى ما
يقارنه من الخوف. كما قال الهذلي:

إذا لسمته التحل لم يرج لسمها

وحالفها في بيت نوب عوامل

وقال الأصمعي: «إذا اقترن حرف التقي بالرجاء،
كان بمعنى الخوف» كهذا البيت، وكقوله عز وجل
﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاسٍ﴾ يس: ٧، ١١، ١٥، سورة
الفرقان: ٢١، المعنى: لا يخافون.

وقد قيل: إن الرِّجاء في الآية على بابه، أي
لا يرجون الثَّواب في لقائنا، وبإزاء ذلك خوف
العقاب، وقال قوم: اللَّفظة من الأضداد دون تجوُّز في

مع الهجرة والجهاد، مستقصرين أنفسهم في حق الله تعالى، يرون أنهم لم يعبدوه حقَّ عبادته، ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرته دينه، فيقدمون على الله مع الخسوف والرجاء، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ لَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَاجْتُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ ٦٠﴾.

القول الثاني: أنَّ المراد من الرجاء: القطع واليقين في أصل الثواب، والظن: إنما دخل في كميته وفي وقته، وفيه وجوه قررناها في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ مَلَأُوا مِنْهُمُ الْبَقَرَةَ ٤٦﴾. (٤١: ٦) القُرطبي: ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ معناه: يطعمون ويستقربون. وإنما قال: ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ وقد مدحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة، ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يجتنبه له.

والثاني: لتلاشك على عمله، والرجاء ينتمى والرجاء أبدًا معه خوف ولا بد، كما أنَّ الخسوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود، يقال: رجوت فلانًا رجوتًا ورجاءً ورجاوةً، يقال: ما أتيتك إلا رجاوة الخير. ورجيتك وارتجيتك ورجيتك، وكله بمعنى: رجوتك، ثم استشهد بشعر

ومالي في فلان رجيت، أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف، قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَارِهِ نوح ١٣﴾، أي لا تخافون عظمة الله.

والرجاء مقصور: ناحية البشر وحافتها، وكل ناحية رجاء. والعوام من الناس يخطئون في قولهم:

أحدهما: إن الدليل المفهوم غير صحيح، عند أكثر المحصلين.

والآخر: إنه قد يجتمع عندنا الإيمان والهجرة والجهاد مع ارتكاب الكبيرة، ولا يخرج من هذه صورته عن تناول الآية له. (٣١٣: ١١)

الفخر الرازي: وفيه قولان:

الأول: أنَّ المراد منه الرجاء، وهو عبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها، وأراد تعالى في هذا الموضع، أنهم يطعمون في ثواب الله؛ وذلك لأنَّ عبد الله بن جحش ما كان قاطعًا بالفوز والثواب في عمله، بل كان يتوقَّعه ويرجوه.

فإن قيل: لم جعل الوعد مطلقًا بالرجاء، ولم يقطع به، كما في سائر الآيات؟ قلنا: الجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ مذهبنا: أنَّ الثواب على الإيمان والعمل غير واجب عقلاً، بل بحكم الوعد، فلهذا علَّقه بالرجاء.

وثانيها: هبَّ أنه واجب عقلاً بحكم الوعد، ولكنه تعلق بأن لا يكثر بعد ذلك. وهذا الشرط مشکوك فيه لا متيقن، فلا جرم كان الحاصل هو الرجاء لا القطع.

وثالثها: أنَّ المذكور هاهنا هو الإيمان، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، ولا بد للإنسان مع ذلك من سائر الأعمال، وهو أن يرجو أن يوفقه الله لها، كما وقَّعه لهذه الثلاثة، فلا جرم علَّقه على الرجاء.

ورابعها: ليس المراد من الآية أنَّ الله شكَّك العبد في هذه المغفرة، بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا

يا عظيم الرجاء، فيقصرون ولا يمدّون. (٣: ٥٠)
 أَبُو حَتَّانٍ: وَأَنَّى بِلَفْظَةِ: ﴿لَا تَرْجُونَ﴾، لِأَنَّهُ مَا دَامَ
 المرء في قيد الحياة، لَا يَقْطَعُ أَنَّهُ صَاحِبُ السَّائِرِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَوْ
 أَطَاعَ أَقْصَى الطَّاعَةِ؛ إِذْ لَا يَعْلَمُ بِمَا يَنْتَهِمُ لَهُ، وَلَا يَتَكَلَّلُ
 عَلَى عَمَلِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَقْبَلَ أَمْ لَا؟
 وَإِذَا فَلَانُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْآيَةِ ثَلَاثَةُ أَوصَافٍ،
 وَلَا يَدُومُ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَوْفَقَهُ
 اللَّهُ هَلَا كَمَا وَقَّعَهُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿أَوْ لَيْسَ
 تَرْجُونَ﴾، أَوْ يَكُونُ ذِكْرُ الرَّجَاءِ لِمَا يَتَوَقَّعُونَ أَنَّهُمْ مَا
 وَفَوْاقَ نَصْرَةِ اللَّهِ فِي الْجِهَادِ، وَلَا قَضَا مَا لَزِمَهُمْ مِنْ
 ذَلِكَ، فَهُمْ يَقْدُمُونَ عَلَى اللَّهِ مَعَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، كَمَا
 قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾
 الْمُؤْمِنُونَ: ٦٠.

وَرَوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ لِاخْتِيَارِ هَذِهِ الْأَمَةِ،
 ثُمَّ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَهْلَ رَجَاءٍ، كَمَا يَسْمَعُونَ. وَقِيلَ: الرَّجَاءُ
 دَخَلَ هُنَا فِي كَمِّيَةِ الثَّوَابِ وَوَقْتِهِ، لَا فِي أَصْلِ الثَّوَابِ؛
 إِذْ هُوَ مَقْطُوعٌ مُتَقَيَّنٌ بِالْوَعْدِ الصَّادِقِ. (٢: ١٥٢)
 ابْنُ عَشِيرٍ: وَالرَّجَاءُ: تَرَقُّبُ الْخَيْرِ مَعَ تَغْلِيْبِ
 ظَنِّ حَصُولِهِ، فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلِفُ فَضْلًا مِنْهُ
 وَصَدَقًا، وَلَكِنْ الْخَوَافِمْ بِمُجْهَلَةٍ، وَمَصَادَقَةُ الْعَمَلِ لِمُرَادِ
 اللَّهِ قَدْ تَفَوَّتَ لِمَوَاقِعِ لَا يَدْرِئُهَا الْمَكْلَفُ، وَلِئَلَّا يَتَكَلَّفُوا فِي
 الْاعْتِمَادِ عَلَى الْعَمَلِ. (٢: ٣٢٠)

٢..... وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا. التَّسَاء: ١٠٤
 الْقَرَاء: قَالَ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ: مَعْنَى ﴿تَرْجُونَ﴾:

تَخَافُونَ، وَلَمْ نَجِدْ مَعْنَى الْخَوْفِ يَكُونُ رَجَاءً إِلَّا وَمَعَهُ
 جَعْدٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، كَانَ الْخَوْفُ عَلَى جِهَةِ الرَّجَاءِ
 وَالْخَوْفُ، وَكَانَ (الرَّجَاءُ) كَذَلِكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:
 ١٤. هَذِهِ لِلَّذِينَ لَا يَخَافُونَ أَيَّامَ اللَّهِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ:
 ﴿مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣، لِاتِّخَافُونَ لِلَّهِ
 عَظَمَةَ، وَهِيَ لَفْظٌ حِجَازِيَّةٌ. (ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ)

وَلَا يَجُوزُ: رَجَوْتُمْ، وَأَنْتَ تَرِيدُ خِفَتَكَ،
 وَلا خِفَتَكَ، وَأَنْتَ تَرِيدُ رَجَوْتَكُمْ. (١: ٢٨٦)
 الْمَاوَرَدِيُّ: أَي هَذِهِ زِيَادَةٌ لَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَفَضِيلَةٌ
 خُصَّصْتُمْ بِهَا دُونَهُمْ، مَعَ التَّسَاوِي فِي الْأَلَمِ.
 وَفِي هَذَا الرَّجَاءِ اثْنَانِ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ:
 أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ: أَنْكُمْ تَرْجُونَ مِنْ نَصْرِ اللَّهِ مَا
 لَا يَرْجُونَ.

وَالثَّانِي: تَخَافُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَخَافُونَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ٣١، أَي
 لَا تَخَافُونَ لِلَّهِ عَظَمَةَ. (١: ٥٢٧)

الطُّوسِي: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ﴿وَتَرْجُونَ مِنْ
 اللَّهِ مَا لَا تَرْجُونَ﴾ أَي تَخَافُونَ مِنْ جِهَتِهِ مَا لَا يَخَافُونَ،
 كَمَا قَالَ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 أَيَّامَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: ١٤، بِمَعْنَى لَا يَخَافُونَ. وَقَالَ قَوْمٌ:
 لَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الرَّجَاءُ بِمَعْنَى الْخَوْفِ، إِلَّا إِذَا
 كَانَ فِي الْكَلَامِ جَعْدٌ سَابِقٌ، كَمَا قَالَ: ﴿مَالَكُمْ
 لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣، بِمَعْنَى لَا تَخَافُونَ لِلَّهِ
 عَظَمَةَ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: رَجَوْتُمْ بِمَعْنَى خِفَتِكَ، وَإِنَّمَا

القادر السميع البصير. فصَحَّ منكم أن ترجوا ثوابه. وأما المشركون فإنهم يعبدون الأصنام وهي جمادات، فلا يصحّ منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثواباً، أو يحافوا منها عقاباً. (٣١: ١١)

الْقُرْطُبِيُّ: قوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ﴾ أي تتأمنون بما أصابكم من الجراح، فهم يتأمنون أيضاً بما يصيبهم، ولكم مزية، وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه؛ وذلك أن من لا يؤمن بالله، لا يرجون من الله شيئاً. ونظير هذه الآية: ﴿إِنْ يُنْسِنَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾ أي عمران: ١٤٠، وقد تقدّم. (٣٧٤: ٥)

أبو السُّعُود: تعليل للتّهي، و تنجيع لهم، أي ليس ما تقاسونه من الآلام مختصاً بكم بل هو مشترك بينكم وبينهم، ثم إتهم يصيرون على ذلك، فما لكم لا تصيرون مع أنكم أولى به منهم؛ حيث ترجون من الله من إظهار دينكم على سائر الأديان، ومن الثواب في الآخرة ما لا يخطر ببالهم. (١٩٣: ٢)

نحوه البرُوسِي: (٢٧٧: ٢)

الألوسي: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:] وجوز أن يُحمَلَ الرجاء على الخوف، فالمعنى: أن الآلام لا ينبغي أن يمنكم، لأن لكم خوفاً من الله تعالى، ينبغي أن يُحْتَرَزَ عنه فوق الاحتراز عن الألم، وليس لهم خوف يُلْجِئهم إلى الألم، وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل، فما لكم والوهن! ولا يخلعوا عن بُعد، وأبعد منه ما قيل: إن المعنى إن الآلام قدر مشترك، وأنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير الذي

استعمل الرجاء بمعنى الخوف، لأن الرجاء أمل قد يخاف الآيتم، وهي لغة حجازية. قال الكيساني: لم أسمعها إلا بتهامة، ويذهبون معناها إلى قولهم: ما أبالي وما أحفل. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٣: ٣١٤)

ابن عَطِيَّة: ثم تأكد التشجيع بقوله تعالى: ﴿وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾. وهذا برهان بين. ينبغي بحسبه أن تقوي نفوس المؤمنين، وباقى الآية بين. (٢: ١٠٨)

الفخر الرازي: والمعنى: أن حصول الآلام قدر مشترك بينكم وبينهم، فلما لم يصر خوف الآلام مانعاً لهم عن قتالكم، فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم؟ ثم زاد في تقرير الحجة، وبين أن المؤمنين أولى بالمصاهرة على القتال من المشركين، لأن المؤمنين مقرّون بالثواب والعقاب والحشر والتشر، والمشركين لا يقرّون بذلك. فإذا كانوا مع إنكارهم الحشر والتشر يمجّدون في القتال، فأنتم أيها المؤمنون المقرّون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظيماً، وعليكم في تركه عقاباً عظيماً، أولى بأن تكونوا مُجِدِّين في هذا الجهاد، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾.

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء: ما وعدهم الله تعالى في قوله: ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصّاف: ٩، وفي قوله: ﴿يَأْتِيهَا إِلَهِي حُسْبِكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَيْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأنفال: ٦٤.

وفيه وجه ثالث: وهو أنكم تعبدون الإله العالم

الوهن؟ فأنتم حين يصيبكم ضرر في ساحة الجهاد، فإن عدوكم سيصيبه هو الآخر سهم من هذا الضرر. مع فاروق هو أن المسلمين يأملون أن يعينهم الله ويشملهم برحمته الواسعة، بينما الكافرون لا يرجون ولا يتوقعون ذلك؛ حيث تقول الآية: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ (٣: ٢٨٠)

فضل الله: من التصر والمعونة والتأييد والرضوان والجنة، فأنتم تتحرّكون من موقع الثقة بالله والأمل الكبير به، بخلافهم، فإنهم لا يتمسكون بشيء من ذلك. (٧: ٤٣٧)

٣- إِنْ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

يونس: ٧

تَغْلَبُ: لا يخافون. (المرّوي: ٣: ٧٢٣)
الطَّيْرِي: يقول تعالى ذكره: إِنْ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ لِقَاءَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب، متنافسون في زين الدنيا وزخارفها. (٦: ٥٣٣)

نَفْطَوِيهِ: كل راجح فهو مؤمل ما يريجه، وخائف فوته، قلل راجحي هاتان الحفنان، فإذا انفرد بالخوف اتبعته العرب حرف التثني، ودلت به «لا» على الخوف. (المرّوي: ٣: ٧٢٣)

الماوردي: فيه تأويلان:

أحدهما: لا يخافون عقابنا.

يصح أن يُرجى منه، وأنهم يعبدون الأصنام التي لا خير هن يُرجى، ولا شر هن يُخشى. (٥: ١٣٨)

ابن عاشور: وقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَرْجُونَ﴾، وحذف العائد المجرور بـ (من) من جملة ﴿مَا لَا يَرْجُونَ﴾، لدلالة حرف الجرّ - الذي جرّ به اسم الموصول - عليه. ولك أن تجعل ما صدق^(١) ﴿مَا لَا يَرْجُونَ﴾ هو التصر، فيكون وعداً للمسلمين، بأن الله ناصرهم، وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصراً، وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب، وهذا مما يفت في ساعدهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ اعتراضاً، أو حالاً مقدّمة على المجرور بالحرف، والمعنى على هذا كقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ محمد: ١١. (٤: ٢٤٥)

الطَّبَّاطِبَائِي: وقوله: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ حال من ضمير الجمع الغائب، والمعنى: أن حال الفريقين في أن كلّاً منهما يألم، واحد، فليست أسوء حالاً من أعدائكم، بل أتم أرفه منهم وأسعد؛ حيث إن لكم رجاء الفتح والظفر والمغفرة من ربكم الذي هو وليكم، وأنا أعداؤكم فلا حولي لهم، ولا رجاء لهم من جانب يطيب نفوسهم، وينشطهم في عملهم ويسوقهم إلى مبتغاهم. (٥: ٦٣)

مكارم الشيرازي: تأتي الآية باستدلال حيّ وواضح للحكم الذي جاء به، فتسأل المسلمين لماذا

الثاني: لا يطمعون في ثوابه. (٤٢٣: ٢)
 مثله الطوسي: (٣٩٣: ٥)
 المتيثدي: إن الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت.
 وقيل: معناه: لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا.

(٢٥٢: ٤)
 الزمخشري: لا يتوقعونه أصلاً، ولا يخطر ببالهم، لغفلتهم المستولية عليهم، المذهلة بالشدات وحُب العاجل، عن التفتُّن للحقائق، أو لا يأملون حسن لقائنا كما يأمله السعداء، أو لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف.

(٢٢٦: ٢)
 ابن عطية: قال أبو عبيدة وناهم القتيبي وغيره: ﴿يَرْجُونَ﴾ في هذه الآية بمعنى يخافون، واحتجوا ببيت أبي ذؤيب:

إذا لستَ التحل لم يرجُ لسمها.

وحالها في بيت نوب عواصل وحكي المهدي عن بعض أهل اللغة، وقال ابن سيده والمفراء: إن لفظة الرجاء إذا جاءت منفية، فإنها تكون بمعنى الخوف، وحكي عن بعضهم: أنها تكون بمعناها في كل موضع، تدل عليه قرائن ما قبله وما بعده، فعلى هذا التأويل معنى الآية: إن الذين لا يخافون لقائنا.

وقال ابن زيد: هذه الآية في الكفار. وقال بعض أهل العلم: الرجاء في هذه الآية على بابيه، وذلك أن الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في الآخرة، ولا يحسن ظناً بأنه يلقى الله، ولله في الآخرة أمل، فإنه لو كان له فيها أمل لقارنه لامحالة خوف، وهذه

الحال من الخوف المقارن هي القائدة إلى التوبة.

والذي أقول: إن الرجاء في كل موضع على بابيه، وإن بيت المذلي معناه: «لم يرجُ فقد لسمها» فهو يسني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لابد منه. (١٠٦: ٣)

الفخر الرازي: في تفسير هذا الرجاء قولان:

القول الأول: وهو قول ابن عباس ومقاتيل والكلبي: معناه: لا يخافون البعث، والمعنى: أنهم لا يخافون ذلك، لأنهم لا يؤمنون بها. والدليل على تفسير الرجاء هاهنا بالخوف، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُثَبِّرٌ مِّنْ يَّخْشِيهَا﴾ التازعات: ٤٥، وقوله: ﴿وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ الأنبياء: ٤٩، وتفسير الرجاء بالخوف جائز، كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ فَهٍ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣. [ثم استشهد بشعر المذلي]

والقول الثاني: تفسير الرجاء بالطمع، فقوله: ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي لا يطمعون في ثوابنا، فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس، كما قال: ﴿قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُونَ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ الممتحنة: ١٣.

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد، لأن تفسير الضد بالضد غير جائز، ولما منع هاهنا من حمل الرجاء على ظاهره البتة، والدليل عليه: أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه تجلّي جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه، وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى ثواب الله تعالى وإلى رحمته.

فإن كان الأول فهو أعظم الذرجات وأشرف السعادات وأكمل المنيرات، فالعافل كيف لا يرجوه، وكيف لا يبتناه؟ وإن كان الثاني فكذلك، لأن كل

التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم، وشغلوا بأنفسهم، وألهمهم الحياة الدنيا عن أن يرفعوا أبصارهم إلى أبعد مما تصل إليه أيديهم، من مطلوب شهواتهم البهيمية، ولذاتهم الجسدية، فغفلوا عن آيات الله، وعموا عن النظر إلى ملكوت الله، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وإنه ليس لهؤلاء اللاهين الغافلين إلا التار، لأنهم لم يكسبوا في حياتهم الدنيا إلا ما هو من التار وإلى التار. لاحظ: ل ق ي: «لِقَاءُ تَأ».

٤- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. الإسراء: ٥٧ الطبري: ﴿وَيَرْجُونَ﴾ بأفعالهم تلك ﴿رَحْمَتَهُ﴾ ويخافون بخلافهم أمره. (٨: ٩٥) نحوه الطوسي: (٦: ٤٩١)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. الثاني: أن يكونا في الآخرة.

فإن قيل: إنه في الدنيا، احتمل وجهين:

أحدهما: أن رجاء الرحمة التوفيق والهداية، وخوف العذاب شدة البلاء. وإن قيل: إن ذلك في الآخرة، احتمل وجهين:

أحدهما: أن رجاء الرحمة دوام النعم، وخوف عذاب التار.

الثاني: أن رجاء الرحمة العفو، وخوف العذاب

أحد يرجو من الله تعالى أن يوصله إلى نوابه ومقامات رحمته، وإذا كان كذلك، فكل من آمن بالله فهو يرجو نوابه، وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء، فلا جرم حسن جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر.

(١٧: ٣٨)

القرطبي: ﴿يَرْجُونَ﴾ يخافون. [ثم استشهد بشعر] وقيل: ﴿يَرْجُونَ﴾ يطمعون. فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع، أي لا يخافون عقاباً، ولا يرجون نواباً. (٨: ٣١١)

الآلوسي: والرجاء: يُطلق على توقع الخير كالأمل، وعلى الخوف وتوقع الشر، وعلى مطلق التوقع. وهو في الأول حقيقة، وفي الأخير من مجاز. واختار بعض المحققين المعنى المجازي الأخير المنتظم للأمل والخوف، فالمعنى: لا يتوقعون الرجوع [لينا، أو لقاء حسابنا المؤذي إلى حسن الثواب أو إلى سوء العقاب، فلا يأمّلون الأول ولا يخافون الثاني، ويشير إلى عدم أملهم، قوله سبحانه: ﴿وَرَضُوا بِأَلْغِيَةِ الدُّنْيَا﴾. (١١: ٧٢)

ابن عاشور: والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير تهديد كون المظنون محبوباً، وإن كان ذلك كثيراً في كلامهم، لكنه ليس بمتعين، فمعنى ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾: لا يظنونه ولا يتوقعونه. (١١: ٢٣)

عبد الكريم الخطيب: هو وعيد لأولئك الذين لا يتدبرون في ملكوت الله، ولا يتفكرون في خلق السموات والأرض، فلقد أهملوا استعمال ملكاتهم

مناقشة الحساب.

و يحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين:

أحدهما: أن يكون لأنفسهم إذا قيل: إن أصل الدُّعاء كان لهم.

الثاني: لطاعة الله تعالى إذا قيل: إن الدُّعاء كان لغيرهم. ولا يمنع أن يكون على عمومته في أنفسهم وفيمن دعوه.

قال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رُجِحَ أحدهما بطل الآخر. قال رسول الله ﷺ: «لو وُزِنَ رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا». (٢٥٦: ٣)

التفسير: هم يطلبون الوسيلة إلى الله، أي يتقربون إلى الله بطاعتهم رجاء إحسان الله، وطمعا في رحمته، ويخافون العذاب من الله، فكيف يعرفون عنكم البلاء وهم يرجون الله ويخافونه في أحوال أنفسهم؟ ويقال في المثل: تعلق الخلق بالخلق تعلق مسجون بمسجون.

و يقال: إذا انضم الفقير إلى الفقير ازداد فاقة.

و يقال: إذا قاد الضرير ضريرا سقطا مفا في البئر. (٢٦: ٤)

المبيدي: أي معبودوكم طابوا الزئفة إلى الله. ورجوار رحمته وخائفو عذابه. يقول: إن الذين يزعمونهم المعبود، يتقربون إلى الله و يرجون رحمته، ويخافون عذابه، وطلب الرحمة والخوف لا يليق بالله.

(٥٧٣: ٥)

الزَّعْمَشَرِي: و يرجون ويخافون كما غيرهم

من عبادة الله، فكيف يزعمون أنهم آلهة!؟ (٤٥٤: ٢)

الطُّبْرَسِي: أي: وهم مع ذلك يستغفرون لأنفسهم، فيرجون رحمته إن أطاعوا، ويخافون عذابه إن عصوا، ويعملون عمل العبيد. (٤٢٢: ٣)

الفخر الرازي: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ وإذا كان كذلك، كانوا موصوفين بالعجز والحاجة، والله تعالى أغنى الأغنياء، فكان الاستغفال بعبادته أولى.

فإن قالوا: لا نسلم أن الملائكة محتاجون إلى رحمة الله وخائفون من عذابه.

فنقول: هؤلاء الملائكة إما أن يقال: إنها واجبة الوجود لذواتها، أو يقال: ممكنة الوجود لذواتها. والأول باطل، لأن جميع الكفار كانوا معترفين بأن الملائكة عباد الله ومحتاجون إليه. وأما الثاني فهو يوجب القول بكون الملائكة محتاجين في ذواتها وفي كمالاتها إلى الله تعالى، فكان الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة. (٢٣٢: ٢٠)

الألوسي: ﴿وَيَرْجُونَ﴾ عطف على ﴿يَسْتَعِينُونَ﴾. أي يبتغون الغربة بالعبادة، ويتوقصون ﴿رَحْمَتَهُ﴾. [إلى أن قال:]

وتقديم الرجاء على الخوف، لما أن متعلقه أسبق من متعلقه، ففي الحديث القدسي: «سبقت رحمتي غضبي». وفي اتحاد أسلوبي الجملتين إيماء إلى تساوي رجاء أولئك الطائفتين للوسيلة إليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهم، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي للمؤمن ذلك ما لم يحضره الموت، فإذا حضره

الموت ينبغي أن يغلب رجاءه على خوفه.

وفي الآية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف العذاب مما لا يجلّ بكمال العابد. وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبد الله تعالى رجاء جنته ولا خوفاً من ناره، والتاس بين قاض لمن يقول ذلك، وما دح.

والحق التقصيل، وهو أن من قاله إظهاراً للاستغناء عن فضل الله تعالى ورحمته، فهو مغشط كافر، ومن قاله لاعتقاد أن الله عز وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار، لكان أهلاً لأن يُعبد، فهو متعق عارف، كما لا يخفى. (١٥: ١٠٠) فضل الله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ في لفظة المترقب الذي ينتظر هطول الرحمة عليه بالمغفرة والرضوان، ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ في شعور الإنسان المذنب الذي يعرف أنه مستحق للعذاب، ولذا فإنه يخاف عذاب الله، ويحذر من وقوعه.

لاحظ: وس ل: «الوسيلة».

٥- والقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا... التور: ٦٠

الطَّبْرِي: يقول: اللَّاتِي قد ينس من البُؤْلَةِ، فلا يطمعن في الأزواج. (٩: ٣٤٨)

الماوردي: أي إهن لأجل الكبر لا يَرِثُ الرِّجَالُ ولا يَرِثُ دهن الرِّجَالُ. (٤: ١٢١)

الطُّوسِي: اللَّاتِي لا يطمعن في الكُحاح، أي لا يطمع في جماعهن لكبرهن. (٧: ٤٦١)

نحوه الطَّبْرِي: (٤: ١٥٥)

الْمَيْدِي: أي لا يطمعن في أن تزوجن لكبرهن.

(٦: ٦٥٥)

نحوه الزَّمَخْشَرِي (٣: ٧٦)، وأبو السُّعُود (٤: ٤٨٤)، والثَّوْرُسُوِي (٦: ١٧٨)، والآلُوسِي (١٨: ٢١٦).

ابن عاشور: ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ وصف كانف لـ ﴿القَوَاعِدُ﴾ وليس قيداً. (١٨: ٢٣٨) الطَّبَّاطِبَائِي: قوله: ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ وصف توضيحي. وقيل: هي التي ينس من الحيض، والوصف احترازي. (١٥: ١٦٤)

عبد الكريم الخطيب: اللَّاتِي لا إرادة لهن في الرجال، ولا أرب للرجال فيهن، هن أنسب بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. (٩: ١٣٢٣)

المُصْطَفَوِي: ﴿القَوَاعِدُ﴾: اللَّاتِي يقعدن عن القيام بوظائف الزواج، ولا اقتضاء في وجودهن لهذا المعنى، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة «بازنشست»^(١)

والتكاح: هو الاختلاط والازدواج، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة «زناشوي»، أي لا يطمعن في الزواج ولا يتوقن التكاح والاختلاط من أنفسهن، وماتت شهوة المزوجة فيهن، فإنهن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن التي كانت للعجاب من الخمار والجلباب، بشرط أن لا يجترعن بزينة. (٤: ٨٠)

مكارم الشيرازي: وفي آخر الآيات - موضع البحث - استثناء لحكم العجاب: حيث استثنت النساء

(١) يعني متقاعد.

أبو مسلم الأصفهاني: لا يطمعون في نصر الله في الدنيا ولا في الآخرة. (المأوردي: ٥: ٢٦٢)

الطوسي: أي لا يخافون عذاب الله إذا أنالوكم الأذى والمكره، ولا يرجون ثوابه بالكف عنكم. وقيل: معناه: لا يرجون ثواب الله للمؤمنين، إن الله يُعزّتهم عقاب سيئاتهم بما عملوا من ذلك وغيره.

(٢٥٢: ٩)

نحوه الطبرسي: المييدي: أي لا يخافون سطواته، وقيل: لا يخافون مثل عقوبات الأيام الحالية. والعرب تُعبر عن الوقائع بالأيام كيوم أحد ويوم حنين. وقيل: معناه: لا يطمعون في أيام الله نصره لأوليائه الله. وقيل: لا يطمعون في أيام الله التي وعد الله المؤمنين في الجنة. (١٢٤: ٩)

الزمخشري: لا يتوقعون وقائع الله بأعدائه، من قولهم لوقائع العرب: أيام العرب. وقيل: لا ياملون الأوقات التي وقها الله لشواب المؤمنين، ووعدهم الفوز فيها. (٥١٠: ٣)

ابن عطية: وقوله: ﴿أَيَّامَ اللَّهِ﴾ قالت فرقة: معناه: أيام إنعامه ونصره وتعميمه في الجنة وغير ذلك. فـ ﴿يَرْجُونَ﴾ على هذا هو من بابه.

وقال مجاهد: أيام الله تعالى هي أيام نفسه وعذابه. فـ ﴿يَرْجُونَ﴾ على هذا هي التي تستزل منزلة «بخافون» وإنما تنزلت منزلتها من حيث الرجاء والخوف متلازمان، لا تجدهما أحدهما إلا والآخر معه مقترن. وقد تقدم شرح هذا غير مرة. (٨٣: ٥)

العجائز والمستثات من هذا الحكم، فقال: ﴿وَأَقْوَعُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾. ولهذا الاستثناء شرطان:

أولهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لا يتوقع أن يتزوجن فيه، أو بعبارة أخرى: أن يفقدن كل جاذبية أنثوية.

وثانيهما: ألا يتزينن بزينة بعد رفع حجابهن، ويتضح بذلك أنه لا ضير في رفع الحجاب بعد إجراء هذين الشرطين. ولهذا استثناءهن الإسلام من حكم الحجاب. (١٣٩: ١١)

فضل الله: لأنهن بلغن سنًا كبيرًا لا يرغب أحد معه في الزواج منهن. وقيل: هن اللاتي ينسن من الحيض. (٣٦٠: ١٦)

٦- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ يَمُوتَ

راجع: ج ر: «تجارة».

٧- قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ

الله... المجانية: ١٤

مجاهد: لا يبالون نعم الله أو نعم الله.

(الطبرسي: ١١: ٢٥٦)

الكلبي: لا يخشون عذاب الله. (المأوردي: ٥: ٢٦٢)

نحوه مقابل: (٨٣: ٥)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارَ
كَانُوا فِي الدُّنْيَا لَا يَخَافُونَ مُحَاسِبَةَ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَلَى نِعْمَةِ عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَسَوْءِ شُكْرِهِمْ لَهُ
عَلَى ذَلِكَ. (٤٠٨: ١٢)

الزَّجَّاج: أي لا يؤمنون بالبعث ولا بأثمهم
بمحاسنهم، ويرجون ثواب حساب. (٢٧٤: ٥)

أبو مسلم الأصفهاني: لا يرجون المجازاة على
الأعمال، ولا يظنون أن لهم حساباً. (الطَّبْرِي: ٥: ٤٢٤)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: [قول ابن عباس]

الثاني: لا يخافون وعيد الله بمحاسبهم ومجازاتهم،
وهذا معنى قول قتادة. (١٨٧: ٦)

الطُّوسِي: قيل: معناه: إثمهم كانوا لا يرجون
حسن الجزاء في الحساب لتكذيبهم، فالرجاء: التوقُّع
لوقوع أمر يخاف ألا يكون، فهو لا كان يجب عليهم أن
يتوقَّعوا الحساب على يقين أنه يكون، فلم يفعلوا
الواجب في هذا، ولأقاربوه لاعتقادهم أنه لا يكون،
فاللوم أعظم لهم والتعريض لهم أشد.

وقيل: معنى ﴿لَا يَرْجُونَ﴾: لا يخافون. (٢٤٥: ١٠)
القشيري: لا يؤمنون فيرجون الثواب ويخافون
العقاب. (٢٤٦: ٦)

المبيدي: أي لا يخافون محاسبة الله إياهم.

ابن عطية: و﴿لَا يَرْجُونَ﴾ قال أبو عبيدة وغيره:
معناه: يخافون. وقال غيره: الرجاء هنا: على بابه،
ولارجاء إلا وهو مقترن بخوف، ولا خوف إلا وهو

الآلوسي: أي يغفوا ويصفحوا عن الذين
لا يتوقَّعون وقائمه تعالى بأعدائه ونقمتهم فيهم،
فالرجاء مجاز عن التوقُّع، وكذا الأيام مجاز عن
الوقائع، من قولهم: أيام العرب لوقائعها، وهو مجاز
مشهور. وروي ذلك عن مجاهد، أو لا ياملون
الأوقات التي وقفها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم
الفوز فيها. (١٤٦: ٢٥)

ابن عاشور: الرجاء: ترقُّب وتطلُّب الأمر
المحبوب، وهذا أشهر إطلاقاته، وهو الظاهر في هذه
الآية. (٣٥٩: ٢٥)

لاحظ: ي وم: «أَيَّامُ اللَّهِ».

٨- إِيَّاهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. التبا: ٢٧

ابن عباس: لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً.
(الماوردي: ٦: ١٨٧)

مُجَاهِد: لَا يَبَالُونَ فَيُصَدِّقُونَ بِالغَيْبِ.

(الطَّبْرِي: ١٢: ٤٠٩)

الحسن: أي لا يرجون المجازاة على الأعمال،
ولا يتوقَّعون.

(الطُّوسِي: ١٠: ٢٤٥)

مثله قتادة. (الطُّوسِي: ١٠: ٢٤٥)

كانوا لا يؤمنون بالبعث، ولا بأثمهم محاسنهم.

(الطَّبْرِي: ٥: ٤٢٤)

قتادة: لا يخافون حساباً. (الطَّبْرِي: ١٢: ٤٠٩)

ابن زيد: لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، وكيف

يرجو الحساب من لا يوقن أنه يحيا، ولا يوقن بالبعث.

(الطَّبْرِي: ١٢: ٤٠٩)

كان حقاً لغيره عليه، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى في الحساب، فلذلك السبب ذكر الرجاء، ولم يذكر الخوف.

السؤال الثاني: أن الكفار كانوا قد أتوا بأنواع من القبائح والكبائر، فما السبب في أن خص الله تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر في أول الأمر؟

الجواب: لأن رغبة الإنسان في فعل الخيرات، وفي ترك المحظورات، إنما تكون بسبب أن ينتفع به في الآخرة، فمن أنكر الآخرة، لم يقدم على شيء من المستحسنات، ولم يحجم عن شيء من المنكرات، فقله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركوا كل خير. (١٦: ٣١) أبو حيان: لا يخافون أو لا يؤمنون. والرجاء والأمل مقتزمان، والمعنى هنا: لا يصدقون بالحساب، فهم لا يؤمنون ولا يخافون. (٤١٤: ٨)

الشرييني: بيان لما وافقه هذا الجزاء، أي لا يخافون أن يحاسبوا. والمعنى: أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا أنهم يحاسبون. (٤٧٢: ٤)

أبو السعود: تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور، أي كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم. (٣٦٠: ٦) البروسوي: تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور، وبيان لفساد قوتهم العملية، أي كانوا يتكبرون الآخرة، ولا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم، فلذلك كانوا يقدمون على جميع المنكرات، ولا يرغبون في شيء من الطاعات.

وقرر الرجاء بالخوف، لأن الحساب من أصعب

مقترن برجاء، فذكر أحد القسمين، لأن المقصد العبارة عن تكذيبهم، كأنه قال: إنهم كانوا لا يصدقون بالحساب، فلذلك لا يرجونه ولا يخافونه. (٤٢٧: ٥) الطبرسي: أي فعلنا ذلك هؤلاء الكفار، لأنهم كانوا لا يخافون أن يحاسبوا. (٤٢٤: ١٠) القحط الرزي: وفيه سؤالان:

الأول: وهو أن الحساب شيء شاق على الإنسان، والشيء الشاق لا يقال فيه: إنه يرجى، بل يجب أن يقال: إنهم كانوا لا يخشون حساباً. والجواب من وجوه:

أحدها: قال مقاتل وكثير من المفسرين: قوله: ﴿لَا يَرْجُونَ﴾ معناه: لا يخافون، ونظيره قولهم في تفسير قوله تعالى: ﴿سَأَلَكُمْ لَا تَرْجُونَ فِيهِ وَقَارًا﴾ نوح: ٨٣.

وثانيها: أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله، لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر، فقله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ إشارة إلى أنهم ما كانوا مؤمنين.

وثالثها: أن الرجاء هاهنا بمعنى التوقع، لأن الرأجي للشيء متوقع له، إلا أن أشرف أقسام التوقع هو الرجاء، فسوي الجنس باسم أشرف أنواعه.

ورابعها: أن في هذه الآية تنبيهاً على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف؛ وذلك لأن للعبد حقاً على الله تعالى بحكم الوعد في جانب الثواب، وقد تعالى حق على العبد في جانب العقاب، والكريم قد يسقط حق نفسه، ولا يسقط ما

كانوا لا يتوقعون حساباً، ولا يؤمنون به، بل كذبوا
بآيات الله التي تُعدّ لهم عن اليث والجزاء والحساب،
فلم يعملوا لهذا اليوم حساباً. (١٦٦: ١٤٢١)

مكارم الشيرازي: ويُذكر القرآن سبب
الجزاء، فيقول: ﴿إِنَّهُمْ كَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾.

وبعبارة أخرى: إنَّ عدم الإيمان بالحساب سبب
للطغيان، فيكون الطغيان سبباً لذلك الجزاء الأليم.

وبما أنَّ ﴿لَا يَرْجُونَ﴾ من الرجاء، وبأنَّ معنى
الأمل، وكذلك بمعنى عدم الخوف. ومن الطبيعي أن
يشعر الإنسان بالخوف في حال الأمل والانتظار، وإلا
لم يخف، فبين الأمرين تلازم، ولهذا فالذين ليس لديهم
أمل ورجاء لا يحسّون بخوف أيضاً.

(إنَّ) في ﴿إِنَّهُمْ﴾ للتأكيد، و﴿كَانُوا﴾ للماضي
المستمر. و﴿حِسَابًا﴾ نكرة جاءت بعد نفي، تُعطي
معنى العموم.

وكلُّ هذا البيان جاء ليبيّن أنَّهم ما كانوا ينتظرون
حساباً مطلقاً، وما كانوا يشعرون بالخوف من ذلك، و
بعبارة أخرى: إنَّهم تناسوا حساب يوم القيامة
بالكلية، ولم يفرضوا له مكاناً في كلِّ حياتهم، ولا جرم
أنَّ عاقبة أمرهم سيؤول إلى العذاب الأليم، لما
اقترفوه من جرائم عظيمة، وكيّاتر الذنوب.

(١٦٦: ٣٥٥)

فضل الله: لأنَّهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة،
ولذلك فلم يجدوا ضرورة للتدقيق في حساباتهم
لتتوافق مع حساباتها، فكانوا يحبطون في حياتهم خط
عشواء، فلا يميزون بين الحق والباطل، ولا يفصلون بين

الأمر على الإنسان، والشيء الصَّعب لا يقال فيه: إنَّه
يُرَجى، بل يقال: إنَّه يُخاف ويُخشى. (١٠: ٣٠٦)

الآلوسي: تعليل لاستحقاق العذاب المذكور،
أي كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم. (٣٠: ١٦٦)

ابن عاشور: وقوله: ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ نفسي
لرجائهم وقوع الجزاء، والرجاء اشتهر في ترقيب الأمر
المحسوب، والحساب ليس خيراً لهم حتَّى يُجْعَلَ نفسي
ترقيبه من قبيل نفي الرجاء، فكان الظاهر أن يعبر عن
ترقيبه بمادة التوقع الذي هو ترقيب الأمر المكروه. فيظهر
أنَّ وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير
بمادة الرجاء، أن الله لما أخبر عن جزاء الطَّاغين
وعذابهم تلقى المسلمون ذلك بالمسرة، وعلموا أنَّهم
ناجون ممَّا سيلقاه الطَّاغون، فكانوا مترقبين يوم
الحساب ترقيب رجاء، فنفي رجاء يوم الحساب عن
المشركين جامعٌ بصرى معنى عدم إيمانهم بوقوعه،
وبكنايته رجاء المؤمنين ووقوعه بطريقة الكناية
التعريضية تعريضاً بالمسلمين، وهي أيضاً تلويحية لما
في لازم مدلول الكلام من الخفاء.

ومن المفسرين من فسّر: ﴿يَرْجُونَ﴾ بمعنى
يخافون، وهو تفسيرٌ بحاصل المعنى، وليس تفسيراً
لللفظ. (٣٥: ٣٥)

الطَّبَّاطبائي: تعليل يوضح موافقة جزائهم
لعملهم؛ ذلك أنَّهم لم يرجوا الحساب يوم الفصل،
فأيسوا من الحياة الآخرة. (٢٠: ١٦٨)

عبد الكريم الخطيب: هو بيان للسبب الذي من
أجله صاروا إلى هذا المصير الكئيب المشؤوم، إنَّهم

مثله عِزْرَمَة. (المأوردي: ٦: ١٠١)

الحسن: لا تعرفون الله حقّه ولا تشكرون له نعمه.

(المأوردي: ٦: ١٠١)

ابن زَيْد: لا تؤذون الله طاعة. (المأوردي: ٦: ١٠١)

ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يُبَيِّكم على توقيركم خيراً.

(القرطبي: ١٨: ٣٠٣)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: ما لكم لا ترون الله عظمة.

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تعظمون الله حقّ عظمته.

وقال آخرون: ما لكم لا تعلمون الله عظمة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لكم لا ترجون الله عاقبة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما لكم لا ترجون الله طاعة.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ما لكم لا تخافون الله عظمة؛ وذلك أن

الرجاء قد تضعه العرب، إذا صعبه المجدد في موضع الخوف. (١٢: ٢٤٩)

الزجاج: قيل: ما لكم لا تخافون الله عظمة. وقيل: لا ترجون عاقبة، وحقيقته: والله أعلم - ما لكم

لا ترجون عاقبة الإيمان فتؤخّدون الله، وقد جعل لكم في أنفسكم آية تدلّ على توحيد من خلقه إيمانكم،

ومن خلق السماوات والأرضين والشمس والقمر، فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ نوح: ١٤. (٥: ٢٢٩)

الخير والشرّ والحسن والقيح. (٢٤: ٢٠)

تَرْجُوا

وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً

مِنْ رَبِّكَ... القصص: ٨٦

راجع: ل ق ي: «يُلْقَى».

تَرْجُونَ

١- وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا. النساء: ١٠٤

مضى في: «يَرْجُونَ».

٢- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح: ١٣

ابن عباس: ما لكم لا تعظمون الله حقّ عظمته.

ما لكم لا تعلمون الله عظمة. (الطبري: ١٢: ٢٥٠)

لا تخشون الله عاقباً، و ترجون منه ثواباً.

(المأوردي: ٦: ١٠١)

معناه: ما لكم لا تخافون الله عذاباً، ولا ترجون منه ثواباً. (الطبري: ٥: ٣٦٦)

أبو العالية: ما لكم لا ترجون الله ثواباً، ولا تخافون له عقاباً.

مثله سعيد بن جبّير وعطاء. (القرطبي: ١٨: ٣٠٣)

مُجَاهِد: لا ترون الله عظمة.

الطبري: ١٢: ٢٥٠

مثله الضحاك. (القرطبي: ١٨: ٣٠٣)

والرجاء: الطمع والمخافة. (الطبري: ١٢: ٢٥٠)

ما لكم لا تعرفون الله عظمة.

أبو مسلم الأصفهاني: ما لكم لا تعتقدون به
إبائاً. (الطبرسي: ٥: ٣٦١)

ومعناه: ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى، وأنه
إلهم لا إله لكم سواه. (القرطبي: ١٨: ٣٠٣)

القشيري: ما لكم لا تخافون الله عظمة؟ وما لكم
لا ترجون ولا تؤمنون على توكيركم للأمر من الله لطفاً
ونعمة؟ (٢٠٤: ٦)

المبيدي: هذا الرجاء بمعنى الخوف، والوقار:

العظمة. أي لا تخافون الله عظمة. وقيل: معناه
لا تشكرونه نعمته، ولا ترفون له حقاً. (١٠: ٢٣٩)

الزمخشري: لا تأملون له توقيراً، أي تعظيماً.

والمعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها
تعظيم الله إياكم في دار الثواب. (٤: ١٦٣)

ابن عطية: قال أبو عبيدة وغيره: ﴿ترجون﴾

معناه: تخافون. [ثم استشهد بـ]

قالوا: والوقار: العظمة والسلطان، فكان الكلام

على هذا وعيد وتخويف. وقال بعض العلماء:

﴿ترجون﴾ على بابها في الرجاء. وكأنه قال: ما لكم

لا تجعلون رجاءكم لله وتلقاه وقاراً، ويكون على هذا

التأويل منهم، كأنه يقول: تؤدء منكم وتمكث في النظر.

لأن الكفر مضته الحقة والطيش وركوب الرأس.

(٥: ٣٧٤)

الطبرسي: أي لا تخافون الله عظمة. فالوقار:

العظمة اسم من التوقير، وهو التعظيم. والرجاء:

الخوف هنا، والمعنى: لا تعظمون الله حق عظمته،

فتوحده وتطيعوه، عن ابن عباس، ومجاهد.

وقيل: معناه: ما لكم لا ترجون الله عاقبة، عن
قناة. أي لا تعلمون في عاقبة عظمة الله تعالى. (٥: ٣٦١)

الفطر الرّازي: وفيه قولان:

الأول: أن الرجاء هاهنا بمعنى الخوف. [ثم

استشهد بـ]

والوقار: العظمة، والتوقير: التعظيم، ومنه قوله

تعالى: ﴿وَتُوقِرُوهُ﴾ الفتح: ٩. بمعنى ما بالكم

لا تخافون الله عظمة.

وهذا القول عندي غير جائز، لأن الرجاء ضد

الخوف في اللغة المتواترة الظاهرة، فلو قلنا: إن لفظة

الرجاء في اللغة موضوعة بمعنى الخوف، لكان ذلك

ترجيحاً للرؤية الناجية بالأحاد على الرواية المنقولة

بالتواتر، وهذا يُفضي إلى القدح في القرآن، فإنه

لا لفظ فيه (لا) ويمكن جعل فيه إبائاً، وإبائه نفياً

بهذا الطريق.

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب «الكشاف» وهو

أن المعنى: ما لكم لا تأملون الله توقيراً، أي تعظيماً.

والمعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم

الله إياكم، و﴿فيه﴾ بيان للموقر. ولو تأخر لكان صلة

للوقرار. [إلى أن قال:]

ثم قال على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار:

﴿لَا تَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارًا﴾ أي لا ترجون الله ثباتاً وبقاءً.

فإنكم لو رجوت ثباته وبقائه لحفتموه، ولما أقدمتم

على الاستخفاف برسله وأوامره. والمراد من قوله:

﴿تَرْجُونَ﴾ أي تعتقدون، لأن السراجي للشيء

معتدله. (٣٠: ١٣٨)

لأنه يستبب عنها في الأغلب، و﴿لَا تُرْجُونَ﴾ حال من ضمير المخاطبين، والعامل فيها معنى الاستقرار في ﴿لَكُمْ﴾، و﴿لَهُ﴾ متعلق بمضمر وقع حالاً من ﴿وَقَارًا﴾ ولو تأخر لكان صفة له، والمعنى: أي سبب حصل لكم واستقر حال كونكم غير معتقدين لله عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان والطاعة له، أي لا سبب لكم في هذا مع تحقق مضمون الجملة الحالية.

وفي «القاويلات التجميعية»: «مالكم لا تطلبون ولا تكسبون من اسم الله الأعظم ما يوقركم عنده بالتخلق بكل اسم تحته، حتى تصيروا بسبب تحققكم بجميع أسمائه الداخلة فيه مظهره وبجلاءه، (١٠: ١٧٧) الآلوسي: إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً، على أن الرجاء بمعنى الخوف، كما أخرجه الطسكتي عن ابن عباس، مجيباً به سؤال ابن الأزرق، منشد أقول أبي ذؤيب:

إذا لسمته التحل لم يرج لسعها

وحالفها في بيت نوب عوائل
أو على أنه بمعنى الاعتقاد، كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وجماعة، وعبر به بالرجاء التابع لأدنى الظن بموافقة، و﴿لَا تُرْجُونَ﴾ حال من ضمير المخاطبين، والعامل فيها معنى الاستقرار في ﴿لَكُمْ﴾، على أن الإنكار متوجه إلى السبب فقط، مع تحقق مضمون الجملة الحالية لا إليها معاً، و﴿لَهُ﴾ متعلق بمضمر وقع حالاً من ﴿وَقَارًا﴾ ولو تأخر لكان صفة له، والوقار - كما رواه جماعة عن الجبر - بمعنى العظمة، لأنه على ما نقل الحفاجي عن الانتصاف ورد

القرطبي: قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي مالكم لا تخافون لله عظمة وقدره على أحدكم بالعقوبة، أي أي عذر لكم في ترك الخوف من الله...

وقال قطرب: هذه لغة حجازية، وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أزع: لم أبال. والوقار: العظمة. والتوقير: التعظيم.

وقال قتادة: مالكم لا ترجون لله عاقبة، كأن المعنى: مالكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان...

وقيل: مالكم لا توحّدون الله، لأن من عظمه فقد وحده. (١٨: ٣٠٣)

أبو السعود: إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً، على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد، و﴿لَا تُرْجُونَ﴾ حال من ضمير المخاطبين، والعامل فيها معنى الاستقرار في ﴿لَكُمْ﴾ على أن الإنكار متوجه إلى السبب فقط، مع تحقق مضمون الجملة الحالية لا إليهما معاً، كما في قوله تعالى:

﴿وَمَا لِيَ لَا أُعْبِدَ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يس: ٢٢، و﴿لَهُ﴾ متعلق بمضمر وقع حالاً من ﴿وَقَارًا﴾ ولو تأخر لكان صفة له، أي أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له. (٦: ٣٠٨)

البروسوي: إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً، على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد، أي الظن بناءً على أنه أي الرجاء إنما يكون بالاعتقاد، وأدنى درجته الظن والوقار في الأصل السكون والحلم، وهو هنا بمعنى العظمة.

ولا تخافون عقاباً، وإن نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء التواب: أن ذلك هو الذي ينبغي أن يقصده أهل الرشد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب «الكشاف» إذ صدر بقوله: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار التواب.

وهذا يقتضي أن يكون الكلام كناية تلويحية عن حتمهم على الإيمان بالله الذي يستلزم رجاء ثوابه وخوف عقابه، لأن من رجا تعظيم الله [بأنه آمن به وعيده وعمل الصالحات.

وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك: معنى «لا تَرْجُونَ» لا تنالون الله عظمة. قال قطرب: هذه لغة حجازية لمصر، وهدل وخزاعة يقولون: لم أَرْجُ، أي لم أبال. وقال الوالي والقوفي عن ابن عباس: معنى «لا تَرْجُونَ» لا تلتصمون، وقال مجاهد أيضاً: لا ترون. [إلى أن قال:]

قال الفرّاء: إنما يوضع الرجاء موضع الخوف، لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف من التأس، ومن ثم استعمل الخوف بمعنى العلم، كقوله تعالى: «فَإِنْ عَفِمْ أَلَّا يَجِئَا حَذُودَ اللَّهِ فِي الْبَقَرَةِ ٢٢٩»، والمعنى: لا تخافون عظمة الله وقدرته بالعقوبة.

وعلى تأويل الوقار قال قتادة: الوقار: العاقبة، أي ما لكم لا ترجون الله عاقبة، أي عاقبة الإيمان، أي أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله. وجعل أبو مسلم الأصمهاقي: الوقار بمعنى الثبات، قال: ومنه قوله تعالى: «وَوَفَّرْنَا فِي يُسُوفِكُمْ فِي الْأَحْزَابِ ٣٣»، أي الثبوت، ومعناه: ما لكم لا تثبتون وحدانية الله.

في صفاته تعالى بهذا المعنى ابتداءً، أو لأنه بمعنى التؤدة، لكثرتها غير مناسبة له سبحانه، فأطلقت باعتبار غايتها وما يتسبب عنها من العظمة في نفس الأمر، أو في نفوس الناس، أي أي سبب حصل لكم حال كونكم غير خائفين، أو غير معتقدين في تعالي عظمة موجبة لتعظيمه سبحانه بالإيمان به جلّ شأنه، والطاعة له تعالى.

ابن عاشور: وجملة «لا تَرْجُونَ» في موضع الحال من ضمير المخاطبين، وكلمة «مَا لَكُمْ» ونحوها تلازمها حال بعدها، نحو «فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذْكِيرَةِ مُفْرِضِينَ» المدثر: ٤٩.

وقد اختلف في معنى قوله: «مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ» وقاراً، وفي تعلق معمولاته بعوامله على أقوال: بعضها: يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف، وهو ترقب الأمر، وكذلك معنى الوقار على المتعارف، وهو العظمة المتقتضية للإجلال، وبعضها: يرجع إلى تأويل معنى الرجاء، وبعضها: إلى تأويل معنى الوقار، ويركب من الحمل على الظاهر.

ومن التأويل: أن يكون التأويل في كليهما، أو أن يكون التأويل في أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه، فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبّير وأبو المالبة وعطاء بن أبي رباح وابن كيسان: ما لكم لا ترجون ثواباً من الله ولا تخافون عقاباً، أي فتعبده راجين أن يسيبكم على عبادتكم وتوقيركم إياه. وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاء، أي

وما يتلوها إلى تمام سبع آيات مسوقة لإنبات وقاره تعالى في الربوبية، وحجة قاطعة في نفي ما لقوه لوجوب عبادة غيره من الملائكة وغيرهم لاستناد تدبير العالم إليهم، ويتبين به إمكان التوجه العبادي إليه تعالى.

ومحصل الحجة: ما الذي دعاكم إلى نفي ربوبيته تعالى المستتب للألوهية والمعبودية والياس عن وقاره؟ وأنتم تعلمون أنه تعالى خلقكم وخلق العالم الذي تعيشون فيه طوراً من الخلق، لا ينفك عن هذا النظام الجاري فيه، وليس تدبير الكون ومن فيه من الإنسان إلا التطورات المخلوقة في أجزائه والنظام الجاري فيه، فكونه تعالى خالقاً هو كونه مالِكاً مَدْبِراً، فهو الرب لا رب سواه، فيجب أن يتخذ إلهاً معبوداً. ويتبين به صحة التوجه إليه تعالى بالعبادة، فلما نعرفه بصفاته الكريمة من الخلق والرزق والرحمة وسائر صفاته الفعلية، فلما أن نتوجه إليه بما نعرفه من صفاته.

عبد الكريم الخطيب: هو من دعوة نوح قومه إلى الإيمان بالله، وهو في هذا الاستهزام ينكر عليهم ما هم فيه من غفلة عن الله، واستخفاف بجلاله وعظمته. إثم لا يؤقرون له، ولا ينظرون إليه نظراً من يرجو نوابه ويخشى عقابه، إثم لا يعرفون الله، ولا يقدرونه قدره. (١١٩٨: ١٥)

المُصْطَفَوِي: الرقار: هو السكون والعظمة والرزانة، والتعبير بالرجاء: إشارة إلى أدنى مرتبة الاعتقاد الممكن لهم، وإلى الوفاق المفيد لهم والنسج

وتركّب من هذين التأويلين معانٍ أخرى، من كون الرقار مسنداً في التقدير إلى فاعله أو إلى مفعوله، وهي لا تخفى.

الطَّبَاطِبَائِي: استهزام إنكاري، والوقار كما في «الجمع»: بمعنى العظمة، اسم من التوقير بمعنى التعظيم، والرجاء مقابل الخوف، وهو الظن بما فيه مسرة، والمراد به في الآية: مطلق الاعتقاد على ما قيل. وقيل: المراد به الخوف، للملازمة بينهما.

والمعنى: أي سبب حصل لكم حال كونكم لاتعتقدون، أو لاتخافون لله عظمة توجب أن تبدوه.

والحق: أن المراد بالرجاء معناه المعروف، وهو ما يقابل الخوف، ونفيه كناية عن اليأس، فكثيراً ما يكتمى به عنه، يقال: لأرجو فيه خيراً، أي أنا آتس من أن يكون فيه خير. والوقار: الثبوت والاستقرار والتمكّن، وهو الأصل في معناه، كما صرح به في «الجمع». وقاره تعالى: ثبوته واستقراره في الربوبية المستتب لألوهيته ومعبوديته، كأن الوثنيين طلبوا رؤيا له وقار في الربوبية لعبوده، فيسوامنه تعالى فعبدوا غيره وهو كذلك، فإثم يرون أنه تعالى لا يحيط به أفهامنا، فلا سبيل للتوجه العبادي إليه، والعبادة أداء لحق الربوبية التي يتفرّع عليها تدبير الأمر، وتدبير أمور العالم مفوض إلى أصناف الملائكة والجن، فهم أربابنا الذين يجب علينا عبادتهم، ليكونوا شفعاء لنا عند الله، وأما هو تعالى فليس له إلا الإيجاد، إيجاد الأرباب ومربوهم جميعاً دون التدبير.

والآية أعني قوله: ﴿مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لَهُ وَقَاراً﴾

ربك، وترجو تيسير الله إياه لك، فلا تؤيسهم. (٨: ٦٠)
 وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن زيد مع خلافه
 أقوال أهل التأويل في تأويل هذه الآية، بعيد المعنى، مما
 يدل عليه ظاهرها، وذلك أن الله تعالى قال لنبيه ﷺ:
 ﴿وَإِنَّمَا تُفَرِّضُونَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تُرْجَوُهَا﴾
 فأمره أن يقول: إذا كان إعراضه عن القوم الذين
 ذكرهم انتظار رحمة منه يرجوها من ربه ﴿فَقَوْلًا
 مَيْسُورًا﴾، وذلك الإعراض ابتغاء الرحمة، لن يخلو من
 أحد أمرين:

إما أن يكون إعراضاً منه ابتغاء رحمة من الله
 يرجوها لنفسه، فيكون معنى الكلام كما قلناه، وقاله
 أهل التأويل الذين ذكرنا قولهم، وخلاف قوله، أو
 يكون إعراضاً منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها
 للسائلين الذين أمر نبي الله ﷺ بزعمة أن يمنهم ما
 سألوه خشية عليهم من أن ينفقوه في معاصي الله.
 فمعلوم أن سخط الله على من كان غير مأمون منه
 صرف ما أعطي من نفقة ليتقوى بها على طاعة الله في
 معاصيه، أخوف من رجاء رحمته له؛ وذلك أن رحمة
 الله إنما تخرج لأهل طاعته، لا لأهل معاصيه. إلا أن
 يكون أراد توجيه ذلك إلى أن نبي الله ﷺ أمر بمنهم ما
 سألوه، لينبوا من معاصي الله، ويتوبوا بجمعه إياهم ما
 سألوه، فيكون ذلك وجهاً يحتمله تأويل الآية، وإن
 كان لقول أهل التأويل مخالفاً. (٨: ٦٩)
 الطوسي: وقوله: ﴿فَرَجَّوْهَا﴾ مضاهة تأملها،
 والرجاء: تعلق النفس بطلب الخير ممن يجوز منه، ومن
 يقدر على كل خير وصرف كل شر، فهو أحق بأن

بجالحهم. فإن الرجاء لتوقع الخير وانتظار ما هو نافع
 لهم، والوقار والعظمة الذاتية للحق تعالى مبدأ كل
 إحسان وإفضال، ومنشأ كل خير وبركة ونعمة،
 وسبب كل إفاضة وإجابة.

و تفسير بعضهم الرجاء بالخوف ضعيف جداً،
 مضافاً إلى كونه خلاف الأصل، أن الخوف لا يلائم
 الوقار والعظمة، فإن الوقار يلزم الإفضال
 والإفاضة، لا الترهيب والتخويف والتشديد.
 ومثله تفسير الوقار لازماً بالتوقير متعدداً.

(٤: ٨٠)

تَرْجُوْهَا

وَإِنَّمَا تُفَرِّضُونَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تُرْجَوُهَا
 قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. (الإسراء: ٢٨)

سعيد بن جبّير: أي رزق تنتظره. (الطبري: ٨: ٧٠)

الشيخ: انتظار الرزق. (الطبري: ٨: ٦٩)

مثله الضحك. (الطبري: ٨: ٧٠)

مجاهد: انتظار رزق الله. (الطبري: ٨: ٧٠)

عكرمة: انتظار رزق من الله ياتيك.

رزق تنتظره ترجوه. (الطبري: ٨: ٧٠)

ابن زيد: إذا خشيت أن أعطيتهم، أن يتقوا بها
 على معاصي الله عز وجل، ويستعينوا بها عليها،
 فرأيت أن تمنهم خيراً، فإذا سألوك ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا
 مَيْسُورًا﴾ قولاً جميلاً رزقك الله، بارك الله فيك.

(الطبري: ٨: ٦٩)

الطبري: يقول: انتظار رزق تنتظره من عند

يوجد الرجاء في كلامهم بمعنى الخوف إلا إذا عارنه الجحد. (٧: ٣٩١)

الزَّمَحْشَرِيّ: ﴿وَارْجُوا﴾ وافعلوا ما ترجون به العاقبة، فأقيم المسبب مقام السبب. أو أمروا بالرجاء، والمراد: اشتراط ما يسوغه من الإيمان، كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط. وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف. (٣: ٢٠٥)

الطَّبْرَسِيّ: أي وأبلىوا ثواب اليوم الآخر، واخشوا عقابه بفعل الطاعات، وتجنب السيئات.

(٤: ٢٨٣)

الفَخْر الرَّاظِي: وقوله: ﴿وَارْجُوا النَّيْمَ الْأَجْرَ﴾ فيه مسائل:

المسألة الأولى: هذا يدل على صحة مذهبننا، فإن عندنا من عيد الله طول عمره يُبَيِّه الله تفضلاً، ولا يجب عليه ذلك، لأن العابد قد وصل إليه من التعم ما لو زاد على ما أتى به لما خرج عن عهدة الشكر، ومن شكر النعم على نعم سبقت، لا يلزم المنعم أن يزيده، وإن زاده يكون إحساناً منه إليه وإنعاماً عليه، فنقول: قوله: ﴿وَارْجُوا النَّيْمَ﴾ بعد قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ يدل على التفضل لا على الوجوب، فإن الفضل يُرجى، والواجب من العادل يقطع به.

المسألة الثانية: قال: ﴿وَارْجُوا النَّيْمَ الْأَجْرَ﴾ ولم يقل: «وخافوه»، مع أن ذلك اليوم مخوف عند الكل، وغير مرجو عند كثير من الناس، لفسقه وفجوره ومحبتة الدنيا، ولا يرجوه إلا قليل من عباده. فنقول: لئلا ذكر التوحيد بطريق الإنبات وقال:

يُرجى، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «الْأَلَا يُرْجُونَ أَحَدَكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَخَافُونَ إِلَّا ذَنْبَهُ». (٦: ٤٧٠)

المُبِيدِيّ: أي لا انتظار رزق من الله سبحانه ترجوه أن يأتيك. (٥: ٥٤٥)

الطَّبْرَسِيّ: أي راجباً إياها، و﴿تَرْجُوهَا﴾ جملة في موضع الجر يكونها صفة لـ﴿رَحْمَةً﴾، ويجوز أن يكون في موضع التصب على الحال من الضمير في ﴿تَرْجُوهَا﴾. [إلى أن قال:]

أي لتبني الفضل من الله، والسعة التي يمكنك معها البذل بأمل تلك السعة، وذلك الفضل. (٣: ٤١١)

الفَخْر الرَّاظِي: وقوله: ﴿إِنْجَاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ كناية عن الفقر، لأن فاقده المال يطلب رحمة الله وإحسانه. (٢٠: ١٩٤)

أبو السَّعُود: أي لفقد رزق من ربك، إقامة للمسبب مقام السبب، فإن الفقد سبب للاقتضاء ﴿تَرْجُوهَا﴾ من الله تعالى لتعطيه. (٤: ١٢٥)

مثله البروسويّ. (٥: ١٥١)

ارْجُوا

وَالْمَدِينُ أَخَافَهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا النَّيْمَ الْأَجْرَ...

الطَّبْرَسِيّ: يحتمل أن يكون أراد: وخافوا عقاب اليوم الآخرة بمصاصي الله، ويحتمل أن يكون أراد وأطلبوا ثواب يوم القيامة بفعل الطاعات. (٨: ٢٠٨)

المُبِيدِيّ: أي خافوا اليوم الآخر واحذروه، وقيل: هو من الرجاء، أي أقرّوا به وصدقوه وتيقنوه، لأن الرّاجي للشيء عالم به غير منكّر، ولأنه لم

وأعمالكم وأوضاعكم وعلاقاتكم، ولا تستغفروا في الدنيا في ما ترجونه من شهواتها ولذاتها وأرباحها. لأن رجاء الدنيا سوف ينتقل إلى يأس وخيبة أمل. أما رجاء الآخرة، فهو الرجاء الباقي الذي تنصل نتائجه بالله القادر على كل شيء، المهيمن على الدنيا والآخرة. (٥١: ١٨)

مَرْجُوًّا

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا... هود: ٦٢

ابن عباس: فاضلاً خيراً انقذكم على جبيننا.

(الزَمْخَشَرِي: ٢: ٢٧٨)

مَقَاتِل: يعني ما مولاً قبل هذا، كثراً رجوان ترجع إلى ديننا، فما هذا الذي تدعوننا إليه؟ (٢٨٨: ٢) كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم؛ إذ كان يبغض أصنامهم، ويعدل عن دينهم، فلما أظهر إنذارهم انقطع رجائهم منه. (أَبُو حَتَّان: ٥: ٢٣٨)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: قالت عموذ لصالح نبيهم: ﴿يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾، أي كثراً نرجو أن تكون فينا سيِّداً قبل هذا القول الذي قلته لنا، أنه ما لنا من إله غير الله. (٦٢: ٧)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أي مؤملاً برجاء خيرك.

الثاني: أي حقيراً، من الإرجاء وهو التأخير، فيكون على الوجه الأول عتياً، وعلى الثاني زَجْراً.

(٤٧٩: ٢)

يرجون خيره، فلما أنذرهم انقطع رجاءه خيره.

﴿اعْبُدُوا﴾ ولم يذكره بطريق النقي، وما قال: ولا تعبدوا غيره، قال بلفظ الرجاء، لأن عبادة الله يرجي منها الخير في الدارين.

وفيه وجه آخر، وهو أن الله حكى في حكاية إبراهيم أنه قال: إنكم اتخذتم الأوثان مودةً بينكم في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فتكفرون بهما، وقال هاهنا: لا تكونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا اليوم الآخر، فاقصروا على مودة الحياة الدنيا، وارجوا اليوم الآخر، واعملوا له. (٦٥: ٢٥)

القرطبي: وقال يونس التحوي: أي اختسوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. (٣٤٣: ١٣) أبو السَّوْد: أي توقعوه، وما سيق فيه من فنون الأهل، وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون غائلته، وقيل: وارجوا ثوابه بطريق إقامة السبب مقام السبب. وقيل: الرجاء بمعنى الخوف. (١٥٢: ٥) نحوه البروسقي. (٤٦٨: ٦)

الآلوسي: [مثل أبي السَّوْد وأضاف:]

وفي الكلام مضاف مقدّر، فالمعنى: افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر. وجرّ أن لا يقدر مضاف وإرادة الثواب من إطلاق الزمان على ما فيه. وقيل: الأمر برجاء الثواب أمر بسببه، اقتضاء بلا تجويز فيه بملاقة السببية. (١٥٧: ٢٠)

الطَّبْاطِبَائِي: يدعوههم إلى عبادة الله وهو التوحيد، وإلى رجاء اليوم الآخر وهو الاعتقاد بالمعاد. (١٦٦: ١٦٦)

فضل الله: ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ في أقوالكم

فأما أن يكون لفظ ﴿مَرْجُوا﴾ بمعنى حقير، فليس ذلك في كلام العرب، وإنما يتجه ذلك على جهة التفسير للمعنى، وذلك أن المقصد بقولهم: ﴿مَرْجُوا﴾ يكون: لقد كنت فينا سهلاً مرامك قريباً، ودأمرك نحن لا يظن أن يستفعل من أمره مثل هذا، فمعنى ﴿مَرْجُوا﴾ أي مرجو إطراره وغلبنه ونحو هذا، فيكون ذلك على جهة الاحتقار، فلذلك فُسر بحقير. (١٨٣: ٣)

الطُّبْرَسِيّ: أي كثران رجوعك الخبير لما كنت عليه من الأحوال الجميلة قبل هذا القول، فالآن ينسنا منك، ومن خيرك، بإبداعك ما أبدعت.

وقيل: معناه كثران رجوعك ونظمتك عوناً لنا على ديننا. (١٧٤: ٣)

القَعْرُ الرَّازِيّ: وفيه وجوه:

الأول: أنه لما كان رجلاً قوياً العقل قوياً الخاطر، وكان من قبيلتهم، قوي رجائهم في أن ينصر دينهم ويقتوي مذهبهم، ويقرر طريقتهم، لأنه متى حدثت رجل فاضل في قوم، طمعوا فيه من هذا الوجه.

الثاني: قال بعضهم: المراد أنك كنت تططف على فقرائنا وتعين ضعفائنا وتعود مرضانا، فتقوي رجائنا فيك أنك من الأنصار والأحباب، فكيف أظهرت العداوة والبغضة.

ثم إنهم أضافوا إلى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله: فقالوا: ﴿أَتَلْهِنَا أَنْ نُعْبِدَ مَا يُعْبَدُ آبَاؤُنَا﴾، والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق التقليد، وجوب متابعة الآباء والأسلاف. ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة: حيث

(أبوحيان ٥: ٢٣٨)

الطُّبْرَسِيّ: ومعناه قد كثران رجوعك الخبير، ونطمع فيه من جهتك قبل هذا، لما كنت عليه من الأحوال الجميلة، فالآن ينسنا منك.

والرجاء: تعلق النفس بمجيء الخير على جهة الظن، ومنه الأمل والطمع. (١٧: ٦)

المَيْيُذِيّ: المَرْجُو هو الذي يليق بالفعل العظيم ويرجو المبرمته، ولذلك يسمى مَرْجُئاً. وقالوا: يا صالح إنا مرجون أن تكون سيدنا وقائدنا قبل هذا اليوم، لأننا رأيناك شاعراً عاقلاً وكَيِّساً، ومتيناً، ونظن أن ترجع في ديننا. وقالوا: هذا من هذه الجهة، لأن صالح خالف قبل هذا اليوم عبادة الأصنام، ولكن ما ناهاهم عنه، وأما بعد نهيهم من عبادة الأصنام قالوا هذه الأقاويل. (٤١١: ٤)

الزُّعْفَرَانِيّ: ﴿مَرْجُوا﴾ كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد، فكثرت رجوك لتنتفع بك وتكون مشاوراً في الأمور ومسترشداً في التدابير، فلما نظفت بهذا القول انقطع رجائنا عنك وعلينا أن لاخير فيك.

وقيل: كثران رجوان تدخل في ديننا، وتوافقنا على ما نحن عليه. (٢٧٨: ٢)

ابن عطية: والظاهر الذي حكاه جمهور المفسرين أن قوله: ﴿مَرْجُوا﴾ معناه مسوداً تؤمل فيك أن تكون سيِّداً ساداً مسدداً الكابر، ثم قرره على جهة التوبيخ في زعمهم بقولهم: ﴿أَتَلْهِنَا﴾.

وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال: معناه حقيراً.

قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِنْسًا وَاجِدْ إِنُّ هَذَا نَشْتِئُ
عُجَابٍ﴾ ص: ٥. (١٧: ١٨)

الْقُرْطُبي: أي كنا نرجو أن تكون فينا سيِّداً قبل
هذا، أي قبل دعوتك التوبة. وقيل: كان صالح يعيب
أهتهم و يشنؤها، وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم،
فلما دعاهم إلى الله قالوا: انقطع رجائنا منك. (٩: ٥٩)
أبو حيان: قال كعب: كانوا يرجوه للمملكة بعد
ملكهم، لأنه كان ذا حسب وثروة. وقيل: لما كان
قوي الخاطر وكان من قبيلتهم، قوي رجائهم في أن
ينصر دينهم ويتَّبعوا مذهبهم. (٥: ٢٣٨)

أبو السعود: أي كنا نرجو منك لئلا نرى
منك من دلائل السُّداد ومخايل الرُّشاد أن تكون لنا
سيِّداً ومستشاراً في الأمور. وقيل: كنا نرجو أن
تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نمن عليه. ﴿قَبِلْ هَذَا﴾
الذي بآشرته من الدَّعوة إلى التوحيد وترك عبادة
الآلهة، أو ﴿قَبِلْ هَذَا﴾ الوقت. فكأنهم لم يكونوا إلى
الآن على يأس من ذلك ولو بعد الدَّعوة إلى الحق،
فالآن قد انصرم عنك رجائنا. وقرأ طلحة (مَرْجُوءاً)
بالمد والهمزة. (٣: ٣٢٨)

البر وسوي: ﴿مَرْجُوءاً﴾ مأمولاً ﴿قَبِلْ هَذَا﴾
الوقت، وهو وقت الدَّعوة، كانت تلوح فيك مخايل
الخير وأمارات الرُّشد والسُّداد، فكنا نرجو أن
تكون لنا سيِّداً تنتفع بك، ومستشاراً في الأمور،
و مسترشداً في القداير، فلما سمعنا منك هذا القول
انقطع رجائنا عنك، و علمنا أن لا خير فيك، كما يقول
بعض أهل الإنكار لبعض من يسلك طريق الإرادة: إِنَّ

هذا قد فسد بل جن، وكان قبل هذا رجلاً صالحاً
عاقلاً، فلا يرجي منه الخير. (٤: ١٥٥)

الآلوسي: أي الذي بآشرته من الدَّعوة إلى
التوحيد وترك عبادة الآلهة، فلما سمعنا منك ما سمعناه
انقطع عنك رجائنا. وقيل: كانوا يرجون دخوله في
دينهم بعد دعواه إلى الحق، ثم انقطع رجائهم. ف ﴿قَبِلْ
هَذَا﴾ قبل هذا الوقت، لا قبل الذي بآشره من الدَّعوة.
وحكى النقاش عن بعضهم: أن ﴿مَرْجُوءاً﴾ بمعنى
حقيراً، وكأنه فسره أو لا يمحُضراً غير مُعْتنى به
ولا مهتم بشأنه، ثم أراد منه ذلك، وإلا ف ﴿مَرْجُوءاً﴾
بمعنى حقيراً لم يأت في كلام العرب. (١٢: ٨٩)

أبن عاشور: هذا جوابهم عن دعوته البليغة
الوجيزة المليء إرشاداً وهدياً. وهو جواب مليء
بالضلال والمكابرة وضعف الحجّة.

وافتح الكلام بالبدء لقصد التوبيخ أو الملام
والتنبيه، كما تقدّم في قوله: ﴿قَالُوا يَا هُوَذَا مَا جِئْتَنَا
بِنَبِيٍّ﴾ هود: ٥٣، وقرينة التوبيخ هنا أظهر، وهي
قولهم: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوءاً قَبْلَ هَذَا﴾ فإنه تعريض
بجناية رجائهم فيه، فهو تعنيف.

و ﴿قَدْ﴾ لتأكيد الخبر، وحذف متعلق ﴿مَرْجُوءاً﴾
لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقّب الخير، أي مرجو
للخير، أي والآن وقع اليأس من خيرك، وهذا يُهَمُّهم
منه أنهم يعدّون ما دعاهم إليه شرّاً، وإنما خاطبوه
بمثل هذا، لأنه بُعث فيهم وهو شاب، كما قال البيهقي
في تفسير سورة الأعراف: أي كنت مرجوّاً لخصال
السَّيِّدة وحماية العشيرة ونصرة أهلكهم. (١١: ٢٨٨)

كان جواب المخالفين لنبي الله صالح عليه السلام إزاء منطق
الحمي الداعي إلى الحق.

لقد استفادوا من عامل نفسي للتأثير على النبي
صالح، أو على الأقل للمحاولة في عدم تأخير كلامه
على المستمعين له من جمهور الناس، وبالتعبير العامي
الدارج: أرادوا أن يضعوا البطيخ تحت إبطه، فقالوا:
﴿يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾، وكنا نتوجه
إليك لحل مشاكلنا ونستشيرك في أمورنا، ونعتقد
بعتلك وذكائك ودرايتك، ولم نشك في إشفائك
واهتمامك بنا، لكن رجاءنا فيك ذهب أدراج الرياح؛
حيث خالفت ما كان يعيد آباؤنا من الأوثان، وهو
منهج أسلافنا ومفخرة قومنا، فأبدت عدم احترامك
للأوثان ولل كبار، وسخرت من عقولنا. (٥٤٢: ٦)
فضل الله: فقد كانت الآمال معقودة عليك في
قيادة المجتمع نحو الخير لآخوالنا.

أَرْجَائُهَا

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَخِيلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. الحاقة: ١٧
ابن عباس: حروفها، وجوانبها، ونواحيها،
وأطرافها. (٤٨٣)

والملك على حافات السماء حين تشقق.

[وفي رواية] على ما لم يَر منها.

مثله سعيد بن جبّير. (الطبري ١٢: ٢١٥)

ابن المسيّب: الأرجاء: حافات السماء.

مثله سعيد بن جبّير. (الطبري ١٢: ٢١٥)

الطَّبَّاطِبَائِي: الرَّجَاءُ إِنَّمَا يَتَمَلَّقُ بِالْإِنْسَانِ، لَا مِنْ
جَهَةِ ذَاتِهِ بَلْ مِنْ جَهَةِ أَعْمَالِهِ وَأَتَارِهِ، وَلَا يُرْجَى مِنْهَا
إِلَّا الْخَيْرُ وَالتَّقَى، فَكَوْنُهُ مَرْجُوًّا هُوَ أَنْ يَوْجِدَ ذَا
رُشْدٍ وَكَمَالٍ فِي شَخْصِهِ وَبَيْتِهِ، فَيُسْتَعْلَمَ مِنْهُ الْخَيْرُ
وَيُتَرَقَّبَ مِنْهُ التَّقَى. وقوله: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا﴾ دليل على
كونه مرجوًّا لعائتهم وجمهورهم.

فقولهم: ﴿يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾
معناه: أنْ نُمَدِّدَ كَانَتْ تَرْجُو مِنْكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَفْرَادِهَا
الصَّالِحَةِ، تَنْفَعُ بِخِدْمَاتِكَ مَجْتَمَعَهُمْ، وَتَحْمِلُ الْأَمَّةَ عَلَى
صِرَاطِ التَّقْوَى وَالتَّعَالَى لِمَا كَانَتْ تَشَاهِدُ فِيكَ مِنْ
أَمَارَاتِ الرُّشْدِ وَالكَمَالِ، لَكُنْهُمْ يَسْتَوُوا بِكَ وَمِنْ
رِزَانَةِ رَأْيِكَ الْيَوْمَ، بِمَا أَبَدْتَ مِنَ الْقَوْلِ وَأَقْسَمْتَ مِنَ
الدَّعْوَةِ. (٣١١: ١٠)

عبد الكريم الخطيب: بهذا السبب كان رد القوم
على تلك الدعوة الكريمة التي دعاهم إليها صالح عليه السلام،
لقد أنكروه حين سمعوا هذه الدعوة منه، وتغيّرت في
الحال حاله عندهم، وشاھت صورته في أعينهم. فلقد
كان عندهم الرجل المرجو لكل ملّة، السدعو لكل
معضلة، المؤمل لكل طالب خير، ومرتاد فلاح
ورشاد. ولكّنه الآن وقد دعاهم إلى هذه الدعوة، قد
صار في نظرهم إنساناً غير هذا الإنسان الذي عرفوه.
﴿يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ أي كنت
مرجوًّا للخير والفلاح قبل أن تدعونا إلى هذا الذي
تدعونا إليه، أما الآن فلارجاء فيك، ولاخير يؤمل
منك. (١١٦٣: ٦)

مكارم الشيرازي: والآل نلاحظ ما الذي

الرَّمَحْشَرِيّ: على جوانبها؛ الواحد: رجا

مقصور، يعني أنها تشقّ، وهي مسكن الملائكة، فيضوون إلى أطرافها وما حولها من حافاتها. (١٥٢: ٤) ابن عطية: وقال جمهور المفسرين: الضمير في ﴿أَرْجَائُهَا﴾ عائد على السماء، أي الملائكة على نواحيها وما لم يه منها. والرجا: الجانب من الحائط والبئر ونحوه. [ثم استشهد بشعر]

وقال الضحاك أيضاً وابن جبير: الضمير في ﴿أَرْجَائُهَا﴾ عائد على الأرض وإن كان لم يتقدم لها ذكر قريب، لأن القصة واللفظ يقتضي إههام ذلك. وفسر هذه الآية بما روي أن الله تعالى بأمر ملائكة سماء الدنيا فيصفون صفاً على حافات الأرض، ثم بأمر ملائكة السماء الثانية فيصفون خلقهم، ثم كذلك ملائكة كل سماء، فكلما فرّ أحد من الجن والإنس وجد الأرض قد أحيط بها. قالوا: فهذا تفسير هذه الآيات، وهو أيضاً معنى قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ الفجر: ٢٢، وهو أيضاً تفسير قوله: ﴿يَوْمَ الثَّانِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ: ٣٢﴾، ﴿يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَ الْمُسْلِمِينَ: ٢٢﴾، على قراءة من شدّ الدال وهو تفسير قوله: ﴿يَا مَعْزَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُنَّ مُطْعَمُونَ﴾ التفتؤوا من أقطار السموات والأرض فأنفذوا ﴿الرحمن: ٣٣﴾. (٣٥٩: ٥)

الطَّبْرَسِيّ: والسماء مكان الملائكة، فإذا هتت صارت في نواحيها. وقيل: إن الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل التدار من السوق إليها، وفي أهل الجنة من التحيّة والتكرمة

على جوانبها.

(وفي رواية) على أرجاء الدنيا. (المأوردي: ٦: ٨١)

مُجَاهِدٌ: أطرافها. (الطبري: ١٢: ٢١٥)

على أرجاء السماء.

مثله فتاة. (المأوردي: ٦: ٨١)

الضحاك: حافاتها.

مثله فتاة. (الطبري: ١٢: ٢١٥)

على نواحيها. (المأوردي: ٦: ٨١)

مثله فتاة والتوري.

(الطبري: ١٢: ٢١٥)

الحسن: أبوابها.

(المأوردي: ٦: ٨١)

الربيع: ما استدق منها.

أبو عبيدة: الأرجاء: الجوانب والمروء، يقال:

رُمي بفلان الرجوان، فهذا من الجوانب، أي لا يستطيع أن يتسك.

بلغني أنها أقطارها. (الطبري: ١٢: ٢١٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: والملك على أطراف

السماء حين تشقّ وحافاتها. (١٢: ٢١٤)

المأوردي: ووقوف الملائكة على أرجائها، لما

يؤمرون به فهم من جهة أو نار. (٦: ٨١)

الطوسي: فالأرجاء: التواحي، واحداها: رجا،

مقصور، وتثنى: رجوان بالواو، والرجا: جانب البشر.

[ثم استشهد بشعر]

وهو من رجوت، لأن الجانب يُرجى فيه السلامة

مع خوف السقوط، والملائكة ذلك اليوم على جوانب

السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل التار من السوق إليها،

وفي أهل الجنة من التحيّة والتكرمة فيها. (١٠: ٩٩)

فيها.

(٥: ٣٤٦)

بشر]

والضمير للسماء، والمراد بجوانبها: أطرافها التي لم تنشق.

أخرج ابن المنذر عن ابن جُبَيْر والضحاك قال: إنهما قالا: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ أي على ما لم ينشق منها. ولعل ذلك التجاء منهم للأطراف، مما داخلهم من ملاحظة عظمة الله عز وجل، أو اجتماع هناك للثزل.

وأخرج ابن المنذر وعبد بن حُمَيْد عن الربيع بن أنس قال: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ أي الملائكة على شققها، ينظرون إلى شق الأرض، وما أتاهم من الفزع والأول أظهر.

ولعل هذا الانشقاق بعد موت الملائكة عند النفخة الأولى وإحيائهم، وهم يُحيون قبل الناس، كما تقتضيه الأخبار. ويجوز أن يكون ذلك بعد النفخة الثانية، والناس في المحر. ففي بعض الآثار ما يُشعر بانشقاق كل سماء يومئذ ونزول ملائكتها، واليوم مشع كما أشرنا إليه.

وقال الإمام: يحتمل أنهم يقفون على الأرجاء لحظة ثم يموتون. ويحتمل أن يكون المراد بهم: الذين استنابهم الله تعالى، في قوله سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ الزمر: ٦٨.

وعلى الوجهين ينحل ما يقال: الملائكة يموتون في الصعقة الأولى، لقوله تعالى: ﴿فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الزمر: ٦٨، فكيف يقال: إنهم يقفون على أرجاء السماء؟

الفخر الرازي: الأرجاء في اللغة: التواحي، يقال: رجاء ورجوان، والجمع: الأرجاء. ويقال: ذلك لحرف البر وحرف القبر وما أشبه ذلك. والمعنى: أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب السماء. فإن قيل: الملائكة يموتون في الصعقة الأولى، لقوله: ﴿فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الزمر: ٦٨، فكيف يقال: إنهم يقفون على أرجاء السماء؟

قلنا: الجواب من وجهين:

الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء ثم يموتون.

الثاني: أن المراد الذين استنابهم الله في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ الزمر: ٦٨. (٣٠: ١٠٨)

القرطبي: [نقل أقوال السابقين وأضاف:] والأرجاء: التواحي والأقطار بلفظ هذيل؛ واحداها: رجما مقصور، وتنيته: رجوان، مثل عصا وعصوان. [ثم استشهد بشر] (١٨: ٢٦٦)

أبو السعود: أي جوانبها، جمع رجاء بالقصر، أي تنشق السماء التي هي مساكنهم، فيلجأون إلى أكتافها وحافاتها. (٦: ٢٩٥)

البروسوي: أي جوانب السماء، جمع: رجاء بالقصر، وهي جملة حالية. ويحتمل أن تعطف على ما قبلها، كذا قالوا. (١٠: ١٣٧)

الآلوسي: أي جوانبها، جمع: رجاء بالقصر، وهو من ذوات الواو، ولذا برزت في التنية. [ثم استشهد

تكون فيها الملائكة.

ولا يبعد أن تكون هذه الكلمة أيضاً مأخوذة من «الرجاء» مهموزاً، فتكون بمعنى التأخير والمتأخر، والمعنى حينئذ: والملائكة ظاهرة ومستقرة فيما وراء الحجاب والسماء، وفي أطرافها وجوانبها المتأخرة.

ولا يخفى أن التفسير بسماء عالم المادة لا يلائم يكون الملائكة على أرجائها، فإنها من عوالم فوق المادة، والسموات المحسوسة الطبيعية، لا فرق بينها وبين الأرض من جهة المادية، ولا امتياز لها عنها. وأما جهة الفوقية والعلو؛ فهي اعتبارية صرفة، وكل من المنظومات عال من جهة وسافل بنسبة. (٤: ٨٢) مكارم الشيرازي: أرجاء: جمع رجاء، بمعنى جوانب وأطراف شي، معن، و﴿الْفَلَكَ﴾ هنا بالرفع من ذكرها بصيغة المفرد، إلا أن المقصود بها هو الجنس والجمع. إن ملائكة الرحمان - في الآخرة أعلاه - بصطفون على جوانب وأطراف السموات، ينتظرون تلقى أمر الواحد الأحد لإنجازه بمجرة الإشارة، وكأنهم جنود جاهزون لما يؤمرون به. (١٨: ٥٣٠) فضل الله: على جوانبها في حالة ظهور واستعداد للمهمات الجديدة التي أوكل الله أمرها إليه. (٢٣: ٧٣)

ترجي

تَرْجِي مِّنْ شَيْءٍ مِّثْلَهُنَّ وَتُخَوِّى إِلَيْكَ مِّنْ شَيْءٍ...

الأحزاب: ٥١

عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ حتى أنزل الله ﴿تَرْجِي مِّنْ شَيْءٍ مِّثْلَهُنَّ﴾ وَتُخَوِّى إِلَيْكَ مِّنْ شَيْءٍ ﴿فَقُلْتُ: إِنَّ رَبِّي لَبَاسِعٌ فِي

وفي «أنوار التنزيل»: لعل قوله تعالى: ﴿وَالشَّقَقَ السَّمَاءِ﴾ الحاقة: ١٦، تمثل لخراب العالم بخراب المبنيات، وانضواء أهلها إلى أطرافها وإن كان على ظاهره، فعمل موت الملائكة أثر ذلك، انتهى. وأنا لأقول باحتمال التمثيل.

وفي «البحر» عن ابن جبير والضحاك: أن ضمير ﴿أَرْجَائِهَا﴾ للأرض، وأن بعد ذكرها قالوا: إثم يزلون إليها يحفظون أطرافها، كما روي أن الله تعالى بأمر ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض، ثم ملائكة الثانية فيصفون حولهم، ثم ملائكة كل سماء، فكلما نزل أحد من الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها. ولعل ما نقلناه عنهما أولى بالاعتماد. (٢٩: ٤٥)

عبد الكريم الخطيب: أي ويرى الملائكة في هذا اليوم على جنبات السماء، في أحوال شتى، بين ساجد وقائم، وغاد ورائع، هكذا يرامهم الناس يومئذ، فالملائكة المحجوبون عن أنظارنا اليوم نراهم يوم القيامة، كما يرى بعضنا بعضاً في هذا، من كان من أهل الجنة، أو من أهل النار. وقد ذكر القرآن الكريم لقاءات كثيرة للناس مع الملائكة في موقف الحساب، وفي الجنة، وفي النار. (١٥: ١١٣٤)

المصطفوي: قلنا مكرراً: إن المراد من انشقاق السماء: انشقاق ما وراء عالم الأرض والطبيعة، واسترخاء عالم الروحانية، ورفع الاستعداد والصلابة والحيدة عنه، وظهور الملائكة والروحانيين في جوانب التي هي موارد الرجاء ومواضع التوقع والانتظار، بأن

تؤخر من تشاء من أزواجك، وتضم إليك من تشاء منهم. (المأوردي ٤: ٤١٥)

ابن زُيْد: كان أزواجه قد تغافرن على النبي ﷺ فهاجرهن شهرًا، ثم نزل التغيير من الله له فهن، فقرا حتى بلغ ﴿وَلَا تَسْرِهِنَّ تَسْرِعَ الْبَهِائِلَةِ الْأُولَى﴾ الأحزاب: ٣٣، فخيرهن بين أن يخترن أن يخلسي سبيلهن ويسرنهن، وبين أن يمسن إن أردن الله ورسوله على أنهن أتهات المؤمنين، لا ينكحن أبدًا.

وعلى أنه يؤدي إليه من يشاء منهم بمن وهبت نفسها له، حتى يكون هو يرفع رأسه إليها، ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها، ومن ابتغى بمن هي عنده وعزل فلاجناح عليه... (الطبري ١٠: ٣١٤)

أبو رزين: لو كان بمن أوى إليه عليه الصلاة والسلام: عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة، فكان قسمه من نفسه لمن سوى قسمه، وكان بمن أرجى: سودة وجويرية وصفيّة وأم حبيبة وميمونة، فكان يقسم لمن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن، فقلن له: أقسم لنا من نفسك ما شئت، ودعنا نكون على حالنا. (الطبري ١٠: ٣١٣)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْخِرُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ فقال بعضهم: عنى بقوله: ﴿تَرْجِي﴾: تؤخر، وبقوله: ﴿تُؤْخِرُ﴾: تضم.

وقال آخرون: معنى ذلك: تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك، وتمسك من شئت منهم فلا تطلق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تترك نكاح من

هو لك. (الطبري ١٠: ٣١٤)

ابن عباس: يقول: تؤخر. (الطبري ١٠: ٣١٣)
قوله: ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أتهات المؤمنين، ﴿وَتُؤْخِرُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ يعني: نساء النبي ﷺ، ويعني بالإرجاء، يقول: من شئت خلّيت سبيله منهم، ويعني بالإيواء، يقول: من أحببت أمسكت منهم.

(الطبري ١٠: ٣١٣)

تطلق من تشاء من نسائك، وتمسك من تشاء منهم. (المأوردي ٤: ٤١٥)

خير الله بين طلاقهن وإمساكهن.

(الطوسي ٨: ٣٥٤)

مجاهد: تمزّل بغير طلاق من أزواجك من تشاء، ﴿وَتُؤْخِرُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾: تردّها إليك.

(الطبري ١٠: ٣١٣)

تمزّل من شئت من أزواجك فلا تاتيهن، وتأتي من شئت من أزواجك فلا تمزّلها. (المأوردي ٤: ٤١٥)
الضحاك: فما شاء صنع في القسمة بين النساء، أحل الله له ذلك. (الطبري ١٠: ٣١٣)

الحسن: كان نبي الله ﷺ إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها، حتى يتزوجها أو يتركها.

(الطبري ١٠: ٣١٤)

ترك نكاح من تشاء، وتكح من تشاء.

(المأوردي ٤: ٤١٥)

قتادة: فجعله الله في حلّ من ذلك أن يدع من يشاء منهم، ويأتي من يشاء منهم بغير قسم، وكان نبي

الله يقسم. (الطبري ١٠: ٣١٣)

شئت، وتكح من شئت من نساء أمتك.

وقيل: إن ذلك إنما جعل الله لنبية حين غار بعضهن على النبي ﷺ وطلب بعضهن من الثقة زيادة على الذي كان يعطيها، فأمره الله أن يخرجهن من الدار الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختار الحياة الدنيا وزينتها، ويُسك من اختار الله ورسوله، فلما اخترن الله ورسوله قيل لهن: اقررن الآن على الرضا بالله وبرسوله، قسم لكن رسول الله ﷺ أولم يقسم، أو قسم لبعضكن ولم يقسم لبعضكن، وفضل بعضكن على بعض في الثقة أولم يفضل، سوى يسنكن، أو لم يسو، فإن الأمر في ذلك إلى رسول الله ﷺ ليس لكم من ذلك شيء، وكان رسول الله ﷺ فيما ذكر مع ما جعل الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم، إلا امرأة منهن أراد طلاقها، فرضيت بترك القسم لها.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره جعل لنبية أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له من يشاء، ويؤوي إليه منهن من يشاء، وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في حباله عندما نزلت هذه الآية دون غيرهن، فمن يستحدث إيواؤها أو إرجاؤها منهن، وإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الكلام: تؤخر من نساء من وهبت نفسها لك، وأحللت لك نكاحها، فلا تقبلها ولا تنكحها، أو ممن هن في حبالك، فلا تقر بها. وتضم إليك من نساء من وهبت نفسها لك، أو أردت من النساء اللاتي أحللت لك نكاحهن، فقبلها أو تنكحها، وممن هي في حبالك، فتجامعها إذا

شئت وتتركها إذا شئت، بغير قسم. (١٠: ٣١٢)

الزَّجَّاج: «زرجي» بالهمز وغير الهمز، والهمز أكثر وأجود، ومعنى «زرجي» تؤخر بالهمز وغير الهمز، المعنى واحد. وهذا مما خص الله به النبي ﷺ فكان له أن يؤخر من أحب من نسائه ويؤوي إليه من أحب من نسائه، وليس ذلك لغيره من أمتة، وله أن يؤخر من آخر إلى فراشه ﷺ. (٤: ٢٣٣)

الطَّوْسِي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم (الزرجي) مهموزة. الباقون بغير همز. من فخر خفها ومن ترك الهمز لئن، وهما لغتان. يقال: أراجأت وأرجيت.

هذا خطاب من الله تعالى لنبية محمد ﷺ يخبره في نسائه بين أن يرجي منهن من شاء، أي تؤخر وتبعد.

قال قوم: معناه ترك نكاح من شئت وتكح من شئت من نساء أمتك... وقال زيد بن أسلم: نزلت في اللاتي وهبن أنفسهن، فقال الله له تزوج من شئت منهن وأترك من شئت، وهو اختيار الطبري، وهو أليق بما تقدم.

فالإرجاء هو التأخير، وهو من تعيد وقت الشيء عن وقت غيره، ومنه الإرجاء في فساق أهل الصلاة، وهو تأخير حكمهم بالعقاب إلى الله.

(٨: ٣٥٤)

المَيْثِدِي: «زرجي» أي تؤخر، «من نساء ميثد» وتؤخر إليك أي تضم إليك من نساء.

الإرجاء: تأخير المرأة من غير طلاق، والإيواء: إمساك المرأة على القسم السوي من غير إرجاء.

علمن هنَّ أن هذا هو حكم الله تعالى لك وقضاؤه. زالت الأثمة والتعابير عنهن، ورضين وقررت أعينهن، وهذا تأويل مُجاهد وقادة والضحاك.

لأن سبب هذه الآيات إنما كان تفسيرا واقع بين زوجات النبي ﷺ عليه فتحي بذلك، ففسح الله له، وأئمن بهذه الآيات.

وقال أبو رزين وابن عباس: المعنى: في طلاق من شاء ممن حصل في عصمته وإمساك من شاء. قال أبو زيد: وكان رسول الله ﷺ قد هم بطلاق بعض نسائه، فقلن له: أقسم لنا ما شئت... وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: في تزويج من شاء من النساء وترك من شاء. وقالت فرقة: المعنى: في ضم من شاء من الواهيات وتأخير من شاء.

وعلى كل معنى، فالآية معناها التوسعة على رسول الله ﷺ والإباحة له. قالت عائشة: لساقرأ علي رسول الله ﷺ هذه الآية قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.

وذهب هبة الله في «التاسخ والمنسوخ» له، إلى أن قوله: ﴿عُرْجِي مَنْ نَشَاءُ﴾ الآية ناسخ لقوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ الأحزاب: ٥٢. وقال: ليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدم المنسوخ إلا هذا. وكلامه يَضَعُفُ من جهات... (٣٩٢: ٤)

الطَّبْرَسِي: نزلت الآية الأولى حين غار بعض أُمّهات المؤمنين على النبي ﷺ، وطلب بعضهن زيادة الثقة، فهَجَرَهُنَّ شهرا حتى نزلت آية التخيير، فأمره الله تعالى أن يَحْيِيَهُنَّ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَنْ يُخْلِسِي

قال أهل التفسير: كان التسوية بينهما في القسم واجبا عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه، وصار الاختيار إليه فيهن. (٧٠: ٨)

الزَّمَخْشَرِيُّ: رُوِيَ أَنَّ أُمّهات المؤمنين حين تَفَايَرْنَ وَابْتَغَيْنَ زِيَادَةَ الثَّقَةِ وَغَطْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَجَرَهُنَّ شهرا، وَنَزَلَ التَّخْيِيرُ فَأَشْفَقْنَ أَنْ يُطْلَقَهُنَّ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ افْرَضْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ مَا شِئْتَ. وَرُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى رَيْكَ يَسَارِعُ فِي هَوَاكَ ﴿عُرْجِي﴾ بِهَمْزٍ وَغَيْرِ هَمْزٍ: تَوَخَّرَ ﴿وَوُتِّي﴾ بِمَعْنَى تَرَكَ مُضَاجَعَةً مِنْ نَشَاءٍ مِنْهُنَّ. وَتَضَاجَعُ مِنْ نَشَاءٍ. أَوْ تُطْلَقُ مِنْ نَشَاءٍ وَتُمْسَكُ مِنْ نَشَاءٍ. أَوْ لَا تَقْسَمُ لَأَتِيَهُنَّ شِئْتَ وَتَقْسَمُ لَنْ شِئْتَ. أَوْ تَرَكَ تَزَوَّجَ مِنْ شِئْتَ مِنْ نِسَاءٍ أَمْسَكَ وَتَزَوَّجَ مِنْ شِئْتَ. (٢٦٩: ٣)

ابن عَطِيَّةٍ: ﴿عُرْجِي﴾ بِمَعْنَى تَوَخَّرَ. [ثم نقل القراءتين وقال:] ﴿وَوُتِّي﴾ بِمَعْنَى: تَضَمُّ وَتَقَرَّبَ.

وقال المِرْدَادِيُّ: هو مَعْدِي رَجَبِي يَرْجُو، تقول: رَجَا الرَّجُلُ وَأَرْجَيْتُهُ: جَعَلْتَهُ ذَارِجًا. ومعنى هذه الآية: أَنَّ اللَّهَ فَسَحَ لِنَبِيِّهِ فِيمَا يَفْعَلُهُ فِي جِهَةِ النِّسَاءِ. وَالضَّمِيرُ فِي ﴿مِنْهُمْ﴾ عَائِدٌ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَصْنَافِ، حَسَبِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ.

وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني: منها: أَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْقِسْمِ أَنْ تُقَرَّبَ مِنْ شِئْتَ فِي الْقِسْمَةِ لَهَا مِنْ نَفْسِكَ. وَتَوَخَّرَ عَنْكَ مِنْ شِئْتَ، وَتُكْتَسَرُ لَنْ شِئْتَ، وَتُقْلَلُ لَنْ شِئْتَ، لَاحِرَجَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا

بالنسبة إلى المفهوم من الآية، قال: المراد: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾ أي تؤخرهن إذا شئت؛ إذ لا يجب القسم في الأول، والزواج أن لا ينأى عند أحد منهن، ﴿وَإِنْ ابْتَلَيْتَ مِنَ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾، فأبداً بين شئت وتسم الدور، والأول أقوى. (٢٥: ٢٢٦)

أبو السعود: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾ أي تؤخرها، وتترك مضاجعتها، ﴿وَتُؤْخِزِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ وتضم إليك من تشاء منهن وتضاجعها، أو تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء.

وقرى (تُرْجِي) بالهمزة، والمعنى واحد. (٥: ٢٣٤) البروسوي: قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص وأبو جعفر (تُرْجِي) بياء ساكنة، والباقون (تُرْجِي) بهمزة مضمومة، والمعنى واحد؛ إذ الياء بدل من الهمزة. وذكر في «القاسوس» في الهمزة: أرجأ الأمر: أخره، وترك الهمزة لغة. وفي التاقص الإرجاء: التأخير، وهو بالفارسية «وايس افكندن».

قال في «كشف الأسرار»: الإرجاء: تأخير المرأة من غير طلاق، والمعنى: تؤخر يا محمد من تشاء من أزواجك، وتترك مضاجعتها من غير نظر إلى نوبة وقسم وعدل. ﴿وَتُؤْخِزِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ يقال: أوى إلى كذا، أي انضم، وأواه غيره إيواء، أي وتضمها إليك وتضاجعها، من غير التفات إلى نوبة وقسم أيضاً، فلاختيار بيدك في الضحية بمن شئت، ولو أياً ما زائدة على التوبة، وكذا في تركها، أو تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتزوج من شئت، كما في «بحر

سبيل من اختار الدنيا، وتمسك من اختار الله تعالى ورسوله، على أنهم أهميات المؤمنين، ولا ينكح أبداً، وعلى أنه يؤوي من يشاء منهن، ويرجي من يشاء منهن، ويرضن به، قسم لمن، أو لم يقسم، أو قسم لبعضهن، ولم يقم لبعضهن، أو فضل بعضهن على بعض في الثقة والقصة والعشرة، أو سوى بينهما، والأمر في ذلك إليه، يفعل ما يشاء، وهذه من خصائصه ﷺ، فرضين بذلك كله، واختارته على هذا الشرط.

فكان ﷺ يسوي بينهما مع هذا إلا أمرأة منهن أراد طلاقها، وهي سودة بنت زينة، فرضيت بترك القسم، وجعلت يومها لعائشة، عن ابن زيد وغيره. وقيل: لما نزلت آية التخيير، أشفق أن يطلقن، فقلن: يا نبي الله، اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا. (٤: ٣٦٦)

الفخر الرازي: لما بين أنه أحل له ما ذكرنا من الأزواج، بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع كيف يشاء، ولا يجب عليه القسم؛ وذلك لأن النبي ﷺ بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع والرجل وإن لم يكن نبياً، فالزوجة في ملك نكاحه والتكاح عليها رق، فكيف زوجات النبي ﷺ بالنسبة إليه. فإذا هن كالمملوكات له، ولا يجب القسم بين المملوكات. والإرجاء: التأخير، والإيواء: الضم، ﴿وَمَنْ ابْتَلَيْتَ مِنْ عَزَلَتْ﴾ يعني إذا طلبت من كنت تركتها، فلا جناح عليك في شيء من ذلك.

ومن قال: بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف

الآلوسي: ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي تؤخر من تشاء من نسائك، وتترك مضاجعها، ﴿وَتُسَوِّي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ وتضم إليك من تشاء منهن وتضاجعها، وروي هذا عن قتادة، وعن ابن عباس والحسن، أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء.

وقال بعضهم: الإرجاء والإيواء لإطلاقهما يتناولان ما في التفسيرين وما ذكر فيهما، فإنما هو من باب التمثيل، ولا يخلو عن حسن. وفي رواية عن الحسن أن ضمير ﴿يُسَوِّي﴾ لشاء الأمة، والمعنى: ترك نكاح من تشاء من نساء أهلك، فلا تنكح، وتنكح منهن من تشاء.

ابن عاشور: والإرجاء: حقيقته التأخير إلى وقت مستقبل. يقال: أرجات الأمر وأرجيته مهموزاً ومخففاً، إذا أخرته. وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات، فإذا عُدِّي فعله إلى اسم ذات، تعين انصرافه إلى وصف من الأوصاف المناسبة، والتي تتراد منها. فإذا قلت: أرجات غريمي، كان المراد: أهلك أخرت قضاء دينه إلى وقت يأتي.

والإيواء: حقيقته جعل الشيء أويماً، أي راجعاً إلى مكانه. يقال: أوى، إذا رجع إلى حيث فارق، وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار، سواء كان بعد إبعاد أم بدونه، وسواء كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن. ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء، وأن الإيواء ضد الإرجاء،

وبذلك تنشأ احتمالات في المراد من الإرجاء والإيواء، صريحهما وكنايتهما.

فضمير ﴿يُسَوِّي﴾ عائد إلى النساء المذكورات، بمن هن من عصته، ومن أحل الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته، والوهابات أنفسهن، فذلك أربعة أصناف:

الصف الأول: وهن اللاتي في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهن متصلن به، فأرجاء هذا الصف ينصرف إلى تأخير الاستمتاع إلى وقت مستقبل يريده، والإيواء ضده. فيتميز أن يكون الإرجاء منصرفاً إلى القسم، فوسّع الله على نبيه ﷺ بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن، فصار حق المبيت حقاً له لاهن، بخلاف بقية المسلمين، وعلى هذا جرى قول شجاع و قتادة وأبي رزين، قاله الطبري.

وقد كانت إحدى نساء النبي ﷺ أسقطت عنه حقها في المبيت، وهي سودة بنت زلفة، وهبت يومها لعائشة، فكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وكان ذلك قبل نزول هذه الآية، ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة والسلام مخيراً في القسم لأزواجه. وهذا قول الجمهور، قال أبو بكر بن القرني: وهو الذي ينبغي أن يقول عليه. وهذا تخيير للنبي ﷺ إلا أنه لم يأخذ نفسه به تكرماً منه على أزواجه. قال الزهري: ما علمنا أن رسول الله أرجأ أحداً من أزواجه بل أواهن كلهن.

قال أبو بكر بن القرني: وهو المعنى المراد. وقال أبو رزين الفقيلي: أرجأ ميمونة وسودة وجويرية وأم

والمعنى واحد.

واتفق الرواة على أن النبي ﷺ لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذاً منه بأفضل الأخلاق، فكان يعدل في القسَم بين نسائه، إلا أن سُودة وقَبَت يومها لعائشة طلباً للمسرة رسول الله ﷺ (٢٩٧:٢١)

الطَّبَاطِبَانِي: الإرجاء: التأخير والتعبد، وهو كناية عن الرِّقَّة، والإيواء: الإسكان في المكان، وهو كناية عن القبول والضمُّ إليه، والسَّاقِ يدلُّ على أن المراد به أنه ﷺ على خيرة من قبول من وقَّبت نفسها له أو رَدَّ. (٣٣٥:١٦)

عبد الكريم الخطيب: الإرجاء: الإهمال والانتظار، والإيواء: الضمُّ والجمع، والآية ترسم السياسة التي يأخذ بها النبي ﷺ هذا العدد الكثير من النساء اللاتي جمعهن إليه.

إنهن إذا حاسبن النبي ﷺ بحاسبة الزوجات لأزواجهن، واقتضين حقوق الزوجية كاملة منه، كان ذلك عيناً ثقیلاً على النبي، الذي يحمل أعباء ثقلاً تنوء بها الجبال، في إقامة بناء المجتمع الإسلامي، وإرساء قواعد الدين.

فكان من رحمة الله برسوله، وإحسانه إليه، أن أخلى يديه جميعاً من تلك الواجبات المفروضة على الرجال قبل أزواجهن في المعاشرة والمباشرة؛ وذلك حتى يفرغ النبي ﷺ للمهمة العظيمة التي أقامه الله عليها.

فللنبي أن يُرجى من يشاء من نسائه، بمعنى أن يتجنبهن تحجباً مؤقتاً من غير طلاق، وله صلوات الله وسلامه عليه أن يضمَّ إليه من يشاء من نسائه، وأن

حببية وصفية، فكان يقسم لمنَّ ما شاء، أي دون مساواة لبقية أزواجه. وضغفه ابن العربي.

وقُسر الإرجاء بمعنى التخليق، والإيواء بمعنى الإبقاء في العصمة، فيكون إذاً له بتطليق من يشاء تطليقها، وإطلاق الإرجاء على التخليق غريب.

وقد ذكروا أقوالاً أخرى وأخباراً في سبب النزول، لم تصح أسانيدُها، فهي آراء لا يوثق بها.

ويشمل الإرجاء الصنف الثاني، وهنَّ ما ملكت يمينه، وهو حكم أصلي؛ إذ لا يجب للإماء عدل في المعاشرة، ولا في المبيت.

ويشمل الإرجاء الصنف الثالث، وهنَّ بنات عمه وبنات عمتاه وبنات خاله وبنات خالانه، فالإرجاء: تأخير تزوج من يحمل منهن، والإيواء: العقد على إحداهن، والتي ﷺ لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الآية؛ وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير أجل معين.

وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللاتي وهنَّ أنفسهن، سواء كان ذلك واقعاً بعد نزول الآية أم كان بعضه بعد نزولها، فأرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة، غيرَ عنه بالإرجاء إبقاءً على أملها أن يقلبها في المستقبل، وإيواؤهن قبول هبتهن.

قرأنا فع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف (ثُرَجِي) بهالياه التحتية في آخره، مخفف «ثُرَجِي» المهور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب (ثُرَجِي) بالمهمز في آخره. وقال الزجاج: المهمز أجود وأكثر.

الداخلية الهدوء والسكينة. (١٣: ٢٩٠)

فضل الله: ﴿ تَرْجِي عَنْ نَشْأَةِ مِثْنٍ ﴾ فتؤخرها وتباعد عنها في هجرانها مدة، تبعاً لظروفك الخاصة والعامة، الداخلية والخارجية، ﴿ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ نَشَأَ ﴾ أي تجرّبها إليك وتعاشرها، من خلال طبيعة المعطيات التي تتحرك فيها أفعالك وعلاقاتك، وليس ذلك الأمر حتماً مقضياً لازماً لك؛ بحيث لا نستطيع الرجوع عنه. (١٨: ٣٣٤)

أَرْجَئُهُ

١- قَالُوا أَرْجِئْهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي السَّيْلِينِ حَاشِرِينَ. (الأعراف: ١١١)

أَبْنُ عَمَّاسٍ: آخِرُهُ. (الطَّبْرِي: ٦: ١٩)

مثله الحسن. (المأوردِي: ٢: ٢٤٥)

قَتَادَةُ: أَحِبُّهُ وَأَخَاهُ. (الطَّبْرِي: ٦: ١٩)

مثله الكلبي. (المأوردِي: ٣: ٢٤٥)

الْقُرَاءُ: جَاءَ التَّفْسِيرُ: أَحْبَبَهُمَا عِنْدَكَ

وَلَا تَقْتُلُهُمَا. وَالْإِرْجَاءُ: تَأْخِيرُ الْأَمْرِ، وَقَدْ جَزَمَ الْمَاءُ

حِزَةً وَالْأَعْمَشُ. وَهِيَ لَفَةٌ لِلْعَرَبِ، يَقْفُونَ عَلَى الْمَاءِ

الْمَكْتَى عَنْهَا فِي الْوَصْلِ إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلُهَا. وَكَذَلِكَ بَاءُ

الْقَائِنِثِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ طَلْحَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ، جَزَمَ.

[وَأَسْتَشْهَدُ بِالْشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ] (١: ٣٨٨)

الطَّبْرِي: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ الْمَلَأْمَنُ قَوْمَ

فِرْعَوْنَ لِفِرْعَوْنَ: أَرْجِئْهُ، أَيْ آخِرْهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: أَحْبَسْ.

وَالْإِرْجَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: التَّأْخِيرُ. يُقَالُ مِنْهُ:

أَرْجِئْتُ هَذَا الْأَمْرَ وَأَرْجَأْتُهُ، إِذَا أَخَّرْتُهُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ

يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ كَيْفَ يَشَاءُ، ثُمَّ إِنَّ لَهُ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَضْمَ إِلَيْهِ مِنْ أَرْجَاءِ مَنَّهُنَّ، إِذَا رَغِبَ فِيهَا.

فَذَلِكَ كُلُّهُ، تَخْفِيفٌ عَنِ الشَّيْءِ، وَرَفْعٌ لِإِعْنَاتِهِ وَإِرْهَاقِهِ بَعْدَ أَنْ حَمَلَ هَذَا الْعِيبَ الثَّقِيلَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَى جَانِبٍ مَا حَمَلَ مِنْ أَعْيَاءٍ. (١١: ٧٣٩)

مَكَارِمُ الشَّيْءِ أَرِئِي: ﴿ تَرْجِي ﴾ مِنَ الْإِرْجَاءِ، أَيْ التَّأْخِيرِ، ﴿ وَتُؤَيِّ مِنْ الْإِيوَاءِ، وَيَعْنِي اسْتِظَافَةً شَخْصٍ فِي بَيْتِكَ.

وَنَعْلَمُ أَنَّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِي شَأْنِ الزَّوْجَاتِ الْمُتَعَدَّةِ تَقْضِي بِأَنْ يَقْسِمَ الزَّوْجُ أَوْقَاتَهُ بَيْنَهُنَّ بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ، فَإِنْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ وَاحِدَةٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَةَ الْآخَرَى عِنْدَ غَيْرِهَا، إِذَا لَفِرَ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ النِّسَاءِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَيُعْتَبَرُونَ عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي الْكُتُبِ الْفَقْهِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِحَقِّ الْقَسَمِ.

فَكَانَتْ إِحْدَى مَخْتَصَّاتِ الشَّيْءِ ﷻ هِيَ سَقُوطُ رِعَايَةِ حَقِّ الْقَسَمِ مِنْهُ بِحُكْمِ آيَةِ أَعْلَاهُ؛ وَذَلِكَ نَتِيجَةٌ لِلظُّرُوفِ الْخَاصَّةِ الَّتِي كَانَ يَعْيشُهَا، وَالْأَوْضَاعُ الْمُضْطَرِبَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيطُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَخَاصَّةً أَنَّ الْحَرْبَ كَانَتْ تَفْرِضُ عَلَيْهِ كُلَّ شَهْرٍ تَقْرِيبًا، وَكَانَ لَهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ زَوْجَاتٌ مُتَعَدَّدَةٌ، وَبَسْقُوطِ هَذَا الْوَاجِبِ عَنْهُ، فَقَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَقْسِمَ أَوْقَاتَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُ ﷻ كَانَ يُرَاعِي تَحْقِيقَ الْعَدَالَةِ مَا أَمْكَنَ رَغْمَ هَذِهِ الظُّرُوفِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي التَّوَارِيخِ الْإِسْلَامِيَّةِ صَرِيحًا.

إِلَّا أَنَّ وُجُودَ هَذَا الْحُكْمِ الْإِلَهِيِّ قَدْ مَنَعَ نِسَاءَ الَّتِي ﷻ الرَّاخَةَ وَالْمُطْمَئِنَّةَ، وَأَضْفَى عَلَى حَيَاتِهِ

تعالى: ﴿تَرْجِي سَنَ ثَمَاءَ مِثْلَهُنَّ﴾ (الأحزاب: ٥١)،
تؤخر، فالهمز من كلام بعض قبائل قيس، يقولون:
أَرْجَاتُ هذا الأمر، وترك الهمز من لغة تميم وأسَد،
يقولون: أَرْجِيَّتُهُ.

واختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قراءة المدينة وبعض العراقيين (أَرْجِه)
بغير الهمز، وبجر الهاء.

وقراء بعض قراءة الكوفيين ﴿أَرْجِه﴾ بترك الهمز
وتسكين الهاء، على لغة من يقف على الهاء في المكتبي
في الوصل، إذا تحرك ما قبلها. [ثم استشهد بشعر]

وقد يفعلون مثل هذا بهاء التانيث، فيقولون: هذه
طلْحَةُ قد أقبلت.

وقراء بعض البصريين: (أَرْجِهْ) بالهمز وضم الهاء
على لغة من ذكرت من قيس.

وأولى القراءات في ذلك بالصلوب، أشهرها
وأفصحها في كلام العرب؛ وذلك ترك الهمز وجر الهاء،
وإن كانت الأخرى جائزة، غير أن الذي اخترنا
أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء العرب.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿أَرْجِهْ﴾
فقال بعضهم: معناه: أخره.

وقال آخرون. معناه: أحبسه. (١٨: ٦)

الترجاج: تفسير ﴿أَرْجِهْ﴾ أخره، ومعناه: أخر
أمره ولا تمجل في أمره بحكم، فتكون عجلتك حجة
عليك.

وفي قوله: ﴿أَرْجِهْ﴾ ثلاثة أوجه، قد قرئ بها: قرأ
أبو عمرو (أَرْجِهْ وَأَخَاهُ)، وقرأ جماعة من القراء:

(أَرْجِهْ وَأَخَاهُ)، وقرأ بعضهم: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾.
بإسكان الهاء، وفيها أوجه لا أعلمه قرئ بها. يجوز:
أَرْجِهْهُ وَأَخَاهُ، وأَرْجِهِي، وأَرْجِهْنِي، وأَرْجِهْنَهُ بغير
همز، فأما من قرأ ﴿أَرْجِهْ﴾ بإسكان الهاء، فلا يرفعها
المداني بالتخو، ويزعمون أن هاء الإضمار اسم
لا يجوز إسكانها. وزعم بعض التحوين أن إسكانها
جائز، وقد رويت لعمرى في القراءة، إلا أن التحريك
أكثر وأجود. وزعم أيضاً هذا أن هاء التانيث يجوز
إسكانها، وهذا لا يجوز، واستشهد في هذا بشعر مجهول،
قال أنشدني بعضهم:

لَمَّا رَأَى الْآدَعُ وَلَا شَيْخُ

مَالٌ إِلَى أَرْطَاةٍ حَقِيفٌ فَالطَّعِيعُ

وهذا شعر لا يعرف قائله ولا هو شيء، ولو قاله
شاعر مذكور لقل: خطأ، لأن الشاعر قد يجوز أن
يخطئ.

وأنشد أيضاً آخر أجهل من هذا وهو قوله:

لَسْتُ إِذْنُ لِرُغْبَلَةٍ

إِنْ لَمْ أُغَيَّرْ بَكَلَّتِي

إِنْ لَمْ أَسَاوِ بِالطَّلُوبِ

فجزم الهاء في ﴿رُغْبَلَةٍ﴾ وجعلها هاء، وإتما هي
تاء في الوصل. وهذا مذهب لأبي جرج عليه. (٣٦٥: ٢)

الفارسي: اختلفوا في الهمز وإسقاطه، من قوله
تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ فقرأ ابن كثير (أَرْجِهْهُ
وَأَخَاهُ) مهور يواو بعد الهاء في اللفظ، وقرأ أبو عمرو
مثله، غير أنه كان يضم الهاء ضمة من غير أن يبلغ بها
الواو، وكانا يهملان (مَرْجُؤُنَ) القوبة: ١٠٦،

و (ثَرْجِيٌّ مَنْ ثَشَاءُ) الأحزاب: ٥١.

و قرأ نافع وحده (أَرْجِيَّ وَأَخَاءُ) بكسر الهاء، ولا يبلغ بها الياء، ولا يهمز هذه رواية المسيبي وقالون.

و روى ورش عنه: (أَرْجِيَّ وَأَخَاءُ) يصلها يياء، ولا يهمز بين الجيم والهاء، وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع.

و قال خلف وابن سعدان عن إسحاق عن نافع: أنه وصل الهاء يياء.

و قرأ ابن عامر (أَرْجِيَّ وَأَخَاءُ) في رواية هشام بن عمار مثل أبي عمرو.

و في رواية ابن ذكوان: كسرهما بالهمز و كسر الهاء (أَرْجِيَّ) و همز (مَرْجِيَّ) و (ثَرْجِيَّ)، وهذا غلط، لا يجوز كسر الهاء مع الهمز، وإثما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة.

و اختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عن حسين الجحفي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ مثل أبي عمرو (أَرْجِيَّ) مضموماً.

و قال خلف عن يحيى عن أبي بكر أنه ربما كان فحزها و رفع الهاء.

و حدثني محمد بن الجهم عن ابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم (أَرْجِيَّ) مهموز ساكنة الهاء.

و قال محمد بن الجهم فيما تحسب - شك ابن الجهم - بهمز الألف التي قبل الراء.

و قال إبراهيم بن أحمد الوكيعي عن أبي عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم (أَرْجِيَّ) مهموز جزم. و حدثني

موسى بن إسحاق القاضي، عن أبي هشام عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم (أَرْجِيَّ) جزم بغير همز.

و كذلك روى خلف عن يحيى عنه جزم.

و كذلك حدثني عبد الله بن شاكر عن يحيى عن أبي بكر: يجزم الهاء، والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: يجزم الهاء، ولم يذكر هو الهمز.

قال الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: (أَرْجِيَّ) بغير همز. و يهمز (مَرْجِيَّ) و لا يهمز (ثَرْجِيَّ) أبو البحتري عن يحيى عن أبي بكر عنه أنه لا يهمز (ثَرْجِيَّ) و لا (مَرْجِيَّ).

و قال هيرة عن حفص عن عاصم: أنه جزم الهاء في الأعراف، و جرهما في الشعر: ٣٦.

و قال غير هيرة عن حفص: (أَرْجِيَّ) جزم و لا يهمز (مَرْجِيَّ) و (ثَرْجِيَّ). و في الشعر: (أَرْجِيَّ) جزم. و كذلك قال و هيب بن عبد الله عن الحسن بن مبارك عن أبي حفص عمرو بن الصباح عن أبي عمر عن عاصم.

و قرأ حمزة و الكسائي (أَرْجِيَّ وَأَخَاءُ). و اختلفا في الهاء، فأسكنها حمزة مثل عاصم، و وصلها الكسائي يياء، فقال: (أَرْجِيَّ وَأَخَاءُ).

قال أبو زيد: أَرْجَات الأمر إرجاء، إذا أخرته، ف قوله: (أَرْجِيَّ) أفعله، من هذا، و ضم الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره، و أن لا يبلغ الواو أحسن، لأن الهاء خفية، فلو بلغ بها الواو لكان كأنه قد جمع بين ساكنين. الا ترى أن من قال: رُدُّ يافقي، فضم، فإنه إذا وصل بالذال الضمير المؤنث قال: رُدُّها، ففتح، كما تقول:

خَفَّتْ الهمزة، لأنَّ الواو في تقدير الهمزة، كذلك لا يحسن تحريك الهاء بالكسر مع الياء المنقلبة عن الهمز.

وقياس من قال: رُبَّيَا، فأدغم أن يحرك الهاء أيضًا بالكسر، وعلى هذا المسلك قول من قال: (أَبْيَهُمْ) البقرة: ٢٣٣، إذا كسر الهاء مع قلب الهمزة ياءً.

واختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عن حسين الجعفي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ مثل قراءة أبي عمرو (أَرْجَنَهُ) مهموز.

وقال خَلْف عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم أنه كان ربما هزها ورفع الهاء.

وروى أبان عن عاصم: (أَرْجَنَهُ) جزم. قال أبو علي: وهذا لأنه قد جاء في أَرْجَنَاتُ لَفْتَان: أَرْجَنَاتُ، وَأَرْجِنَتُ، وإذا قال: (أَرْجَنَهُ) كان من أَرْجِنَتُ.

نحوه الطوسي (٤: ٥٢٦)، وابن عطية ملخصاً (٢: ٤٣٧).

الرَّمَحْشَرِيّ: ومعنى (أَرْجَنَهُ وَأَخَاهُ): أقرهما، وأصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما وتدير أمرهما. وقيل: أحبسهما. وقرأ (أَرْجَنَهُ) بالهمزة و (أَرْجَنَهُ) من أَرَجَاهُ وَأَرَجَاهُ. (٢: ١٠٢)

الطَّبْرَسِيّ: [نقل القراءات وتوجيهها إلى أن قال:]

أي: قالوا الفرعون: أخره وأخاه هارون، ولا تعجل بالحكم فهما بشيء، فتكون عجلتك حجة عليك، عن الزَّجَّاج. وقيل: أخره، أي أحبه، والأوّل

رُبَّيَا، لحفاء الهاء، فكذلك (أَرْجَنَهُ) لا ينبغي أن يبلغ بها الواو، فيصير كأنه جمع بين ساكنين.

ومن قال: (أَرْجَنَهُ) فألحق الواو، فلأنَّ الهاء متحركة ولم يلق ساكنان، لأنَّ الهاء فاصل، فقال: (أَرْجَنَهُ) كما تقول: اضربْهُ قبل، ولو كان مكان الهاء حرف لين لكان وصلها بالواو أقيح، نحو عليّهُو، لاجتماع حروف متقاربة، مع أنَّ الهاء ليس بمحاجز قوي في الفصل، واجتماع المتقاربة في الكراهة كاجتماع الأمثال.

قال: وقرأ نافع (أَرْجَنَهُ وَأَخَاهُ) بكسر الهاء، ولا يبلغ بها الياء، ولا يهمز، هذه رواية المسيبي وقالون.

وروى ورش (أَرْجَنِي) يصلها ياء، ولا يهمز بين الجيم والهاء، وكذلك قال إسماعيل بن جعفر. وصل الهاء ياء إذا قال: (أَرْجَنِي) لأنَّ هذه الهاء توصل في الإدراج يسواو أو ياء، نحو: يَهُو أو يَهِي وضربهُو، ولا تقول في الوصل: يَهُ، ولا يَهُ، ولا ضربه حتى تُسمع، فتقول: يَهُو فاعلم، وبهي داء، أو: يَهُو داء، إلّا في ضرورة شعر، كقوله:

❦ وما له من مجد تليد ❦

وقرأ ابن عامر (أَرْجَنَهُ وَأَخَاهُ) في رواية هشام بن عمار مثل أبي عمرو، وفي رواية ابن ذكوان كسرها بالهمز. كسر الهاء مع الهمز غلط، لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان قبلها ياءً ساكنة أو كسرة، ولو خَفَّتْ الهمزة فقلبيها ياءً، فقال: (أَرْجَنِي) فكسر الهاء لم يستقم، لأنَّ هذه الياء في تقدير الهمزة، فكما لم يُدْغِم نحو: رُبَّيَا، إذا

فرعون ولدغته، وإثا كانوا أشرفاء، ولذلك أشاروا عليه بالإرجاء، ولم يشيروا بالقتل، وقالوا: إن قتلته دخلت على الناس شهية، ولكن أغلبه بالحجة.

وقرى بالمعز وبغير همز، فقول: هما بمعنى واحد. وقيل: المعنى أحبسه. وقيل: «أَرْجِهْ» بغير همز: أطمعه، جعله من رجوت، أدخل عليه همزة الفعل، أي أطمعه وأخاه، ولا تقتلها حتى يظهر كذبهما، فإثا إن قتلتهما ظن أنهما صدقا. (٤: ٣٥٩)

أبو السعود: «قَالَ السَّلَامِيُّ: قَوْمٌ يُرْعَوْنَ» الأعراف: ١٠٩، أي الأشراف منهم، وهم أصحاب مشورته: «إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» أي مبالغ في علم السحر ما هير فيه، قالوه تصديقا لفرعون، وتقريرا للكلام، فإن هذا القول بعينه معزي في سورة الشعراء إليه. «يُرِيدُنَا يُخْرِجُكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ» أي من أرض مصر «فَنَادَا ثَامِرُونَ» [إلى أن قال:]

وقيل: قاله الملأ من قبله بطريق التبليغ إلى العامة. فقوله تعالى: «قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ» على الأول، وهو الأظهر، حكاية لكلام الملأ الذين شاوهم فرعون، وعلى الثاني لكلام العامة الذين خاطبهم الملأ وأباه أن الخطاب لفرعون، وأن المشاورة ليست وظافتهم، أي أخوه وأخاه، وعدم التعرض لذكره لظهور كونه معه، حسبما تنادي به الآيات الأخر، والمعنى: أحر أمرها وأصدرها عنك، حتى ترى رأيك فيهما وتدبر شأنهما. (١٥: ٣)

الألوسي: أي أحر أمرها وأصدرها عنك، ولا تمجّل في أمرها حتى ترى رأيك فيهما، وقيل:

أصح، لأنه كان يعلم أنه لا يقدر على حبسه، مع ما رأى من تلك الآيات. (٢: ٤٥٩)

الفطر الرّازي: اعلم أن في الآية مسائل:

المسألة الأولى: [في القراءات وتوجيهها]

المسألة الثانية: في تفسير قوله: «أَرْجِهْ» قولان: الأول: الإرجاء: التأخير، فقوله: «أَرْجِهْ» أي أخره. ومعنى أخره، أي أخر أمره ولا تمجّل في أسره بحكم، فتصير عجلتك حجة عليك، والمقصود أنهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم، ليكون ذلك أقوى في إبطال قول موسى عليه السلام. [واستشهد بالشعر مرتين] القول الثاني: وهو قول الكلبي وفتادة «أَرْجِهْ» أحبسه.

قال المحققون: هذا القول ضعيف لوجهين:

الأول: أن الإرجاء في اللغة هو التأخير لا الحبس.

والثاني: أن فرعون ما كان قادرا على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصا. (١٤: ١٩٨)

القرطبي: [نقل القراءات وأضاف:]

وقال ابن عباس: أخره. وقيل: «أَرْجِهْ» مأخوذ من رجاء يَرْجُو، أي أطمعه ودعّه يَرْجُو، حكاه التحاسن عن محمد بن يزيد، وكسر الهاء على الإتياع، ويجوز ضمها على الأصل، وإسكانها لمن لا يجوز إلا في شذوذ من الشعر، «وَأَخَاهُ» عطف على الهاء.

(٧: ٢٥٧)

أبو حيان: أي قال من حضر مناظرة موسى من عقلاء ملأ فرعون وأشرفه، قيل: ولم يكن يجالس

مع الهزمة لا يجوز غيره، وكسرها غلط، لأن الهاء لا تُكسر إلا بـياء ساكنة أو كسرة. وأجيب كما قال الشهاب عنه: بوجهين:

أحدهما: أن الهزمة ساكنة، والحرف الساكن حاجز غير حصين، فكان الهاء وليت الجيم المكسورة، فلذا كسرت.

والثاني: أن الهزمة عُرِضَ للتغيير كثيرًا بالحدف، وإبدالها ياء إذا سَكُنَتْ بعد كسرة، فكأنها وليت ياء ساكنة، فلذا كُسِرَتْ. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهزمة تُعدّ حاجزًا، وأن الهزمة لو كانت ياء كان المختار الضمّ نظرًا لأصلها، وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة، وما ذكر لفظة ثابتة عن العرب. هذا. واستشكل الجمع بين (مَا) هنا و (مَا) في الشعراء، فإن فيها ﴿قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ هَذَا السَّاجِرُ غُلِيمٌ﴾ يريد أن يُخرجكم من أرضكم بِسَخَرٍ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ الشعراء: ٣٤، ٣٥، وهو صريح في ﴿إِنَّ هَذَا سَاجِرًا﴾ إلى ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ كلام فرعون، و (مَا) هنا صريح في نسبة قول ذلك للملأ، والقصة واحدة، فكيف يختلف القائل في الموضعين، وهل هذا إلا منافاة؟

وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمالين:

الأول: أن هذا الكلام قاله فرعون والملأ من قومه، فهو كوقع الحافر على الحافر، فنقل في الشعراء كلامه وهنا كلامهم.

والثاني: أن هذا الكلام قاله فرعون ابتداءً، ثم قاله الملأ: إمّا بطريق الحكاية لأولادهم وغيرهم، وإمّا

احبهما واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس.

وأجيب بأن الأمر به لا يوجب وقوعه. وقيل عليه أيضًا: إنه لم يكن قادرًا على الحبس بعد أن رأى مآراي، وقوله: ﴿لَا يَجْعَلُكَ مِنَ الْمُسْتَجْرِينَ﴾ في الشعراء: ٢٩، كان قبل هذا.

وأجيب بأن القائلين لهم لم يعلموا ذلك منه. وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دلّ على أنه تقدّم منه أمر آخر، وهو الهم بقتله، فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس، وليس يلزم كما لا يخفى.

وأصل ﴿أَرْجِهْ﴾: أَرْجَيْتُهُ هزمة ساكنة وهاء مضمومة دون واو، ثم حُذِفَت الهزمة و سَكُنَتْ الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل، وجُصِلَ جه، وكابل في إسكان وسطه، وبذلك قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب، على أنه من «أرجأت» وكذلك قراءة ابن كثير وهشام وابن عامر (أَرْجَيْتُهُ) بهزمة ساكنة وهاء متصلة بواو الإنشباع.

وقرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي (أَرْجِيهِي) بياء مكسورة بعدها ياء من «أَرْجَيْتُ» وفي رواية قالون (أَنَّ أَرْجِيهَ) بحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أَرْجِيهَ) بالهزمة وكسر الهاء. وقد ذكر بعضهم أن ضمّ الهاء وكسرها والهمز وعدمه لفتان مشهورتان، وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهزمة كنوشتات وتوشتت؟ قولان.

وطُن في القراءة على رواية ابن ذكوان، فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة، وقال الفارسي: إن ضمّ الهاء

من بقية كلامهم.

وقال الفرّاء والجُبائي: إن كلام المَلّا قد تمّ عند قوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾، ثمّ قال فرعون: ﴿فَمَآذَا تُفْعَلُونَ﴾، قالوا: ﴿أَرْجَاهُ﴾، وحينئذٍ يحتمل - كما قال القطب - أن يكون كلام المَلّا مع فرعون، وخطاب الجمع في ﴿يُخْرِجُكُمْ﴾ إمّا لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه، ويحتمل أن يكون مع قوم فرعون والمشاورة منه، ثمّ قال: وإمّا التزموا هذا التصفّ ليكون مطابقاً لما في الشعراء، في أنّ قوله: ﴿فَمَآذَا تُفْعَلُونَ﴾ من كلام فرعون، وقوله: ﴿أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ﴾ كلام المَلّا، لكنّ ما ارتضت المخالفة بالمرّة، لأنّ قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ، كلام فرعون للمَلّا، وفي هذه السّورة على ما وجهوه كلام المَلّا لفرعون، ولعلهم يحملونه على أنّه قاله لهم مرّة، وقالوه له أخرى، انتهى.

ويمكن أن يقال: إنّ المَلّا ساروا من موسى ﷺ مارأوا، قال بعضهم لبعض: إنّ هذا لساحر عليم، يريد أن يُخْرِجَكُم من أرضكم فمآذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رأهم فرعون أنهم مهتّمون من ذلك، قال لهم: تشيطنّاهم وتصويّنّاهاهم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً بما عنده، مثل ما قالوه فيما بينهم، فالتفتوا إليه، وقالوا: ﴿أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ﴾، فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض، وعرض ما عندهم على فرعون أوّل وهلة قبل ذكره فيما بينهم، وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم، أنّي هي طبق مشاورة بعضهم بعضاً المحكيّة هنا، وجوابهم له بعد تلك

بطريق التّبلغ لسائر الناس، فـ (ما) في الشعراء: كلام فرعون ابتداءً، و (ما) هنا كلام المَلّا تقيلاً عنه.

واختار الزّمخشري أنّ (ما) هنا هو قول المَلّا. تقيلاً عن فرعون بطريق التّبلغ لا غير، لأنّ القوم لمّا سمعوه خاطبوا فرعون بقولهم: ﴿أَرْجَاهُ﴾ إلخ، ولو كان ذلك كلام المَلّا ابتداءً لكان المطابق أن يجيبوهم بـ «ارجئوا» ولا سبيل إلى أنّه كان تقيلاً بطريق الحكاية، لأنّه حينئذٍ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم، فلم يتّجه جوابهم أصلاً، فتعيّن أن يكون بطريق التّبلغ، فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال: هذا الجواب بالتأخير في الشعراء كلام المَلّا لفرعون، وها هنا كلام سائر القوم، ولكن لا منافاة لجواز تطابق الجوابين.

وقول شيخ الإسلام: إنّ كون ذلك جواب العاصّة بإياه أنّ الخطاب لفرعون، وأنّ المشاورة ليست من وظائفهم، ليس بشيء، لأنّ الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم عوامّهم وخواصّهم، وقد يجتمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون، فهذا أمر لا يصيبني وحدي، وربّ رأي حسن عند من لم يظنّ به، على أنّ في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه، وعلى الاحتفال بشأنه. وقد شاهدنا أنّ الحوادث العظام يُلْتَفَت فيها إلى العوامّ، وأمر موسى ﷺ كان من أعظم الحوادث عند فرعون، بعد أن شاهد منه ما شاهد، ثمّ إنهم اختلفوا في قوله تعالى: ﴿فَمَآذَا تُفْعَلُونَ﴾ فقيّل: إنّ من تنمّة كلام المَلّا، واستظهره غير واحد، لأنّه مسوق مع كلامهم من غير فاصل، فالأنسب أن يكون

﴿ قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ يُرِيدُ أَنْ يُطْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَنِتْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ فِي السَّعْرَاءِ ٣٤-٣٦، و يظهر مما في الموضعين أنهم إنما شاوروا حول ما قاله فرعون، ثم صوبوه، ورأوا أن يجيبه بسحر مثل سحره.

وقد حكى الله أيضاً هذا القول عن فرعون يخاطب به موسى، حتى بالذي أشار إليه الملامن معارضة سحره بسحر آخر مثله إذ قال: ﴿ قُلْنَا أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴾ قُلْنَا نَبْنِيَنَّكَ سِحْرٍ مِثْلَهُ ﴾ طه: ٥٧، ٥٨، ولعل ذلك محصل ما خرج من مشاورتهم، حول ما قاله فرعون، بعد ما قدم إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه.

وللإلا جلسة مشاورة أخرى أيضاً، بعد قدوم السحرة إلى فرعون، ناجى فيها بعضهم بعضاً بمثل ما في هذه الآيات، قال تعالى: ﴿ فَتَنَّا زُفَرًا أَمْرُهُمْ يُتْلَى ﴾ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ زُنُودٌ أَنْ يُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرْجَتِنَا أَلَمْ تُبْنِ لَهُ مِثْلَهُ ﴾ طه: ٦٢، ٦٣.

فتبين أن أصل الكلام لفرعون، ألقاه إليهم، ليشاوروا فيه ويروا رأيهم فيما يفعل به فرعون، فتشاوروا وصدقوا قوله، وأشاروا بالإرجاء وجمع السحرة للمعارضة فقبله، ثم ذكره لموسى، ثم اجتمعوا للمشاورة والمناجاة ثانية بعد مجيء السحرة، واففقوا أن يجتمعوا عليه و يعارضوه، بكل ما يقدرون عليه من السحر صفًا واحداً، [إلى أن قال:]

المشاورة. وعلى هذا لا يدخل العوام في التنوير، ويكون هاهنا أبلغ في ذم الملا فليتدبر، والله تعالى أعلم بأسرار كلامه.

ابن عاشور: وجملة: ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ ﴾ جواب القوم المستشارين، فنجر يدها من حرف العطف لجر يانها في طريق المحاورة، أي فأجاب بعض الملا بإبداء رأي لفرعون، فيما يتعين عليه اتخاذه، ويموز أن تكون جملة ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ ﴾ بدلاً من جملة ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ بأعادة فعل القول، وهو العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو المقصود بقولهم: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾.

وفعل ﴿ أَرْجِهْ ﴾ أمر من الإرجاء، وهو التأخير. قرأه نافع، وعاصم، والكسائي، وأبو جعفر ﴿ أَرْجِهْ ﴾ بجمع ثم هاء، وأصله: ﴿ أَرْجِئْهُ ﴾ بهمزة بعد الجيم، فسُهلَت الهمزة تخفيفاً، فصارت ياء ساكنة، وعوملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر، وقرأه الباقون بالهمزة ساكنة على الأصل، ولهم في حركات هاء الفية وإشباعها وجوه مفرقة في علم القراءات.

والمعنى: أحرر المجادلة مع موسى إلى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره. وحكى القرآن ذكر « الأخ » هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أول الفصة، وقد ذكر في غير هذه الفصة ابتداءً. (٨: ٢٣٠) الطَّبَّاطِبَائِي: وقوله: ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ ﴾ إلخ، حكاية ما قدموه من رأي الجميع إلى فرعون، وقد اتفقوا عليه. وقد حكى الله سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا القول بعينه من فرعون، مخاطب به ملاه، قال تعالى:

و على دعوته.

ولهذا فكروا في بداية الأمر في إجهاض عمله، بأعمال خارقة للعادة ماثلة، و سقطوا اعتباره بهذه الطريقة، ثم يأمرهم بقتله لتتسبب قصة موسى وهارون و تُمحى عن الأذهان إلى الأبد.

يبدو أن الاحتمال الثاني بالنظر إلى الفرائض الموجودة في الآيات أقرب إلى النظر. (١٣٦: ٥)

فضل الله: آخرهما، ولا تنتم منهما، حتى يظهر للناس كذبهما، فلا يتبع قولهما أحد من بعد ذلك.

(٢٠٤: ١٠)

٢ - قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَتَيْتُ فِي الْمَدَائِنِ

خَاشِعِينَ.

الشعراء: ٣٦

وهذه مثل ما قبلها قراءة ومعنى.

مُرْجُونَ

وَالْأُخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْلَمُ بَهُمْ وَإِنَّمَا يَثُوبُ

عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

الطبري: يعني مُرْجُونَ لأمر الله وقضائه. يقال

منه: أَرَجَاهُ أَرَجْتُهُ إِرْجَاءً، وهو مُرْجَأٌ بالهمز وترك

الهمز، وهما لغتان معناهما واحد. وقد قرأت القرأة

بهما جميعاً.

الماوردي: أي مؤخرون موقوفون، لما يرد من

أمر الله تعالى فيهم.

الطوسي: قرأ أهل المدينة عن أبي بكر

﴿مُرْجُونَ﴾، بغير همزة، الباقون بالهمزة، والوجه

فيهما أنهما لغتان. ويقال: أَرَجَاتُ وَأَرَجَيْتُ، بمعنى

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ إلى آخر الآية التالية. ﴿أَرْجِهْ﴾ يسكون الهماء أمر من الإرجاء، بمعنى التأخير، والهماء للسكت، أي أخره وأخاه، ولا تعجل لهما بشر كافتل ونحوه، حتى تُرمى بظلم أو قسوة ونحوهما، بل ابعث في المدائن من جنودك خاشعين يجمعون السحرة، فيأتوك بهم، ثم عارض سحر موسى بسحر السحرة.

وقرى (أَرْجِهْ) بكسر الجيم والهماء، وأصله:

(أَرْجِنْتُ) قُلْتُ أَمْزَعُ يَاءً ثُمَّ حُذِفَتْ، والهماء ضمير

راجع إلى موسى، وأخوه هو هارون عليه السلام. (٨: ٢١٤)

عبد الكريم الخطيب: ﴿أَرْجِهْ﴾ أي انظره

وأخر الأمر فيه إلى أن نجتمع ما في المدن من السحرة،

أصحاب العلم والتخصص في هذا الباب، وبهذا تلقى

سحره سحر مثله يستند إلى علم ومعرفة. (٥: ٤٥٢)

مكارم الشيرازي: فهل هذا الاقتراح من

جانب حاشية فرعون كان لأجل أنهم كانوا يَحْتَمِلُونَ

صدق ادعاء موسى للنبوة، وكانوا يريدون اختباره؟

أو أنهم على العكس كانوا يعتبرونه كاذباً في

دعواه، و يريدون افتعال ذريعة سياسية، لأي موقف

سيخذهونه ضد موسى، كما كانوا يفعلون ذلك في بقية

مواقفهم ونشاطاتهم الشخصية؟

ولهذا اقترحوا إرجاء أمر قتل موسى وأخيه، نظراً

لمعجزته اللتين أورتا، رغبة في مجموعة كبيرة من

الناس، في دعوته وانحيازهم إليه، و مزجت صورة

نبوته بصورة المظلومية والشهادة، وأضفت بضم

الثانية إلى الأولى مسحة من القداسة والمجاذبة عليه

واحد.

معنى التأخير، وليس كما قال. (٨٠: ٣)

نحوه القرطبي. (٢٥٢: ٨)

الفخر الرازي: [نقل القراءات وأضاف:]

وسُمِّيتِ المُرْجئة بهذا الاسم، لأنهم لا يجزمون القول بـبغفرة التائب، ولكن يؤخرونها إلى مشيئة الله تعالى.

وقال الأوزاعي: لأنهم يؤخرون العمل عن

الإيمان. (١٦٦: ١٩١)

البرؤوسوي: قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص «مُرْجُونَ» بالواو، على أن يكون أصله: «مُرْجُونَ» بالياء، والباقون «مُرْجُونَ» بالهمزة. يقال: أَرْجَيْتُهُ أَرْجَاءَهُ بالياء والهمزة، إذا أخرته. والنسبة إلى المهموز مرجئي، كمرجعي، لا مرجع كمنقط، وإلى غير «مرجي» بياء مشددة عقيب الجيم، وهم المُرْجئة بالهمزة والمُرْجئة بالياء مخففة، كما في «القاموس».

والمُرْجئة: قوم لا يقطعون على أهل الكباير بشيء من عقو أو عقوبة، بل يُرجسون الحكم في ذلك، أي يؤخرونه إلى يوم القيامة، كما في «المغرب» والمعنى: مؤخرون «لا مُرَّ الله» في شأنهم، أي حتى ينزل الله فيهم ما يريد. (٥٠٢: ٣)

الألوسي: وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر «مُرْجُونَ» بغير همز، والباقون «مُرْجُونَ» بالهمز، وهما لغتان. يقال: أَرْجَيْتُهُ وَأَرْجَيْتُهُ كَأَعْلَيْتُهُ. ويحتمل أن يكون الياء بدلاً من الهمزة، كقولهم: قرأت وقرئت، وتوضأت وتوضيت، وهو في كلامهم كثير.

وهذه الآية عطف على قوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَقِ﴾ الآية: ١٠١، ﴿وَالْآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية: ١٠٢، ﴿وَالْآخِرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرٍ اللَّهِ﴾ والآراء: تأخير الأمر إلى وقت. يقال: أَرْجَأْتُ الأمر إرجاءً وأرجيئته، بالهمزة وترك الهمزة لغتان. (٣٤١: ٥)

القشيري: لم يصرح بقبول توبتهم، ولم يسبهم باليأس من غفرانه، فوقفوا على قدم الخجل، متمسكين بين الرجوة والرجفة، مترددين بين الخوف والرجاء. أخبر الله سبحانه أنه إن عذبهم فلا اعتراض يتوجه عليه، وإن رحمهم فلا سبيل لأحد إليه. (٣: ٦١) الميثدي: «مُرْجُونَ»، أي مؤخرون، والرجاء: التأخير. المعنى: هم الذين لا يأسوا ولا يرجون بالتمام. وتفسير الإرجاء في نفس الآية «إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ».

الزمخشري: قرئ «مُرْجُونَ» و«مُرْجُونَ» من أَرْجَيْتُهُ أَرْجَاءَهُ، إذا أخرته، ومنه المُرْجئة، يعني وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم. (٢: ٢١٣) ابن عطية: وقرأ نافع والأعرج وابن نصاح وأبو جعفر وطلحة والحسن وأهل الحجاز «مُرْجُونَ» من أَرْجَى دون همز، وقرأ أبو عمرو وعاصم وأهل البصرة «مُرْجُونَ» من أَرْجَأَ يُرْجِئُ بالهمز، واختلف عن عاصم، وهما لغتان، ومعناها التأخير، ومنه المُرْجئة، لأنهم آخروا الأعمال، أي آخروا حكمها ومرتبتها. وأنكر المبرد ترك الهمز في

مادة «إرجاء» بمعنى التأخير والتوقيف، وفي الأصل أخذت من «رجاء» بمعنى الأمل. ولما كان الإنسان قد يؤخر شيئاً ما أحياناً رجاء تحقق هدف من هذا التأخير، فإن هذه الكلمة قد جاءت بمعنى التأخير، إلا أنه تأخير مزوج بنوع من الأمل.

إن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم من الإيمان الخالص والعمل الصالح بحيث يمكن عدّهم من أهل السعادة والتجاة، وليسوا ملوكين بالمعاصي ومنصرفين عن الجادة؛ بحيث يكتبون من الأشقياء، بل يؤكل أمرهم إلى اللطف الإلهي كيف سيعامل هؤلاء، وهذا طبعاً حسب أوضاعهم الروحية ومواقفهم. (١٩٥: ٦٦)

فضل الله: فلم يحسم أمرهم، وتركهم لإرادته في يوم القيامة، فأخّر إعلان الحكم عليهم إلى وقت ما. (٢٠٤: ١١)

الوجه والتظار

مقاتيل: تفسير الرجاء على وجهين:

فوجه منها: الرجاء، يعني الطمع، فذلك قوله في الإسراء: ٥٧، ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ يعني يطمعون في رحمته ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، وقال في البقرة: ٢١٨، ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾، يعني يطمعون في رحمة الله، ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الرجاء، يعني الخشية، فذلك قوله في الكهف: ١١٠، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾، يعني من كان يخشى البعث ﴿فَلْيَفْسَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾، وفي العنكبوت: ٥، ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ

وعلى كونه لغة أصلية هو يائني، وقيل: إنه واوي؛ ومن هذه المادة المُرَجَّة إحدى فرق أهل القبلة، وقد جاء فيه المزمز وتركه.

وسموا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب؛ حيث قالوا: لا عذاب مع الإيمان، فلم يبق للمعصية عندهم أثر. وفي «المواقف» سموا مَرَجَّةً، لأنهم يرجون العمل عن التوبة، أي يؤخرونه في التوبة عنها وعن الاعتقاد، أو لأنهم يعطون الرجاء في قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية، إنتهى.

وعلى التفسيرين الأولين يحتمل أن يكون بالهمز وتركه. وأما على الثالث فينبغي أن يقال: مَرَجَّةٌ، بفتح الراء وتشديد الجيم، والمراد بهؤلاء «المرجون» كما في الصحيحين: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وهو المروي عن ابن عباس وكبار الصحابة رضي الله عنهم. (١٦: ١١)

ابن عاشور: [اكتفى بنقل القراءات] (٢٠٠: ١٠)

الطباطبائي: الإرجاء: التأخير، والآية معطوفة على قوله: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾، ومعنى إرجائهم إلى أمر الله: أنهم لا سبب عندهم يرجع لهم جانب العذاب أو جانب المغفرة، فأمرهم يؤول إلى أمر الله ما شاء وأراد فيهم، فهو التأخير في حقهم. (٣٨٠: ٩)

عبد الكريم الخطيب: الإرجاء: التأخير والانتظار. يقال: أرجأت الأمر وأرجيته، أي أخرته. و﴿مَرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾، أي مؤخرون ومنظرون لما يقضي به الله فيهم. (٨٩٦: ٦)

مكارم الشيرازي: ﴿مَرَجُونَ﴾ مأخوذ من

﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ يعني ناره، كقوله في سورة البقرة: ٢١٨، ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ يعني يطمعون في جنة الله، ونحوه كثير.

والموجه الثاني: الرجاء، يعني الخشية، فذلك قوله في سورة الكهف: ١١٠، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾، يعني من كان يخشى البعث، كقوله في سورة العنكبوت ٥: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ يقول من كان يخشى البعث، كقوله في الفرقان: ٢١، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، مثلها في التيس: ٢٧، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾، يعني لا يخافون حسابًا.

والموجه الثالث: الرجاء، يعني أحبسه، قوله في الأعراف: ١١١، والشراء: ٣٦، ﴿قَالُوا أَرْجِهْ﴾، يعني أحبسه ﴿وَأَحَافَ﴾ يعني موسى وهارون.

والموجه الرابع: الأرجاء، الحروف، والتواحي، فوله في سورة الحاقة: ١٧، ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾، يعني على نواحيها وأطرافها.

والموجه الخامس: الرجاء الترك، كقوله في سورة الأحزاب: ٥١، ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِثْلُكُمْ﴾ أي تترك من الواهيات أنفسهن من تشاء ﴿وَتُؤَيِّدُ بَيْنَكُمْ﴾ (٣٥٥) تشاء.

الفيروزبادي: قال بعض المفسرين: ورد الرجاء في القرآن على ستة أوجه:

أولها: بمعنى الخوف: ﴿مَنْ لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِهِ قَارَارًا﴾ نوح: ١٣، أي ما لكم لا تخافون. (ثم استشهد بشعر) ومنه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ التيس: ٢٧، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ الكهف: ١١٠.

لآتٍ، يقول: من كان يخشى البعث فإن القيامة جائية. وقال في يونس: ٧، ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، يعني لا يخشون البعث. وقال في التيس: ٢٧، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾، يعني لا يخشون. (١٦٨) مثله هارون الأعور. (١٦٤)

الحيري: باب الرجاء على أربعة أوجه:

أحدها: الطمع، كقوله: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢١٨، وقوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ الإسراء: ٥٧، وقوله: ﴿أَمْسِنَ هُوَ فَانْتَ ائِنَّا الْبَلَّ سَاجِدًا وَقَانِمًا تَخَذَرُ الْأَجْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ الزمر: ٩.

والثاني: الخوف، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يونس: ٧، وقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ الكهف: ١١٠، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ﴾ العنكبوت: ٥.

والثالث: الرغبة، كقوله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ التور: ٦٠. والرابع: العلم، كقوله: ﴿مَنْ لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِهِ قَارَارًا﴾ نوح: ١٣. وقارار: نوح: ١٣.

الدائماني: الرجاء على خمسة أوجه: الطمع، الخشية، الحبس، الطرف، والتاحية، والترك.

فوجه منها: الرجاء، يعني الطمع، قوله في الإسراء: ٥٧، ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ يعني يطمعون في جنته

و ما لي في فلان رَجِيَّةٌ: ما أرجوه.
و ما أَيْتُكَ إِلَّا رَجَاوَةٌ خَيْرٌ.
و فعلت ذلك رَجَاءً كَذَا.

و الرَجَاءُ: الخسوف، كأن صاحبه يخاف أن
لا يصيب ما يُرْجُوهُ. يقال: ما رَجَوْتُكَ، أي ما خفستك،
لا يستعمل إلا مع الجحد.

٢ - أمّا الإرجاء، أي التأخير، فهو من «رج أ»،
غير أنهم سفلوا همزته للحنّة. قال الجوهري:
«أَرْجَيْتُ الأمر: أخرته، هَمَزَ وَ لا يَهْمَزُ. و قد قرئ:
«وَأَخْرُؤْنَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ» القوة: ١٠٦، «أَرْجِجْ
وَأَخْجِجْ» الأعراف: ١١١.

و الأصح أن يَهْمَزُ، و قد فرق الزجاج بين الهمز
و التسهيل، فقال: «رَجَا الرَّجُلُ الشَّيْءَ يُرْجُوهُ، إذا
أمله، و أرجأ الأمر يُرْجِئُهُ، إذا أخره».

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرد الفعل المضارع إيجاباً و سلباً ٢٠،
مرة، و الأمر (ارْجُوا) و اسم المفعول (مُرْجُونَ)،
و الاسم جمعاً (أَرْجَائُهُما) كل منها مرة، و مزيداً من
(الإفعال): المضارع (تُرْجِجِي) مرة، و الأمر (أَرْجِجْ)
مرتين، و اسم المفعول (مُرْجُونَ) مرة في ٢٧ آية:
و يلاحظ أولاً: أنها تصحور ستة محاور:

١ - رجاء الرحمة:

١ - «وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُبْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونْ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ»

القصص: ٨٦

الثاني: بمعنى الطمع: «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ»
الإسراء: ٥٧، «وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ فِي الْبَقَرَةِ»
٢١٨.

الثالث: بمعنى توقع الثواب: «يَرْجُونَ بِعَارَةِ لَنْ
تُبْنَ» فاطر: ٢٩.

الرابع: الرجا المقصور: بمعنى الطرف: «وَالْمَلَكُ
عَلَى أَرْجَائِهَا» الحاقة: ١٧.

الخامس: الرجاء المهموز: «قَالُوا أَرْجِدْ وَأَخْجِدْ»
الأعراف: ١١١، أي أحسنه.

السادس: بمعنى الترك و التأخير: «تُرْجَى مِنْ
نَشَأَ مِنْهُمْ» الأحزاب: ٥١، تؤخره. «وَأَخْرُؤْنَ
مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ» التوبة
: ١٠٦. (بصائر ذوي التمييز ٣: ٤٦)

الأصول اللغوية

١ - هذه المادة أصلاً: الأول: الرجا: ناحية البشر
و جانبها، يقال: أرجاها، أي جعل لها رجاء، و منتهى:
رَجَوَانٌ و جمعه: أرجاء. يقال: رُجِي به الرَّجَوَان، أي
استهين به، فكأنه رُجِي به هناك، أرادوا أنه طُرح في
المها لك.

ثم استعمل في كل شيء؛ و منه حديث ابن عباس:
«كان الناس يَردُّون منه أرجاء وادر حب»، أي
نواحيه، وصفه بسعة العطن و الاحتمال و الأمانة.

و الثاني: الرجاء: تقيض اليأس. يقال: رجاء
يُرْجُوهُ رَجَواً و رجاء و رجاءة و مرجأة و رجاة،
و كذا رَجِيَّة و ارتجاء و رجاء، أي أملة.

بنزول القرآن عليه - مع ما ظهر له من الخوارق حين ولادته وما ظهر أيام رضاعه وبعده قبل بعثته - بل كان يرجو رحمة من ربه.

وعلى هذا: الاستثناء متصل، أي إن هذا القرآن الذي فرضه الله عليك أيها النبي لم يكن عن أمانة تمثيها، ولا عن سعي سعيته له، فذلك مما لا يحصل بالسعي، ولا يستدعي بالأمان، وإنما هو رحمة خالصة من عند الله، قال مكارم الشيرازي: (١٢): ٢٩٢ «كان كثير من الناس قد سمعوا بإشارة بظهور الدين الجديد، ولعل طائفة من أهل الكتاب وغيرهم، كانوا ينتظرون أن ينزل عليهم الوحي، ويحملهم الله هذه المسؤولية، ولكل أيها النبي لم تكن تظن أنه سينزل عليك الوحي ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُنْفِثَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ إلا أن الله راك أجدر بالأمر، وأن هذا الدين الجديد ينبغي أن ينتشر ويتسع على يدك في هذا العالم الكبير».

٣ - وهذه الآية منسجمة مع آيات سابقة، كانت تحدث عن موسى عليه السلام، وتطالب النبي، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقُرَيْشِ إِذْ قُضِيَ إِلَيْكَ أَمْرُ الْأَمْرِ...﴾ القصص: ٤٤، و﴿وَمَا كُنْتَ تَأْوِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ...﴾ القصص: ٤٥، و﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ القصص: ٤٦، فعلى هذا يكون المقصود بـ ﴿الْكِتَابَ﴾ في ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُنْفِثَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ هو قصص الأنبياء السابقين، إلا أن هذا التفسير لا ينافي التفسير المتقدم، بل يُعَدُّ قسماً منه في الواقع.

٢ - ﴿وَأَمَّا نُرْضِ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيُوسِرًا﴾ الإسراء: ٢٨
٣ - ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَا وَلَوْلَا إِلَهٌ مَعَهُ لَنَفَخْتُ فِي عَصَاكَ الْخَصِرَةَ وَوَرَيْتُهَا رِجْلِي فَقُلْ هَلْ يَسْمَعُ الْغَيْبُ يَوْمَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ الزمر: ٩
٤ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ رَجُومٌ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ٢١٨
٥ - ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ الإسراء: ٥٧
٦ - ﴿وَلَا تُهَوِّا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء: ١٠٤
وفيها بُحُوث:

١ - الرجاء: هي تعلق النفس بطلب الخير ممن يجوز منه، ومن يقدر على كل خير وصرف كل شر. فهو أحق برجاء الرحمة وطلب الخير، ولا ينبغي طلبه إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا لا يَرْجُونَ أَحَدَكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، ولا يخافن إلا ذنبه»^(١)، أي رجاءاً وإيماً.

٢ - وفي الآية الأولى كلمة ﴿تَرْجُوهَا﴾ في سياق التفي تكشف عن حقيقة، وهي عدم قطع النبي عليه السلام

خصلة من تلك الخصال، لأنها من علامات الفلاح. وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بالجنة، لأن الرجاء لا يكون إلا مع الشك، وقد بين الله تعالى أن صفة المؤمن الرجاء للرحمة، لا القطع عليها، لاحالة.

٨- الرجاءون ثلاثة:

أحدهم: صاحب العمل الصالح، وهو يرجو أن يقبل الله أعماله ويميز بها.

الثاني: ورجل فاسق يتوب، ويرجو العفو والمغفرة.

و الثالث: رجل يذنب ويقول: إني أرجو أن يغفر لي ربي، وهذا صاحب التمتي، والأولان صاحب الرجاء.

٩- والفرق بين التمتي والرجاء: أن الرجاء هو توقع لما يمكن حصوله من خير والميل إليه. والتمتي: علاقة وميل في القلب إلى حصول الشيء في ما بعد، وهو يرى فوته عنه فيما مضى أو مستقبلاً، سواء كان من الملاح أو من المكارة، فلاحظ التخصيص.

١٠- الرجاء والخوف ميزانان للإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. قال رسول الله ﷺ: «لو وُزن رجاء المؤمن وخوفه لا اعتدلا».

١١- وجاء الرجاء في السادسة موجباً ومنهياً فقال بعضهم: معنى ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَرْجُونَ﴾ أي تخافون من جهته ما لا يضافون، كما قال: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ الجانية:

٤- وفي الثانية قد فُسر كلمة ﴿رَحْمَتُهُ﴾ بالرزق أي لتبغني الفضل من الله، والسعة التي يمكنك معها البذل بأمل تلك السعة. وقوله: ﴿إِنْ يَنْفَاقَ رَحْمَتِي مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهُ﴾ كناية عن الفقر، لأن فاقد المال يطلب رحمة الله وإحسانه. فهو يتبغني الفضل من الله، والسعة التي يمكن معها البذل بأمل تلك السعة، وذلك الفضل.

٥- وقد جمع الله في الثالثة بين الحذر والرجاء: ﴿تَحْذَرُوا الْآخِرَةَ وَتَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّكُمْ﴾ وفي الخامسة بين الخوف والرجاء: ﴿وَتَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة، ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما: لا يدرى بما يحتم له. والثاني: لتأنيث كل على عمله. والرجاء أبداً معه خوف، كما أن الخوف معه رجاء.

٦- وجاء الرجاء في الرابعة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ لبيان حال المؤمنين حيث يرجون رحمة الله، لأنهم لما لم يعلموا أحالهم في المستقبل، جاز أن يرجوا الرحمة، خوفاً أن يحدث في مستقبلهم ما لا يستوجبونها معه. أو لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما أوجبه الله تعالى عليهم، بل يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته، ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرته دينه، فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ المؤمنون: ٦٠.

٧- وقد ضم فيها إلى صفة الإيمان صفة الهجرة والجهاد في اعتبار الرجاء للرحمة، ترغيباً في كل

٨ - ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ العنكبوت: ٥

٩ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾
يونس: ٧

١٠ - ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَفْجَالَهُمْ
بِالْغَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ قَدْزَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ يونس: ١١

١١ - ﴿وَإِذَا كُنَّا لِلْآيَاتِ نِسَاءً قَالَ الَّذِينَ
لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَتَبَدَّلُ لَهُ قُلُوبُنَا
يَكُونُ لِي أَنْ أَتَبَدَّلَ مِنْ بِلْقَائِكَ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحِي
إِلَيَّ إِلَهِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

يونس: ١٥
١٢ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْنَا الْبُرْجَانُ أَوْ نُرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا﴾ الفرقان: ٢١

١٣ - ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ نوح: ١٣
وفيها يَحُوت:

١ - اختلفوا في معنى لقاء الله، فقال الأشاعرة:
المقصود به: رؤية الله تبارك وتعالى بالبصر،
والمعتزلة حلوه على لقاء ثواب الله.

والحق أن لقاء الله بمعنى المشاهدة الباطنية،
ورؤية الذات المقدسة بعين البصيرة، هو أمر ممكن في
هذه الدنيا بالنسبة للمؤمنين المخلصين، إلا أن هذه
المزية تكتسب جانباً عاماً يوم القيامة، بسبب مشاهدة
الآثار الكبيرة الواضحة والصريحة للغالب ببارك

١٢، بمعنى لا يخافون. وقال قوم: لا يُعترف في كلام
العرب: الرجاء بمعنى الخوف، إلا إذا كان في الكلام
جحد سابق، كما قال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾
نوح: ١٣، بمعنى: لا تخافون لله عظيمة. ولا يجوز أن
تقول: رجوتك، بمعنى خفتك.

١٢ - والمعنى فيها: أن حصول الألم قدر مشترك
بينكم وبينهم، فلما لم يكن خوف الألم مانعاً لهم عن
قتالكم، فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم؟
وقد ذكروا لتقرير هذا المعنى وجوهاً:

منها: أن المؤمنين أولى بالمصاهرة على القتال من
المشركين، لأن المؤمنين مقررون بالتواب والعقاب
والحشر والتشر، والمشركون لا يقررون بذلك.

ومنها: أن يكون المراد من هذا الرجاء، ما
وعدهم الله تعالى في قوله: ﴿يُظَاهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾
التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩، وفي قوله:
﴿يَأْتِيهَا الشَّيْءُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
الأنفال: ٦٤.

ومنها: أنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع
البصير، فيصح منكم أن ترجو ثوابه. وأما المشركون
فإنهم يعبدون الأصنام وهي جمادات، فلا يصح منهم
أن يرجوا من تلك الأصنام ثواباً، أو يخافوا منها عقاباً.
٢ - رجاء لقاء الله:

٧ - ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَهِكُمْ
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْسِلْ
عَنَّا صَالِحًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

الكهف: ١١٠

وفي الحادية عشرة: اللجاج والمقابلة مع الرسول: ﴿وَإِذَا ثَلَّثِي عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَا تَنَبَّاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتَبِهْ إِنِّي أَخْبِرُكَ هَذَا أَوْ يُدْرِكُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي أَنفُسِي إِنْ أَرِيتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ...﴾
وفي الثانية عشرة: الاستكبار والقنوط: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَمْ نَأْمُرْ بِالنَّارِ لَعَلَّهَا تَكُنُ لِلْكَافِرِينَ رِيسًا فَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾
فإن هذه الأعمال والأخلاق الرذيلة هو الأساس عن لقاء الله ورحمته.

٥ - وجاء نفي الرجاء في الثالثة عشرة إثر السؤال عن الوفاق والعظمة لله، وهذه الآية من جملة الآيات التي جاءت في دعوة نوح، فنوح يسأل قومه ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ بعد دعوته واستكبارهم عن قبوله ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُكُمْ لِتُخَلِّقُوا لَكُمْ أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ نوح: ٧، ففي هذه الآية جاء الاستكبار أيضاً من علامات عدم الرجاء.

٦ - ومن ملاحظة جميع الآيات في «لقاء الله وعدمه» يستفاد أن الأعمال الصالحة الخالصة لوجهه الكريم توجب الرجاء، والأخلاق الرذيلة والأعمال الفاسدة توجب اليأس وعدم الرجاء للقاء الله، والاعتقاد بعدم الوفاق والعظمة لله.

٣ - رجاء الله واليوم الآخر والحساب:
١٤ - ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

وتعالى. ولعل القرآن استخدم من أجلها هذا التعبير في خصوص يوم القيامة.

٢ - وقد ذكرت في الآية السابقة لرجاء لقاء الله علامات: وهي العمل الصالح من دون شرك، خالصاً لوجهه الكريم، فإن الإنسان الذي ينتظر أمراً معيئاً، ويأمل شيئاً ما، فمن الطبيعي أن يحس نفسه ويعدّها لاستقبال ذلك الأمر. أمّا الشخص الذي يدعي ولا يستعد، وينتظر ولا يعمل، فهو في الواقع مدّع كاذب لا غير، ولهذا قال: ﴿فَلْيَقْضِلْ غَضَلًا صَالِحًا﴾ بصفة الأمر، الأمر الذي يلزمه الرجاء والأمل بانتظار لقاء الله.

وفي آخر الآية بيّنه بقوله: ﴿وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَدًا﴾ لأن العمل لا يكون صالحاً ما لم تتجلى فيه حقيقة الإخلاص.

٣ - الرجاء في الثامنة بمعنى الرجاء عن ترقيب البعث، لأن الكلام مسوق للمؤمنين، وهم بمن يرجو لقاء الله، لأنهم يترقبون البعث لما ياملون من الخيرات فيه. فإن من أمل الثواب يفر من أعمال ثورث العذاب، ويعانق المجاهدات، فإثبات ثورث المشاهدات.

٤ - وقد نفى الرجاء عن لقاء الله في الآيات (٩ - ١٢) وقد جاء لهذا التخييم علامات: فهي التاسعة: الرضا بالحياة الدنيا، والاطمئنان بها، والغفلة عن آيات الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾
وفي العاشرة: الطغيان: ﴿فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

الموادت، وعدم خضوعه وركوعه أمام الصعاب
والمشاكل، نموذج يحثي به كل المسلمين.

٢ - إن هذا القائد العظيم لا يدع للضعف
والعجلة إلى نفسه سبيلاً عند ما يحيط بسفينته أشد
العواصف، وتعصف بها الأمواج المتلاطمة، فهو ريان
السفينة، ومُرَاسها المطمئن الثابت، وهو مصباح
الهداية، ومبعث الراحة والهدوء والاطمئنان الروحي
لرُكَّابها.

٣ - إنه يأخذ المفعول بيده ليحفر الخندق مع بقية
المؤمنين، فيجمع تراه بمسحة و يخرج به بوعاء معه،
ويخرج مع أصحابه لتقوية معنوياتهم والتخفيف عنهم،
ويرغبهم في إنشاد الشعر الحماسي، لإلهاب مشاعرهم
وتقوية قلوبهم، ويدفعهم دائماً نحو ذكر الله تعالى،
ويبشرهم بالمستقبل الزاهر، والفتوحات العظيمة.

٤ - إنه يحذرهم من مزامرات المنافقين،
ويمنعهم الوعي والاستعداد اللازم، ولا يفضل لحظة
عن التجهيز والتسلح الحربي الكامل، وانتخاب
أفضل الأساليب العسكرية، ولا يتوانى في الوقت نفسه
عن اكتشاف الطرق المختلفة التي تؤدي إلى بث
التفرقة، وإيجاد التصدع في صفوف الأعداء.

٥ - وفي الآية الخامسة عشرة بين الله الاقتداء
بإبراهيم عليه السلام ومن معه من علامات الرجاء لملاقاة
نوابه في اليوم الآخر، لأن الرجاء بالله واليوم الآخر
يقتضي تأسّسهم بالمؤمنين السابقين، وهم إبراهيم
والذين معه، فهم كانوا لنا أسوة، في موقفهم ضدّ منهج
الكفر وعبدة الأوثان، وأسوة لنا في الدعاء بين يدي

١٥ - ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ
الْغَنِيُّ﴾ المتحفة: ٦٠

١٦ - ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ﴾ العنكبوت: ٣٦

١٧ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَتَوْا بِمَالِهِمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً تَنْبُوْهُ﴾ فاطر: ٢٩

١٨ - ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

الجنانية: ١٤

١٩ - ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْبِيَاءَ أَتَىٰ الْمُطَرِّفَ
السُّوءِ أَقْلَمَ يَكُونُوا يَرْتَفِعُونَ بِأَلْهَامٍ الْأَخْرَجُونَ تُسَوِّرُهَا
الفرقان: ٤٠

٢٠ - ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ التبا: ٢٧

٢١ - ﴿وَالْآخَرُونَ مُّرْجُونَ إِلَىٰ اللَّهِ إِنَّمَا يَعُذُّهُمْ مِنْ إِثْمِهِ
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: ١٠٦
وفيها بحث:

قد جاءت في هذه الآيات الثماني لرجاء رحمة الله
مع رجاء يوم الآخر وعدمه، علامات:

١ - في الآية الرابعة عشرة جاء من علامات
الرجاء اعتبار النبي ﷺ أسوة للاقتداء به، فإن النبي
ﷺ خير نموذج في كل مجالات الحياة، فلان كلاً من
معنوياته العالية، وصبره واستقامته وذكائه ودرايته،
وإخلاصه، وتوجهه إلى الله، وتسلطه، وسيطرته على

الخشية والرجاء - يمكنه أن يرتقي في سماء السعادة، ويطوي سبيل تكامله.

٨- وفي الآية الثامنة عشرة أمر الله المؤمنين بالغفران للذين لا يرجون الله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ والآيات: جمع يوم، وهذا الجمع أو مفردة إذا أُضيف إلى اسم أحد أو قوم أو قبيلة، كان المراد به: اليوم الذي حصل فيه لمن أُضيف هو إليه نصرٌ وغلبٌ على معانده أو مقاتله؛ ومنه أُطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب: أيام العرب، أي التي كان فيها قتال بين قبائل منهم، فانتصر بعضهم على بعض، كما يقال: أيام عيس، وأيام داحس والغبراء، وأيام اليسوس. وقد يُطلق أيام الله في القرآن على الأيام التي حصل فيها فضله ونعمته على قوم، وهو أحد تفسيريْن لِقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ إبراهيم: ٥.

و معنى الآية يغفروا للذين لا تترقب نفوسهم أيام نصر الله، لهم: إسمائهم لا يتوكلون على الله، ولا يستنصرونه بل يستنصرون الأصنام، وإمّا لأنهم لا يخطر ببالهم أنهم منصورون بحول الله وقوته، فلا يخطر ببالهم سؤال نصر الله أو رجاءه.

٩- وفي الآية التاسعة عشرة نفى عنهم الرجاء ﴿وَقَدْ أَهْلَكْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَهْلَكْتَ مَطَرُ السَّوءِ أَفَلَسُمْ يَكُونُوا يَرْجُونَ نَهَابِلَ كَأَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ كُشُورًا﴾ لأن الإنسان لا يتحمل مناعب التكليف ومشاق النظر والاستدلال إلّا لرجاء ثواب الآخرة، فإذا لم يؤمن بالآخرة لم يرجع نواحيها، فلا يتحمل تلك المشاق

البارئ عز وجل، وطلب المغفرة منه، وإن هذا الاقتداء في حقيقته يتمثل في الذين تعلّقوا بالله سبحانه، ونور الإيمان بالمبدأ والمعاد قلوبهم، ونهبوا منهج الحق ونحروا في طريقه، وبدون شك فإن هذا التأسّي والاقتداء يرجع نفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين.

٦- وفي الآية السادسة عشرة أمر بعبادة الله والرجاء ليوم الآخر، فقال: ﴿وَإِلَىٰ مَدِينٍ أَخَاهُمْ شَيْئًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْبُوا فِي الْأَرْضِ مُسْبِدِينَ﴾. وإسماعيل فيها: ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ولم يقل: وخافوه، مع أنّ ذلك اليوم مخوف عند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس، لفسقهم وفجورهم، وحبهم الدنيا، ولا يرجوه إلّا قليل، وأمره ﷺ إياهم بترقب اليوم الآخر دلّ على أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث.

و قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف، والمعنى: وخافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله تعالى منكم إن لم تعبدوه.

٧- وفي الآية السابعة عشرة جاء من علامات الرجاء باليوم الآخر: تلاوة الكتاب، وإقامة الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله سرّاً أو علانية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَاءَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعلانية يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نُّبَوِّرَهُمْ﴾ وهذه الآية جاءت بعد الآية التي عدّت الخشية من علامات العلماء، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ إن الله عزيزٌ غفورٌ ﴿فاطر: ٢٨﴾، فإن الإنسان بهذين الجناحين -

من هذه السورة ﴿وَالْخُرُونُ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ؟ فإن كلا الجماعتين كانوا من المذنبين، وكلا المجموعتين تابوا، لأن المجموعة الأولى اعترفوا بذنوبهم، وأظهروا التذم علىهما، والمجموعة الثانية تستفاد توبتهم من قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ وكلا الفئتين ينتظر أفرادها الرحمة الإلهية، ويعيشون حالة الخوف والرجاء ؟.

و للجواب عن هذا السؤال نقول: إنه يمكن التفرقة بين هاتين الطائفتين بطريقتين:

أحدهما: أن الطائفة الأولى تابوا بسرعة، وأظهروا ندمهم بصورة واضحة، صريحًا، وأظهروا استعدادهم لتحمل الكفارة البدنية والمالية مهما كانت. وأما أفراد الطائفة الثانية، فإلزامهم لم يظهر ندمهم في البداية، وإن ندموا في أنفسهم وجدانهم، ولم يظهر استعدادهم لتحمل ما يترتب على ذنبهم ومعصيتهم، فهم في الواقع كانوا يطمحون إلى العفو عن ذنوبهم الكبيرة، بكل بساطة ويسر.

ثانيهما: أن الطائفة الأولى بالرغم من أنهم عصوا بتخلّتهم عن أداء واجب إسلامي كبير، أو لتسريتهم بعض الأسرار العسكرية إلى الأعداء، إلا أنهم لم يرتكبوا الكبائر العظيمة، قتل حمزة سيد الشهداء، ولهذا فإلزامهم بمجرد أن تابوا واستعدوا للجزاء، قبل الله توبتهم، غير أن قتل حمزة وأمثاله لم يكن بالشيء الذي يمكن جبرانه، ولهذا فإن نجاة هذا الفريق مرتبطة بأمر الله وإرادته، إمّا يعفو عنهم أو يعاقبهم.

و المتاعب، و عبر عن إنكارهم البعث بعدم رجائه، لأن منكر البعث لا يرجو منه نفعًا ولا يخشى منه ضررًا، فعبر عن إنكار البعث بأحد شقي الإنكار، تمرصًا بأثم ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة الله.

١٠- وفي الآية العشرين جاء عدم الرجاء للحساب مسببًا عن تكذيبهم آيات الله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿لَا تَهَمُّ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، وَلَا بِأَنَّهُمْ مُحَاسَبُونَ وَلَا يَرْجُونَ الْمَجَازَةَ عَلَى الْأَعْمَالِ، وَلَا يَظُنُّونَ أَنَّ لَهُمْ حِسَابًا.

١١- وفي الآية الحادية والعشرين جاءت كلمة ﴿مُرْجُونٌ﴾ ﴿وَالْخُرُونُ مُرْجُونَ لَا تَرَىٰ اللَّهُ إِشَاءًا يُدَبِّرُهُمْ﴾ وَإِشَاءًا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴿مَأْخُذَةً مِنْ مَادَّةٍ «إِرْجَاءٌ» بِمَعْنَى التَّأخِيرِ وَالتَّقْوِيفِ، وَفِي الْأَصْلِ أَخَذْتُ مِنْ «رَجَاءٍ» بِمَعْنَى الْأَمَلِ، وَلَسْنَا كَانِ الْإِنْسَانُ قَدْ يُوَخَّرُ شَيْئًا مَا أَحْيَا رَجَاءَ تَحَقُّقِ هَدَفٍ مِنَ الْأَهْدَافِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَدْ جَاءَتْ بِمَعْنَى التَّأخِيرِ، إِلَّا أَنَّهُ تَأْخِيرٌ مَزْجُوجٌ بِنَوْعٍ مِنَ الْأَمَلِ.

١٢- وفيها أن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم من الإيمان الخالص والعمل الصالح؛ بحيث يمكن عذمهم من أهل السعادة والتجاة، وليسوا ملوكين بالمعاصي و متصرفين عن الجادة بحيث يُكْتَبُونَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ، بَلْ يُوَكَّلُ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّطْفِ الْإِلَهِيِّ كَيْفَ سَيُعَامَلُ هَؤُلَاءِ، وَهَذَا طَبْعًا حَسَبَ أَوْضَاعِهِمُ الرُّوحِيَّةِ وَمَوَاقِعِهِمُ.

١٣- وهنا يطرح سؤال مهم، وهو ما الفرق بين هذه الفئة، والفئة التي مربيان حالتها في الآية: (١٠٢)

و ثانيهما: ألا يتزين بزينة بعد رفع حجابهن.
ومن الواضح أنه لا يقصد برفع العجايز للمحجبات
إباحة خلع الملابس كلها والتعري، بل خلع اللباس
الفوقاني فقط. كما عسرت عنه بعض الأحاديث
بالمجليات والخمار.

٢- وتضيف الآية في ختامها ﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ
لَهُنَّ﴾ فالإسلام يرغب في أن تكون المرأة أكثر عفة
وأقوى وأطهر. ولتحذير النساء اللواتي ينسن، تقول
الآية محذرة إياهن: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ كلما
تقولونه يسمعه الله، وما تكتُمونه في قلوبكم يعلمه الله
أيضاً.

٣- وفي الآية الثالثة والعشرين، جاء «الإرجاء»
بمعنى التأخير والتباعد: ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءٍ مِّثْلَهُنَّ
وَتُؤْتَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءٍ﴾ وهو كناية عن الردة،
و«الإيواء» بمعنى الإسكان في المكان، وهو كناية عن
القبول والضم إليه.

٤- وفي هذا الإرجاء والإيواء عند المفسرين
احتمالات، أظهرها: أن المراد تقدم من تشاء من
نساءك في الإيواء إليك، وهو الدعاء إلى الفرائض،
وتؤخر من تشاء في ذلك، وتدخل من تشاء منهن في
القسم، ولا تدخل من تشاء، لأنه يتخلل يقسم أوقاته
بين أزواجه، وقد أباح الله له ترك ذلك. فكانت إحدى
عنصاته يتخللها سقوط رعاية حق القسم منه بحكم
الآية؛ وذلك نتيجة للظروف الخاصة التي كان
يعيشها، والأوضاع المضطربة التي كانت تحيط به من
كل جانب، وخاصة أن الحرب كانت تفرض عليه كل

١٤- وفيها جملة: ﴿إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يُنِيبُ
عَلَيْهِمْ﴾ بيان لجملة: ﴿وَأَعْرَضُوا عَنْ حُجُوتٍ﴾ باعتبار
متعلق خبرها، وهو ﴿وَلَا مَرَاتٍ لَهُ﴾ أي أمر الله الذي هو
إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ، وَإِنَّمَا يُنِيبُهُمْ.

فإن قلت: (إِنَّمَا) للشك والله تعالى مفره عنه؛ إذ هو
عالم بما يصير إليه أمرهم؟

قلت: الرد يد راجع إلى العباد، والمعنى ليكن
أمرهم عندكم بين الخوف والرجاء.

٤- التشريع:

٢٢- ﴿وَأَقْرَأُوا مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ نِيبَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ﴾

٢٣- ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءٍ مِثْلَهُنَّ وَتُؤْتَىٰ إِلَيْكَ مِنْ
تَشَاءٍ وَمَنْ أَهْتَفَيْتَ مِنْهُنَّ غَرَضٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أُوتِيَتْهُنَّ
كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾
الأحزاب: ٥١

وفيهما بحث:

١- في الآية الثانية والعشرين، استثناء لحكم
الحجاب؛ حيث استثنت النساء العجايز والمسنات من
هذا الحكم، فقال: ﴿وَأَقْرَأُوا مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ نِيبَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ولهذا الاستثناء شرطان:

أولهما: وصول هذه العجايز إلى عمر لا يتوقع أن
يتزوجن فيه.

شهر تقريباً، وكان له في نفس الوقت زوجات متعددة، ويسقط هذا الواجب عنه، فقد كان قادراً على أن يقسم أوقاته كيف يشاء، غير أنه **تَلَاكَ** كان يراعي تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الظروف.

٥ - نقل الطبرسي (٤: ٣٦٧) عن أبي جعفر وأبي عبد الله **عليهما السلام** أن المراد في الآية: «من أرجى لم ينكح ومن أوى فقد نكح» وهذه الرواية يحتمل أن يكون المراد منها ما قدمناه، من عدم لزوم رعاية القسم بينهما، وأن يكون المراد منها ما جاء في الآية التي بعدها ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ يَغْدُو لَكَ تَبْدُلُ بِهِنَّ مِنْ أَنْوَاجٍ وَلَوْ أَغَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ الأحزاب: ٥٢

٥- القصص:

٢٤ - ﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَنَا فِي شِكِّهِمْ مَا نَدْعُونَا إِلَيْهِمْ رَبِّ﴾ هود: ٦٢

٢٥ - ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ الأعراف: ١١١

٢٦ - ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ الشعراء: ٣٦

وفيها بحث:

١ - وفي الآية الرابعة والعشرين استعمل كلمة ﴿مَرْجُوًّا﴾ في قصة صالح **عليه السلام** وقومه ثمود، لأنهم استفادوا من عامل نفسي للتأثير على النبي صالح **عليه السلام** أو على الأقل للمحاولة في عدم تأثر كلامه على المستمعين له من جمهور الناس. فقالوا: ﴿يَا

صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي كانت تلوح فيك بخابل الخير وأمارات الرشد فكنا نرجوك لتنتفع بك، وتكون مشاوراً في الأمور ومسترشداً في التدابير، فلما نظفت بهذا القول انقطع رجائنا عنك، و علمنا أن لا خير فيك.

٢ - وقيل: كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم؛ إذ كان يفيض أصنامهم و يعدل عن دينهم قبل هذا، أي الذي بشرته من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الآلهة، فلما سمعنا منك ما سمعنا، انقطع عنك رجائنا. وقيل: كانوا يرجون دخوله في دينهم بعد دعواه إلى الحق، ثم انقطع رجائهم.

وقيل: إن ﴿مَرْجُوًّا﴾ بمعنى حقيقاً، وكأنه فسرهُ أَوْلَا بـ «مؤخراً» غير معني به ولا مهمت بـشأنه، ثم أراد منه ذلك وإلا فـ ﴿مَرْجُوًّا﴾ بمعنى «حقيقاً» لم يأت في كلام العرب.

٣ - وفي الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين جاءت كلمة ﴿أَرْجِهْ﴾ في سورتي الأعراف والشعراء: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ و ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ و جملة ﴿قَالُوا أَرْجِهْ﴾ جواب القوم المستشارين، فتعريدها من حرف العطف، لجرياتها في طريق المحاورة، أي فأجاب بعض الملأ بإبداء رأي لفرعون، فيما يتعين عليه اتخاذ.

٤ - وفعل ﴿أَرْجِهْ﴾ أمر من الإرجاء، وهو التأخير، قراء المشهور ﴿أَرْجِهْ﴾ بـجيم ثم هاء وأصله

٢- الضمير في ﴿أَرْجَاهُ﴾ عائد إلى السماء، أي الملائكة على نواحيها. وقيل: الضمير عائد إلى الأرض وإن كان لم يتقدم لها ذكر قريب، لأن القصة واللفظ يقتضي إقحام ذلك. والأول أولى لتقدم ذكر السماء.

٣- ﴿وَالْمَلَكُ﴾ أي الخلق المعروف بالملك، وهو أعم من الملائكة. ألا ترى إلى قوله: «ما من ملك إلا وهو شاهد» أعم من قوله: «ما من ملائكة؟» وإن ملائكة الرحمان يصطفون على جوانب وأطراف السماوات، ينتظرون تلقي أمر الواحد الأحد لإنجازه بمجرد الإشارة، كأهم جنود جاهزون لما يؤمرون به.

٤- أن حلة العرش في هذه الآية هل هم من الملائكة أم من جنس آخر؟ والمقصود بـ ﴿ثَنَانِيَّةٌ﴾ هل هم ثمانية ملائكة؟ أم ثمانية مجاميع من الملائكة؟ وما معنى حمل العرش؟ لاحظ: م لك: «الملك»، ونع وش: «عرش».

و ثانياً: أكثر هذه الآيات مكيّة وموضوعها القصص أو الدار الآخرة، وعدة منها مدنيّة تشريعاً أو سيرة.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرجاء: الأمتية:

الأمل: ﴿ذَرَقُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْكُرُوا بِأَنَّهُمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَقْلَقُونَ﴾ الحجر: ٣

القتي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَثَّلَ الْقَيُّ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَلْسَنُ

أَرْجَنَهُ هِمزة بعد الجيم، فسُحِلَّت الهمزة تخفيفاً، فصارت ياء ساكنة، وعُومِلت معاملة حرف العلة في حالة الأمر. وقرئ بالهمز ساكناً على الأصل، فالتأخير ملحوظ في كلا القراءتين.

٥- وفي تفسير قوله: ﴿أَرْجَاهُ﴾ قولان:

الأول: الإرجاء: التأخير، فقوله: ﴿أَرْجَاهُ﴾ أي أخره، ومعنى أخره: أي أخر أمره ولا تصجل في أمره بحكم، فتصير عجلتك حجة عليك. والمقصود أنهم حاولوا معارضة معجزته يسحرهم، ليكون ذلك أقوى في إبطال قول موسى عليه السلام.

والقول الثاني: وهو قول الكلبي وقناة ﴿أَرْجَاهُ﴾ أحسنه. قال المحققون: هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: أن الإرجاء في اللغة هو التأخير لا الحبس، والثاني: أن فرعون ما كان قادراً على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصا.

٦- الأرجاء في القيامة:

٢٧- ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ الحاقة: ١٧ وفيها يخوت:

١- الأرجاء في اللغة: التواحي؛ يقال: رجاء ورجوان؛ والجمع: الأرجاء. ويقال ذلك لحفر البئر وحفر القبر، وما أشبه ذلك. والمعنى: أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب السماء. كما قال: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾.

اللَّهُ مَا يَنْقُلِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿الحج: ٥٢﴾

الرجاء: الذعر: راجع: «خ ش ي».

الرجاء: التأجيل:

التأخير: ﴿يُبَيِّدُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾
القيمة: ١٣

الإمهال: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا﴾

الطارق: ١٧

النساء: ﴿إِنَّمَا التَّسْبِيحُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ عَامًّا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًّا لِيُوَاطِّئُوا
عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَعْلَمُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ
أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ القوة: ٣٧

الإنظار: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ قال إنك
من المنتظرين ﴿الأعراف: ١٤، ١٥﴾

الإملاء: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا سَتَسُدُّنَا عَنْهُمْ مِنْ

حَيْثُ لَا يَخْلَعُونَ﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿

الأعراف: ١٨٢، ١٨٣

الرجاء: الصع:

القطر: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْمِعْتُمْ أَنْ
تُلْقُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَالْتَقُوا
لَا تُلْقُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ الرحمن: ٣٤

الجانب: ﴿وَنَادَى ثَمَّ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَقَرَّبْنَا ثَبَاطًا﴾ مريم: ٥٢

المنكب: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا
فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

الملك: ١٥

الآفاق: ﴿سُبُّهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُمْ آتَاهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ آتَاهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فصلت: ٥٣

رحب

لفظان، ٤ مرّات: ٢ مكّيّتان، ٢ مدنيّتان
في سورتين: ١ مكّيّة، ١ مدنيّة

رَحِبَتْ ٢: ٢ مَرَحَبًا ٢: ٢

عُرِفَ معناه المراد أُمِيتَ الفعل.

والرُحْبَى: سِمَةُ للعرب على جنبِ البحر.

والرُحْبَى: سِمَةُ للعرب على جَنْبِ البحر.

(٢١٥: ٣)

أَبْنُ شُعَيْلٍ: أرض رحيبة: واسعة.

(الأزهرى: ٥: ٢٥)

الرَّحَابُ: في الأودية: الواحدة: رَحْبَةٌ، وهي

مواضع متواطئة يستنقع الماء فيها، وهي أسرع الأرض

نباتًا، تكون عند منتهى الوادي وفي وسطه، وقد تكون

في المكان المُشْرِفِ ويستنقع فيه الماء، وما حولها

مُشْرِفٌ عليها.

وإذا كانت في الأرض المستوية نزلها الناس، وإذا

كانت في بطن المسيل لم ينزلها الناس. وإذا كانت في

بطن الوادي فهي أَقْنَةُ تَمْسِكِ الماء، ليست بانقعية جدًا.

التَّصْوِصُ اللُّغَوِيَّةُ

الحَلِيلُ: رَحْبُ الشَّيْءِ رَحْبًا وَرَحَابَةً.

ورجل رحيب الخوف، أي أكل.

وقال نصر بن سيار: أَرَحِبُكُم الدُّخُولُ في طاعة

الكَرِّمَانِي؟ أَي أَوْسِعُكُمْ؟

هذه كلمة شاذة على «فَعَلَ» مُجَاوِزٌ، و«فَعَلَ»

لا يجاوز أبدًا.

وَأَرَحَبُ: حَيٌّ أَوْ مَوْضِعٌ تُنْسَبُ إِلَيْهِ التَّجَانِبُ

الْأَرَحِبِيَّةُ.

وقوله: مَرَحَبًا، أي انزِلْ في الرُّحْبِ والسَّعَةِ. قال

الليث: وَسِيلُ الحَلِيلِ عَنْ نَصْبِهِ، فَقَالَ: فِيهِ كَمِينٌ

الفعل، أراد: انزِلْ أَوْ أَقِمْ فَنُصِيبُ بِفَعْلٍ مُضْمَرٍ، فَلَمَّا

وسعتها قدر غلوة، والتاس ينزلون ناحية منها.
ولا تكون الرحاب في الرمل، وتكون في بطون
الأرض وفي ظواهرها. (الأزهرى: ٥: ٢٧)

أبو عمرو الشيباني: والرحى: منبض القلب.
[ثم استشهد بشعر] (٢٨: ٢)

الفرأء: يقال: رَحَبْتَ بلادك رَحْبًا وَرَحَابَةً
وَرَحَبْتَ رَحْبًا وَرُحْبًا. ويقال: أَرَحَبْتَ، لغة بذلك
المعنى. (الأزهرى: ٥: ٢٧)

في الحديث: «أنه قال لخزيمة بن حكيم مَرَحْبًا»
معناه: رَحَبَ الله بك مَرَحْبًا، كأنه وُضِعَ موضع
الترحيب. (الهروي: ٣: ٧٢٤)

الأصمعي: في الحديث: «أنه قال لخزيمة بن
حكيم مَرَحْبًا» أي لقيت رُحْبًا، أي سعة.

وسميت الرُحبة رُحْبَةً لِسَعَتِهَا. (الهروي: ٣: ٧٢٤)
أبو عبيد: الرُحْبَيَان مَرَجِعَا المَرَقَيْنِ، والتاحز
إنما يكون في الرُحْبَتَيْنِ. (الأزهرى: ٥: ٢٧)

ابن الأعرابي: يقول: مَرَحَبَكَ الله وَسَهْلَكَ،
وَمَرَحَبًا بِكَ الله وَسَهْلًا بِكَ الله.

وتقول العرب: لا مَرَحَبًا بِكَ، أي لا رَحَبْتَ عليك
بلادك. وهي من المصادر التي تقع في الدعاء للرجل
وعليه نحو سَيِّئًا وَرَحْبًا وَجَدْنَا وَعَسْرًا، يريدون:
سفاك الله ورعاك. (الأزهرى: ٥: ٢٦)

ابن السكيت: قوله: «مَرَحَبًا وَأَهْلًا» أي أَمِيتَ
أَهْلًا وَأَمِيتَ سَعَةً، فَلَسَمَةً فَلَسْتَانِسَ وَلَا سَتَوْجِنِسَ.

(٥٨٤)

الديلموري: الرُحْبَةُ والرَّحْبَةُ، والتفيل أكسر:

أرض واسعة يثبات بها. (ابن سيده: ٣: ٣١٨)
المجرب: قوله «وَأَنْ تَرَحَّبًا» يريد أن تَسْعَا، أي
تَسْعَ صَدُورَهَا، من قولهم: فلان رَحِيب الصدر.

(٣٨٧: ١)

ابن دُرَيْد: والمكان الرُحْب: الواسع، وكذلك
الرَّحِيب.

والرُحْبَةُ: يسكن الحياء وفتحها: الفجوة الواسعة
بين دُور وغيرها.

وقد سَمَتِ العرب مَرَحْبًا، وهو «مَقْعَل» من
ذلك.

وقولهم للرجل: مَرَحْبًا وَسَهْلًا، أي لقيت سَعَةً
وسهولة.

وبنو رُحْبَةَ: بطن من جثيم، وبنو أَرَحْبَ: بطن من
هَمْدَان.

والإبل الأَرَحْبِيَّة: منسوبة إلى أَرَحْبَ، رجل من
هَمْدَان معروف.

والرُحَابَةُ: أَلَمٌ بالمدينة.

والرُحْبَيَان: الواحدة رُحْبِيَاء، وهو من الفرس
أعلى الكُشَحَيْنِ، ويقال لها: الرُحْبَيَان، الواحدة:
أَحْبَهُ رُحْبِي، مقصور. وكذلك من الإنس، وهي
أواخر الأضلاع. [ثم استشهد بشعر] (٢٢٠: ١)

يقال: موضع رُحْبَ، ولا يقال: بالضم. ويقولون:
بالرُحْب والسَّعة، فيضَمون. (٢: ١٩٠)

الأزهرى: قال ابن الأعرابي: الرُحْبَةُ: ما اتَّسَعَ
من الأرض؛ وجمعها: رُحْبٌ، مثل قُرْبَةٍ وقُرَى.

قلت: وهذا يجيء شاذًا في باب التاقص، فأما

شاطئ الفرات.

و رُحابة: موضع معروف.

وقال الفرّاء: يقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد: رَحْبَة. و رَحْبَة: اسم، و رَحْبَة نعت. يقال: بلاد رَحْبَة، ولا يقال: رَحْبَة.

قلت: ذهب الفرّاء إلى أنه يقال: بلد رَحْب وبلاد رَحْبَة، كما يقال: بلد سهّل وبلاد سهْلَة. (٢٥: ٥) الصّاحِب: الرّحْب: الشيء الرّحيب: رَحْب رُحْبًا و رَحابة، و أرْحَب إرْحابًا، و رَحِيتْ بلادك بكسر الهمزة وفتح رَحِب و رَحِبْت. و الرّحْبَة و الرّحْبَة: واحد. و رَحْبَة المسجد: ساحته.

وقوله مرْحَبًا بك، أي الزل في الرّحْب والسّعة. والرّحْبَة: أعرض ضلع في الصدر، وها رَحْبَتان. وهي أيضًا سِمة على جنب البعير. و أرْحَب: حيّ أو موضع، تُنسب إليه التّجائب الأُرْحَبَة.

و الرّحْبَة: مُستقرّ الماء من الأرض. وهي من الرّمل الغليظ منه: وجمعه: رَحَبات.

ويقال للغرس: أرْحَبِي، إذا جَرْتَهَا، أي أَوْسِعِي وتَحَنِي، وللدّكر أرْحَبِي. (٨٦: ٣)

الجَوْهَرِي: الرّحْبُ بالضمّ: السّعة. تقول منه: فلان رَحْبُ الصدر.

و الرّحْب، بالفتح: الواسع. تقول منه: بلد رَحْب و أرض رَحْبَة، وقد رَحِبْت بالضمّ ترْحَب رَحْبًا و رَحابة.

السّام فما سمعت «فَعَلَة» جُمِعَتْ على «فَعُل»، وابن الأعرابي ثقة لا يقول إلا ما قد سمعه.

وقال اللّيث: الرّحْبُ و الرّحِيب: الشيء الواسع. قال: رَحْبَة المساجد: ساحاتها. وتقول: رَحْب يَرْحَب رُحْبًا و رَحابة.

و رجل رحيب الجوف: واسع. وقال نصر بن سيار: أرْحَبُكم الدّخول في طاعة الكيرماني؟ يعني أَوْسِعُكم. وقال اللّيث: وهذه كلمة شاذّة على «فَعُل» مجاوز و «فَعُل» لا يكون مجاوزًا أبدًا. قلت: لا يجوز «رَحْبُكم» عند الثّوريين، ونصر ليس بحجّة.

وقال اللّيث: أرْحَب: حيّ أو موضع يُنسب إليه التّجائب الأُرْحَبَة.

قلت: ويحتمل أن يكون أرْحَب فعلًا نسبت إليه التّجائب، لأنّها من نسله.

وقال اللّيث: في قول العرب: مرْحَبًا، معناه الزل في الرّحْب والسّعة، فأقيم فلك عندنا ذلك.

وسئل الحنّبل عن نصب مرْحَبًا، فقال: فيه كمين الفعل، أراد به الزل أو أقيم فُتْصَب بفعل مضمر، فلتا عُرِف معناه المراد به أُميت الفعل.

قلت: وقال غيره في قولهم: مرْحَبًا، أتيت رُحْبًا وسعةً لأضيّقًا. وكذلك قال: سهلاً، أراد نزَلْتُ بِلْدًا سهلاً لا خَزْنًا غليظًا.

الرّحْبِي: مَبْضُ القلب من الدّوابّ والإنسان. و رَحْبَة مالك بن طوق: مدينة أحدتها مالك على

وقولهم: مَرَحَبًا وَأَهْلًا، أي أَثْبِتْ سَعَةً وَأَثْبِتْ أَهْلًا، فاستأنس ولا تستوحش.

وقد رَحَبَ به ترحيبًا، إذا قال له: مَرَحَبًا.

ويقدرُ رَحَابُ أي واسعة. والرحبى: أغرض الأضلاع. وإنما يكون الساحر في الرُحْبَيْنِ وهما مرجع المرفقين. وهو أيضًا سِمة في جنب البعير. والرحيب: الأكل.

وفلان رحيب الصدر، أي واسع الصدر.

ورحائب الثُجُوم: سعة أقطار الأرض.

ورَحِبَتِ الدَّارُ وأَرَحَبَتْ بمعنى، أي اتسعت.

[ثم نقل قول الخليل وأضاف:]

ولم يجرى في الصحيح «فُلٌ» بضم العين متعديًا غيره. وأما المعتل فقد اختلفوا فيه. قال الكسائي: أصل قلته: قولته. وقال سيوطي: لا يجوز ذلك، لأنه يتعدى. وليس كذلك قلته؛ والآخرى أنك تقول: طويل.

وأَرَحَبَتِ الشَّيْءُ: وسعته.

ويقال أيضًا في زجر الفرس: أَرَحِبْ وَأَرَحِبِي، أي تَوَسَّعِي وتباعدي.

ورَحَبَةُ المسجد بالتحريك: ساحته؛ والجمع:

رَحَبٌ ورَحَبَاتٌ ورِحَابٌ. [واستشهد بالنثر ٣ مرات]

(١: ١٣٤)

ابن فارس: الرِّاءُ والماءُ والباءُ أصل واحد مَطْرَدٌ، يدل على السعة. من ذلك: الرُّحْبُ، ومكان رَحَبٌ. وقولهم في الدعاء: مَرَحَبًا: أَثْبِتْ سَعَةً.

والرحبى: أغرض الأضلاع في الصدر.

والرحيب: الأكل. وذلك لسعة جوفه.

ويقال: رَحِبَتِ الدَّارُ، وأَرَحَبَتْ.

والرَّحْبَةُ: الأرض المخلال المِشْنَات.

ويقال للخيل: أَرَحِبِي أي توسعي. (٢: ٤٩٩)

أَلْهَرَوِيٌّ في الحديث: «أُتِمَّ قال لخرزمة بن حكيم: مَرَحَبًا». والعرب تقول: مَرَحَبَكَ الله، ومَسْهَلَكَ، ومَرَحَبًا بك الله ومَسْهَلًا.

وفي حديث: ابن زَيْل «على طريق رَحْبٍ» أي واسع. (٣: ٧٢٤)

ابن سيده: رَحَبُ الشَّيْءِ رَحَبًا ورَحَابَةً، فهو رَحَبٌ ورَحِيبٌ ورُحَابٌ.

وأَرَحَبَ: اتسع. وقالوا: رَحِبْتَ عليك وطلت، أي رَحِبْتَ البلاد وطلت.

وقال أبو إسحاق: رَحِبْتَ بلادك وطلت، أي اتسعت وأصابتا الطَّل.

ورجل رَحَبُ الصدر ورَحِيبُ الجوف؛ واسمُهما.

وامرأة رُحَابٌ واسعة.

وقولهم في تحية الوارد: أَهْلًا ومَرَحَبًا، أي صادفت أَهْلًا ومَرَحَبًا.

وقالوا: مَرَحَبَكَ الله ومَسْهَلَكَ. وقد أثبت تعليقه في الكتاب «المختص» بما فيه كفاية.

ورَحَبٌ بالرجل: دعاه إلى الرُّحْبِ والسعة.

ورَحَبَةُ المسجد والدَّارُ: ساحتهما ومتسعهما.

وقال سيوطي: رَحَبَةٌ ورِحَابٌ كَرَقِيَّةٌ ورِقَابٌ.

ورِحَابُ الوادي: مسایل الماء من جانبيه فيه؛ وأحدتها: رَحَبَةٌ.

الرَّغَبُ: الرَّغْبُ: سَفْعُ الْمَكَانِ؛ وَمِنْهُ: رَحْبَةُ

المسجد.

وَرَحْبَتِ الدَّارِ: اتسعت.

وَأَسْتَعِيرَ لِلوِاسِعِ الْجَوْفِ، فَقِيلَ: رَحْبُ الْبَطْنِ،

وَلِوِاسِعِ الصَّدْرِ، كَمَا اسْتَعِيرَ «الضَّيْقُ» لَضِدِّهِ، قَالَ

تَعَالَى: ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ الْقُوَّةُ:

١١٨، وَفُلَانٌ رَحِيبُ الْفِتْنَةِ: لَمَنْ كَثُرَتْ غَاشِيَتُهُ.

وَقَوْلُهُمْ: مَرَحَبًا وَأَهْلًا، أَيْ وَجَدَتْ مَكَالًا رَحْبًا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿... لَا مَرَحَبًا بِهِمْ إِلَهُمْ صَلَّوْا الثَّارَ﴾ قَالُوا

بَلْ أَنتُمْ لَا مَرَحَبًا بِكُمْ. ص: ٥٩، ٦٠. (١٩١)

الرَّحْمَشُ شَرِي: مَكَانٌ رَحْبٌ وَرَحِيبٌ، وَرَحْبَتُ

بِلَادِكَ.

وَمَرَحَبًا بِكَ.

وَرَحْبُ بِهِ.

وَلَقِيْتَهُ بِالْقَرَحِيبِ وَالْقَرَجِيبِ.

وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِرُحْبِهَا وَبِمَارَحَبَتِهَا. وَالزَّلْ

فِي الرَّحْبِ وَالسَّفْعِ.

وَفُلَانٌ جَوْفٌ رَحِيبٌ، وَأَكَلَ رَغِيبًا. وَأَرَحَبَ اللَّهُ

جَوْفَهُ.

وَيُقَالُ لِلخَيْلِ: أَرَحَبِي أَيْ تَتَجَبَّى وَأَوْسَعِي، يُقَالُ

ذَلِكَ: فِي الْمَازِقِ الْمُتَضَاقِقِ.

وَبَيْنَ دُورِهِمْ رَحْبَةٌ وَاسِعَةٌ، وَهِيَ فَجْوَةٌ بَيْنَهَا.

وَقَعْدَ فُلَانٍ فِي رَحْبَةِ دَارِهِ وَرَحْبَةِ دَارِهِ، وَالْفَتْحُ

أَفْصَحُ، وَهِيَ سَاحَتُهَا.

قَالَ أَبُو عَمْرٍو: يُقَالُ لِلصَّحْرَاءِ مِنْ أَفْنِيَةِ الْقُومِ:

رَحْبَةٌ.

وَرَحْبَةُ الثَّمَامِ: مُجْتَمَعُهُ وَمُتَّبِعُهُ.

وَالرَّحْبَةُ: مَوْضِعُ الْوَيْبِ، بِمِثْلَةِ الْجُرَّتَيْنِ لِلشَّمْرِ،

وَكُلُّهُ مِنَ الْاِتْسَاعِ.

وَكَلِمَةٌ شَاذَةٌ تُحْكَمُ عَنْ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَ:

أَرَحَبَكُمْ الدَّخُولُ فِي طَاعَةِ ابْنِ الْكِرْمَانِيِّ، أَيْ

أَوْسَعَكُمْ؟ فَقَدِي «فَعِلْ» وَلَيْسَتْ مُتَعَدِيَةً عِنْدَ

التَّحْوِينِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْفَارِسِيَّ حَكِيَ أَنَّ هَذَا يَلَا

تَعْدِيَهَا إِذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلتَّعْدِي بِمَعْنَاهَا.

وَيُقَالُ لِلخَيْلِ: أَرَحَبِي رَجْرُهَا، أَيْ تَوَسَّعِي

وَتَتَجَبَّى.

وَالرُّحْبِيُّ: أَعْرَضُ ضِلْعٌ فِي الصَّدْرِ.

وَالرُّحْبَيَّانِ: الضِّلْعَانِ اللَّتَانِ تَلِيَانِ الْإِبْطَيْنِ فِي

أَعْلَى الْأَضْلَاعِ. وَقِيلَ: هُمَا مَرَجِعُ الْمَرْفُوقَيْنِ، وَاحِدُهُمَا:

رُحْبِي.

وَقِيلَ: الرُّحْبِيُّ مَا بَيْنَ مَشْرُزِ الْعُنُقِ إِلَى مُنْقَطَعِ

الضَّرَاسِيفِ. وَقِيلَ: هِيَ مَا بَيْنَ ضِلْعَيْ أَصْلِ الْعُنُقِ إِلَى

مَرَجِعِ الْكَيْفِ.

وَالرُّحْبِيَاءُ مِنَ الْفَرَسِ: أَعْلَى الْكَشْحَيْنِ، وَهُمَا

رُحْبَيَاوَانِ.

وَالرُّحْبِيُّ: سَمَةٌ عَلَى جَنْبِ الْبَعِيرِ.

وَبُؤُ رَحْبَةً: مِنْ حَيْثُ.

وَبُؤُ أَرَحَبَ: بَطْنٌ مِنْ هِمْدَانَ إِلَيْهِمْ تُنْسَبُ

التَّجَانِبُ الْأَرَحَبِيَّةُ.

وَمَرَحَبٌ: اسْمٌ.

وَمَرَحَبٌ: فَرَسٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

وَالرُّحَابَةُ: أَطْمٌ بِالْمَدِينَةِ.

وقال: الرَحْبَةُ: حَمْلَةٌ لها مناكِب يحمل عليها الناس.

ورحاب فلان رحاب.

وكان علي رضي الله تعالى عنه يقضي في رَحْبَةٍ مسجد الكوفة، وهي صحنه.

ومن الجواز: فلان رَحْبُ الذَّرَاعِ بهذا الأمر، إذا كان مطيقاً له.

ورَحْبُ الباع والذَّرَاعِ ورحيها: سخي.

وهذا أمر إن تراحت موارده فقد تضايقت مصادره. [واستشهد بالشعر مرتين]

(أساس البلاغة: ١٥٧)

وفي صفة التي تَبَيَّنَتْ: «... رَحْبُ الرَّاحَةِ...». رَحْبُ الرَّاحَةِ: دليل الجواد، وضيقها وصغرها دليل البخل.

[ثم استشهد بشعر] (الفاقي ٢، ٢٣٠)

المديني: في حديث نصر بن سيار: ارْحُبْكُمْ الدُّخُولَ في طاعة فلان؟ أي أوسعكم؟ قاله الحافيل، وهو شاذ.

ومنه حديث ابن عوف: «قلِّدوا أمركم رَحْبُ الذَّرَاعِ»، أي واسع القوة عند التَّدَانِدِ. (١: ٧٤٥)

ابن الأثير: فيه: أنه قال لمُرْجِيَّةَ بن حكيم:

«مُرْحَبًا» أي لقيت رَحْبًا وسعة. وقيل: معناه: رَحْبُ الله بك مَرْحَبًا، فجعل المَرْحَبَ موضع الترحيب.

وفي حديث كعب بن مالك: فتحن كما قال الله فينا: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْنَاكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ﴾، القوبة:

٢٥. (٢: ٢٠٧)

القيومي: رَحْبُ المكان رَحْبًا من باب «قَرُب»

فهو رحيب ورَحْبٌ، مثال قريب وفلس. وفي لغة:

رَحْبٌ رَحْبًا من باب «تعب»، وأرْحَبُ بالالف مثله.

ويعتدّى بالحرف، فيقال: رَحْبُك المكان، ثم تُمَرُّ

حتى تعتدّى بنفسه، فقول رَحْبُكَ الدَّارَ.

هذا شاذ في القياس، فإثاء لا يوجد «فعل» بالضم

إلا لازماً، مثل: شرف وكرم، ومن هنا قيل: مَرْحَبًا بك، والأصل: تَرَلَّتْ مكاناً واسعاً.

ورَحْبٌ به بالتشديد: قال له: مَرْحَبًا.

ورَحْبَةُ المسجد: الساحة المنبسطة، قيل: يسكون

الحاء، والجمع: رَحَابٌ مثل: كَلْبَةٌ وكِلَابٌ.

وقيل: بالفتح، وهو أكثر، والجمع: رَحْبٌ

ورَحِيات، مثل: قَصَبَةٌ وقَصَبٌ وقَصَبَات

والرَّحْبَةُ: الثَّقَلَةُ المتسمة بين أفتية القوم

بالوجهين؛ وجمعها: عند ابن الأعرابي: رَحْبٌ، مثل: قَرْيَةٌ وقُرَى.

قال الأزهري: هذا البناء يميء نادراً في باب

المعتل، فأما التام فما سمعت فيه «فَعْلَةٌ» بالفتح

جُمِعَتْ على «فَعْل» وابن الأعرابي فقه لا يقول إلا ما سمعه.

وأرْحَبُ: وزان أحمر: قبيلة من همدان. وقيل:

موضع، وإليه تُنسب التجانب. (١: ٢٢٢)

الفيروزيابادي: المَرْحَبُ، بالضم: موضع لهُذَيْل.

وكثراب: موضع بخوزان.

ورَحْبٌ، ككُرم وسمع، رَحْبًا، بالضم، ورَحَابَةٌ.

فهو رَحْبٌ ورحيب ورُحَاب بالضم: اتسع، كأرْحَب.

وأرْحَبُهُ: وسعته.

وأرْحَبٌ وأرْحَبِي: زجران للفرس، أي توسعي

و تباغدي.

وامرأة رُحَابٍ بالضم: واسعة.

و مَرَحَبًا و سَهْلًا، أي صادقت سعة.

و مَرَحَبَكَ الله و سَهْلَكَ، و مَرَحَبًا بك الله و سَهْلًا.

و رَحَبٌ به ترحيبًا: دعاه إلى الرُّحْب. و رَحَبَة

المكان، و تَسَكَّنَ: ساحته و مُتَسَّعَه، و من الوادي:

مسيل مائه من جانبيه فيه، و من التَّمَام: مُجْتَمِعُه

و مُتَبَّئُه، و موضع الضرب، و الأرض الواسعة المبيات

المخلال، جمعه: رِحَاب و رَحَبٌ و رَحِيَات، محرَكين

و يَسْكُنَان.

و رَحَبُكُم الدخول في طاعته، كَكْرُم: و سَمِعَكُم.

شاذة، لأن «فعل» ليست متعدية، إلا أن أبا علي حكى

عن هُذَيْل تعديتها.

و الرُّحْبَى، كحُثْلَى: أغرض ضيلع في الصدر،

و سَمَة في جنب البحر.

و الرُّحْبَيَان: الضلعان تليان الإبطين في أعلى

الأضلاع، أو مرجع المرفقين، أو هي مَبْضُ القلب.

و الرُّحْبَة، بالضم: ماءً بأجاء، و يَسُر في ذي ذُرْوَان

من أرض مكة، بوادي جبل شمنصير، و قرية حذاء

القادسية، و واد قُرب صنعاء، و ناحية بين المدينة

و الشام قُرب وادي الثُرى، و موضع بناحية اللجاة.

و بالفتح: رَحَبَة مالك بن طوق على الفرات،

و قرية بدمشق، و محلة بها أيضًا، و محلة بالكوفة،

و موضع ببغداد، و واد يسيل في التَّلبُوت، و موضع

بالبادية، و قرية باليمامة، و صحراء بها أيضًا فيها مياه

و قرى، و التَّسبة: رَحْبَى، محركة.

و يُو رَحْبَة: بطن من جبير.

و كَعْمَانَة: موضع بالمدينة.

و ككتاب: اسم ناحية بأذربيجان و دربند، و أكثر

إرمينية.

و يُو رَحَب، محركة: بطن من همدان.

و أَرْحَب: قبيلة منهم، أو فعل، أو مكان؛ و منه:

التجانب الأرحبيات.

و كامير: الأكل.

و رحائب الثُّخوم: سعة أقطار الأرض.

و سقوا: رَحَبًا، و كَعْمَطَم و مَقْعَد.

و كَمَقْعَد: فرس عبد الله بن عبد الحنفى، و صنم

كان بحضر موت.

و ذو مَرَحَب: ربيعة بن معدي كرب، كان سادته.

(١٤: ٧٤)

الطُّرُحْيَى: في الحديث: «مَرَحَبًا يقوم قضا

الجهاد الأصغر» الحديث، أي لقيتم رُحَبًا بالضم، أي

سَمَة لاضيقًا، فيكون منصوبًا بفعل لازم المحذف سماعًا،

كأهلًا و سهلًا.

و عن المُرْد نصبه على المصدر، أي رَحَبْت بلادكم

مَرَحَبًا، و الباء في «يقوم» إمَّا للسببية أو للمصاحبة.

قال بعض شراح الحديث: هذه الكلمة كلمة

استئناس، يخاطبون بها من حل بهم من وافد أو باع

خيرًا، أو قاصد في حاجة.

و رَحَبُ المكان، من باب «قُرب» و في لغة من

باب «تعب»: اتسع، و يتعدى بالحرف، فيقال: رَحَبُ

بك المكان، ثم كثر حتى تعدى بنفسه، فقل: «رَحَبْتُكَ

الذار.

مَعْدُ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ: رَحْبُ الْمَكَانِ: اتَّسَعَ.

فَهُوَ رَحْبٌ وَرَحِيبٌ.

وَرَحْبٌ بِهِ: أَحْسَنَ رَفْعَهُ وَدَعَاهُ إِلَى الرَّحْبِ.

وَقَالَ لَهُ: مَرَحِبًا، أَيْ أَنْ تَنْزِلَ فِي مَكَانٍ رَحْبٍ وَسَهْلٍ.

وَيُقَالُ فِي الدَّعَاءِ عَلَيْهِ: لَا مَرَحِبًا بِكَ. (٢١٥: ١)

الْعَدْنَانِي: رَحِيَّتُ الدَّارِ وَأَرْحِيَّتُ.

وَيُحْطَوْنَ مِنْ يَقُولِ: أَرْحَيْتُ الدَّارَ، أَيْ اتَّسَعَتْ.

وَيَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: رَحِيَّتُ الدَّارِ. اعْتِمَادًا

عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فِي الْآيَةِ ٢٥، مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ:

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ

مُذْبِرِينَ﴾. وَجَاءَ فِي الْآيَةِ ١١٨، مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

أَيْضًا: ﴿خَشِيَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ﴾.

وَاعْتَمَدُوا أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مَعْجَمِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ

الْكَرِيمِ وَمُفْرَدَاتِ الرَّائِغِ الْأَصْفَهَانِي. وَالْأَسَاسُ

الَّذِي قَالَ: «رَحِيَّتُ بِلَادِكَ».

وَلَكِنْ أَجَازَ قَوْلُ: رَحِيَّتُ الدَّارِ، وَأَرْحِيَّتُ، كُلُّ

مِنْ أَدَبِ الْكَاتِبِ فِي بَابِ أُبْنِيَةِ الْأَفْعَالِ، وَالصَّحَاحِ،

وَمَعْجَمِ مَقَائِسِ اللُّغَةِ، وَالْمَخْتَارِ، وَاللَّسَانِ، وَالصَّبَاحِ،

وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالْمَدِّ، وَمَحِيطِ الْمَحِيطِ، وَأَقْرَبُ

الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْوَسِيطِ.

وَيُجِيزُ أَنْ نَقُولَ جُمْلَتِي: رَحْبُ الْمَكَانِ، وَأَرْحَبُ

الْمَكَانِ كِلْتاهُمَا: الصَّحَاحُ، وَاللَّسَانُ، وَالصَّبَاحُ،

وَالْقَامُوسُ، وَالتَّاجِ، وَالْمَدِّ، وَمَحِيطِ الْمَحِيطِ، وَأَقْرَبُ

الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْوَسِيطِ.

وَإِكْتَفَى الْأَسَاسُ بِذِكْرِ: أَرْحَبُ اللَّهِ جَوْفَهُ.

وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ عِشْرُ رَحْبًا تَرَى عَجَبًا، أَيْ رَحْبًا بَعْدَ

رَحْبٍ، فَحَذَفَ.

قِيلَ: رَحْبٌ كُنَايَةٌ عَنِ السَّنَةِ، وَمِنْ نَظَرٍ فِي سَنَةِ

وَاحِدَةٍ وَرَأَى تَغْيِيرَ فَصُولِهَا، قَاسَ الدَّهْرَ عَلَيْهَا.

وَمَرَحِبٌ: اسْمُ رَجُلٍ شَجَاعٍ قَتَلَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَرَجُلٌ رَحْبُ الذَّرَاعَيْنِ، أَيْ وَاسِعُ الْقُوَّةِ عِنْدَ

الشَّدَائِدِ، وَمِنْهُ: قَلَّدُوا أَمْرَكَمُ رَحْبُ الذَّرَاعِ، أَيْ وَاسِعِ

الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ وَالْبَطْنِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يُرْتَكَمُ رَحْبُ الذَّرَاعَيْنِ بِالذَّمِّ،

فَإِنَّ لَهُ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ» يَعْنِي التَّارَ. وَمِنْ صِفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«رَحْبُ الرَّاحَةِ»، وَمَعْنَاهُ: وَاسِعُ الرَّاحَةِ كَبِيرُهَا.

وَالْعَرَبُ تَمْدَحُ كَبِيرَ الْيَدِ، وَتَهْجُو صَغِيرَهَا،

فَيَقُولُونَ: «رَحْبُ الرَّاحَةِ كَثِيرُ الْعَطَاءِ» كَمَا يَقُولُونَ:

«حَظِي الْبَاعِ» فِي الذَّمِّ.

وَأَرْحَبُ اللَّهِ جَوْفَهُ: وَسَّعَهُ.

و«رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ» بِالْفَتْحِ: السَّاحَةُ الْمُنَبِّسَةُ،

قِيلَ: هِيَ مِثْلُ كَلْبَةٍ، وَجَمْعُهَا: رَحَبَاتٌ كَكَلِبَاتٍ، وَقِيلَ:

مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ وَقَصَبٍ، وَهُوَ أَكْثَرُ.

وَالرُّحْبَةُ: حَمْلَةٌ بِالْكُوفَةِ. (٢: ٦٨)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ١- رَحْبُ النَّسِيِّ. مَرَحِبٌ رَحْبًا

وَرَحَابَةً: اتَّسَعَ، فَهُوَ رَحْبٌ وَرَحِيبٌ.

٢- وَيُقَالُ: فِي تَحِيَّةِ الْخَيْرِ الْقَادِمِ: مَرَحِبًا، أَيْ أَتَيْتُ

أَوْ صَادَقْتُ سَعَةً، فَاسْتَأْنَسَ وَلَا اسْتَوْجَشَ.

وَيُقَالُ فِي اسْتِقْبَالِ الْأَقْدَامِ بِالْمَكْرُوهِ: لَا مَرَحِبًا.

(١: ٤٦٢)

ج - وجاء رَحْبُهُ متعدياً، وروي عن نصر بن
سيار أنه قال: أَرَحْبُكُمْ الدَّخُولُ فِي طَاعَةِ ابْنِ
الْكِرْمَانِيِّ؟ أَيْ أَوْسَعُكُمْ؟ فَجَدَى «فَعُل» وليست
متعديّة عند النحاة، إلا أن أبا عليّ الفارسيّ حكى أن
هَذَا مُتَعَدِيٌّ، وقال ابن الأعرابي: لم يأت «فَعُل»
مضموم العين من الصّحيح متعدياً إلا: رَحْبُكُمْ الدَّارَ،
وحملوه على المحذف والإيصال كحَذَرِ.

على الرَّحْبِ والسَّعة

و يُرَحَّبُونَ بِالضَّيْفِ، فيقولون له: على الرَّحْبِ
والسَّعة؛ والصَّواب: على الرَّحْبِ والسَّعة، لأنَّ
الرَّحْبَ هو أحد مصدرَي الفعل: رَحَبَ المَكَانَ يَرَحُبُ
رُحْبًا وَرَحَابَةً.

أما إذا أردنا وَصْفَ مَكَانٍ بِالرَّحَابَةِ فإِنَّا نقول:
هَذَا مَكَانٌ رَحْبٌ، أي واسع.

ومن معاني الرَّحْبِ:

أ - رَحْبُ الصَّدْرِ: واسعُه، طويل الأُتَاة.

ب - رَحْبُ الذَّرَاعِ: عَظِيمُ القُوَّةِ عند الشَّدَائِدِ.

ج - رَحْبُ الذَّرَاعِ واليَاسِ: سَخِيٌّ، مَجَاز.

د - رَحْبُ الرَّاحَةِ: واسِعُها وكَبِيرُها، كثير العِطَاءِ.

هـ - رَحْبُ الفَهِمِ: مَتَعِ العَقْلِ.

لَقِيَهُ بِالرَّحِيبِ

ويقولون: لَقِيَهُ بِالرَّحَابِ، والصَّواب: لَقِيَهُ
بِالرَّحِيبِ، لأنَّني لم أجِدِ التَّرَحُّبَ فِي الصَّحَاحِ،
وَالْأَسَاسِ، وَالمَخْتَارِ، وَاللِّسَانِ، وَالمَصْبَاحِ،
وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَمِثْلُ اللُّغَةِ، وَالمَوَظِّعِ.

وقال محيط المحيط: التَّرَحُّبُ: الدَّعَاءُ إِلَى الرَّحْبِ

وَيَجُوزُ أَنْ يُصْبِحَ الفِعْلُ «رَحَبَ» مُتَعَدِيًّا، فنقول:
رَحَبْتُكُمْ الدَّارَ: وَسِعْتُكُمْ.

ابن الأعرابيّ الَّذِي قال: لَمْ يَأْتِ «فَعُل» مضموم
العين من الصّحيح متعدياً إلا: رَحْبُكُمْ الدَّارَ، وحملوه
على المحذف والإيصال، أي رَحَبْتُ بِكُمْ الدَّارَ.

و أبو عليّ الفارسيّ الَّذِي قال: إِنَّ قَبِيلَةَ هَذَيْلَ
تُعَذِّي «رَحَبَ» وَ الصَّحَّاحَ، وَ اللِّسَانَ، وَ المَصْبَاحَ
وَ القَامُوسَ، وَ التَّاجَ وَ المَذَّ، وَ مُحِيطَ المُحِيطِ، وَ اقْرَبِ
المَوَادِّ، وَ المَتَنَ، وَ الوَاسِطَ.

وفعله: رَحَبَ المَكَانَ يَرَحُبُ رُحْبًا، وَرَحَابَةً.

وهناك أيضاً الفعل: رَجَبَ يَرَجُبُ رَجَبًا: اتَّسع.

مكان رَحْبٌ وَ رَحِيبٌ وَ رُحَابٌ.

و يَخْتَلِفُونَ من يقول: هَذَا مَكَانٌ رَحِيبٌ، أي واسع،
و يقولون: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ هَذَا مَكَانٌ رَحْبٌ، وَ فِي
الحَقِيقَةِ يَجُوزُ أَنْ نقول: مَكَانٌ رَحْبٌ وَ رَحِيبٌ،
و رُحَابٌ. الصَّحَّاحُ، وَ اللِّسَانُ، وَ القَامُوسُ، وَ التَّاجُ،
و المَذَّ، وَ مُحِيطُ المُحِيطِ، وَ المَتَنُ، وَ الوَاسِطُ.

وَ اكْتَفَتْ المَصَادِرُ الآتِيَةُ بِذِكْرِ: رَحْبٌ وَ رَحِيبٌ،
مَعْجَمُ أَلفاظِ القرآنِ الكَرِيمِ، وَ الْأَسَاسُ، وَ المَخْتَارُ،
وَ المَصْبَاحُ.

وَ اكْتَفَى مَعْجَمُ مَقاييسِ اللُّغَةِ بِذِكْرِ: رَحْبٌ.

أما فعله فهو:

أ - رَحَبَ المَكَانَ يَرَحُبُ رُحْبًا، وَرَحَابَةً: اتَّسع.
جاء في الآية: ٢٥، من سورة التوبة: ﴿وَ ضَاقَتْ عَلَيْنَا
الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبْتُمْ ثُمَّ نُلَيْتُمُ مَذَازِينَ﴾.

ب - رَجَبَ المَكَانَ يَرَجُبُ رَجَبًا، حَكَاهُ المَصَاغِي.

الرَّحْبُ في الآيات الكريمة مخصوصة بالمحلّ، عبّر فيها
بهذه المادة دون مادة السّعة. (٨٤: ٤)

النصوص التفسيرية

رَحْبَتِ

١- لَقَدْ تَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي خَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ
أَخْبَيْنَاكُمْ عَنْ عُنُقِكُمْ قُلْنَا لَكُمْ رَحْبَةً فَأَنَّ الْكُلْبَانِيَ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَابَسُوا مَذْبِجَ الْقَوْمِ: ٢٥
الطَّبْرِي: يقول: وضاحت الأرض بسعتها عليكم.
و «الباء» هاهنا في معنى «في»، ومعناه: وضاحت
عليكم الأرض في رُحُبِها، وبرُحُبِها.

يقال منه: مكان رحب، أي واسع. وإلما سميت
الرَّحَابَ رحاباً لسعتها. (٣٤٠: ٦)
التَّلْطَلِي: أي برُحُبِها وسعتها، وها المصدر.

(٢٦: ٥)

نحوه الواحد (٤٨٧: ٢)، والبعوي (٣٣٣: ٢).
الطُّوسِي: الرَّحْبُ: السّعة في المكان، وقد يكون
في الرزق، والسّعة في المنفعة. (٢٣٦: ٥)

الرَّمْخَشَرِي: (ما) مصدرية، و «الباء» بمعنى
«مع» أي مع رُحُبِها، وحقيقته مُلتبسة برُحُبِها، على
أن الجار والمجرور في موضع الحال، كقولك: دخلت
عليه بتياب السفر، أي ملتبساً بها لم أحلّها، تعني: مع
تياب السفر. والمعنى: لا تجردون موضعاً تتصلحونه
لهربكم إليه ونجاتكم، لفرط الرُعب، فكأنتها ضاقت
عليكم. (١٨٢: ٢)

(١٢٢: ٢)

نحوه التَّنْفِي.

والسّعة، ونقلها عنه أقرب الموارد، دون أن يتحقّق من
صحّة ذلك، وكلا المعجمين لا أتقّ بهما إذا انفردا بذكر
مادة ما، دون غيرها من المعجمات. (٢٥٥)

محمود شيت: والرَّحْبَةُ: الأرض الواسعة،
والسيارات ما واهّا. وسرّية الرّحبة: سرّية مقرّ من
سرايا السيارات. وسرّية رَحْبَةِ الهندسة: سرّية ألياتها
وأدواتها.

ويقال: رَحْبَةُ الدِّيَابَاتِ، وَرَحْبَةُ السَّافَلَاتِ،
وَرَحْبَةُ المَافَلَاتِ. (٢٨٣: ١)

المُصْطَفَوِي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو
السّعة في محلّ، ومفهوم هذه المادة أخصّ من مفهوم
التوسّع، فإن السّعة أعمّ من أن يكون في محلّ أو
موضوع آخر، مادّيّاً أو معنويّاً، كما في: وسع علمه.

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ القوبة:
٢٥، أي مع اتساعها.

قالوا: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرَحِيَا بِكُمْ أَنتُمْ قَدْ مَشُوْهُ لَنَا
فَبَشِّرْ الْقَرَارُ﴾ ص: ٦٠، أي لا يمكن هذا المحلّ ذا سعة
لكم، وكونوا في مضيق.

ولا يخفى أن ضيق المحلّ من أعظم وسائل العذاب
والشدّة، كما أن الرّحبة في المحلّ من علام السّعة
الروحانيّة، من سعادة المرء سعة داره.

والمراد من المضيق في الأرض: أن يكون الرّجل
محدوداً من جهة التصرف والعمل والفعاليّة، والتسلّط
بحدود معيّنة مضيقه من جهة المحلّ والمحيط.

﴿وَإِذَا قُرَأَ مِنْهَا مَكَانًا ضَعِيفًا مَقْرَبِينَ دَعَوْهُنَا إِلَيْك
نُبُورًا﴾ الفرقان: ١٣، ولما كانت موارد استعمال

وجاء هذا المعنى هذه الآية:

٢ - وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا خَشِيَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. القوية: ١١٨

مَرَحَبًا

هَذَا فَوْجٌ مُتَّحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرَحَبًا بِهِمْ إِنْهُمْ صَالُوا الثَّارَ * قَالُوا بَلْ أَشْمَ لَا مَرَحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَشَوْا لَنَا فَيَسِّرَ الْقَرَارَ. ص: ٥٩، ٦٠
ابن عباس: لا وسع الله عليهم. (٣٨٤)
أبو عبيدة: يقول العرب للرجل: لَا مَرَحَبًا بِكَ، أي لَا رَحِبَتْ عَلَيْكَ، أي لَا اتَّعَمْتُ. [ثم استشهد بشعر] (١٨٦: ٢)

الطبري: أي لَا اتَّعَمْتُ بِكُمْ أَمَا تَكُنْكُمْ.

(٦٠١: ١٠)

نحوه الماوردي (١٠٩: ٥) والطوسي (٥٧٥: ٨).
الزجاج: وقيل لهم: ﴿لَا مَرَحَبًا﴾ منصوب،
كقولك: رَحِبَتْ بِلَادُكَ مَرَحَبًا، وَصَادَقَتْ مَرَحَبًا،
فَادْخَلَتْ (لَا) عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى. (٣٣٩: ٤)
التعليق: يعني بالانفتاح. (٢١٤: ٨)
نحوه البغوي. (٧٥: ٤)

الواحدي: الْمَرَحَبُ وَالرَّحْبُ معناه: السَّعَة، أي
لَا اتَّعَمْتُ بِهِمْ مَسَاكِنَهُمْ، وَالْمَعْنَى: لَا كَرَامَة لَهُمْ. هَذَا
إِخْبَارٌ أَنَّ مَوَدَّتَهُمْ تَقْطَعُ وَتَصِيرُ عَدَاوَةً. (٥٦٤: ٣)
الزمخشري: ﴿لَا مَرَحَبًا بِهِمْ﴾ دَعَاءٌ مِنْهُمْ عَلَى

ابن عَطِيَّة: أَي يَقْدَرُ مَا هِيَ رَحْبَةٌ وَاسِعَةٌ لَشِدَّةِ
الْحَالِ وَصَعُوبَتِهَا، هـ «مَا» مصدرية. (١٩: ٣)
الطبرسي: أَي بِرُحْبَتِهَا. و«الباء» بمعنى «مع»،
والمعنى: ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ مَعَ سَعَتِهَا، كَمَا يُقَالُ:
أَخْرَجَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا، أَي مَعْنَا. والمراد: لَمْ تَجِدُوا مِنْ
الْأَرْضِ مَوْضِعًا لِلْفِرَارِ إِلَيْهِ. (١٧: ٣)

الْقَطْرُ الرَّازِي: يُقَالُ: رَحِبَ يَرَحِبُ رُحْبًا
وَرَحَابَةً، قَوْلُهُ: ﴿بِمَا رَحِبَتْ﴾ أَي بِرُحْبِهَا، وَمَعْنَاهُ:
مَعَ رُحْبِهَا، فـ (ما) هَاهُنَا مَعَ الْفِعْلِ يَجْزِلُ الْمَصْدَرُ.

والمعنى: أَنْتُمْ لَشِدَّةِ مَا لَحِقَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ ضَاقَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ، فَلَمْ تَجِدُوا فِيهَا مَوْضِعًا يَصْلَحُ لِفِرَارِكُمْ
عَنْ عَدُوِّكُمْ. (٢١: ١٦)

الْقَرطبي: وَالرُّحْبُ بَضْمُ الرَّاءِ السَّعَة، قَوْلُ مَنْهُ:
فَلَنْ رُحِبَ الصَّدْرُ. وَالرُّحْبُ بِالْفَتْحِ: الْوَاسِعُ. تَقُولُ
مَنْهُ: بِلَدٍ رُحْبٍ، وَأَرْضٍ رَحْبَةٍ. وَقَدْ رَحِبَتْ قَرْحُوبٌ
رُحْبًا وَرَحَابَةً.

وقيل: «الباء» بمعنى «مع» أي مَعَ رُحْبِهَا. وَقِيلَ:
بِمَعْنَى «عَلَى»، أَي عَلَى رُحْبِهَا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى بِرُحْبِهَا،
فـ (ما) مصدرية. (١٠١: ٨)

البيضاوي: بِرُحْبِهَا، أَي بِسَعَتِهَا. لَا تَجِدُونَ فِيهَا
مَفْرَأً تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ نَفُوسُكُمْ مِنْ شِدَّةِ الرَّعْبِ، أَوْ
لَا تَتَبَتُّونَ فِيهَا كَمَنْ لَا يَسْمَعُ مَكَانَهُ. (٤١٠: ١)
نحوه أبو السعود (١٣٦: ٣)، والبروسوي (٣):
٤٠٦، وَالْأَلُوسِي (١٠: ٧٤).

وهناك مطالب أخرى راجع: ض ي ق: «ضَاقَتْ».

أتباعهم. تقول لمن تدعوه: مَرْحَبًا، أي أتيت رحبًا من البلاد لاضيقًا؛ أو رَحِبْتَ بلادك رَحِبًا، ثم تدخل عليه «لا» في دعاء السوء.

و «يُهِمُّ» بيان للمدعو عليهم ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم. ونحوه قوله تعالى: ﴿كَلِمَاتٌ خَلَّتْ أَثَمَةٌ لَقِئْتَ أَهْلَهَا فِي الْأَعْرَافِ ٣٨﴾.

وقيل: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُتَّحِمٌ مَعَكُمْ﴾، كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم.

و ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿كلام الرؤساء.

وقيل، هذا كله كلام الخزنة. (٣٧٩: ٣) ابن عطية: أي لاسعة مكان، ولاخير يلقونه.

(٥١١: ٤)

الطَّبْرَسِي: أي لاأئست لهم أماكنهم، لأنهم لازموا النار، فيكون المعنى على القول الأول: [على أن يكون المراد بالفوج الأول] القادة والرؤساء، يقولون للاتباع: لا مَرْحَبًا هؤلاء، إنهم يدخلون النار مثلنا، فلا فرح لنا في مشاركتهم إيانا، فيقول الاتباع لهم: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ أي لانتم رَحِبًا وَسَعَةً.

(٤٨٣: ٤)

الفخر الرازي: قوله تعالى: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ دعاء منهم على أتباعهم. يقول الرجل لمن يدعوه: مَرْحَبًا، أي أتيت رحبًا في البلاد لاضيقًا أو رَحِبْتَ بلادك رَحِبًا، ثم تدخل عليه كلمة «لا» في دعاء السوء...

قالوا: أي الأتباع ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾

يريدون أن الدعاء الذي دعوتهم به علينا أنها الرؤساء أنتم أحق به، وعللوا ذلك بقولهم: ﴿أَنْتُمْ قَدْ شَقِوْهُ لَنَا﴾ والمضمر للعذاب، أو لصلبهم. (٢٦٦: ٢٢٢)

(٤٥: ٤)

نحوه التسفي: الْقُرْطُبِيُّ: قوله تعالى: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾، أي لاأئست منازلهم في النار. والرَّحِبُ: السعة؛ ومنه رَحِبَ المسجد وغيره. وهو في مذهب الدعاء، فلذلك نصب. [ثم استشهد بشر]

الْبَيْضاوي: دعاء من المتبوعين على أتباعهم، أو صفة له ﴿فَوْجٌ﴾ أو حال منه، أي مقولاً فيهم لا مَرْحَبًا، أي ما أتواهم رحبًا وسعةً.

(٢٢٣: ١٥)

نحوه شبر (٥: ٢٩٢)، والقاسمي (١٤: ٥١١٥).

السمين: في ﴿مَرْحَبًا﴾ وجهان: أظهرهما: أنه مفعول بفعل مقدر، أي لاأئستهم مَرْحَبًا، أو لاسعمت مَرْحَبًا.

والثاني: أنه منصوب على المصدر، قاله أبو البقاء، أي لا رَحِبْتُمْ دياركم مَرْحَبًا بل ضيقًا.

ثم في الجملة المنفية وجهان: أحدهما: أنها مستأنفة سبقت للدعاء عليهم...

والثاني: أنها حالية، وقد يُعرض عليه بأنه دعاء، والدعاء طلب، والطلب لا يقع حالاً.

والجواب: أنه على إضمار القول، أي مقولاً لهم: لا مَرْحَبًا.

(٥٤٢: ٥)

أبو السعود: قوله تعالى: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ من إتمام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج، أو صفة للفوج، أو حال منه، أي مقول أو مقولاً في حقهم:

من البلاء وأُتيت وإسما وخيرا كثيرا.

قال الكاشفي ﴿مَرْحَبًا﴾ كلمة لإكرام الضيف.

وقال غيره: يقصد به إكرام الدّاخل وإظهار المسرة بدخوله، ثم يدخل عليه كلمة «لَا» في دعاء السّوء.

وفي بعض شروح الحديث: التّكلم بكلمة «مَرْحَبًا» سنة اقتداء بالثّاني عليه السلام حيث قال: «مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِي» حين ذهبت إلى رسول الله عام الفتح، وهى بنت أبي طالب، أسلمت يوم الفتح، ومن أبواب الكعبة باب أُم هاني، لكون بيتها في جانب ذلك الباب، وقد صحّ أنه عليه السلام خرج به من بيتها. (٥٢: ٨)

الآلوسي: ﴿مَرْحَبًا﴾ من الرّحّب بضمّ الرّاء، وهو السّعة، ومنه: الرّحبة للفضاء الواسع. وهو مفعول به لفعل واجب الإضمار.

و ﴿بِهِمْ﴾ بيان للمدعو عليهم، وتكون الباء للبيان كاللّام في نحو: سقّا له، وكون اللّام دون الباء كذلك دعوى من غير دليل، أي ما أتوا بهم رُحبا وسعة.

وقيل: الباء للتّعدية، فمجرورها مفعول ثان لـ «أتوا»، وهو مبني على زعم أن اللّام لا تكون للبيان، وكفى بكلام الزّمخشري وأبي حنّان دليلًا على خلافه.

و يقال: مَرْحَبًا بك، على معنى رَحَبْتَ بلادك رُحَبًا، كما يقال على معنى: أُتيت رُحَبًا من البلاد لاضيقًا.

و يفهم من كلام بعضهم جواز أن يكون ﴿مَرْحَبًا﴾ مفعولًا مطلقًا لحذف، أي لا رَحَبْتَ بهم الدّار مرحبًا.

﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾، أي لا أتوا مَرْحَبًا أو لا رَحَبْتَ بهم الدّار مَرْحَبًا.

﴿إِنَّمَا صَالُوا الثّار﴾ تعليل من جهة الحزنة، لاستحقاقهم الدّعاء عليهم، أو وصفهم بما ذُكر.

وقيل: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ إلى هنا كلام الرّؤساء في حق أتباعهم، عند خطاب الحزنة لهم باقتحام الفوج معهم، تضجّرًا من مفارقتهم، وتنفّرًا من مصاحبتهم. وقيل: كلّ ذلك كلام الرّؤساء بعضهم مع بعض في حق الأتباع. ﴿قَالُوا﴾: أي الأتباع عند سماعهم ما قيل في حقهم. ووجه خطابهم للرّؤساء في قولهم: بل أنتم لا مرحبًا بكم على الوجهين الآخرين ظاهر.

و أمّا على الوجه الأوّل فلعلّهم إذا خاطبهم مع أن الظّاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى الحزنة: ﴿بَلْ هُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ...﴾ قصدًا منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاطبة مع الرّؤساء، والتّحاكم إلى الحزنة طمعًا في قضائهم بتخفيف عذابهم، أو تضعيف عذاب خصماهم، أي بل أنتم أحقّ بما قيل لنا أو قلتم.

(٣٦٨: ٥)

الثّر وسوي: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ مصدر بمعنى الرّحّب وهو السّعة، و ﴿بِهِمْ﴾ بيان للمدعو، وانتصابه على أنّه مفعول به لفعل مقدّر، أي لا يصادفون رُحبا وسعة، أو لا يأتون رُحْب عيش ولا وسعة مسكن ولا غيره، وحاصله لاكرامة لهم.

أو على المصدر، أي لا رحبهم عيشهم ومنزلهم رُحَبًا، بل ضاق عليهم.

يقول الرّجل لمن يدعو: مَرْحَبًا، أي أُتيت رُحَبًا

والجمهور على الأول، وأياً ما كان فالمراد بذلك متيناً والدعاء بالخير ومنغياً الدعاء بالسوء.

﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ تعليل من جهة الملائكة لاستحقاقهم الدعاء عليهم، أو وصفهم بما ذُكر، أو تعليل من الرؤساء لذلك. والكلام عليه يتضمن الإشارة إلى عدم انتفاعهم بهم، كأنه قيل: إنهم داخلون النار بأعمالهم مثلنا، فأين نفع لنا منهم، فلامرئياً بهم، ﴿قَالُوا﴾ أي الأتباع وهم الفروج المفتحة للرؤساء: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَأَمْرَحِيَّا بِكُمْ﴾ أي بل أنتم أحق بما قيل لنا أو بما قلتم لنا.

ولعلمهم إما خاطبهم بذلك على تقدير كون القائل الملائكة الخزنة ^{لِلنَّارِ} مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى أولئك الثقاتين: بل هم لأمريئياً بهم، قصداً منهم إلى إظهار صدقهم بالخاصة مع الرؤساء، والتحاكم إلى الخزنة طمعاً في قضائهم بتخفيف عذابهم، أو تضعيف عذاب خصمائهم.

وفي «البحر» خاطبهم لتكون المواجهة لمن كانوا لا يقدرّون على مواجهتهم في الدنيا بقيق أشقى لصدورهم؛ حيث تسبوا في كفرهم وأنكى للرؤساء. وهذا أيضاً بتأويل القول بناء على أن الإنشاء لا يكون خبراً، بل أنتم مقول فيكم، أي أحق أن يقال فيكم: لأمريئياً بكم. ﴿أَنْتُمْ قَدْ شِئْتُمْ لَنَا﴾ تعليل لأحققتهم بذلك، وضمير الغيبة في ﴿قَدْ شِئْتُمْ﴾ للمعذّب لفهمه مما قبله، أو للمصدر الذي تضمنه. (٢٣: ٢١٧)

ابن عاشور: وجملة: ﴿لَأَمْرَحِيَّا بِهِمْ﴾ معترضة مستأنفة، لإنشاء ذم الفروج، و﴿لَأَمْرَحِيَّا﴾ نفي للكلمة

يقولها المزور لزارئه، وهي إنشاء دعاء الوافد.

و﴿مَرْحَبًا﴾ مصدر بوزن «المفعل»، وهو الرُحْب بضمّ الراء، وهو منصوب بفعل محذوف دلّ عليه معنى الرُحْب، أي أنتيت رُحْبًا، أي مكائلاً ذارحُشِب. فإذا أرادوا كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا: لأمريئياً به، كأنهم أرادوا التقي بجمع الكلمة.

وذلك كما يقولون في المدح: حَبِذا، فإذا أرادوا ذمّاً قالوا: لا حَبِذا. [ثم استشهد بشعر]

ومعنى الرُحْب في هذا كَلَه: السَّعة المجازية، وهي الفرح. ولقاء المرغوب في ذلك المكان، بقرينة أن نفس السَّعة لا تغيد الزائد، وإثماً قالوا ذلك، لأنهم كرهوا أن يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد، جرياً على خلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار الضعفاء...

﴿قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَأَمْرَحِيَّا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ شِئْتُمْ لَنَا فَهَيْسَ الْقَرَارُ﴾ فيسميهم الأتباع فيقولون: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَأَمْرَحِيَّا بِكُمْ﴾ إضراباً عن كلامهم. وجيء بمحاكاة قولهم على طريقة المحاورات، فلذلك جرّد من حرف العطف، أي أنتم أولى بالنتم والكراهية بأن يقال: ﴿لَأَمْرَحِيَّا بِكُمْ﴾، لأنكم الذين تسببتم لأنفسكم، ولنا في هذا العذاب، بإغرائكم إيانا على التكذيب، والدوام على الكفر.

و﴿بَلْ﴾ للإضراب الإيطالي لردّ الشتم عليهم، وأنهم أولى به منهم. وذكر ضمير المخاطبين في قوله: ﴿أَنْتُمْ لَأَمْرَحِيَّا بِكُمْ﴾ للتفصل من شتمهم، أي أنتم المشتومون، أي أولى بالنتم منّا. وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال لامن الضمير، لأن الضمير

وقولهم: ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ أي داخلوها
ومقاسو حرارتها أو متبعوها، تعليل لتحيتهم بنفسي
التحية. (٢١٩: ١٧)

فضل الله: كيف يتلقى الطاغون بعضهم بعضاً في
النار؟ ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَصِمٌ مَعَكُمْ﴾ يتقدم الأنواع
الأخرى، ويندفع الفريق السابق الذي كان قد سبقهم
إلى النار، وهو الفريق الذي قادهم إلى الضلال، ليقول
لهذا الفوج القادم: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾، وتلك هي التحية
السلبية التي يطلقها المتبوعون للتابعين، خوفاً من
النتائج المترتبة على وجودهم معهم، في ما يمكن أن
يزيد من مسؤوليتهم في ساحة الضلال، فيزيد بذلك
عقابهم، فيواجهونهم باللقاء ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾
كمظهر من مظاهر الرفض لهم، والتنديد بهم،
والاحتقار لهم.

و يأتي الجواب من أولئك القادمين: ﴿قَالُوا بَلْ
أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ فأنتم الذين تستحقون التحية
الرافضة لوجودكم، المملوءة بالاحتقار لمواقفكم،
لأنكم سبب دخولنا النار من خلال وسائل الضلال
التي كنتم تستخدمونها معنا، وتدفعوننا إلى الأخذ بها،
والسير في طريقها، ﴿أَنْتُمْ قَدْ شِئْتُمْ لَنَا فَيْسَ الْقَرَارِ﴾
فهم قد اجتمعوا سوياً في هذا المكان الثاني وهو النار،
ثم تتضاعف التهمة في نفوسهم، وتثور البغضاء الحائرة
في وجدانهم، فتتحول إلى دعاء ينطلق من أعماقهم،
ليطلب من الله أن يزيد في عذاب هؤلاء الرؤساء
المتبوعين، لأنهم أضلوا الناس في مواقع ضلالهم،
فأضافوا إلى جرميتهم جريمة.

لامفهوم له، ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصراً
ولا تقويماً، لأنه مخبر عنه بجملة إنشائية، أي أنتم يقال
لكم: لَا مَرْحَبًا بِكُمْ.

وإذا قد كان قول: ﴿مَرْحَبًا﴾، إنشاء دعاء بالخير،
وكان نفيه إنشاء دعاء بصدفه، كان قوله: ﴿بِهِمْ﴾ بياناً
لمن وجه الدعاء لهم، أي إيضاحاً للسامع أَنَّ الدَّعَاءَ
على أصحاب الضمير المجرور بالياء، فكانت الباء فيه
للتبيين.

قال في «الكشاف»: و﴿بِهِمْ﴾ بيان لدعوة عليهم.
وقال المحدثاني في شرحه «للكشاف»: يعني البيان
المصطلح، كأن قائلًا يقول: بمن يحصل هذا الرُحْب؟
فيقول: ﴿بِهِمْ﴾ وهذا كما في ﴿فَإِنِّي لَأَكْفُرُ﴾ يوسف:
٢٣، يعني أَنَّ الباء فيه بمعنى لام التبيين.

وهذا المعنى أغفله ابن هشام في معاني الباء، وأشار
المحدثاني إلى أنه متولد من معنى السببية.
والأحسن عندي أن يكون متولداً من معنى
المصاحبة بطريق الاستعارة التبعية، ثم غلب استعمال
الباء في مثله في كلامهم، فصار كالحقيقة، لأنه لما
صار إنشاء دعاء لم يتبق معه ملاحظة الإخبار بمحصل
الرُحْب معهم أو يسببهم، كما يتبعه بالتأمل.

الطَّبَاطِبَانِي: قوله: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا
النَّارِ﴾ جواب المتبوعين لمن يحاطبهم بقوله: ﴿هَذَا
فَوْجٌ﴾ و﴿مَرْحَبًا﴾ تحية للوارد، معناه: عرض رُحْب
الدار وسعتها له، فقولهم: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ معناه نفي
الرُحْب والسعة عنهم.

الأصول اللغوية

و الرُّحْيَاء من الفرس: أعلى الكشعين، وهما

رُحْيَاوَان.

و الرُّحْيَان من الإنسان: الضلعان اللتان تليان الإبطين في أعلى الأخلاع؛ واحدهما: رُحْي.

وقيل للخيل: أرْجَب، وأَرْجَبِي، أي توسعي وتباعدي وتنحني: زجر لها.

ورجل رُحْبُ الصُّدْر، و رُحْبُ الصُّدْر، ورحيب الصدر: واسع، على التشبيه.

و مَرَحَبًا: مصدر ميمي يعني الرُّحْب، أي السعة، ويُستعمل منصوبًا بفعل مضمر، و تقديره: انزل أو أقم. يقال: لا مَرَحَبًا بك، أي لا رَحَبْتُ عليك ببلادك، وهو من المصادر التي تقع في الدعاء للرجل و عليه، نحو: سَعْيًا، أي سفاك الله، و رُحْيًا، أي رعاك الله.

وقولهم في تحية الوارد: أهلاً و مَرَحَبًا، أي صادقت أهلاً و مَرَحَبًا، أو أتيت أهلاً و سعة.

و رُحْبُ بالرجل ترحيبًا: قال له: مَرَحَبًا، أي دعاه إلى الرُّحْب و السعة.

و مَرَحَبَك الله و مَسْهَلَك، و مَرَحَبًا بك الله و مَسْهَلًا بك الله، أي رَحَبَ الله بك مَرَحَبًا.

٢ - وقد أسند الرحابة في اللغة إلى جوف الرجل. كناية عن الشرة إلى الطعام و الحرص عليه. يقال: رجل رحيب الجوف، أي أكل.

و أسند إلى البلعوم في حديث الإمام علي عليه السلام: «أما إله سيظهر عليكم بعددي رجل

١ - الأصل في هذه المادة الرُّحْبَة: ما اتسع من الأرض؛ و الجمع: رُحْب، و هي الرُّحْبَة أيضًا؛ و جمعها: رَحَاب.

و يقال للصحراء بين أفنية القوم و المسجد: رُحْبَة و رُحْبَة. يقال: منزل رحيب و رُحْب.

و الرُّحْب و الرُّحْبَة: الشيء الواسع. يقال: بلد رُحْب، و أرض رُحْبَة و رحيبة، و قد رُحِبَتْ ثَرْحُوب رُحْبًا و رَحَابَة.

و رُحِبَتْ الدَّار و أُرُحِبَتْ: اتسعت. و رُحِبَتْ بلادك و طُلَّت: اتسعت و أصابها الطَّل.

و رُحْبَة الثَّمام: مجتمعه و منبته. و الرُّحْبَة: موضع الغناب، بمنزلة الجبرين للتمر. و كَلَّه من الاتساع.

و رَحَاب الوادي: مسایل الماء من جانبيه فيه؛ و أحدثها: رُحْبَة.

و رَحَائِبُ التَّجُوم: سعة أقطار الأرض. و الرُّحْب: السعة. يقال: رُحْبُ الشيء رُحْبًا و رَحَابَة، أي اتسع، فهو رُحْب و رحيب و رَحَاب.

و أَرْحَبَ الشيء: اتسع. و أَرْحَبْتُهُ: وسعته. و يَقدَّرُ رَحَاب: واسعة.

و الرُّحْبِي: أعرض ضلع في الصدر. و الرُّحْبِي: سمة تسم بها العرب على جنب البعير. و الرُّحْبِي: منبض القلب من الذنوب و الإنسان، أي مكان نبض قلبه و خفقانه.

٢- ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتَوَبَّوْا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١) التوبة: ١١٨
الثاني: الأخيرة:

٣-٤- ﴿هَذَا فَوْجٌ مُتَعَمِّمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِلَهُمْ صَلَّوْا الثَّارَ﴾^(٢) قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَأَنْتُمْ قَدْ ثَمَرْتُمْ لَنَا فَبَسَّ الْقَرَارُ^(٣) ص: ٥٩، ٦٠
ويلاحظ أولاً: أن هذه الكلمة جاءت في القرآن موافقاً لمعناها اللغوي وفيها بَحُوتُ:

١- استعملت هذه المادة في القرآن في الآية (١)
﴿وَيَوْمَ حَسْبٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَكُنْتُمْ مُذْذَبِينَ﴾ في مورد نفي الله عنهم سعة الصدر، وأنتت عليهم ضيق الأرض مع سعتها لمعجمهم عن كثرتهم، أي إنكم لشدة ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم الأرض، فلم تجدوا فيها موضعاً يصلح لفراركم عن عدوكم.

٢- جملة: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ تمثيل لحال المسلمين، لما اشتد عليهم البأس واضطربوا، ولم يفتدوا لدفع العدو عنهم، بحال من يرى الأرض الواسعة ضيقة، فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله: ﴿بِمَا رَحُبَتْ﴾ واستعير ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ استعارة تمثيلية تمثيلاً لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة، بسبب اختلال قوة تفكيره، بحال من هو في مكان ضيق من الأرض، يريد

رَحْبُ الْبُلْعُومِ^(١) أي واسعه. قال ابن أبي الحديد في شرحه: «و كثير من الناس يذهب إلى أنه يَخْلَعُ عَنِ زِيَادًا، و كثير منهم يقول: إنه عَنِ الْحِجَاجِ، و قال قوم: إنه عَنِ الْغَيْرةِ بن شعبة، و الأنسبه عندي أنه عَنِ معاوية، لأنه كان موصوفاً بالتهم و كثرة الأكل، و كان بطيئاً، يقعد بطنه - إذا جلس - على فخذه...

كان معاوية يأكل فيكثر، ثم يقول: ارفعوا، فوالله ما شبعْتُ، و لكن ملَلْتُ وَ تَعَبْتُ! و تظاهرت الأخبار أن رسول الله ﷺ دعا على معاوية لِمَا بَعَثَ إِلَيْهِ يستدعيه فوجده يأكل، ثم بعث إليه، فوجده يأكل، فقال: «اللَّهُمَّ لَا تَنْسَحِبْ بَطْنَهُ». قال الشاعر:

و صاحب لي بطنه كالمهاوية

كان في أحسناته معاوية^(٢)

الاستعمال القرآني

جاء منها فعل الماضي (رَحِبْتُ) مرتين، و المصدر الميمي (مَرَحَبًا) مرتين، في (٤) آيات، في محورين:
الأول: السيرة:

١- ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حَسْبٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَكُنْتُمْ مُذْذَبِينَ﴾^(١) التوبة: ٢٥

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (٥٧)، كما ذكره القندوزي في ينابيع المودة أيضاً (١: ٢٠٥).
(٢) شرح نهج البلاغة: ٤: ٥٥.

أن يخرج منه فلا يستطيع تجاوزه، ولا الانتقال منه.

٣- وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَسْأَلَةٌ مَهْمَةٌ، وَهِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ قَائِدٍ أَنْ يَنْبِذَ أَتْبَاعَهُ فِي اللَّحْظَاتِ الْحَسَّاسَةِ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِيهِمْ بَعْضُ الْأَشْخَاصِ مِنْ ضَعَافِ الْإِيمَانِ وَالَّذِينَ يَجْجِبُهُمُ التَّمَلُّقُ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْأَزْوَاجِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْلُقَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُغْلَبُونَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُوَاصِلُوا طَرِيقَهُمْ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَخَلَّ عَنْهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ: كَانُوا قَلِيلًا، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ، أَوْ كَثِيرًا، كَمَا فِي مَعْرَكَةِ حَنْزِينَ، وَقَدْ أَعْجَبَتْهُمْ الْكَثْرَةُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ شَيْئًا، لَكِنَّ اللَّهَ سَيِّحَانَهُ أَزَلَّ جُنُودَهُ لَمْ تَرَوْهَا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فِيهِ الْحَالَيْنِ يَنْصُرُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ مَدَدَهُ.

٤- اسْتَعْمَلَتْ كَلِمَةً «وَرَحَّبْتَ» مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً فِي الَّذِينَ فَرَّوْا عَنِ الْغَزْوِ مُدْبِرِينَ، وَمَرَّةً فِي الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الْغَزْوِ خَائِفِينَ، وَهَذَا الْإِدْبَارُ وَالْخَوْفُ كِلَاهُمَا يَنْشَأَنِ مِنْ ضَعْفِ إِيْمَانِهِمْ. وَهَذِهِ الْحَالَةُ أَوْجَبَتْ لَهُمُ الْفِرَارَ وَالتَّفَاقُ، فَقَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: «وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبْتَ» وَ«وَخَفِيَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبْتَ».

٥- وَالْآيَةُ (٢) نَقُولُ: إِنَّ الرَّحْمَةَ الْإِلَهِيَّةَ لَمْ تَشْمَلْ هَذَا الْقِسْمَ الْكَبِيرَ الَّذِي شَارَكَ فِي الْجِهَادِ قَطْعًا، بَلْ شَمِلَتْ حَتَّى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَمَشَارَكَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَاحَةِ الْجِهَادِ وَلَكِنْ لَمْ يَشْمَلْ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ بِهَذِهِ السَّهْوَةِ، بَلْ عِنْدَ مَا عَاشَ هَؤُلَاءِ فِي حَالَةِ اجْتِمَاعِيَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَقَاطَعَهُمْ كُلُّ النَّاسِ بِالصُّورَةِ

الَّتِي تُصَوِّرُهَا الْآيَةُ، فَقُولُ: «وَخَفِيَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبْتَ» وَإِنْ صُدَّورُ هَؤُلَاءِ امْتَلَأَتْ هُمَا وَغَمًا بِسَبَبِ مَجَانِيَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَحْيَاءِ، وَنَظَرِ النَّاسِ لَهُمْ بِعَيْنِ الْإِهَانَةِ؛ بَحِثْ ظَنُّوْا أَنْ لَا مَكَانَ لَهُمْ فِي الْوُجُودِ، فَكَأَنَّهُ ضَاقَ عَلَيْهِمْ «وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ أَنْفُسُهُمْ» فَابْتَعَدَ أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ، وَقَطَعُوا الْعِلَاقَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. عِنْدَ ذَلِكَ رَأَوْا كُلَّ الْأَبْوَابِ مُغْلَقَةً بِوُجُوهِهِمْ، فَأَقْبَنُوا وَظَنُّوْا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، فَادَّرَكْتَهُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَسَهَلَتْ وَبَسَّرَتْ عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ.

٦- جَاءَتْ كَلِمَةُ «وَرَحَّبْتَ» فِي الْآيَةِ (٣ وَ ٤) فِي تَحَاطُّبِ أَهْلِ الثَّارِ، نَقُولُ لِمَنْ تَدْعُو لَهُ: مَرْحَبًا، أَيْ أَتَيْتَ مَرْحَبًا مِنَ الْبِلَادِ لَا ضَيْقًا، أَوْ رَحِبتَ بِلَادَكَ رَحْبًا، ثُمَّ تَدَخَّلَ عَلَيْهِ «لَا» فِي دَعَاءِ السُّوءِ، فَقُولُ: لَا مَرْحَبًا. يَقُولُ: مَرْحَبُكَ اللَّهُ وَمَسْهَلُكَ، وَمَرْحَبًا بِكَ اللَّهُ وَمَسْهَلًا بِكَ اللَّهُ. وَتَقُولُ الْعَرَبُ: لَا مَرْحَبًا بِكَ، أَيْ لَا رَحِبتَ عَلَيْكَ بِلَادَكَ. وَهِيَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تَنْفَعُ فِي الدَّعَاءِ لِلرَّجُلِ وَعَلَيْهِ، نَحْوُ: سَقِيًّا رَحْبًا وَجَدْعًا وَغَرًّا، يَرِيدُونَ سَقَاكَ اللَّهُ وَرَعَاكَ.

٧- كَانَ فِي الدُّنْيَا بَيْنَ أَهْلِ الثَّارِ تَنَازُعٌ وَتَخَاصُمٌ، وَكَانَ السَّبَبُ يَتَبَدَّلُ بَيْنَهُمْ كَثِيرًا، وَهَذِهِ الصِّفَةُ تَحْسِمُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَيَدْعُو كُلُّ فَرِيقٍ عَلَى الْآخَرِ قَصُورَ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَقَالَ: «وَهَذَا فَرَجٌ مُتَقَبِّحٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا الثَّارِ» فَأَلْوَا بِلَ الْإِثْمِ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ إِنَّهُمْ قَدْ مَشَّوْهُ لَأَنفُسِ الثَّارِ.

وَتَانِيًا: جَاءَتْ الْأَوَّلِيَانِ بِشَأْنِ السَّيْرَةِ التَّبَوُّيَّةِ فِي

قَالُوا لَيْتَ كُنَّا مَوْءِيَهُمْ جَهَنَّمَ وَنَسَاءَتُ مَصِيرِهِمْ النساء: ٩٧
 الفسحة: ﴿يَسَاءَ يُهْمَا الَّذِينَ أَمْثَلُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
 تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا
 قِيلَ اسْكُرُوا فَالْتَبَسُوا وَارْتَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْثَلُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أَوْثَرُوا الْعِلْمَ فَزُجَّاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

المجادلة: ١١

سورة واحدة مدنية، وهي التوبة، وجاءت الأخيرتان
 بشأن الآخرة في سورة مكية، وهي: ص.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

السعة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْفَالِئَةَ ظَالِمِينَ
 أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِجْمٌ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فَيَسْ
 الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضًا مَسْكُونًا فَهَجَرْنَا فِيهَا

رحق

رحيق

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

الصَّاحِب: الرَّحِيق: الخمر العتيقة، في قوله:

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ وَحَسَبَ رَحِيقٍ: خالص.

والرَّحِيق: ضرب من الطَّيِّب والْفَيْسَل. (٣٤٩:٢)

ابن فارس: الرِّاء والماء والقاف كلمة واحدة.

وهي الرَّحِيق: اسم من أسماء الخمر، ويقال: هي

أفضلها. (٤٩٧:٢)

ابن سيده: الرَّحِيق: من أسماء الخمر، قيل: هي

من أعتها وأفضلها، وقيل: هي صَفْوُهَا وما لا غشَّ

فيه، وقيل: الرَّحِيق: السَّهْل من الخمر. والرَّحِيق

والرَّحاق: الصَّاق، ولا فمل له. (٥٧٦:٢)

الزَّمَنَةُ حَشْرِي: سقاء الرَّحِيق، وهو الخالص من

الخمر.

وتقول: يا شارب الرَّحِيق أبشر بهذاب الحريق.

ومن الجواز: يسكن رحيق: لا غش فيه. [ثم استشهد

بشعر]

الحليل: الرَّحِيق: من أسماء الخمر. [ثم استشهد

بشعر] (٤٥:٣)

نحوه الأزهرى: (٣٧:٤)

أبو عبيد: من أسماء الخمر الرَّحِيق والراح.

(الأزهرى: ٤: ٣٧)

ابن السكيت: الرَّحِيق: صِفْوَةُ الخمر. (٢١٤)

نحوه الجوهري: (١٤٨٠: ٤)

ابن دُرَيْد: والرُّحَق: أصل بناء الرَّحِيق. قالوا:

هو الصَّاق. والله أعلم. وفي التَّنْزِيل: ﴿مِنْ رَحِيقٍ

مُعْشُومٍ﴾ المطففين: ٢٥، وخلص فيه أبو عبيدة

فلا أحب أن أتكلّم فيه.

وقد قالوا: رحيق ورُحاق، وقد جاء رُحاق في

الشعر الفصيح، ولم أسمع له فعلاً متصرفاً. (١٤٠: ٢)

و حسب رحيق: لا شوب فيه.

(أساس البلاغة: ١٥٧)

ابن الأثير: فيه: «أَيُّمَا مُؤْمِن سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَنٍّ، سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ». الرَّحِيقُ: مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ، يُرِيدُ خَمْرَ الْجَنَّةِ. (٢٠٨: ٢) الْفَقِيرُ وَ زَيْبَادِي: الرَّحِيقُ: الْخَمْرُ، أَوْ أَطْبِيسُهَا أَوْ أَفْضَلُهَا أَوْ الْخَالِصُ أَوْ الصَّافِي، كَالرُّحَاقِ. وَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّيِّبِ.

و رُحْفَان، كُتْمَان: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ قُرْبَ الْمَدِينَةِ. (٢٤٣: ٣)

الطَّرِيحِي: الرَّحِيقُ: الْخَالِصُ مِنَ الشَّرَابِ.

(١٦٧: ٥)

مَجْمَعُ اللَّفَّةِ: الرَّحِيقُ: أَجُودُ الْخَمْرِ. (٤٦٢: ١) مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: الرَّحِيقُ: اسْمٌ لِأَجُودِ الْخَمْرِ الْخَالِصَةِ تَمَّا يَشُوبُهَا مِنَ الْفُؤُولِ وَالْفُشِّ، وَهُوَ خَمْرُ الْجَنَّةِ. (٢١٥: ١)

المُصْطَفَوِي: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْخَمْرُ الصَّافِي عَنِ الْفُشِّ، وَالبَعِيدُ عَنِ أَيْدِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ.

«يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ» الْمُطْفَقِينَ: ٢٥، التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ الْمَجْهُولِ إِنْشَاءً إِلَى أَنَّهُ إِضْطَالٌ وَإِنْصَامٌ. وَ لَيْسَ تَحْتَ جَرِيَانٍ عَادِيٍّ.

و الرَّحِيقُ: هُوَ الْخَمْرُ الْخَالِصُ الْعَزِيزُ الْمَخْصُوصُ. وَ سَبَقَ فِي الْخَمْرِ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ السُّرُّ الْمَخْصُوصُ، وَ سَاتَرَتْهُ فِي عَالَمِ الْمَادَّةِ: عَنْ أُمُورٍ وَرُوحَانِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، بِمَا وَرَاءَ عَالَمِ الطَّبِيعَةِ. وَ فِي عَالَمِ الْآخِرَةِ: عَمَّا يَخْتَصُّ

بِعَالَمِ الطَّبِيعَةِ.

فَالْخَمْرُ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّجَلِّيَّاتِ الْحَقَّةِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ اللَّاهُوتِيَّةِ: بِحَيْثُ يَجْعَلُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ حَيْرَانَ سَكْرَانَ، غَافِلًا عَنْ نَفْسِهِ وَ إِيَّاتِهِ، فَانِيًا فِي الْجَمَالِ الْمُتَجَلِّيِّ، وَ هَذَا كَمَالُ اللَّذَّةِ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ، أَعَدَّ لِلْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ.

وَ قُلْنَا فِي خَمْرٍ: إِنَّ الْمَادَّةَ الَّتِي يُؤْخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ لَيْسَتْ بِمَأْخُودَةٍ فِي مَفْهُومِ هَذَا اللَّفْظِ. وَأَمَّا جِهَةُ الْحَرَمَةِ فِي الْمُسْكِرِ الْمَادِّي: فَإِنَّهُ يَسْتَرُ الْعَقْلَ وَ يَمْنَعُ عَنْ تَجَلِّيِ عَالَمِ التُّورِ، وَ هَذَا بِخِلَافِ الْمُسْكِرِ الرُّوحَانِيِّ، وَهُوَ مَعْكُوسٌ.

وَ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّوَعُّدَ مِنَ التَّجَلِّيَّاتِ وَ الْمَجْدَبَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، قَدْ يَحْصُلُ لِلْأَبْرَارِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَ الْمَعْرِفَةِ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَ لِمَتَّاحَةٍ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْخَمْرِ عَلَيْهِ اسْتِعَارَةً، أَوْ بِدَعْوَى أَنَّهُ مِنْ مُصَادِقِ مَفْهُومِ الْخَمْرِ.

ثُمَّ إِنَّ مَوَادَّ الرَّهَقِ، الرَّيْقِ، الرَّوْقِ، الرَّئِقِ: لَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ اسْتِفْهَامٌ أَكْبَرَ يَنْهَاهُ بَيْنَ الرَّحَاقِ، فَإِنَّ الرَّهَقَ بِمَعْنَى الْفُشْيَانِ، يُقَالُ: رَجُلٌ فِيهِ رَهَقٌ، أَيْ غُشْيَانٌ مِنْ شَرْبِ الْمُسْكِرِ، وَ الرَّوْقُ وَ كَذَلِكَ الرَّيْقُ: بِمَعْنَى الْأَفْضَلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، يُقَالُ: رَاقٍ الشَّرَابِ، إِذَا مَلَعَ، وَ رَاقٍ الشَّرَابِ، إِذَا صَفَا، وَ الرَّيْقُ: بِمَعْنَى الْكَدُورَةِ، يُقَالُ: مَاءٌ رَيْقٌ، أَيْ كَبِيرٌ، وَ هَذَا الْمَعْنَى مُقَابِلُ الصَّفْوَةِ، وَ ذَلِكَ بِمُنَاسَبَةِ حَرْفِ التَّوْنِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَجْهُورَةِ، وَ الْهَاءُ وَ الْهَاءُ وَ الْيَاءُ وَ الْوَاوُ مِنَ الْمَهْمُوسَةِ. (٨٥: ٤)

النصوص التفسيرية

رحيق

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْثُومٍ. المطففين: ٢٥

ابن مسعود: الرحيق: الخمر.

نحوه ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد.

(الطبري: ١٢: ٤٩٧).

الحسن: إنه عين في الجنة مشروب يسلك.

(المأزدي: ٦: ٢٣٠)

مقاتيل: هو الخمر الأبيض إذا انتهى طيبه.

(٤: ٦٢٤)

ابن أبي الدرداء: إنه شراب أبيض يحتسون به

شراهم. (المأزدي: ٦: ٢٣٠)

أبو عبيدة: الرحيق: الذي ليس فيه غش، رحيق

مُرَقَّى من مسك أو خمر. (٢: ٢٨٨)

ابن قتيبة: الرحيق: الشراب الذي لا غش فيه.

ويقال: الرحيق: الخمر العتيقة. (٥١٩)

الطبري: يقول: يسقى هؤلاء الأبرار من خمر

صرف لا غش فيها. (١٢: ٤٩٦)

الزجاج: الرحيق: الشراب الذي لا غش فيه. [ثم

استشهد بشعر] (٥: ٣٠٠)

نحوه الميمني (١٠: ٤١٨)، والزمخشري (٤: ٢٣٣)،

والسمن (٦: ٤٩٤).

القُصِيّ: ماء، إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك

فيه. (٢: ٤٢٦)

التعلي: خمر صافية طيبة. وقيل: هي الخمر

العتيقة. (١٠: ١٥٥)

المأزدي: وفي الرحيق ثلاثة أقاويل:

أحدها: قول الحسن. [المقدم]

الثاني: قول ابن أبي الدرداء. [المقدم]

الثالث: أنه الخمر في قول الجمهور. [ثم استشهد

بشعر]

لكن اختلفوا أي الخمر هي، على أربعة أقاويل:

أحدها: أنها الصافية، حكاه ابن عيسى.

الثاني: أنها أصفى الخمر وأجوده، قاله الخليل.

الثالث: أنها الخالصة من غش، حكاه الأخفش.

الرابع: أنها العتيقة. (٦: ٢٣٠)

الطوسي: الرحيق: الخمر الصافية الخالصة من

كل غش. (١٠: ٣٠٢)

نحوه الطبرسي (٥: ٥٦)، ومكارم الشيرازي

(٢٠: ٣٥).

البغوي: خمر صافية طيبة. (٥: ٢٢٦)

نحوه ابن عطية (٥: ٤٥٣)، والشيرازي (٤: ٥٠٤)،

ومثني (٧: ٥٣٧).

الفخر الرازي: فيه ما لثان:

المسألة الأولى: في بيان أن الرحيق ما هو؟ قال

الليث: الرحيق: الخمر. [ثم استشهد بشعر]

وقال أبو عبيدة والزجاج: الرحيق من الخمر: ما

لا غش فيه، ولا شيء يفسده. ولعله هو الخمر الذي

وصفه الله تعالى بقوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ الصافات: ٤٧.

المسألة الثانية: ذكر الله تعالى لهذا الرحيق صفات.

راجع: خ ت م: «مختوم» (٣١: ٩٩)

البيضاوي: شراب خالص. (٢: ٥٤٧)

الرَّحِيقُ بِدَقَّةٍ، وَأَنَّ أَقْوَاهُمْ أَضْطَرَبَتْ فِيهِ؛ أَوْ رَحِيقُ
أُمِّ رُحَاقٍ؟!

وَلَمَّا أَبْعَدَهُ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ قَرَّبَهُ إِلَى إِحْدَى اللُّغَاتِ
السَّامِيَّةِ، كَمَا هُوَ دَيْدَنُهُ دَائِمًا، فَقَالَ: «لَعَلَّ الرَّحِيقَ
يُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ السَّرْيَانِيُّ «رَحِيقٌ»، أَوِ الْآرَامِيُّ «رَحِيقٌ»
أَيُّ الْبَعِيدِ وَالْقَدِيمِ».^(١)

وَذَهَبَ «فِرَانِكُل» إِلَى ذَلِكَ أَيْضًا، وَتَشَبَّهَ بِقَوْلِ
ابْنِ سِيدِهِ: «الرَّحِيقُ: مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ، وَقِيلَ: هِيَ مِنْ
أَعْتَقَهَا وَأَفْضَلُهَا». وَقَوَاهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ عَرَبُ الْجَاهِلِيَّةِ،
إِذْ كَانُوا يَحْمِيُونَ الْخَمْرَ الْمُعْتَقَةَ، وَاسْتَشْهَدَ لَذَلِكَ بِأَمْثَلَةٍ
كثيرة من الشعر الجاهلي.^(٢)

وَلَكِنْ اللَّغَوِيُّينَ تَوَاطَوْا وَاجْتَمَعَا - دُونَ أَنْ يَشْذَ
مِنْهُمْ أَحَدٌ - عَلَى أَنَّ الرَّحِيقَ عَرَبِيٌّ مِنْ «رَحِيقٍ»،
وَالرُّحَاقُ: لَفْظٌ فِيهِ، وَهُوَ الْخَمْرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي
صِفَتِهَا، فَقَالَ بَعْضُ: هِيَ صَفْوَتُهَا، وَقَالَ آخَرُ: هِيَ
السَّهْلُ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: «الرُّحُوقُ: أَصْلُ بِنَاءِ
الرَّحِيقِ، قَالُوا: هُوَ الصَّافِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ قَالُوا:
رَحِيقٌ وَرُحَاقٌ. وَقَدْ جَاءَ رُحَاقٌ فِي الشَّعْرِ الْقَصِيعِ،
وَلَمْ يَسْمَعْ لَهُ فِعْلًا مُتَصَرِّفًا».

وَأَمَّا مَعْنَى الْعَتَقِ وَالْيَدِّ فَمُبْغِزٌ مَعْرُوفٌ فِي الْفَصِيحِ
مِنَ الْكَلَامِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَسَبَهُ ابْنُ سِيدِهِ إِلَى
«الْقِيلِ». وَلَعَلَّهُ دَخَلَ فِي الْعَرَبِيَّةِ بَعْدَ عَصْرِ الْإِحْتِجَاجِ،
فَلَا يَعْتَدُّهُ، لِأَنَّهُ مِنَ الدَّخِيلِ.

نَحْوُهُ التَّمَسِّيُّ (٤: ٣٤١)، وَأَبُو السُّعُودِ (٦: ٣٩٧)،
وَالْكَاشَانِيُّ (٥: ٣٠١)، وَشَيْبَرٌ (٦: ٣٨١)، وَالْقَاسِمِيُّ
(١٧: ٦١٠٠).

الْبُرُوسِيُّ: وَالرَّحِيقُ: صَافِي الْخَمْرِ وَخَالِصُهَا،
وَالْمَعْنَى: يُسْتَقَوَّنُ فِي الْجَمَّةِ مِنْ شَرَابٍ خَالِصٍ لَا غَشَّ
فِيهِ، وَلَا مَا يَكْرَهُهُ الطَّبِيعُ، وَلَا شَيْءٌ يَغْسِدُهُ، وَأَيْضًا
صَافٍ عَنِ كَدُورَةِ الْخَمَارِ وَتَضْيِيرِ التَّكْهَةِ وَإِيرَاتِ
الْبَصَادِعِ. (١٠: ٣٧١)

الْمَرَاغِسِيُّ: أَيُّ يُسْتَقَوَّنُ خَمْرًا لَا غَشَّ فِيهَا،
وَلَا يَصِيبُ شَارِبَهَا خُمَارٌ. وَلَا يَنَالُهُ مِنْهَا أَذًى، كَمَا قَالَ
تَعَالَى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ الصَّافَاتُ:
٤٧.

الطَّبَّاطَبَائِيُّ: الرَّحِيقُ: الشَّرَابُ الصَّافِي الْخَالِصُ
مِنَ الْغَشِّ، وَيُنَاسِبُهُ وَصْفُهُ بِأَنَّهُ مَخْتَمٌ، فَإِنَّهُ إِذَا تَخَسَّمَ
عَلَى الشَّيْءِ التَّفْيِيسُ الْخَالِصُ، لَيْسَ مِنَ الْغَشِّ
وَالْمَخْلُطِ، وَإِدْخَالُ مَا يُغْسِدُهُ فِيهِ. (٢٠: ٢٣٨)

الأصول اللُّغَوِيَّةُ

١ - الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الرَّحِيقُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ
الْخَمْرِ، أَوْ هِيَ صَفْوَتُهَا، وَهُوَ الرُّحَاقُ أَيْضًا، وَلَمْ يَسْمَعْ
مِنْهُ جَمْعٌ وَلَا فِعْلٌ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَيُّمَا مَوْءٍ مِنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظُلْمٍ،
سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِيقَ الْمَخْتَمَ». قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ:
«الرَّحِيقُ: مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ، يَرِيدُ خَمْرَ الْجَمَّةِ».

٢ - وَزَعَمَ «آرْتُرُ جُفْرِي» أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ لِأَصْلِ
لَهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَأَنَّ أَرْبَابَ اللُّغَةِ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَى مَعْنَى

(١) المفردات الأعجمية في القرآن الكريم.

(٢) المصدر السابق.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد على وزن فاعل وهو (رحيق) في آية:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ لُغْزَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾
المطففين: ٢٢-٢٦
ويلاحظ أولاً: أن فيها بُحُونًا:

١- الرحيق: الخمر الصافية الخالصة من كل غش، بل هي أفضل الخمر وأجودها، وهو البعيد عن أيدي العموم، والمخصوص. ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ والتعبير باللفظ الجهول إشارة إلى أنه إفضال وإنعام، وليس تحت جريان عادي.

٢- و الرحيق هو الخمر الخالص، والأصل في الخمر هو السُّرُّ المخصوص، وسائرته في عالم المادة: عن أمور روحانية مخصوصة بما وراء عالم الطبيعة، وفي عالم الآخرة: عما يختص به عالم الطبيعة.

فالخمر في ذلك العالم: عبارة عن التجليات الحقة من الأسماء والصفات اللاهوتية بحيث يجعل العبد المؤمن حيران سكران، غافلاً عن نفسه وإتيته، فانيًا في الجمال المتجلي، وهذا كمال اللذة في ذلك العالم. أعد للآبرار المقرئين.

٣- وهذا النوع من التجليات والمجذبات الإلهية قد يحصل للآبرار، من أهل الإيمان والمعرفة في حياتهم الدنيوية، ولا مشاحة في إطلاق لفظ الخمر عليه استعارة، أو بدعوى أنه من مصاديق مفهوم الخمر.

٤- و المسكر المادي يستر العقل ويمنع عن تجلّي عالم التور، وهذا بخلاف المسكر الروحاني، وهو معكوس.

٥- قال أبو عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام: «من ترك الخمر لغير الله، ساء الله من الرحيق المختوم». قيل: يا بن رسول الله، من تركه لغير الله؟ قال: «نعم، صيانة لنفسه». (١) وهذه الرواية تدل على أن ترك شرب الخمر في الدنيا ولو كان لغير الله، يوجب إفضالاً وإنعاماً من الله في الآخرة.

٦- و وصف الرحيق بـ ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ أي مختوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطين، والظاهر أن الختم ما يغم به، وأن الختم على حقيقته، لأن الختم على الشيء - أعني الاستيقاق منه بالختم - طريقه ذلك، و ختم اعتناؤه به وإظهاراً لكرامة شاربه، وكان ذلك بما هو على هيئة الطين، ليكون على السطح المألوف، و يجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته، وإلا فليس ثمة غبار أو ذباب أو خيانة لخصان على ذلك بالختم.

و ثانيًا: جاء مرة واحدة في سورة مكية، ولعل وجه شيوخ هذه الكلمة عند أهل مكة، لاسيما عند مترقيهم وذوي النعم منهم، لأنه من أسماء الخمر، وهم كانوا أهل أثر و بخر و خمر وعيش.

و ثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الحمر: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ محمد: ١٥
الكأس: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ عينا يشرب بها عباده الله فيَجِرُّونها

تفجيراً ﴿السكر: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ التحل: ٦٧
التراب: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ جثات
عذني مفتحة لهم الأبواب ﴿مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِقَاكِتَ كَبِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ ص: ٤٩-٥١

رحل

٤ ألفاظ، ٤ مرّات: في سورتين مكّيتين

رَحَلَ ١:١ رَحَلَهُم ١:١
رَحْلَهُ ١:١ رَحْلَةً ١:١

لخصيب الرّحل.

و رَحَلْتُهُ بِمَكْرُوهِ أَرْحَلُهُ، أَي رَكَبْتُهُ بِهَا.

والمُرَحَّل: ضرب من بُرود اليمن، سُمّي به، لأنّ

عليه تصاوير رَحَل وما يُشبهه.

و العرب تَهْذِف أَحَدَهُمْ وَتُكْنِي، فتقول: يا ابن

مُلَقَى أَرْحَل الرُّكْبَان.

وراحيل: اسم أم يوسف عليه السلام. [واستشهد

بالشعر مرتين] (٢٠٧:٣)

الليث: الرّحل: مَرَكَبٌ للبعير. والرّحالة نَحْوُهُ.

كلّ ذلك من مَرَائِب التّسام. (الأزهرى ٥:٣)

الأَمْوَى: ناقة حِضَار، إِذَا جَمَعَتْ قُوَّةً وَرُحْلَةً

يعني جودة السّير. (الأزهرى ٥:٧)

أبو عمرو الشّيباني: ناقة رحيلة: بَيِّنَةُ الرُّحْلَةِ.

(٢٩١:١)

رَحَلَهُ بالسّيف، أَي ضربه على مَكْبِهِ. (٢٩٣:١)

التّصوّص اللّغويّة

الحليل: الرّاحلة: المَرَكَب من الإبل ذكراً كان أو أنثى.

و رَحَلْتُ بعيري أَرْحَلُهُ رَحْلاً، وارتحل البعير
ق. أي سار فمضى، ثمّ جرى في المنطق حتّى يقال:
ارتحل القوم.

و الرّحيل: اسم الارتحال للمسير.

والمُرَحَّل: تقيض المَحَلّ.

وقد يكون « المُرَحَّل » اسم الموضع الذي تُحَلّ فيه.

و تَرَحَّل القوم: وهو ارتحال في مُهَلَّة.

و رَحَلَ الرَّجُل: منزله ومسكنه. يقال: إنه

وفي الحديث: «عند اقتراب الساعة تخرج نار من قصر عدن تُرَجَّل الناس» رواه شعبة ومعنى: «تُرَجَّل»، أي تُنزل معهم إذا نزلوا، وتقبل إذا قالوا. (الأزهري ٥: ٤)

في شيات الغنم: إن البَيْضَ طَولُ التعبئة غير موضع الركب منها، فهي رَحْلَاء، فإن ابْيَضَّتْ إحدى رِجْلَيْهَا، فهي رَجْلَاء.

ويقال: ارتحل فلان فلا إذا علا ظهره وركبه. ومنه حديث النبي ﷺ «أنه سجد فركبه الحسن فأبطأ في سجوده»، وقال: «إن أبنائي ارتحلني فكرهت أن أعجله». (الأزهري ٥: ٨)

الرَحْلَةُ: بالكسر اسم من الارتحال، وبالضم الشيء الذي يُرْتَحَل إليه. يقال قُرِيت رَحْلَتُنَا بالكسر وأنت رَحْلَتُنَا بالضم، أي القصد الذي يُقصد.

أبو عبيد: عن ابن مسعود: «إنما هو رَحَل وسُرَج، فرحل إلى بيت الله، وسُرَج في سبيل الله». قوله: «فرحل إلى بيت الله» أراد أن البيهت إنما يُزار على الرجال، كآته كره المعجل؛ وذلك أنه مما أحدث الناس، وكذلك حديث عمر: «إذا حططتم الرجال فشدوا السروج».

ومما يبين ذلك أن الحج على الرجال أفضل. قول طاووس، قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاووس قال: «حج الأبرار على الرجال». وكذلك قول إبراهيم، قال: حدثنا ابن مهدي عن سفیان عن خالد الحنفي، قال: اختلفت أنا وذو

السرخل فلان فلا، إذا طلب إليه أن يركب في حاجته. (٢٩٥: ١)

قال أبو زياد الكلبي: ناقة رحيلة: بيّنة الرَحْلَة، وجمل رحيل، إذا كان نجيباً فارهاً.

والرَحْلَة: الوجه. يقول: أين كانت رَحْلَتُكَ؟ أي وجهك؟

والرَحْلَة: الارتحال. (٢٩٨: ١)

وراحلة الشيطان: الجردة الطويلة القوائم.

وتقول: ارتحل رَحْلَتُكَ، أي عليك أمرٌك. (٢: ٢)

(٥: ٢)

والمُرَحَّل: المنير، وهو المعلم، [واستشهد بالشر مرتين]

ناقة رحيلة: شديدة قوة على السير، وجمل رحيل مثله، وإنها لذات رَحْلَة. (الأزهري ٥: ٧)

الرَحْلَة بالضم: الوجه الذي تريده.

يقال: أنتم رَحْلَتِي، أي الذين ارتحل إليهم.

والرَحْلَة بالكسر: الارتحال، يقال: دُكَّت رَحْلَتُنَا. (الجوهري ٤: ١٧٠٧)

الفرعاء: رَحْلَة ورَحْلَة، بمعنى واحد.

(الأزهري ٥: ٧)

أبو عبيد: في شيات الخيل: إذا كان الفرس أبيض الظهر فهو أرَحَل وإن كان أبيض التجز فهو آرَر. (الأزهري ٥: ٨)

أبو زيد: أرَحَل الرجل البعير، وهو رجل مُرَحِل؛ وذلك إذا أخذ بعيراً صقلاً فقطع راحلته.

التاس كإبل مائة ليس فيها راحلة».

«الراحلة»: هي الثقة يختارها الرجل لمركبه ورجله على التجابة، وتام الخلق وحسن المنظر. وإذا كانت في جماعة الإبل تبيّنت وعُرفت.

فالتاس متساوون، ليس لأحد منهم على أحد فضل في التسب، ولكنهم أشباه كإبل مائة ليست فيها راحلة، تتبين فيها وتتميز منها بالتمام وحسن المنظر. (الأزهري ٥: ٥)

المجرد: قوله: «راحلة رحيل» أي قوّة على الرّحلة مَوْدّة لها. (٣: ٥: ٢)

أبن ذُرَيْد: والراحلة: مركب يركبه التّساء والرجال. (٥٤: ٢)

الرّحْل: معروف، رَحْل البعير، والجمع: رِحَال، وأدنى العدد: أرْحُل.

ورحْلته أرْحَله رَحْلًا، أي جعلت عليه رَحْلًا، فهو مرحول وأنا راحل.

وبعير رحيل، إذا كان قويًا على حمل الرّحْل صبورًا عليه.

وما بين الرّحْلَة في بصيرك، أي الضبر على إغباط الرّحْل.

وأردت الرّحْلَة إلى موضع كذا وكذا، أي الارتحال.

والراحلة: البعير، وهو مقلوب فاعلة في موضع مفعول، كما قالوا: حجاب مستور في موضع سائر، ومثله قوله عز وجل: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ الفارعة: ٧، أي مرضية، ﴿لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ

في العمل والرّحْل أو القَسَب أيهما أفضل؟ فسالت

إبراهيم، فقال: «صاحب الرّحْل أفضل». (٢: ٢٢٥)

الرّحُول من الإبل: الَّذِي يَصْلَحُ لأن يُرْحَلَ.

وبعير ذو رَحْلَة، إذا كان قويًا على أن يُرْحَلَ.

والرّاحُول: الرّحْل (الأزهري ٥: ٥)

ورجل مُرْحِل، أي له رواحل كثيرة، كما يقال:

مُغْرِب، إذا كان له خيل عيراب. (الجهوري ٤: ١٧٠)

أبن السّكَيْت: العرب تُكْنِي عن القذف

للرجل بقولهم: «يا ابن مَلَقَى أرْحُل الزّكّيان». ثم

استشهد بشعر (الأزهري ٥: ٨)

شعر: في حديث: «عند اقتراب السّاعة تخرج

نار من قصر عدن تُرْحِلُ التّاس» قيل: معنى

«تُرْحِلهم»، أي تُنْزِلهم المراحل.

والترحيل والإرحال بمعنى الإشخاص

والإزعاج، يقال: رَحَلَ الرّجل، إذا سار، وأرْحَلته

أنا. (الأزهري ٥: ٤)

أرْتَحَلْتُ البعير، إذا خَدَدْتُ الرّحْل عليه.

وأرْتَحَلْتُهُ، إذا رَكَبْتَهُ بِقَسَبٍ أو أغرَوْرَيْتَهُ. ثم استشهد

بشعر

ولو أن رجلاً صَرَخَ آخر وقعد على ظهره،

قلت: رأيته مُرْتَحِله.

ومُرْتَحِل البعير: موضع رَحْل من ظهره، وهو

مُرْحَلُهُ، وبعير ذو رَحْلَة وذو رَحْلَة.

وبعير يُرْحَل ورحيل، إذا كان قويًا.

(الأزهري ٥: ٧)

أبن قُتَيْبَة: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «تجدون

وَأَنَا الرَّحَالَةُ فِيهِ أَكْبَرُ مِنَ السَّرَجِ وَتُقْنَسِي
بِالْجُلُودِ، تَكُونُ لِلخَيْلِ وَالتَّجَانِبِ مِنَ الْإِبِلِ.
قلت: فقد صحَّ أَنَّ الرَّحْلَ وَالرَّحَالَةَ مِنْ مَرَاكِبِ
الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

وَالرَّحْلُ فِي غَيْرِ هَذَا: مَنْزِلُ الرَّجُلِ وَمَسْكَنُهُ
وَيَقَالُ: يُقَالُ: دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ رَحْلُهُ، أَيِ مَنْزِلِهِ.
وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ: «أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ
فِي بَيْتٍ كَانَ هُوَ قَائِدَهُمْ، فَفَتَحَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ، وَقَالَ:
إِنَّكُمْ تَرَوْنَ مَا أَرَى مِنْ بَيْنِ أَصْفَرٍ وَأَحْمَرٍ، وَفِي
الرِّجَالِ مَا فِيهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تَخْزُوا الْخُورَ الْعَيْنِ».

يقول: معكم مِنْ زُخْرَةِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا مَا يَوْجِبُ
عَلَيْكُمْ ذِكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاتَّقَاءَ سَخَطِهِ، وَأَنْ
تَصُدُّوا الْعَدُوَّ الْقَتَالِ، وَتَجَاهِدُوهُمْ حَقَّ الْجِهَادِ،
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تَرْكَبُوا إِلَى الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا، وَلا تَتَوَلَّوْا
عَنْ عَدُوِّكُمْ إِذَا تَقَيَّمْتُمْ، وَلا تَخْزُوا الْخُورَ الْعَيْنِ بِأَنْ
لَا يُبْلَوْا وَلا تَهْتَدُوا، وَتَفْشَلُوا عَنِ الصَّدَقَاتِ وَفِيَوَلَّيْنَ،
يَعْنِي الْخُورَ الْعَيْنِ عَنْكُمْ بِخَزَايَةِ وَاسْتِحْيَاءِ لَكُمْ. وَقَدْ
فُسِّرَ الْخَزَايَةُ فِي مَوْضِعِهَا.

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ابْتَلَتْ النِّسَاءُ
فَالصَّلَاةَ فِي الرِّجَالِ». وَقَدْ مَرَّرْتُ تَفْسِيرَهُ فِي كِتَابِ
«الْعَيْنِ».

وَيُقَالُ: إِنَّ فَلَانًا يَرَحُلُ فَلَانًا بِمَا يَكْرَهُ، أَيِ
يَرْكَبُهُ.

وَيُقَالُ: رَحَلْتُ الْبَعِيرَ أَرَحُلُهُ رَحْلًا، إِذَا شَدَدْتَ
عَلَيْهِ الرَّحْلَ.

وَيُقَالُ: رَحَلْتُ فَلَانًا بِسَيْفِي أَرَحُلُهُ رَحْلًا، إِذَا

اللَّهُ بِهِ هُودٌ: ٤٣، أَيِ لَامَعُصُومٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْمَرْحَلَةُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي تَنْزِلُ بِهِ مِنْ حَيْثُ
يُرْتَحِلُ، فَكُلُّ مَوْضِعٍ نَزَلَتْ فِيهِ ثُمَّ أَرَحَلَتْ عَنْهُ فَهُوَ
مَرْحَلَةٌ وَالْجَمْعُ: مَرَاحِلُ.
وَرَحْلُ الرَّجُلِ: مَنْزِلُهُ.

وَيُقَالُ: فَلَانٌ وَاسِعُ الرَّحْلِ، أَيِ خَصِيبِ الْمَنْزِلِ.
وَمِثْلُ مَنْ أَمَّا لَهُمْ: «لَا يَرْتَحِلُ رَحْلُكَ مِنْ لَيْسَ
مَعَكَ، هَكَذَا جَاءَ الْمُثَلُّ. وَقَالَ قَوْمٌ: «لَا يَرْتَحِلُنْ رَحْلُكَ
مِنْ لَيْسَ مَعَكَ».

وَالرَّحِيلُ: الْارْتِمَالُ، ارْتَحَلْتُ الْبَعِيرَ وَرَحَلْتُهُ.
[تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَر]

وَقَدْ قِيلَ: مَا لَهُ رَحُولَةٌ وَلا رُكُوبَةٌ وَلا قُتُوبَةٌ، أَيِ
لَيْسَ لَهُ مَا يَرْتَحِلُهُ وَلا مَا يَرْكَبُهُ وَلا مَا يَقْتَتِيهِ.
وَالرَّحِيلُ: مَنْزِلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالبَصْرَةِ.

وَفَرَسُ أَرَحِلٍ، إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ مُلْتَبِذٍ بِيَسَاضٍ
مِنَ الْبَلْقِ. (١٤٢: ٢)

الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ اللَّيْثُ: الرَّحْلُ: مَرْكَبٌ لِلْبَعِيرِ،
وَالرَّحَالَةُ نَحْوُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ.

قلت: الرَّحْلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى وَجْهِهِ.
قَالَ شَيْخٌ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الرَّحْلُ بِجَمِيعِ رَجْعِهِ
وَحَقْبِهِ وَجَلْبَسِهِ وَجَمِيعِ أَغْرَضِهِ. قَالَ: وَيَقُولُونَ أَيْضًا
لَأَعْوَادِ الرَّحْلِ بَغِيرُ أَدَاةٍ رَحْلٌ، وَأَنْشَدَ:

كَأَنَّ رَحْلِي وَأَدَاةَ رَحْلِي

عَلَى خَزَابٍ كَأَنَّ الْمَضْحَلَّ

قلت: وَهَذَا كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَهُوَ مِنْ مَرَاكِبِ
الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

عَلَوْهُ.

والمُرَحَّلَة: المنزل يُرَحَّلُ منها. وما بين المنزلين مرَحَلَة.

ورجل رَحُول. وقوم رَحُل، أي يرتحلون كثيراً. وجمل رحيل وناقة رحيلة، بمعنى التجيب والظهير. [ونقل كلام ابن قُتَيْبَة ثم قال:]

قلت: غَلِطَ ابن قُتَيْبَة في شئنين، في تفسير هذا الحديث:

أحدهما: أنه جعل الرّاحلة الناقة، وليس الجمل عنده راحلة. والراحلة عند العرب كلّ يعبر نجيب جواد، سواء كان ذكراً أو أنثى، وليست الناقة أولى باسم الراحلة من الجمل. تقول العرب للجمل إذا كان نجيباً: راحلة؛ وجمعه: رواحل. ودخول الهاء في الرّاحلة للمبالغة في الصفة، كما يقال: رجل داهية وباقيمة وعلامة.

وقيل: إنها سُمِّيَتْ راحلة، لأنها تُرَحَّل، كما قال الله: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ الفارعة: ٧، أي مرضية. ﴿وَالْحَلِيقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ الطارق: ٨، أي مدفوق.

وقيل: سُمِّيَتْ راحلة، لأنها ذات رَحْل، وكذلك عيشة راضية: ذات رَضَى. وماء دافق: دَوْ دَق.

وأما قوله: «إِنَّ السَّيِّئَ ﷺ أَرَادَ أَنْ التَّاسِ تَسَاوَوْا فِي الْفَضْلِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ، وَلَكِنَّهُمْ أَشْبَاهُ كَابِلٍ مَائَةٍ لَيْسَ فِيهَا راحلة». فليس المعنى ما ذهب إليه. والذي عندي فيه: أن الله تبارك وتعالى ذمّ الدنيا وركون الخلق إليها، وحذّر عباده سوء مقبئها، وزهدهم في اقتنائها وزخرفها،

و ضرب لهم فيها الأمثال ليوها ويعتبروا بها، فقال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاهُطٌ﴾ الحديد: ٢٠.

وكان النبي ﷺ يحذّر أصحابه بما حذّره الله من ذمهم عواقبها، وينهاهم عن التّبَقُّر فيها، ويُرْهِدُهُمْ فيما زهدهم الله فيه منها. فرغب أكثر أصحابه ﷺ بعده فيها، وتشاحوا عليها، وتنافسوا في اقتنائها، حتى كان الزهد في التادر القليل منهم، فقال النبي ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ بَعْدِي كَابِلٍ مَائَةٍ لَيْسَ فِيهَا راحلة» ولم يرد بهذا تساويهم في الشرّ، ولكنّه أراد أن الكامل في الخير والزاهد في الدنيا مع رغبته في الآخرة والعمل لها قليل، كما أن الرّاحلة النجبية نادر في الإبل الكثير.

وسمعت غير واحد من مشايخنا يقول: إن زُهاد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتساقوا عشرة مع وفور عددهم وكثرة خيرهم، وسبقهم الأمة إلى ما يستوجبون به كريم المآب، برحمة الله إليهم ورضوانه عليهم، فكيف من بعدهم وقد شاهدوا التنزيل وعابوا الرسول، وكانوا مع الرغبة التي ظهرت منهم في الدنيا خير هذه الأمة التي وصفها الله جلّ وعزّ، فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ آل عمران: ١١٠، وأوجب على من بعدهم الاستغفار لهم والترحّم عليهم، وأن يسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلاً لهم، ولا يذكروا أحداً بما فيه منقصة لهم، والله يرحمنا وإياهم، ويتغنّد زلّنا بفضلِهِ ورحمته، إنه هو الغفور الرحيم.

و يقال للراحلة التي رِيضَتْ وأُذْبِتْ: قد أُرْحِلَتْ إِرْحَالًا وأُفْهِرَتْ إِفْهِارًا، إذا جعلها الرانيض مهريّة وراحلة.

وفي نواذر الأعراب: ناقة رحيلة ورحيل، و مُرْجِلَةٌ ومُتَرْجِلَةٌ، أي غيبية، وبمعير مُرْجِل، إذا كان سميًا وإن لم يكن غيبياً. (٣: ٥)

الصّاحِب: الرُّحْل مَرْكَبٌ للسّبيح، والراحالة نحوه، وهو السرج أيضاً.

والراحلة: المركب من الإبل. رَحِلْتُ بمعيرًا، وأنا أَرَحِلُهُ رَحْلًا.

وارتحل البعير رَحْلَةً: سار فمضى.

والرحيل: اسم أرحمال القوم.

والمُتَرَحِّل: نقيض الحُلّ. وقد يكون اسم الموضع الذي يُتَرَحَّل عنه.

و تَرَحَّل القوم، وهو أرحمال في مُهلة.

وناقة رحيلة: صابرة على الرّحيل.

والرّحُول من الإبل: التي تُصْلَح لأن تُرْكَب.

والرّحْلَةُ: السّفرة. وهو أيضاً الوجه الذي يُريد أن تُركب إليه.

والرّحْلَةُ: الأرحمال.

ورجل مُرْجِل: كثير الإبل للرّحْلَة.

ورَحْلُ الرَّجُل: منزله ومسكنه.

ورأيت فلانًا يَرَحُلُ فلانًا بما يكره، أي يركبه

به.

والعرب تَذِف أحدهم وتُكْنِي، فتقول: يا ابن ثُلُفَى أَرَحِلُ الرُّكبان.

ولأرَحِلْتُكَ بالسيف، أي لأَعْلَوْتُكَ.

والمُرْحَل: ضرب من البرود باليمن، سمي بذلك لأنّ عليه تصاوير رَحْل.

والأُرْحَل: الأبيض الطّهر، وكذلك الرّحلاء من النّساء والدّواب.

والتّرحيل: شُهبة أو حُمْرة على الكَتِفَيْن.

وإذا وَلَدَت الغنم بعضها بعد بعض قيل: وَلَدَت الرّحِيلَة.

والرّحْلَة: نجابة النّاقة. إن في نافتك لِرُحْلَة، أي نجابة. والرّحْلَة: القوّة أيضاً.

وناقة رُحْلَة، أي ظهيرة سريعة.

وجل رُحْلِي، أي نجيب.

وأرْحَل البعير: قوي ظُهره بعد ضَعْف.

وأرْحَل الرّجُل السّبيح إِرْحَالًا: أخذه صعبًا فجعله راحلة.

والرّاحُولَة: خشبات تتقابل بينهنّ كهيشة الرّحْل، ثمّ تُعْتَف بنوب؛ والجميع: الرّواحِل.

وقال النضر: والتعجة تسمى الرّحالة، وتُدعى فيقال: رحالة رحالة، سُميت لبياض بظُهرها (٧٨: ٣)

الخطّابي: في حديث النبي: «أن رجلاً من

المشرّكين بمؤتة سبّ النبي، فطُفِقَ بسبّه، فقال له

رجل من المسلمين: والله لتُكْفَنَ عن شتمه، أو

لأُرْحِلْتُكَ بسيفي...».

قوله: «لأُرْحِلْتُكَ» يريد لأَعْلَوْتُكَ بالسيف

ضرباً. يقال: فلان يَرَحُلُ فلانًا بما يكره، أي يركبه

بكرهه. (٦٠١: ١)

وابيض سائرهما. ومن الخيل التي ابيض ظهرها
لاغير.

والمرحالة: سرج من جلود ليس فيه خشب.
كانوا يتخذونه للركض الشديد؛ والجمع: الرحائل.
وإذا عجل الرجل إلى صاحبه بالشر قيل:
استعجنت رحاك.

والمرحلة: واحدة المراحل. يقال: بينه وبين كذا
مرحلة أو مرحلتان. [واستشهد بالشعر ٥ مرات]

(١٧٠٦: ٤)

ابن فارس: الراء والماء واللام أصل واحد،
يدل على مضى في سفر. يقال: رحل يرحل رحلة.
وجمل رحيل: ذو رحلة. إذا كان قويًا على
الرحلة، والرحلة: الارتفاع.

فأما الرجل في قولك: هذا رحل الرجل، لمزله
وماواه، فهو من هذا، لأن ذلك إنما يقال في السفر:
لأسبابه التي إذا سافر كانت معه، يرتحل بها وإليها
عند التزول.

هذا هو الأصل، ثم قيل لماوى الرجل في حضره:
هو رحله.

فأما قولهم لما ابيض ظهره من الدواب: أرخل.
فهو من هذا أيضًا، لأنه يشبه بالدابة التي على
ظهرها رحالة.

والرحالة: السرج.
ويقال في الاستعارة: إن فلانًا يرحل فلانًا بما
يكبر.

والمرحل: ضرب من برود اليمن، وتكون عليه

الجس هجري: الرجل: مسكن الرجل، وما
يتصحه من الأثاث.

والرخل أيضًا: رخل البعير، وهو أصفر من
الغضب؛ والجمع: الرحال، وثلاثة أرخل. ومنه قولهم
في الغدق: يا ابن ملقى أرخل الرميكان!
والرحال أيضًا: الطنافس الحيرية.

ورحلت البعير أرخله رخلًا، إذا شددت على
ظهره الرخل.

ويقال: رحلت له نفسي، إذا صيرت على أذاه.
ورخل فلان وارتحل وترخل: بمعنى؛ والاسم:
الرحيل.

واسترخله، أي سأل أن يرحل له.
وأرحلت الإبل، إذا سمعت بعد هزال فاطاقت
الرحلة.

وراحلت فلانًا، إذا عاوتته على رحلته.
وأرحلته، إذا أعطيته راحلة.
ورحلته بالشديد، إذا أظعنته من مكانه
وأرسلته.

والراحلة: الثافة التي تملح لأن ترخل.
وكذلك الرخول.

ويقال: الراحلة: المركب من الإبل، ذكرًا كان
أو أنثى.

والأرخل من الخيل: الأبيض الظهر، ومن الغنم:
الأسود الظهر.

قال أبو القوت: الرخلاء من الشتاء التي ابيض
ظهرها واسود سائرهما. وكذلك إذا اسود ظهرها

والرَّحْلُ: شدُّ الرَّحْلِ عَلَى البعير، وقد رَحَلْتُهُ
أَرَحَلَهُ.

وفي الحديث: أَنْ أَلْبَسَ سَجْدَ فَرَكِهِ الْحَسَنَ
يُحَلِّي عَنْهُ، فَأَبْطَأَ فِي سَجُودِهِ، فقال: إِنَّ أَبْنِي أَرَحَلَنِي
فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ «يُقال: أَرَحَلَ فلان فلاناً، إذا
ركبه وعلا ظهره، وأَرَحَلَ أيضاً، إذا شَدَّ عَلَيْهِ
الرَّحْلُ، فالأَرَحَالُ بَعَثَتَيْنِ.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ
الله ﷺ خَرَجَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مَرَحَلٍ مِنْ شَعْرِ
أَسْوَدَ».

قيل «الرَّحْلُ»: الْمُوَشَّى، سُمِّيَ مَرَحَلًا، لِأَنَّ عَلَيْهِ
تصاوِيرَ الرِّحَالِ، وَجَمْعُهَا: المَرَاكِجُ.

ومنه الحديث: «حَتَّى يَسْبِي التَّاسِ بِيُونًا
يُوشُونَهَا وَشِي المَرَاكِجِ». وَيُقال لها: المَرَاكِجُ بِالْجِيمِ
أَيْضًا، وَيُقال: أَيْضًا لها: الرَّاخُولَاتُ. وَيُقال لذلك
العمل: القَرَحِيلُ. (٢٧٧: ٣)

أَبْنُ سَيِّدِهِ: الرَّحْلُ: مَرَكَبٌ لِلْبَعِيرِ وَالتَّاقَةِ؛
وَجَمْعُهُ: أَرَحُلُ وَرِحَالُ.

وفي الحديث: «إِذَا ابْتَلَّتِ النَّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي
الرِّحَالِ» أَي صَلَّوْا رُكْبَانًا. وَالنَّعَالُ هُنَا: الْحِجَارُ،
وَاحِدُهَا: نَعْلٌ.

وَحَكَى سَيِّوِيَّةٌ عَنِ الْعَرَبِ: وَضَعَا رِحَالَهُمَا،
بِعَنِي رَحْلِي الرَّاخِلَتَيْنِ، فَأَجْرُوا الْمُتَنَفِّصَ مِنْ هَذَا
الضَّرْبِ كَالرَّحْلِ مُجَرِّى غَيْرِ التَّنْفِصِلِ، كَقَوْلِهِ:
﴿فَأَقْظَفُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الْمَائِدَةُ: ٣٨، وَقَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ
صَلَّتْ قُلُوبُنَا﴾ التَّحْرِيمُ: ٤، وَهَذَا مِنَ الْمُنْفَصِلِ

صُورَ الرِّحَالِ. وَيُقال: أَرَحَلْتُ الْإِبِلَ: سَجَّتْ بَعْدَ
مُزَالٍ، فَأَطَافَتْ الرَّحْلَةَ.

وَالرِّحَالُ: الطَّنَافِسُ الْحِيرِيَّةُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
بِشَعْرٍ]

وَالرَّاحِلَةُ: الْمَرْكَبُ مِنَ الْإِبِلِ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.
وَيُقال: رَاخَلَ فلان فلاناً، إِذَا عَاوَزَهُ عَلَى
رَحْلَتِهِ. وَرَحَلَهُ، إِذَا أَطَقْتَهُ مِنْ مَكَانِهِ. وَأَرَحَلَهُ:
أَعْطَاهُ رَاخِلَةً.

وَرَجُلٌ مُرَحِلٌ: كَثِيرُ الرِّوَاكِيلِ.
وَيَقُولُونَ فِي الْقَذْفِ: يَا أَبْنِ مَلْفَى أَرَحَلَ الرَّمْيَانِ،
يَشِيرُونَ بِهِ إِلَى أَمْرِ قَبِيحٍ. (٤٩٧: ٢)

أَبُو هَلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الظَّنِّ وَالرَّحْلِ: أَنَّ
الظَّنَّ هُوَ الرَّحِيلُ فِي الْمَوَادِّجِ، وَمَنْ ثَمَّ سَمَّيْتُ الْمَرَاةَ
إِذَا كَانَتْ فِي هَوْدَجِهَا ظَنِيَّةً، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمَّيْتُ
كُلَّ أَمْرَأَةٍ ظَنِيَّةً، وَالظَّنَّانَ: حَتْلٌ يُشَدُّ بِهِ الْمَوْدُجُ. [ثُمَّ
اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

ثُمَّ كَثُرَ الظَّنُّ حَتَّى قِيلَ لِكُلِّ رَحْلٍ: ظَنٌّ،
وَالْأَصْلُ: مَا قَلَنَاهُ. (٢٤٤)

الْمُرْوِيُّ: فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ: «وَفِي
الرِّحَالِ مَا فِيهَا» يُقال لِلسَّجْلِ الْإِنْسَانِ، وَمَسْكَنُهُ:
رَحْلُهُ، وَالْجَمْعُ: رِحَالُ، وَابْنُهُ لِحْصِبِ الرَّحْلِ.

وَيَقُولُونَ: انْتَهَيْنَا إِلَى رِحَالِنَا، أَي إِلَى مَنَازِلِنَا.
وَفِي الْحَدِيثِ: «ابْتَلَّتِ النَّعَالُ، فَالصَّلَاةُ فِي
الرِّحَالِ» بِعَنِي فِي الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ.

وَالرَّحْلُ أَيْضًا الرِّحَالَةُ، وَهِيَ مِنْ مَرَاكِبِ
الرِّجَالِ دُونَ النَّسَاءِ.

قليل، و لذلك ختم سميّويه فصل «ظَهَرَاهَا مِثْلَ ظُهُورِ الثَّرَسِينَ».

وقد كان يجب أن يقولوا: وضعا أرخُلُهُمَا، لأنّ الاثنين أقرب إلى أدنى العدد، لكن كذا حكى عن العرب.

وأما «فَقَدْ صَلَّتْ قُلُوبُنَا» التحريم: ٤، فليس بحجة، لأن القلب ليس له أدنى عدد، ولو كان له أدنى عدد، لكان القياس أن يستعمل هاهنا.

وقول «خطام»: «ظَهَرَاهَا مِثْلَ ظُهُورِ الثَّرَسِينَ» من هذا أيضًا، إمّا حكمه مثل: أظهر الثَّرَسِينَ، لما قدّمنا.

وهو الرّحالة: وجمعها: رحائل، والرّحالة في أشعار العرب: السرج.

والرّحالة: سرج من جلود ليس فيه خشب، كانوا يتخذونه للرّكض الشديد.

ورحّل البعير يرّحّله رَحْلًا، فهو مرحول ورحيل.

وارتحله: جعل عليه الرّحْل.

ورحّله رَحْلَةً: شدّ عليه أذانه.

وإله لحسن الرّحْلَة، أي الرّحْل للإبل، أعني شدّه لرحاله.

ورجل رَحَال: عالم بذلك مُجيد.

وإبل مرّحّلة: عليها رحالها، وهي أيضًا التي وضعت عنها رحالها.

والرّحُول والرّحولة من الإبل: التي تُصلع أن ترّحّل، وهي الرّاحلة، تكون للذكر والأنثى، فاعلة

بمعنى مفعولة، وقد يكون على التّسب.

وارتحّلها صاحبها: راضها حتى صارت راحلة.

والمرّحّل: ضرب من برود اليمن، سمي مرّحّلًا، لأنّ عليه تصاوير رَحْل.

وشاة رَحْلَاء: سوداء بيضاء، موضع مركب الراكب من مآخر كِفْهَها. وإن ابيضت واسودت ظهرها، فهي أيضًا رَحْلَاء.

وفرس أرّحّل: أبيض الظّهر، ولم يصل البياض إلى البطن ولا إلى الفُجْر ولا إلى العنق.

وترّحّله: ركبه بمكروه.

وبعير ذو رَحْلَة، أي قوّة على السّير. وجمل رحيل وناقة رحيلة كذلك.

وارتحّل البعير رَحْلَةً سار فعضى، ثم جرى ذلك في المنطق، حتّى قيل: ارتحّل القوم عن المكان.

ورحّل عن المكان يرّحّل، وهو راحل من قوم رَحْل: انتقل، ورحّل غيره.

والترّحّل والارتحال: الانتقال، وهو الرّحْلَة والرّحْلَة.

حكى اللّحياني: إمّا لنذر رَحْلَة إلى الملك ورّحْلَة.

وقال بعضهم: الرّحْلَة: الارتحال، والرّحْلَة: الوجه الذي تأخذ فيه وتريده.

وقيل: الرّحْلَة: السّفرة الواحدة.

والرحيل: اسم لارتحال القوم للسّير.

والرحيل: القوي على الارتحال والسّير؛ والأنثى: رحيلة.

وَرَحْلُ الرَّجُل: منزله ومسكنه؛ والجمع: أرْحُل.

والرحيل: منزل بين مكة والبصرة.

وراحيل: اسم أم يوسف عليه السلام.

ورحلة هضبة معروفة، زعم ذلك «يعقوب».

[واستشهد بالشعر ١١ مرة] (٣: ٣٠٠)

الطُّوسِيّ: الرحلة؛ حال السير على الرحلة،

وهي الناقة القويّة على السفر، ومنه الحديث المروي: «التاس كابل مائة لا يوجد فيها راحلة».

والرَّحْل: متاع السفر، والارتحال: احتمال

الرَّحْل للمسير في السفر. (١٠: ٤١٣)

مثله الطُّوسِيّ.

الرَّاغِب: الرَّحْل: ما يوضع على البعير

للكوب، ثم يُعْبَر به تارةً عن البعير، وتارةً عما

يُجْلَس عليه في المنزل؛ وجمعه: رحال ﴿وَقَالَ

لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ يوسف: ٦٢.

وَالرَّحْلَةُ: الارتحال، قال تعالى: ﴿رَحْلَةُ الشَّيْءِ

وَالصَّيْدِ﴾ قريش: ٢.

وَأَرْحَلْتُ البعير: وضعت عليه الرَّحْل.

وَأَرْحَلُ البعير: سَين، كأنه صار على ظهره

رَحْل لِسِنِّه وسنامه.

ورحلتَه: أظفنته، أي أزالته عن مكانه.

وَالرَّاحِلَةُ: البعير الَّذِي يَصْلُحُ لِلارْتِحَال.

وراحله: عاونه على رحلته.

وَالْمَرْحَلُ: يُرَدُّ عليه صورة الرَّحَال. (١١: ١٩١)

الرَّمْحَشَرِيّ: رحل عن البلد: ظفّن عنه.

وارْتَحَلَ، و تَرَحَّل، و رَحَلْتَهُ.

وغداً يوم الرّحيل و الرّحْلَة. و مكة رَحْلَتِي.

وجهي الَّذي أريد أن أرْتَحِل إليه. و أنتم رَحَلْتِي.

و فلان عالم رَحْلَة: يُرْتَحِل إليه من الآفاق.

و رَحْل يعيره.

و شدّ رَحْلَه على راحلته. و شدّوا راحلهم.

و أرحلهم على رواحلهم.

و ألقى راحلته على ظهره، و هي السرج.

و الماء في رَحْلَه: في منزله و مأواه.

و صلّوا في رحالكم.

و أرْحَلَه: أعطاه راحلةً.

و أرْحَلْتُ بعيري: جعلته راحلةً.

و اسْتَرْحَلَه: طلب منه راحلةً، كقولك:

استرحمته.

و اسْتَرْحَلَه: سأله أن يُرْحَلَ له.

و من المجاز: رَحَلْتُ الرَّجُل رَحْلًا، و ارْتَحَلْتَهُ

ارتحالاً: ركبته.

و «عن النبي ﷺ حين ركب الحسين، فأبلى

في سجوده: إن أبني ارتحلني.

و لأَرْحَلْكَ سيفي. و رَحْلَه بسيفه، إذا علاه

به.

و رَحْل الأمر و ارتحلته: ركبته.

و ارتحل فلان أمراً ما يطيقه.

و رَحْل فلان صاحبه بما يكره.

و اسْتَرْحَل الناس نفسه: أدلّها لهم، فهم يركبونها

بالأذى.

ومثنت رواحله، إذا شاب و ضعف.

وحط فلان رَحْلَه، وألقى رَحْلَه: أقام.

وفي القذف: يا ابن مُلْقَى أَرْحَل الرُّكبان.

وفرس أَرْحَلَ ونعجة رَحْلًا: يراد بياض

الظهر، لأنه موضع الرَحْل. [واستشهد بالشعر ٤

مرات] (أساس البلاغة: ١٥٧)

سُئِلَ ﷺ «أي الأعمال أفضل؟ فقال: الحال

المُرْتَجِل، قيل: وما ذلك؟ قال: الخاتم المفتوح.

أراد الرجل المواصل ليلالوة القرآن الذي يجتمه

ثم يفتحه، شبهه بالمسافر الذي لا يقدم على أهله

فَيَحِلُّ، إلّا أنشأ سفرًا آخر، فارمحل.

وقيل: أراد الغازي الذي لا يقفل عن غزو

فيجتمه إلّا عقبه بآخر يفتحه.

والتقدير: عمل الحال المُرْتَجِل فحذف، لأنه

معلوم. (الغائي ١: ٣٠٨)

إن رجلاً من المشركين بمؤنة سبب النبي ﷺ فطُفِقَ

يسيه، فقال له رجل من المسلمين: والله لتكفن عن

شتمه أو لأرحلئك بسيفي هذا، فلم يزد إلّا استعرايا

فضره ضربة لم تجز عليه، و تفاوى عليه المشركون

فقتلوه، ثم أسلم الرجل المضروب وحسن إسلامه،

فكان يقال له: الرحيل.

يقال: فلان يَرَحَلُ فلاناً بما يكره، أي يركبه به.

وأصله: من رَحَلْتُ الثاقفة. (الغائي ٢: ٥٠)

المديني: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال: جاء عمر فقال: يا رسول الله: «حَوَلْتُ رَحْلِي

إلى الباردة».

«الرَّحْلُ»: منزل الرجل وسأواه، ومركب

البعير أيضاً يُركب عليه، وقد رَحَلَه وارتَحَلَه: ركبته

وعلاه؛ ومنه: «لأرحلئك بالسيف».

وأراد به غشيانه امرأته من دُبُرِها في قُبُلِها، لأن

المُجَامِعَ يعلوها ويركبها، فلما أتاها من غير ما أتاها

ـ فيما قيل ـ سَمَّاهُ تحويلاً، كنى بالرحل عن الفتيان.

والراحلة في قوله: «لا تحمد فيها راحلة» قيل:

هي بمعنى مَرْحُولة، كَسَرَ كَاتِمٌ، و ليل نائم. (١: ٧٤٦)

ابن الأثير: في حديث الثابتة الجعدي: «إن ابن

الزبير أمر له براحلة رحيل» أي قوي على الرحلة،

ولم تثبت الهاء في رحيل، لأن الرّاحلة تقع على

الذكور.

ومنه الحديث: «في نجابة ولا رَحْلَة». الرَحْلَة

بالضّم: القوة، والجودة أيضاً، و تُروى بالكسر:

بمعنى: الارتحال.

وفيه: «إذا اهتلت النعال فالصلاة في الرّحال»

يعني الدور والمساكن والمنازل، وهي جمع رَحْل.

يقال لمنزل الإنسان ومكنته: رَحْلُه، و انتهينا

إلى رحالنا، أي منازلنا؛ ومنه حديث يزيد بن

شجرة: «و في الرّحال ما فيها».

ومنه حديث ابن مسعود: «إنما هو رَحْلٌ

وسرج، فرحّل إلى بيت الله، وسرج في سبيل الله».

يريد أن الإبل تُركب في الحج، والغنبل تُركب في

الجهاد.

وفيه: «عند اقتراب الساعة تخرج نار من قصر

عَدْنٍ تُرَحَلُ الناس»، أي تحملهم على الرحيل.

و رَحَلَ الشَّخْصَ: ماواه في الحضر، ثم أطلق على أمتعة المسافر، لأنها هناك ماواه.

و الرَّحالة بالكسر: السرج من جلود.

و الرَّاحِلَة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. وبعضهم يقول: الرَّاحِلَة: الثافة التي تُصَلِّحُ أن تُرَحَلَ؛ وجمعها: رواحل.

و أرَحَلْتُ فلانًا بالالف: أعطيتُه راحلةً.

و المرَحَلَة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم؛ و الجمع: المراحل. (٢٢٢: ١)

القيروزي يادي: الرُّحْل: مركب للبعير، كالرَّاحُول، جمعه: أرْحُل. ورحال، مسكنك، وما تستصحبه من الأثاث.

و الرَّحالة، ككتابة: السرج، أو من جلود لاختب فيه، يُتخذ للرُّكُض الشديد.

رَحَلَ البعير، كمنع، وارتَحَلَه: حَطَّ عليه الرُّحْل، فهو مرَّحُول ورحيل.

وإنه لحسن الرَّحْلَة بالكسر، أي الرُّحْل للإبل.

و الرِّحَال: العالم به المٌجيد.

و المرَحَلَة، كمُعْطَمَة: إبل عليها رحالها، و التي وُضعت عنها، ضد.

و الرُّحُول و الرَّحُولَة و الرَّاحِلَة: الصالحة لأن تُرَحَلَ.

و أرَحَلها: راضها فصارت راحلةً.

و كمُعْطَم: بُرد فيه تصاوير رَحُل. و تفسير الجوهري إِيَّاهُ بإزار خَزَفِه عَلم، غير جيّد، إمّا ذلك تفسير المُرَجَّل، بالجم.

و الرِّحِيل و الترحيل و الإزحال، بمعنى الإزعاج و الإشتغال. و قيل: تُرَحَّلهم، أي تُنزلهم المراحل. و قيل: تُرَحَّل معهم إذا رحلوا و نُزل معهم إذا نزلوا. و فيه: «أن رسول الله ﷺ خرج ذات غداة و عليه مِرْطُ مُرَحَّل».

«المُرَحَّل»: الذي قد نَشَّ في تصاوير الرِّحَال. و منه حديث عائشة، و ذُكرت نساء الأنصار: «قامت كل امرأة إلى مِرْطِها المُرَحَّل».

و منه الحديث: «كان يُصَلِّي و عليه من هذه المُرَحَلات» يعني المُرُوط المُرَحَلَة، و تُجَمَّع على المراحل.

و منه الحديث: «حَتَّى يَجِيئَ النَّاسُ بِيَوْثَا يَوْثَوْنَهَا وَنَشِيَ المراحل». و يقال لذلك العمل: الترحيل. (٢٠٩: ٢)

الْقِيُومِي: رَحَلَ عن البلد رحيلًا، و يتمدَّى بالتضعيف، فيقال: رَحَلْتُهُ و ترَحَلْتُ عن القوم و ارتَحَلْتُ.

و الرَّحْلَة بالكسر، و الضَّم: لغة: اسم من الارتحال، و الضَّم هو الوجه الذي يريد الإنسان.

و الرُّحْل: كل شيء يُمَدُّ للرَّحِيل، من وعاء للمتاع، و مَرَكَب للبعير، و جِلْس و رَسَن، و جمعه: أرْحُل و رحال، مثل: أفلس و سهام.

و من كلامهم في القذف: هو ابن مُلْقَى أرْحُل الرُّكبان.

و رَحَلْتُ البعير رَحْلًا، من باب «نفع» شددت عليه رَحْلَه.

و الرِّحَال: ككتاب: الطَّنَافِس الحيرية.

ورحالة رَحَالَة: دُعَاء للتعجبة.

والتَّرحِيل: شُهْبَة أو حُفْرَة على الكتفين.

وناقة مُسْتَرْحَلَة: نجبية.

و الرَّاخُولَات في قول الفرزدق: الرَّحْلُ المَوْشِي.

(٣٩٤: ٣)

الطَّرِيحِي: يقال في الوعاء: رَحِل. وللمسكن:

رَحِل. وأصله: الشَّيْء المُعَدُّ لِلرَّحْلِ.

وفي الحديث: «كان رَحِل رسول الله ﷺ

ذراعًا». وكان المراد: مؤخر الرُّحْل، كما يُهَيَّن في

موضع آخر. والمراد بالرَّحْل: رَحْل البعير.

قال الجَوْهَرِي: هو أصفر من القُتُب، وهو

كالسرج للفرس؛ ويُجَمَّع على رحال ككتاب.

ورَحَلَت البعير، من باب «نفع»: شددت عليه

الرُّحْل.

وفي الحديث: «إذا ابتُلَّت النعال فالصلاة في

الرَّحَال». هو جمع رَحْل، وهو مسكن الرُّحْل.

و الصلاة بالقصب بتقدير صلوا، وبالرفع على

الابتداء. والرُّحْل: ما يُسْتَصْنَب من الأثاث.

وفي الحديث: «الرَّحِيل أحد اليومين» أي إن

لاين آدم يوم قدوم إلى هذه الدار وهو يوم ولادته،

ويوم رحيل عنها وهو يوم الموت، فينبغي أن

لايزول أبدًا عن خاطره بل يجعله نصب عينيه.

(٣٨٠: ٥)

مَجْمَعُ اللُّغَة: ١- رَحِل عن المكان يَرَحِل

. رَحَلًا. وارتَحَل: انتقل.

و كمنبر: القوي من الجمال.

و بعير ذو رَحْلَة، بالكسر: والعَضَم: قوي.

وشاة رَحْلَة: سوداء وظهرها أبيض، أو عكسه.

وفرس أرَحِل: أبيض الظهر فقط.

و بعير ذو رَحْلَة، وجمل رحيل: قوي على

السَّير.

و تَرَحَّلَه: ركبته بمكره.

وارتَحَل البعير: سار ومضى.

والقوم عن المكان: انتقلوا، كترَحَّلوا.

والاسم: الرُّحْلَة، بالعَضَم والكسر، أو بالكسر:

الارتحال، و بالعَضَم الوجه الذي تقصده، والسفرة

الواحدة.

و الرِّحِيل، كأميز: اسم ارتحال القوم، ومنزل

بين مكة والبصرة.

وراحيل أم يوسف، ﷺ.

ورحْلَة: هَضْبَة.

و أرَحِل: كثرت رواحله، و البعير: قوي ظهره

بعد ضَعْف، والإبل: سميت بعد هُزال فاطاقت

الرُّحْلَة.

و فلانًا: أعطاه راحِلَة.

و رَحِل، كمنع: انتقل.

و رَحْلَتَه رَحِيلًا فهو راحل من رَحِل، كَرُكِع.

و فلانًا سيفه: علا.

و المَرَحْلَة: واحدة المراحل.

و راحلَه: عاونته على رَحْلَتَه.

و اسْتَرَحَلَه: سأله أن يرحل له.

للسفر.

والرَّحْلُ وجمعها: رحال: الأوعية التي يضع فيها
المسافر زاده ومتاعه وغيرها على ظهر الدواب،
وهي مثل السرج. (٢١٥:١)

محمود شيت: الرَّحْلَة: ما يقطعه الجندي أو
تقطعه القطعة العسكرية في يوم واحد سيراً على
الأقدام، أو بالوسائل الآلية.

يقال: جدول المراحل: الجدول الذي يُنظم لقطع
المراحل.

ويقال: مرحلة المشاة، و مرحلة الخيالة،
و مرحلة السيارات، و مرحلة الدبابات إلخ، جمه:
مراحل. (٢٨٤:١)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو الخروج في سفر مع أسباب ووسائل،
لامطلقاً. وهذا التقيد لازم أن يلاحظ في جميع صيغها
وموارد استعمالها، وهذا اللّحاظ يُطلق على تلك
الأسباب التي تُعدّ للسفر: الرَّحْل، ويقال: الرَّحالة
للسرج ونظيره. والرَّحْلَة: الذي تُشدّ إليه الرَّحْل.
و الرَّاحِلَة: ما تُشدّ عليه الرَّحْل ويُركب.

و رَحَلَ و الرّحَلَ و رَحَل: خرج إلى السفر مع
الرَّحْل. وإطلاق الرَّحْل على المأوى بهذا اللّحاظ،
لامطلقاً.

ولا يبعد أن يكون الرَّحْل في الأصل مصدرًا،
بمعنى الخروج والسفر مع أسباب وأثاثه، ثم غلب
استعماله في تلك الأثاثية المُعدّة المنظورة للسفر.
ولا ينبغي أن النظر الأصلي في أمثال ذلك السفر:

و الرَّحْلَة: الانتقال عن المكان للسفر.

٢- و الرَّحْل: ما يُوضع على البعير للركوب،
و يُطلق على ما يستصعبه الرّاحل من الأثاث
والأوعية و جمه: رحال. (٤٦٢:١)

العذناfi: الرَّحْلُ كَرسي المصحف

و يستون الكرسي الذي يوضع عليه المصحف
رَحْلَةً، والصّواب هو الرَّحْل، كما قال الخفاجي في
شفاء الغليل، والتاج، والمذة، والمتن.

وقد ذكر المتن: أن تسمية ذلك الكرسي بالرَّحْل
هو من الجبان، ويموز بإبقاء اسمه القديم: كرسي
المُصْحَف.

أما شَكْل الرَّحْل، فهو كعلامة الضرب.

و يُغيّل إليّ أن الرَّحْل الذي يعني كرسي
المُصْحَف، لم يكن معروفًا قبل القرن الحادي عشر
المجري، لأن أقدم مصدر عندي، أتى على ذكره، هو
شفاء الغليل، الذي توفي مؤلفه الخفاجي
سنة ١٠٦٩هـ.

ومن معاني الرَّحْل الأخرى:

١- ما يوضع على ظهر البعير للركوب.
٢- كل شيء يُعدّ للرّحيل من وعاء للمناع
و غيره، مجاز.
٣- مسكن الإنسان و ما يستصعبه من الأثاث
مجاز.

٤- حَطَّ فلان رَحْلَهُ، وألقى رَحْلَهُ، أقام. (٢٥٦)
محمد إسماعيل إبراهيم: رَحَلَ عن المكان:
تركه، و الرَّحْلَة: الانتقال من المكان.

أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِبرَةُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.

يوسف: ٧٠

قَتَادَةَ: أَي مَتَاع أَخِيهِ. (الطَّبْرِي: ٧: ٢٥٣)

نَحْوَهُ الطَّبْرِيُّ (٧: ٢٥٣)، وَ السَّعْلِيُّ (٥: ٢٣٩)،
وَالطَّبْرِيُّ (٣: ٢٥٣)، وَ شُبَيْرٌ (٣: ٢٩٥).

الطُّوسِي: الرُّحْلُ آلَةُ السَّفَرِ مِنْ وَعَاءٍ أَوْ
مَرْكَبٍ، وَالْمَرَادُ هَاهُنَا: وَعَاءٌ أَخِيهِ الَّذِي يَحْمِلُ فِيهِ
طَعَامَهُ. (٦: ١٦٩)

وَجَاءَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ:

٢ - قَالُوا اجْزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ يوسف: ٧٥

رَحَالِهِمْ

وَقَالَ لِيَتَّيْنَاهُ اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَقْرَفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

يوسف: ٦٢

الطَّبْرِيُّ: وَالرَّحَالُ، جَمْعُ رَحْلٍ؛ وَذَلِكَ جَمْعُ
الْكثيرِ. فَأَمَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْجَمْعِ مِنْهُ، فَهُوَ أَرْحَلٌ؛ وَذَلِكَ
جَمْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ. (٧: ٢٤٥)

السَّعْلِيُّ: فِي أَوْعِيَّتِهِمْ، وَهِيَ جَمْعُ رَحْلٍ؛ وَالْجَمْعُ
الْقَلِيلُ مِنْهُ: الرَّحِيلُ.

قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: يُقَالُ لِلْوَعَاءِ: رَحْلٌ،
وَالْمَسْكُونِ: رَحْلٌ. (٥: ٢٣٥)

الطُّوسِي: وَالرَّحَالُ: جَمْعُ رَحْلٍ، وَهُوَ النَّسِيءُ
الْمُعَدُّ لِلرَّحِيلِ، مِنْ وَعَاءٍ الْمَتَاعِ، أَوْ مَرْكَبٍ مِنْ مَرَائِبِ
الْجِمَالِ؛ وَجَمْعُهُ فِي الْقَلِيلِ: أَرْحَلٌ، وَفِي الْكثيرِ:

إِلَى حِفْظِ تِلْكَ الْأَسْبَابِ وَالْأَنْثِيَةِ؛ إِنَّمَا لَوَقَفَ
الْمَعِيشَةَ عَلَيْهَا، أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ وَالتَّجَارَةِ بِهَا، أَوْ
بِمُقَاصَدِ أُخْرَى.

فَظْهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ مَوَادِّ السَّفَرِ،
وَالْمَخْرُوجِ وَالْمَرْكَةِ وَالظَّنِّ وَالْمَضِيِّ؛ فَإِنَّ التَّنْظُرَ فِي
السَّفَرِ إِلَى الْمَخْرُوجِ إِلَى مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، حَتَّى يَبْعُدَ عَنْ
مَحِيطِ بَلَدِهِ، وَيَنْكَشِفَ لَهُ مَحِيطٌ آخَرٌ. وَالتَّنْظُرُ فِي
الْمَخْرُوجِ إِلَى مَجْرَدِ الْمَخْرُوجِ عَنْ مَحَلِّهِ. وَالتَّنْظُرُ فِي
الْمَرْكَةِ إِلَى مَطْلُقِ التَّحَرُّكِ، وَنَقْضِ السَّكُونِ. وَالتَّنْظُرُ
فِي الظَّنِّ إِلَى السَّفَرِ فِي الْمَوَادِّ وَأَمْثَالِهَا. وَالتَّنْظُرُ فِي
الْمَضِيِّ إِلَى مَطْلُقِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ حَتَّى يَبْغِبَ.

﴿لَا يَلَافُ قَرِيشٌ﴾ * إِبْلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ
وَالصَّيْفِ ﴿قَرِيشٌ ١: ٢﴾، أَي جَعَلَ بِلَدِكُمْ مَحَلَّ أَمْنٍ،
وَرَدَّ عَنْكُمْ كَيْدَ أَصْحَابِ الْفِيلِ، لِيَدْعُوا الرِّحْلَتَيْنِ:
رَحْلَةَ الشِّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ، وَرَحْلَةَ الصَّيْفِ إِلَى شِمَالِ
الْجَزِيرَةِ وَالشَّامَاتِ، فَيَتَجَرَّوْنَ وَيَحْمِلُونَ الْأَمْتَعَ
وَيَبِيعُونَهَا، وَيَأْخُذُونَ أَجْنَسًا (١) أُخْرَى مُنَاسِيَةً.

فَظْهَرَ لُطْفُ التَّعْبِيرِ بِالْمَادَّةِ دُونَ السَّفَرِ وَالْمَخْرُوجِ
وَالظَّنِّ، وَأَمْثَالِهَا. (٤: ٨٧)

التَّصْوِصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَحْلٌ

١ - فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ

(١) سِلْعًا أَوْ بَضَاعَةً، لِأَنَّ «أَجْنَسًا» اصطلاح

فَارِسِيٌّ.

وكانوا يرملون في كل سنة رَحْلَتَيْن: رَحْلَةً إِلَى
الْيَمَنِ بِالشَّتَاءِ، وَرَحْلَةً إِلَى الشَّامِ بِالصَّيْفِ، فَدَفَعَ
عَنْهُمْ مَوْثِقَةٌ ذَلِكَ. (٥٢٠)

كانوا يشتون بمِثْقةً وَيَصِفُونَ بِالطَّائِفِ.

(الطَّبْرِي ١٢: ٧٠٣)

عِكْرَمَةٌ: إِنَّ كِلْتَا الرَّحْلَتَيْنِ إِلَى فِلَسْطِينَ، لَكِنْ
رَحْلَةُ الشَّتَاءِ فِي الْبَحْرِ، طَلَبًا لِلدَّقَاءِ، وَرَحْلَةُ الصَّيْفِ
عَلَى بَصْرَى وَأَذْرَعَاتٍ، طَلَبًا لِلْهَوَاءِ.

(الْمَاوُزِي ٦: ٣٤٧)

الْكَلْبِيُّ: كَانَتْ لَهُمَ رَحْلَتَانِ: رَحْلَةً فِي الشَّتَاءِ إِلَى
الْيَمَنِ، وَرَحْلَةً فِي الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ.

(الطَّبْرِي ١٢: ٧٠٣)

أَبْنُ زَيْدٍ: كَانَتْ لَهُمَ رَحْلَتَانِ: الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ،
وَالشَّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ فِي التَّجَارَةِ، إِذَا كَانَ الشَّتَاءُ امْتَنَعَ
الشَّامُ ^(١) مِنْهُمْ لِمَكَانِ الْبَرْدِ، وَكَانَتْ رَحْلَتُهُمْ فِي
الشَّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ. (الطَّبْرِي ١٢: ٧٠٢)

الطَّبْرِي: وَقَوْلُهُ: ﴿رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾
يَقُولُ: رَحْلَةُ قَرِيشٍ: الرَّحْلَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا إِلَى الشَّامِ
فِي الصَّيْفِ، وَالْأُخْرَى إِلَى الْيَمَنِ فِي الشَّتَاءِ.

(١٢: ٧٠٢)

الزُّجَّاجُ: التَّأْوِيلُ: أَنَّ قَرِيشًا كَانُوا يَرْحَلُونَ فِي
الشَّتَاءِ إِلَى الشَّامِ، وَفِي الصَّيْفِ إِلَى الْيَمَنِ، فَيَمْتَارُونَ.
وَكَانُوا فِي الرَّحْلَتَيْنِ آمِنِينَ وَالتَّاسِ يَتَخَطَّفُونَ.
وَكَانُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمْ عَارِضٌ قَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ حَرَمٍ

رَحَالٌ. وَإِنَّمَا جَعَلَ بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ، لِيَقْوِيَ
دَوَاعِيهِمْ فِي الرَّجْعِ إِلَيْهِ إِذَا رَأَوْا إِكْرَامَهُ إِلَيْهِمْ، وَرَدَّ
بِضَاعَتَهُمْ إِلَيْهِمْ مَعَ جُدُوبِ الزَّمَانِ وَشِدَّتِهِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعْلُهَا فِي رَحَالِهِمْ، لِتَرْجِعُوا
إِلَيْهِ مَتَرَفِينَ عَنْ سَبَبِ رَدِّهَا.

وَقَالَ قَوْمٌ: مَعْنَاهُ: لِيَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَطْلُبُ
أَخَاهُمْ لِلرَّغْبَةِ فِي مَا لَهُمْ. (١٦٢: ٦)

الْوَاهِدِيُّ: فِي أَوْعِيَتِهِمْ، وَالرَّحْلُ: كُلُّ شَيْءٍ
مُعَدٍّ لِلرَّحِيلِ، مِنْ وَعَاءٍ لِلْمَتَاعِ، وَمَرْكَبٍ لِبَعِيرٍ،
وَجِلْسٍ وَرَسَنِ. (٢: ٦٢٠)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَالرَّحَالُ: نَفِيدُ الْعِدَدِ الْكَثِيرِ،
فَوْجِبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ يَبَاشِرُونَ ذَلِكَ عَمَلِ
الْكَثِيرِينَ. (١٨: ١٦٨)

الْأَلَوْسِيُّ: الرَّحَالُ: فِيهِ جَمْعُ كَسْرَةٍ، وَمُقَابِلَةٌ
الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي انْقِسَامَ الْآحَادِ عَلَى الْآحَادِ،
فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابِلَةِ صِغَةِ جَمْعِ الْكَثَرَةِ. وَعَلَى
الْقِرَاءَةِ الْآخَرَى يَسْتَعَارُ أَحَدُ الْجَمْعِينَ لِلْآخَرِ. رَوَى
أَنَّهُ ^(٢) وَكُلُّ بِكَلِّ رَحْلٍ رَجُلًا، يَعْنِي فِيهِ بِضَاعَتُهُمْ
الَّتِي اشْتَرَوْهَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَتْ نَعَالًا وَأَدْنَى. [إِلَى أَنْ
قَالَ:]

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ بَعْدَ تَجْهِيزِهِمْ، وَقِيلَ:
قَبْلَهُ، فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَلا حَاجَةَ إِلَيْهِ. (١٣: ١١٠)

رَحْلَةٌ

إِبْلَافُهُمْ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قَرِيشٌ ٢:

أَبْنُ عَبَّاسٍ: الرَّحْلَتَيْنِ: الشَّتَاءَ وَالصَّيْفَ.

(١) كَذَا، وَالظَّاهِرُ: الشَّامُ.

شت نصبت بوقوع ﴿إِلَّا فِيهِمْ﴾ عليه، وإن شئت على الظرف بمعنى: على رحلة، وإن شئت جعلتها في محل الرقع على معنى: هما رحلتا الشتاء والصيف. والأول أعجب وأحب إلي، لأنهما مكتوبة في المصاحف بخير يا.

وأما التفسير: فروى عكرمة وسعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال: كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالظائف، فأمرهم الله سبحانه أن يشتوا بالحرم، ويعيدوا رب البيت.

وقال أبو صالح: كانت الشام فيها أرض باردة وفيها أرض حارة، وكانوا يرملون في الشتاء إلى الحارة، وفي الصيف إلى الباردة، وكانت لهم رحلتان كل عام للتجارة: أحدهما في الشتاء إلى اليمن، لأنها أدفا، والأخرى في الصيف إلى الشام. وكان الحرم وادياً جذباً لازرع فيه ولاضرع، ولأما ولاشجر، وإنما كانت قريش تعيش بها بتجارهم ورحلتهم، وكانوا لا يقرض لهم بسوء.

وكانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاية بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لأحد بمكة مقام، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف، فشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام، وأخصبت تبالة وجرش والمجدد من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى مكة أهل الساحل في البحر على السفن، وأهل البر على الإبل والحمار، فألقى أهل الساحل بمكة، وأهل البر بالمحصب. وأخصبت الشام فحملوا الطعام إلى مكة، فحمل أهل الشام إلى الأبطح.

الله، فلا يقرض لهم، فأعلم الله سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل هؤلاء، لأنهم يولد لازرع فيه، وأنهم فيه آمنون. قال الله تعالى جل ثناؤه: ﴿وَأَوَّلَ مَا بَرَأْنَا مِنْ آدَمَ خَلْقَ نَحْوِهَا أَوَّلًا وَنَخْلُفُ النَّاسُ مِنْ خَوَلِهِمْ أَقْبَانًا طِيلَ يُؤْمِنُونَ وَنَنْفَعُ اللَّهَ يُكْفَرُونَ﴾ العنكبوت: ٦٧، أي يؤمنون بالأصنام، ويكفرون بالله عز وجل الذي أنعم عليهم بهذه النعمة، فأمرهم بعبادته وحده، لأن أنفسهم هاتين الرحلتين.

القمي نزلت في قريش، لأنه كان معاشهم من الرحلتين: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام. وكانوا يحملون من مكة الأذن واللباس، وما يقع من ناحية البحر من القلقل وغيره، فيشترون بالشام الثياب والذرترك^(١) والحبوب، وكانوا يتألقون في طريقهم ويثبتون في الخروج في كل خريجة رئيساً من رؤساء قريش، وكان معاشهم من ذلك. فلما بعث الله نبيه ﷺ استغوا عن ذلك، لأن الناس قد فداوا على رسول الله ﷺ وحبوا إلى البيت، فقال الله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ الذي أطعمهم من جوع في قريش: ٣، فلا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام ﴿وَأَمْسَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ يعني خوف الطريق.

الطعلي: اختلفوا في وجه انتصاب «الرحلة» فقيل: نصبت على المصدر، أي ارتحلهم رحلة، وإن

(١) الدرترك: الدقيق الأبيض.

يرحلون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون، وكانوا في رحلتهم آمنين، لأنهم أهل حرم الله وولاء بيته، فلا يضرهم الناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم.

(٢٨٧:٤)

نحوه البتضاوي (٥٧٧:٢)، والتسفي (٤: ٣٧٨)، وأبو السعود (٤٧٣:٦)، وشير (٤٥٣:٦).

الطبرسي: «رحلة الشتاء والصيف» منصوبة بوقوع «إيلاهم» عليها. وتحقيقه: أن قريشا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيه، وأن يعرض لهم أحدا بالسوء إذا خرجت منه لتجارتهما، والحرم وإد جديب، إنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة. وكانت لهم رحلتان في كل سنة: رحلة في الشتاء إلى اليمن، لأنها بلاد حامية. ورحلة في الصيف إلى الشام، لأنها بلاد باردة. ولولا هاتان الرحلتان، لم يمكنهم به مقام، ولولا الأمن لم يقدروا على التصرف، فلما قصد أصحاب القبيل مكة، أهلكهم الله لتألف قريش هاتين الرحلتين اللتين بهما معيشتهم، ومقامهم بمكة.

وقيل: إن كلتا الرحلتين كانت إلى الشام، ولكن رحلة الشتاء في البحر وإيلة طلبا للذئب ورحلة الصيف إلى بصرى وأذرعات طلبا للهواء.

(٥٤٥:٥)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قال الليث: الرحلة اسم الارتحال من القول للمسير، وفي المراد من هذه

وحمل أهل اليمن إلى الجبذة، فامتاروا من قريب، وكفاهم الله مؤونة الرحلتين، وأمرهم بعبادة رب البيت.

نحوه البغوي (٣١٠:٥)

المازدي: كانت لقريش في كل عام رحلتان، الرحلة: السفر لما يعاني فيها من الرحيل والتزول: رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، طلبا للتجارة والكسب.

واختلف في رحلتي الشتاء والصيف على قولين:

أحدهما: [قول عكرمة المتقدم]

الثاني: [قول ابن زيد المتقدم]

فإن قيل: فما المعنى في تذكيرهم رحلة الشتاء والصيف؟ ففيه جوابان:

أحدهما: أنهم كانوا في سفرهم آمنين من العرب، لأنهم أهل الحرم، فذكروهم ذلك، ليعلموا نعمته عليهم في أمنهم، مع خوف غيرهم.

الثاني: لأنهم كانوا يكتسبون فيتوسعون، ويطلعون ويصلون، فذكروهم الله تعالى هذه النعمة، واستشهد بالشر مرتين [٣٤٧:٦]

القشيري: كانت لهم رحلتان للاختيار: رحلة إلى الشام في القيظ، ورحلة إلى اليمن في الشتاء، والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاك عدوهم، ليؤلفهم رحلتهم.

نحوه الواحدي (٥٥٦:٤)

الزمخشري: كانت لقريش رحلتان،

الرَّحْلَةَ قَوْلَانِ: الأول، وهو المشهور.

قال المفسرون: كانت قريش رحلتان: رحلة بالشتاء إلى اليمن، لأن اليمن أدقاً، وبالصيف إلى الشام. وذكر عطاء عن ابن عباس: أن السبب في ذلك هو أن قريشاً إذا أصاب واحداً منهم مخمصة خرج هو وعياله إلى موضع، وضربوا على أنفس خيأ حتى يموتوا، إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف، وكان سيد قومه، وكان له ابن يقال له: أسد، وكان له يرب من بني مخزوم يُحِبُّه ويلعب معه، فتنكا إليه الضرر والجاعة، فدخل أسد على أمه بيكي، فأرسلت إلى أولئك بدقيق وشحم، فعاشوا فيه أياماً، ثم أتى يرب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من الجوع، فقام هاشم خطيباً في قريش، فقال: إنكم أجدهم جذباً تفلون فيه وتذلون، وأنتم أهل حرم الله وأشرف ولد آدم، والتاس لكم تبع قالوا: نحن تبع لك، فليس عليك منا خلاف. فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام للتجار، فمارح الغني قسمة بينه وبين الفقير، حتى كان فقيرهم كفسهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش. [ثم استشهد بشعر]

واعلم أن وجه التمسمة والمثة فيه أنه لو تم لأصحاب الفيل ما أرادوا، لترك أهل الأنطار تعظيمهم، وأيضاً لتفرقوا وصار حاملهم كحال اليهود المذكور في قوله: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثَالًا﴾ الأعراف: ١٦٨، واجتماع القبيلة الواحدة في مكان

واحد أدخل في التمسمة من أن يكون الاجتماع من قبائل شتى. وبنيته تعالى أن من شرط السفر المؤانسة والألفة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧، والسفر أحوج إلى مكارم الأخلاق من الإقامة.

القول الثاني: أن المراد: رحلة الناس إلى أهل مكة، فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي الحجة، لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً، وموسم منافع مكة يكون بهما، ولو كان يتم لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة.

المسألة الثانية: يُنصب «الرحلة» به ﴿لَا يَلَايِهِمْ﴾ مفعولاً به، وأراد: رحلتي الشتاء والصيف، فأفرد لأمن الإلباس، كقوله: «كلوا في بعض بطونكم». وقيل: معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وقرئ (رحلة) بضم الراء، وهي الجهة. (١٠٦: ٣٢)

نحوه البروسوي. (١٠: ٥١٩)
القرطبي: عن ابن عباس في قوله: ﴿لَا يَلَايِهِمْ﴾ قرئش قال: نسمي على قريش ﴿لَا يَلَايِهِمْ﴾ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يستنون بمكة، ويصفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآي وإن لم يكن الكلام تاماً، على ما نبينه أثناء السورة.

وقيل: ليست بمتصلة، لأن بين السورتين ﴿يَسْمُ﴾ الله الرحمن الرحيم. وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى. (٢٠: ٢٠١)

أبو حيان: قرأ الجمهور: ﴿رحلة﴾ بكسر الراء،

إلى زمانه الذي يقع فيه، فقد يكون الفعل مستغرقاً لزمانه، مثل قولك: سَهَرَ اللَّيْلُ، وقد يكون وقتاً لا يتدأته مثل صلاة الظهر. وظاهر الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة، وهما رحلتان، فعطف ﴿وَالصَّيْفِ﴾ على تقدير مضاف، أي ورحلة الصيف، لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة تبدأ في زمانين، فتعين أنهما رحلتان في زمانين.

وجوز الزمخشري أن يكون لفظ ﴿رحلة﴾ المفرد مضافاً إلى شيئين، لظهور المراد، وأمن اللبس. وقال أبو حيان: هذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة. [لأن قال:]

وهاتان الرحلتان، هما رحلتنا تجارة وميرة، كانت قريش تجهزها في هذين الفصلين من السنة: إحداها في الشتاء إلى بلاد الحبشة ثم اليمن، يبلغون بها بلاد حيتير، والأخرى في الصيف إلى الشام، يبلغون بها مدينة بصرى من بلاد الشام.

وكان الذين سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف. وسبب ذلك أنهم كانوا اعتسريهم خصاصة، فإذا لم يجد أهل بيت طعاماً لقوتهم، حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف، فضرب عليهم خياء، وبقوا فيه حتى يموتوا جوعاً، ويسمى ذلك: الاعتقار بالعين المهملة وبالراء. وقيل: بالذال عوض الراء وبفاء.

فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابهم فاقة شديدة، فهموا بالاعتقار، فبلغ خبرهم هاشماً، لأن

وأبو السمال: بضمتها، فبالكسر مصدر، وبالضم الجهة التي يُرْحَل إليها. والجمهور على أنهما رحلتان، فقيل: إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح. وقال ابن عباس: رحلة إلى اليمن، ورحلة إلى بصرى. وقال: يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل. و يرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر أغراضهم.

وقال الزمخشري: وأراد رحلتَي الشتاء والصيف، فأفرد لأمن الإلباس. انتهى. [ثم استشهد بـ]

وهذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة.

وقال النقاش: كانت لهم أربع رحل، قال ابن عطية: وهذا قول مردود، انتهى. [لأن قال:]

رحلة هنا: اسم جنس يصلح للواحد ولأكثر. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٨: ٥١٤)

نحوه السمين (٦: ٥٧٣)، والآلوسي (٣٠: ٢٣٩).

المرأغي: لهم رحلتان: رحلة إلى اليمن شتاء، لجلب الأعطار والأفاويه التي تأتي من بلاد الهند والخليج الفارسي إلى تلك البلاد، ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام، لجلب المحاصلات الزراعية إلى بلادهم المحرومة منها. (٣٠: ٢٤٥)

ابن عاشور: والرحلة بكسر الراء: اسم للترحال، وهو المسير من مكان إلى آخر بعيد؛ ولذلك سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة. وإضافة ﴿رحلة﴾ إلى ﴿الشتاء﴾ من إضافة الفعل

وقد توهم النَّعَّاش من هذا أنَّ لكلَّ واحد من هؤلاء الأربعة رَحْلَةً، فزعم أنَّ الرَّحْلَ كانت أربعا. قال ابن عَظِيَّة: وهذا قول مردود. وصدق ابن عَظِيَّة، فإنَّ كون أصحاب العهد الَّذي كان به الإيلاف أربعة، لا يقتضي أن تكون الرِّحلات أربعا، فإنَّ ذلك لم يقله أحد. ولعلَّ هؤلاء الإخوة كانوا يتداولون السَّرمع الرِّحلات على التَّناوب، لأنَّهم المعروفون عند القبائل التي تَمَرَّ عليهم العير، أو لأنَّهم توارثوا ذلك بعد موت هاشم، فكانت تضاف العير إلى أحدهم، كما أضافوا العير التي تَمَرَّض المسلمون لها يوم بدر عير أبي سفيان؛ إذ هو يومئذ سيِّد أهل الوادي بمكَّة.

ومعنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ يَسَّرَ لهم ما لم يَتَأَمَّلْ لغيرهم من العرب، من الأمن من عُدوان المعتدين، وغازات المغيرين في السَّنة كُلِّها، بما يَسَّرَ لهم من بناء الكعبة وشرعة الحجِّ، وأنَّ جعلهم عُمَارة المسجد الحرام، وجعل لهم مهابة وحُرمة في نفوس العرب كُلِّهم في الأشهر الحُرُم وفي غيرها.

(٤٨٨: ٣٠)

مَغْنِيَّة: كان لقريش رَحْلَتان للتَّجارة: إحداها إلى اليمن في الشتاء.

والثَّانية إلى الشَّام في الصَّيف، وكانوا يذهبون في تجارتهم آمنين، ويعودون سالمين، لا يَمَسُّهم أحد بأذى، لأنَّهم سَكَّان مكَّة وجيران بيت الله الحرام كما قال المفسِّرون، أو كما نَظَنُّ نحن من أنَّ العرب لا غنى لهم عن الحجِّ إلى مكَّة، فإذا تَمَرَّضوا لتوافل

أحد أبنائهم كان يَرْتَبَا لأسد بن هاشم، فقام هاشم خطيبًا في قريش، وقال: إنَّكم أحدتم حدًّا تَعْلَوْنَ فيه وتُكْثِرُ العرب، وتَذَلُّون وتُعْزُّ العرب، وأنتم أهل حرم الله والنَّاس لكم تَبِعٌ، ويكاد هذا الاعتقار يَأْتِي عليكم، ثمَّ جمع كلَّ بني أب على رَحْلَتَيْنِ للتَّجارات، فما ربح الغني قَسَمه بينه وبين الفقير من عشيرته، حتَّى صار فقيرهم كغنيهم. [ثمَّ استشهد بشعر]

ولم تزل الرِّحْلَتان من إيلاف قريش حتَّى جاء الإسلام، وهم على ذلك.

والمعروف المشهور أنَّ الَّذي سنَّ الإيلاف هو هاشم، وهو المرويُّ عن ابن عباس. وذكر ابن العربيُّ عن المروزيِّ أنَّ أصحاب الإيلاف هاشم، وإخوته الثَّلاثة الآخرون: عبد شمس، والمطلب، ونوفل، وأنَّ كان واحد منهم أخذ حبلًا، أي عهدًا من أحد الملوك الَّذين يَمُرُّون في تجارتهم على بلادهم، وهم: ملك الشَّام، وملك الحبشة، وملك اليمن، وملك فارس. فأخذ هاشم هذا من ملك الشَّام وهو ملك الروم، وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة، وأخذ المطلب من ملك اليمن، وأخذ نوفل من كسرى ملك فارس، فكانوا يجعلون حُقُلًا لرؤساء القبائل وسادات العشائر يُسَمَّى الإيلاف أيضًا، يُحْطَوْنَ شيئًا من الرِّبع ويمحون إليهم متاعًا، ويسوقون إليهم إبلا مع إبلهم، ليكفَّوهم مؤونة الأسفار، وهم يَكفُّون قريش دفع الأعداء، فاجتمع لهم بذلك أمن الطَّرِيق كُلِّه إلى اليمن وإلى الشَّام، وكانوا يُسَمُّون: المجيرين.

سائر القبائل طوال مدة الرِّحْلَتَيْنِ، لأنَّ الناس بدأوا ينظرون إلى قوافل قريش باحترام، ويُعبرونها أهيبة خاصة بعد قصة اندحار جيش أبرهة.

قريش لم تكن طبعا مستحقة لكل هذا اللطف الإلهي، لما كانت تقتزفه من آثام، لكنَّ الله لطف بهم، لما كان مقدرا للإسلام والتي الأكرم ﷺ أن يظهرها من هذه القبيلة، وتلك الأرض المقدسة.

الآية الأخيرة تقول: **إِنَّ هَذِهِ التَّعَمُّ الْإِلَهِيَّةُ الَّتِي أَغْدَقَتْ عَلَى قَرِيشٍ بِرِكَاتِ الْكَمِيَّةِ، يَجِبُ أَنْ تَدْفَعَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْبَيْتِ لَا الْأَوْتَانِ.** (٢٠: ٤٣٤)

فضل الله: ﴿إِبْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾
أُتِي أَكَّدَتْ لَهُمْ حَيَاةَ الرِّخَاءِ وَالرَّفَاهِيَّةِ، بِالرِّغْمِ مِنْ جَفَافِ بِلَادِهِمْ وَفَقْرِهَا، فَقَدْ هَيَّأَ اللَّهُ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى رِحْلَةِ تِجَارِيَّةٍ صَحَّةً إِلَى الْيَمَنِ فِي الشِّتَاءِ، وَإِلَى رِحْلَةِ تِجَارِيَّةٍ إِلَى الشَّامِ فِي الصَّيْفِ، مَا جَعَلَ لِبِلَادِهِمُ الْأَهْمِيَّةَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ فِي الْمُنَاطِقَةِ، بِالِإِضَافَةِ إِلَى الْأَهْمِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، فَعَاشُوا فِي رِخَاءٍ وَسَعَةٍ وَهَنَاءٍ. (٢٤: ٤٣٣)

الأصول اللُّغَوِيَّةُ

١- الأصل في هذه المادة: الرِّحْلُ: مركب البعير و الثقافة، والجمع: أرْحُلٌ و رِحَالٌ، و هو الرِّحَالَةُ و الرِّاحُول. يقال: رَحَلَ البعيرُ رِحْلَهُ رَحْلًا، أي شَدَّ عليه الرِّحْلَ، فهو مرحول و رحيل.

و رَحَلَهُ رَحْلَةً: شَدَّ عَلَيْهِ أَدَانَتَهُ. يقال: إِنَّهُ لِحَسَنُ الرِّحْلَةِ، أي الرِّحْلُ لِلإِبِلِ، أعني شَدَّهُ لِرِحَالِهَا.

و إِبِلٌ مَرْحَلَةٌ: عَلَيْهَا رِحَالُهَا، أَوْ وُضِعَ عَلَيْهَا

قريش اقتصوا منهم حين يهجمون إلى بلدهم.

(٦١٢: ٧)

الطُّبَّاءُ بِأَيِّ: الرِّحْلَةِ حال السير على الرحلة، و هي الثقافة القويَّة على السير كما في «المجمع»، و المراد بالرِّحْلَةِ: خروج قريش من مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ؛ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَرَمَ وَادٍ جَدِيدٌ لَا زَرْعَ فِيهِ وَ لَا ضَرْعَ، فَكَانَتْ قَرِيشٌ تَعِيشُ فِيهِ بِالتِّجَارَةِ، وَ كَانَتْ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ رِحْلَتَانِ لِلتِّجَارَةِ: رِحْلَةٌ فِي الشِّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ، وَ رِحْلَةٌ إِلَى الشَّامِ، وَ كَانُوا يَعِيشُونَ بِذَلِكَ، وَ كَانَ النَّاسُ يَحْتَرِمُونَهُمْ لِمَكَانِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَلَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُمْ بِقَطْعِ طَرِيقِهِمْ أَوْ الْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِلَدِهِمُ الْآنَ. (٢٠: ٣٦٥)

مَكَارِمُ الشِّيرَازِيِّ: مَكَّةُ تَقَعُ فِي وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، وَ الرَّعْيُ فِيهَا قَلِيلٌ، لِذَلِكَ كَانَتْ عَائِدَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ غَالِبًا مِنْ قَوَافِلِ التِّجَارَةِ، فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ يَتَّجِعُونَ إِلَى أَرْضِ الْيَمَنِ فِي الْجَنُوبِ؛ حَيْثُ الْمَوَاءُ مُعْتَدِلٌ، وَ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فِي الشَّمَالِ؛ حَيْثُ الْمَوْءُ لَطِيفٌ. وَ النَّامُ وَ الْيَمَنُ كَانَا مِنْ مَرَاكِزِ التِّجَارَةِ آنَذَ، وَ مَكَّةُ وَ الْمَدِينَةُ حَلَفَتَا اتِّصَالَ بَيْنَهُمَا. هَذِهِ هِيَ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَ رِحْلَةُ الصَّيْفِ.

والمقصود بـ ﴿إِبْلَافِهِمْ﴾ في الآية أعلاه، قد يكون جعلهم يافقون الأرض المقدسة خلال رحلاتهم وينشدون إليها لما فيها من أمن، كي لا تخربهم أرض اليمن والشام، فيسكنون فيها، ويهجرون مَكَّةَ.

و قد يكون المقصود بإيجاد الألفة بينهم وبين

روحاً لها.

وارْتَحَلَهَا صَاحِبُهَا: رَاضِئُهَا حَتَّى صَارَتْ رَاحِلَةً.

يُقَالُ: ارْتَحَلَ الرَّجُلُ البَعِيرَ، إِذَا أَخَذَ بَعِيرًا صَغِيرًا فَعَمِلَهُ رَاحِلَةً، وَهُوَ رَجُلٌ مُرْجِلٌ.

وَيُقَالُ لِلرَّاحِلَةِ الَّتِي رِيضَتْ وَأَذْبَتْ: قَدْ أُرْجِلَتْ إِِرْحَالًا.

وَالرُّحْلَةُ: الْوَجْهَ الَّذِي تَأْخُذُ فِيهِ وَتُرِيدُهُ، وَهِيَ الرُّحْلَةُ أَيْضًا، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَشُدُّ لَذَلِكَ رَحْلَهُ وَيَهَيِّئُ أَدَاتَهُ. يُقَالُ: إِنَّهُ لَذُو رُحْلَةٍ إِلَى الْمُلُوكِ وَرُحْلَةٍ.

وَارْتَحَلَ البَعِيرُ رُحْلَةً: سَارَ فَمَضَى. قَالَ الْخَلِيلُ: «ثُمَّ جَرَى ذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ حَتَّى قِيلَ: ارْتَحَلَ الْقَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ ارْتِحَالًا».

وَالرَّاحِلَةُ: الثَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لِأَنَّ مُرْجِلًا، وَالْجَمْعُ: رَوَاجِلُ، وَهِيَ الرُّحُولُ وَالرُّحُولَةُ أَيْضًا. وَرَجُلٌ مُرْجِلٌ: لَهُ رَوَاجِلُ كَثِيرَةٌ.

وَنَاقَةٌ رَحِيلَةٌ: شَدِيدَةُ قُوَّةٍ عَلَى السَّيْرِ، وَكَذَلِكَ جَمَلٌ رَحِيلٌ.

وَبَعِيرٌ ذُو رُحْلَةٍ وَرُحْلَةٍ، إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَى أَنْ يَرْتَحَلَ.

وَبَعِيرٌ مِرْجِلٌ وَرَحِيلٌ، إِذَا كَانَ قَوِيًّا. وَجَمَلٌ رَحِيلٌ: نَجِيبٌ وَظَهِيرٌ.

وَنَاقَةٌ رَحِيلَةٌ وَرَحِيلٌ وَرُحْلَةٌ وَمُسْتَرَحِيلَةٌ: نَجِيبَةٌ.

وَبَعِيرٌ مُرْجِلٌ، إِذَا كَانَ سَمِيحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِيبًا. وَارْتَحَلَتِ الْإِبِلُ: سَمِنَتْ بَعْدَ هَزَالِ فَاطَقَتِ الرُّحْلَةَ.

وَالرُّحْلُ وَالْإِرْحَالُ: الْإِتْقَالُ، وَهُوَ الرُّحْلَةُ

وَارْتَحَلْتُ البَعِيرَ، إِذَا شَدَدْتُ الرُّحْلَ عَلَيْهِ.

وَرَحَلْتُ البَعِيرَ ارْتَحَلَهُ رَحْلًا، إِذَا عَلَوْتَهُ.

وَارْتَحَلْتُ البَعِيرَ، إِذَا رَكَبْتَهُ بَقَبْ أَوْ عَرُورِيَّتَهُ.

وَارْتَحَلَ فُلَانٌ فُلَانًا، إِذَا عَلَا ظَهْرَهُ وَرَكَبَهُ، وَمِنْهُ

الْحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ، فَرَكَبَهُ الْحَسَنُ فَأَيْطَأُ فِي سَجُودِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِنْ أَبَى ارْتَحَلْنِي، فَكُفِّرْتُ أَنْ أَعْبِلَهُ»، أَيُ جَعَلَنِي كَالرَّاحِلَةِ فَرَكَبَ عَلَى ظَهْرِي.

وَالرَّحَالَةُ: سَرَجٌ مِنْ جُلُودٍ، لَيْسَ فِيهِ خَشَبٌ، كَانُوا يَتَخَذُونَهُ لِلرَّكُضِ الشَّدِيدِ؛ وَالْجَمْعُ: رَحَائِلُ.

وَالرَّحَالُ: الطَّنَافِسُ الْحَبِيرَةُ، عَلَى الْمَقَابِرَةِ، لِأَنَّهَا تَوْضَعُ فَوْقَ الرُّحْلِ.

وَالْمُرْجَلُ: ضَرْبٌ مِنْ بَرُودِ الْيَمَنِ، سَمِيَ مُرْجَلًا لِأَنَّ عَلَيْهِ تَصَاوِيرَ رَحْلٍ؛ وَالْجَمْعُ: مَرَاجِلُ.

وَمِرْطٌ مُرْجَلٌ: إِذَا رُخِزَ عَلَيْهِ تَصَاوِيرُ الرِّحَالِ. وَالرُّحْلُ: مَسْكَنُ الرَّجُلِ وَمَا يَصْحَبُهُ مِنْ الْأَثَانِ، لِأَنَّهُ كَالرِّحَالِ تُشَدُّ أَدَوَاتُهَا وَتَوْضَعُ؛

وَالْجَمْعُ: رِحَالٌ وَأُرْحُلٌ. يُقَالُ: دَخَلْتُ عَلَى الرَّجُلِ رَحْلَهُ، أَيُ مَزَلَهُ.

وَانْتَهَيْنَا إِلَى رِحَالِنَا، أَيُ مَنَازِلِنَا. وَفُلَانٌ وَاسِعُ الرُّحْلِ، وَخَصِيبُ الرُّحْلِ:

خَصِيبُ الْمَنْزِلِ. وَالرَّاحِلَةُ: الْمُرْخُولَةُ، أَيُ الْمُرْكَبُ مِنَ الْإِبِلِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهِيَ الْمَبَانِئَةُ فِي الصَّفَةِ؛

وَالْجَمْعُ: رَوَاجِلُ. وَسَمِيَتْ رَاحِلَةً، لِأَنَّهَا ذَاتُ رَحْلٍ.

والرُحْلَة.

يركبه.

والترَحَّل: ارتحال في مهلة. يقال: تَرَحَّلَ القوم.

والرُحْلَة: اسم للارتحال للمسير. يقال: ذُكِرَتْ رَحِلَتَا، وَرَحَلَ فلان وَارْتَحَلَ وَتَرَحَّلَ، بمعنى.

والرَحِيل: اسم ارتحال القوم للمسير.

وَرَحَلَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَكَانِ يَرَحُلُ: انتقل، وهو راجل من قوم رُحَل، وأرْحَلْتُهُ أَنَا وَرَحَلْتُهُ.

وَرَجُلٌ رُحُولٌ وَقَوْمٌ رُحُلٌ: يرتحلون كثيراً.

وَرَجُلٌ رَحَالٌ: عالم بذلك، مجيد له.

وَرَا حَلْتُ فَلَانًا، إِذَا عَاوَنَتْهُ عَلَى رَحْلَتِهِ.

وَأَرْحَلْتُهُ، إِذَا أَعْطَيْتُهُ رَاحِلَةً.

وَرَحَلْتُهُ، إِذَا أَطَقْتُهُ مِنْ مَكَانِهِ وَأَرْسَلْتُهُ.

وَاسْتَرَحَلَ فَلَانٌ فَلَانًا، إِذَا طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَرْكَبَ

فِي حَاجَتِهِ.

وَالْمُرْتَحِلُ: اسم الموضع الَّذِي يُحْلَفُ بِهِ.

وَالْمُرْحَلَةُ: المَنْزِلَةُ يُرْتَحَلُ مِنْهَا، وَمَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ؛

وَالْجَمْعُ: مَرَا حِل. يُقَالُ: بَيْنِي وَبَيْنَ كَذَا مَرْحَلَةٌ أَوْ مَرَحِلَتَانِ.

وَفَرَسٌ أَرْحَلٌ: أبيض الظهر، ولم يصل البياض

إِلَى الْبَطْنِ وَلَا إِلَى الْعِزْزِ وَلَا إِلَى الْعُنُقِ، وَهُوَ مِنْ هَذَا

الْبَابِ. قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: «لَأَنَّهُ يَنْتَبِهُ بِاللَّابَةِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِهِ أَرْحَالَةً، وَالرَّحَالَةُ: السَّرَجُ».

وَشَاةٌ رَحْلَاءُ: سوداء، بياض موضع مركب

الرَّكَابِ مِنْ مَا خَلِيفَ كَتِفَيْهَا، وَإِنْ أَبْيَضَتْ وَاسْوَدَّ

ظَهْرُهَا فَهِيَ أَيْضًا رَحْلَاءُ.

وَيُقَالُ بِجَازٍ: إِنْ فَلَانًا يَرَحُلُ فَلَانًا بِمَا يَكْرَهُ، أَيْ

وَتَرَحَّلَهُ: رَكِبَهُ بِمَكْرِهِ.

وَرَحَلْتُ لَهُ نَفْسِي، إِذَا صَبَرْتُ عَلَى أَذَاهِ.

وَرَحَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَي ضَرَبَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ.

وَرَحَلْتُ فَلَانًا بِسَيْفِي أَرْحَلَهُ رَحَلًا، إِذَا عَلَوْتُهُ.

٢- وَيُسْتَعْمَلُ لَفْظُ «الرَّحْلَة» فِي مَعْنَى الطُّورِ

بِجَازٍ، كَمَرَا حِلِ الْخَلْقَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا

الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَبِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي

فَرْجِ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَتْهَا الْعِظَامُ لَحْمًا

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»

الْمُؤْمِنُونَ: ١٢- ١٤.

وَيُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي مَعْنَى الْفَتْرَةِ وَالزَّمَنِ

كَثِيرٍ، كَمَرَحَلَةِ الطُّفُولَةِ، وَهِيَ الْفَتْرَةُ مَا بَيْنَ نَهَايَةِ

الرُّضَاعِ وَسَنِّ الْبُلُوغِ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثِ مَرَا حِلٍ:

أ- الطُّفُولَةُ الْأُولَى: بَيْنَ نَهَايَةِ الرُّضَاعِ وَسَنِّ

السَّادَةِ.

ب- الطُّفُولَةُ الْوَسْطَى: بَيْنَ السَّادَةِ وَالْعَاشِرَةِ.

ج- الطُّفُولَةُ الْآخِرَةُ: بَيْنَ سَنِّ الْعَاشِرَةِ وَالثَّانِيَةِ

عَشْرَةٍ، وَهِيَ قَبْلُ الْمَرَاهِقَةِ.^(١)

الاستعمال القرآني

جاء منها الاسم مفردًا على وزن فَعَّلٍ (رَحَلَ)

مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى وَزْنِ فَعْلَةٍ (رَحْلَةً) وَعَلَى وَزْنِ فَعَالٍ

(رجال) جمعاً، كل منهما مرة واحدة أيضاً، في أربع آيات:

١ - ﴿وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُغْفَرُونَ إِذَا اتَّعَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ يوسف: ٦٢

٢ - ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتُهَا الْعَبِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ يوسف: ٧٠

٣ - ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ قالوا ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ يوسف: ٧٤، ٧٥

٤ - ﴿لَا يَلْفَافُ قُرَيْشٌ إِبْلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ﴾ فليتهجدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأسهم من لخبث في قريش: ١-٤ ويلاحظ أولاً: أن ثلاثاً منها بشأن يوسف، وواحدة بشأن قريش، وفيها بحدوث:

١ - أولاًها حكاية قول يوسف لفتيانه - وجاء فيها «رجال» - حين جاء إخوة يوسف إليه ففرهم وهم له منكرون، ولم يكن «بن يامين» فيهم، فأحب يوسف أن يري أخاه، فقال: في الآيتين: ٦٢ و ٦٣: ﴿وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُغْفَرُونَ إِذَا اتَّعَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكئيل فأرسل متعاً أخانا نكتل وثألنا لحافظون.

٢ - الآيتان (٢ و ٣) وجاء فيهما «رحل» وفيهما حكاية جعل يوسف السقاء في رحل أخيه،

ليخذ أخاه عنده حين جاء إخوة يوسف وفيهم بن يامين: كما قال في الآية: ٦٩: ﴿وَلَمَّا ذَلُّوا عَلَى يُوسُفَ أَوْىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خَوْلُكَ فَلَا تَخْشِ مِنْهُمَا كَانُوا يَفْضَحُونَ﴾ فأحب يوسف أن يأخذ أخاه عنده، كما قال في الآيات: (٧٠-٧٥): ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتُهَا الْعَبِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الخيل ولئن جاء به جمل يعبر وأنا بوزعيم؟ قالوا والله لقد غلبتم حاجتنا لنفس في الأرض وما كنا سارقين؟ قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ٣ - و كان ذلك سبباً لتمكن يوسف من أخذ أخيه عنده، ولولا هذا الكيد لما كانت شريعة القبط تجوز له ذلك، كما في الآية: ٧٦: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾.

٤ - وأسند الكيد فيهما إلى الله تعالى، لأنه ملهمه. وجعل الكيد لأجل يوسف عليه السلام، لأن فيه تسكين لآلام روحه من فراق أبيه وأخيه، وكان ذلك مقدمة لظهور علو مقامه على إخوته، وتحقيق مآرء في المنام في الآية: ٤، ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾.

٥ - وقصة يوسف مملوءة بالحكم والعبر، وبألفاظ الله تعالى في حق يوسف وأهله. ومنها أن الله قد أجرى على لسان إخوته أن جزاء السارق هو

الاسترقاق، ولا جرم لَمَّا ظهر الصَّواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق، والبقاء عندهم، ونال يوسف بطلوبه.

٦ - وبهذا العمل ظهر علو مقام يوسف على إخوته، فإنهم لَمَّا حسدوا عليه قالوا: ﴿اقتُلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلِ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ...﴾ يوسف ٩، إلى آخر ما فعلوه في حقّه وحقّ أبيه يعقوب حسدًا وحقداً، ولكن يوسف لَمَّا أراد أن يأخذ أخاه حُبًّا وحَنًّا، أخذ هذه الحيلة القانونية وقد أشار الله بذلك في الآية ٧٦: ﴿ثُمَّ رَفَعَ دَرَجَاتٍ مِّنْ مِّنَّا وَفَوَّقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ﴾.

أما الآية الأخيرة: فقد جاءت فيها ﴿رَحْلَةً﴾ وفيها يَحْتَوِي:

١ - إن قريشاً كانوا يرحلون في الشتاء إلى الشام، وفي الصيف إلى اليمن، فيمتارون، وكانوا في الرحلتين آمنين والتاس يتخطفون، وكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله، فلا يتعرض لهم، فأعلم الله سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل هؤلاء، لأنهم يبلد لا زرع فيه، وأنهم فيه آمنون. قال الله تعالى جلّ ثناؤه في الآية ٦٧، من سورة العنكبوت: ﴿وَأَوَّلَ يُرَآءَا جَاءَتَا خَرْمًا أَمِينًا وَيَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوَالِهِمْ أَهْلًا تَابِلًا يُؤْمِنُونَ وَيَنْفَعُ اللَّهُ يَكْفُرُونَ﴾ فأمرهم بعبادته وحده، لأن أَلَهُم هَاتَيْنِ الرَّحْلَتَيْنِ.

٢ - وقيل: المراد: رحلة التاس إلى أهل مكة، فـرَحْلَةُ الشتاء والصيف: عمرة رجب وحج ذي

الحجة، لأنه كان أحدهما شتاءً والآخر صيفاً، وموسم منافع مكة يكون بهما، ولو كان يتم لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطّلت هذه المنفعة: والأول أشهر.

٣ - معنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ يستر لهم ما لم يتأتّ لتغيرهم من العرب، من الأمن من عدوان المعتدين، وشارات المغيرين في السنة كلّها، بما يستر لهم من بناء الكعبة وشرعة الحج، وأن جعلهم عتار المسجد الحرام، وجعل لهم مهابة وحرمة في نفوس العرب كلّهم، في الأشهر الحرم وفي غيرها.

٤ - وقيل: هذه السورة مرتبطة بسورة الفيل، ووجهه أن النعمة والمنة فيه، لو تم لأصحاب الفيل ما أرادوا، ترك أهل الأقطار تعظيمهم، وأيضاً لتفرسوا وصار حالهم كحال اليهود المذكور في الآية ١٦٨، من الأعراف: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْشًا﴾ واجتماع القبيلة الواحدة في مكان واحد أدخل في النعمة من أن يكون الاجتماع من قبائل شتى.

و ثانياً: هذه الآيات كلّها مكّية، ولعل وجهه عدم شيوخ هذه الكلمة في غير أهل مكة، لأن معيشتهم كانت من طريق الرحلة غالباً، ولها علاقة بالسفر، ولذا فسّر الرّحْلُ: بما يوضع على البعير للركوب، ثمّ يُعْبَرُ به تارة عن البعير نفسها، أو عما يُجْلَسُ عليه في المنزل، أو عن متاع السفر، أو عن وعاء الذي يُجْعَلُ فيه متاع السفر، كما تقدّم في التّصوُّص.

وَنَالُوا: مِنْ نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْقُرْآنِ:

السَّفَرُ: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزْنَا قَالَ لِقَتِيهِ إِبْرَاهِيمُ إِذْ نَاغِدَاهُ مَا لَقَدُ

لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ الكهف: ٦٢

الظَّمَنُ: ﴿ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ

ظَلَعْتُمْ وَبُيُوتُكُمْ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا

وَأَشْغَارُهَا أَتَانَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ التحل: ٨٠

السَّيَاحَةُ: ﴿ فَبِخَوْفٍ فِي الْأَرْضِ أَرَأَيْتُمْ أَشْهُرَ

وَأَعْلَسُوا أَلَكُمْ غَيْرُ مُفْجِرٍ لِلَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي

الكَافِرِينَ ﴾ التوبة: ٢

رحم

٣٥ لفظاً، ٣٣٩ مرة: ٢١٧ مكية، ١٢٢ مدنية

في ٦٣ سورة: ٣٩ مكية، ٢٤ مدنية

رَحِمَ ٤: ٤	إِرْحَمُهُمَا ١: ١	الرَّحْمَنُ ١٦٩: ١٣٧-٣٢	أَرْحَابُهُنَّ ١: ١
رَحِمَهُ ١: ١	إِرْحَمْنَا ٣: ٢-١	بِالرَّحْمَةِ ١: ١	أَرْحَانُكُمْ ٢: ٢-٢
رَحِمْنَا ١: ١	الرَّاحِمِينَ ٦: ٦	أَرْحَامُ ٢: ٢	
رَحِمْتَهُ ١: ١	رَحِيمَ ٦١: ١٨-٤٣		
رَحِمْنَاهُمْ ١: ١	الرَّحِيمَ ١٥٦: ١٢٠-٣٦		
يَرْحَمُ ١: ١	رَحِيمًا ٢٠: ٢-١٨		
سَيَرْحَمُهُمْ ١: ١	رُحَمَاءُ ١: ١		
يَرْحَمُكُمْ ١: ١	أَرْحَمَ ٤: ٤		
يَرْحَمُكُمْ ١: ١	رَحْمَةً ٧٣: ٥٧-١٦		
يَرْحَمُنَا ١: ١	الرَّحْمَةَ ٦: ٥-١		
نَرْحَمُنِي ١: ١	رَحْمَتَهُ ٢٥: ١١-١٤		
نَرْحَمُنَا ١: ١	رَحْمَتِكَ ٣: ٣		
نَرْحَمُونَ ٨: ٤-٤	رَحْمَتِي ٢: ٢		
إِرْحَمْ ١: ١	رَحْمَتِنَا ٥: ٥		
رَحْمَانًا ١: ١	الْأَرْحَامَ ٧: ١-٦		

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْحَلِيلُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: اسمان مشتقان من الرحمة، ورحمة الله وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين.

و يقال: ما أقرب رُحْمَ فلان، إذا كان ذا مَرَحْمَةٍ وبرٍّ.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَاقْرَبْ رُحْمًا﴾ الكهف: ٨١. أي أبرّ بالوالدين من القنبل الذي قتله الخنزير لِلْبَيْتِ. و كان الأيووان مُسلمين والابن كان كافراً، فولد لهما بقَدْ بُنِتْ فولدت نبياً.

و المَرَحْمَةُ: الرحمة. تقول: رَحِمْتُهُ أَرْحَمُهُ رَحْمَةً

ومَرْحَمَةٌ.

ابن السَّكَيْتِ: والرَّحُومُ: التي تشتكي رَحِمَهَا

بعد الولادة. (٣٤٣)

أَبْنُ دُرَيْدٍ: والمرْجِمُ: رَحِمَ المرأةَ، ثُمَّ صَارَتْ
أَنسَابُ الْقَرَابَةِ أَرْحَامًا. وَفِي الْقَزَائِلِ: ﴿وَاتَّسَقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ النساء: ١. أَيِ
الْأَنسَابِ الَّتِي تَوَاصِلُونَ عَلَيْهَا. وَمَنْ قَرَأَ بِالْجُرْ، فَقَدْ
لَحِنَ عِنْدَ الْبَصَرِيِّينَ.

وَتَقُولُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ الرَّحِمَ، الرَّقْعَ وَالتَّصْبِ
جَائِزًا، وَتَقُولُ: جَزَاكَ اللَّهُ وَالْقُطْبِيَّةَ شَرًّا، تَصْبٍ لِأَخِي.
وَالرُّحْمُ وَالرَّحْمُ وَاحِدٌ. وَتَقُولُ: رَحِمَتْهُ رَحْمَةً
وَرَحْمًا وَمَرْحَمَةً أَيْضًا.

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿السُّرْحَنُ السُّرْحِمُ﴾ قَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ: هُمَا اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مِثْلُ لُدْمَانٍ
وَتَدِيمٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي عَمِي الْحُسَيْنُ بْنُ دُرَيْدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ﴿الرُّحْمَنُ﴾: اسْمُ اللَّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَا يُدْعَى بِهِ غَيْرُهُ، وَ﴿الرَّحِيمُ﴾: صِفَةٌ،
لَأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: كُنْ بِي رَحِيمًا، وَلَمْ تَقُلْ: كُنْ بِي
رَحِمًا.

وَفِي الْقُرْآنِ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرُّحْمَنَ أَيُّهَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ الإسراء: ١١٠، فَالْهُ اسْمٌ لَيْسَ
لِأَحَدٍ فِيهِ شَرَكَةٌ، وَكَذَلِكَ الرَّحْمَانُ. وَقَدْ سَمَّيْتُ الْعَرَبَ
مَرْحُومًا وَرَحِيمًا.

وَيُقَالُ: نَاقَةُ رَحُومٍ، وَامْرَأَةُ رَحُومٍ، إِذَا اشْتَكَتْ
رَحِمَهَا فِي عَقَبِ الْوِلَادَةِ، وَقَدْ رَجِمَتْ ثَرْحَمَ رَحْمًا.

وَتَرَجِمْتُ عَلَيْهِ، أَيِ قَلْتُ: رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ،
وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالرَّحْمَةِ﴾ الْبَلَدُ: ١٧، أَيِ أَوْصَى بَعْضُهُمْ بِرَحْمَةِ
الضَّعِيفِ وَالتَّعَطُّفِ عَلَيْهِ.

وَالرَّحِمُ: بَيَّتْ ثَمِثَ الْوَلَدِ، وَوَعَاوَهُ فِي الْبَطْنِ.
وَبَيْنَهُمَا رَحِمٌ، أَيِ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ وَجَمْعُهُ: الْأَرْحَامُ.
وَأَمَّا الرَّحِمُ الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الرَّحِمُ مَعْلُوقَةٌ
بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ حِيلْ مِنْ وَصْلَتِي، وَأَقْطَعْ مِنْ
قُطْعَتِي» فَالرَّحِمُ: الْقَرَابَةُ تَجْمَعُ بَنِي أَبِي.
وَنَاقَةُ رَحُومٍ: أَصَابَهَا دَاءٌ فِي رَحِمِهَا فَلَا تَلْقَحُ.

وَتَقُولُ: قَدْ رَحِمْتُ رُحْمًا، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ رَحِمَتْ
وَرَحِمَتْ، إِذَا اشْتَكَتْ رَحِمَهَا. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ
مَرَّتَيْنِ] (٣: ٢٢٤)

ابن الأعرابي: الرُّحْمُ: خُرُوجُ الرَّحِمِ مِنْ عِلَّةٍ،
وَالرَّحِمُ مُؤَنَّثَةٌ، لِأَخِي. (الْأَزْهَرِيُّ: ٥١: ٥)
الْجِيحَانِيُّ: الرَّحَامُ: أَنْ تُلِدَ الشَّاةُ، ثُمَّ لَا يَسْقُطُ
سَلَاهَا. (ابن سيده: ٣: ٣٣٨)

فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَسْمَاءِ مَكَّةَ بَكَّةٌ
وَهِيَ أُمُّ رَحْمٍ، وَهِيَ أُمُّ الْقُرَى، وَهِيَ كَوْنِي، وَهِيَ
الْبَاسَةُ». [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالرُّحْمُ: الرَّحْمَةُ، يُقَالُ: رَحِمَتْهُ رَحْمَةً وَرُحْمًا
وَمَرْحَمَةً.

وَسَمَّيْتُ أُمَّ رَحْمٍ، لِأَنَّهُمَا تَصِلُ مَا بَيْنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِي
الْحَجِّ، فَيَجْتَمِعُ فِيهَا أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ، وَيُقَالُ: لِأَنَّ النَّاسَ
يَتَزَامَحُونَ فِيهَا. (الْخَطَّابِيُّ: ٣: ٧١)

ونسوة رجم. (١٤٤: ٢)

الزجاج: والرَّحْمُ والرَّحْمُ في اللُّغَةِ: التَّطَفُّفُ والرَّحْمَةُ. (الأزهري: ٥٠: ٥)

الأزهري: [نقل كلام الحليل وأصاف:] وقال غيره: الرَّحَام: أن تلد المشاة ثم لا تلقي سلاها.

وشاة راحم وغنم رواحم، وإذا ورم رَحْمُها. وقد رَجِمَتِ المرأة ورَحِمَتْ، إذا اشتكت رَحْمَها. (٥١: ٥) الصَّاحِب: «الرَّحْمَنُ» و«الرَّحِيمُ»: اسمان مشتقان من الرَّحْمَةِ. والمرحمة: الرَّحْمَةُ، رَحِمَتْه رَحْمَةً ومرحمةً، وترَحِمَتْ عليه. والرَّحْمَةُ فتحتين مثله.

وما أقرب رَحْمَ فلان، إذا كان ذا برٍّ ورَحْمَةٍ. والرَّحِيم: بَيِّنٌ شَبِيهُ الولد، ووعاؤه في البطن. وناقاة رَحُوم: أصابها داء في رَحْمِها فلا تقبل اللِّفَاح، يقال: رَحِمَتْ.

والرَّحِيم: القرابة، والأرْحَام: جمع. و الرَّحْمَةُ: السُّلَى في بطن النَّوَج. (٩٥: ٣)

الحطَّاي: في حديث النبي ﷺ: «أنه قال: ثلاث ينقص بين العبد في الدنيا ويُدرك بهنَّ في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرَّحْمُ والحياء وعي اللسان».

الرَّحْمُ: الرَّحْمَةُ، ومنه قوله تعالى: «وأقرب رَحْمًا» الكهف: ٨١، أي برًّا ومرحمةً. [ثم استشهد بشر] (٤٧٩: ١)

الجوهري: الرَّحْمَةُ: الرِّقَّةُ والتَّعَطُّفُ. والمرحمة مثله. وقد رَجِمَتْه وترَحِمَتْ عليه.

وتراحم القوم: رجم بعضهم بعضًا. والرَّحْمَتُ من الرَّحْمَةِ. يقال: «رَحِمْتُ خير من رَحِمْتُ»، أي لأنَّ رَحِمْتُ خير من أن تُرَحِمَ. ورجل مرَّحُومٌ ومرَّحَمٌ، شُدُّدٌ للمبالغة. والرَّحِيم: رَحِمَ الأُنثَى؛ وهي مؤنثة. والرَّحِيم أيضًا: القرابة. والرَّحِم بالكسر مثله.

و«الرَّحْمَنُ» و«الرَّحِيمُ»: اسمان مشتقان من الرَّحْمَةِ، وتظهرهما في اللُّغَةِ: نديمٌ وكُدَّمانٌ، وهما بمعنى. ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد، كما يقال: فلان جاد مجد. إلا أن الرَّحمان اسم مختصٌّ لله تعالى، لا يجوز أن يسمَّى به غيره. الآخرى أنه تبارك وتعالى قال: «قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ لِلَّهِ أُولَئِكَ أَدْعَاؤُهُمْ لِلَّهِ فَتَمُوتُوا بِأَدْعَاؤِهِمْ» الإسراء: ١١٠، فعادل به الاسم الذي لا يشاركه فيه غيره.

وكان مسيلة الكذاب يقال له: «رحمان اليمامة». و«الرَّحِيمُ» قد يكون بمعنى المرحوم، كما يكون بمعنى الرَّاحِم.

والرَّحْمُ بالضمَّة: الرَّحْمَةُ، قال تعالى: «وأقرب رَحْمًا» الكهف: ٨١.

وأمَّ رَحْمٍ أيضًا: اسم من أسماء مكَّة. والمرَّحُوم: الثَّاقَةُ الَّتِي تَشْكِي رَحِمَها بعد التَّسْجَاع. وقد رَحِمَتْ بِالضَّمِّ رَحَامَةً، وَرَجِمَتْ بِالْكَسْرِ رَحْمًا. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (١٩٢٩: ٥)

ابن فارس: الرَّاءُ والحاءُ والميم أصل واحد، يدلُّ على الرِّقَّةِ والعطف والرَّافعة. يقال من ذلك: رَجِمَهُ يَرَحِمُهُ، إذا رَقَّ له وتعطف عليه.

والرَّحْمُ والمَرْحَمَةُ والرَّحْمَةُ بمعنى.

والرَّحِيم: علاقة القرابة، ثم تسميت رَحِيم الأُنثى رَحِيمًا من هذا، لأنَّ منها ما يكون ما يُرْحَم ويُرَقَّى له من ولد.

و يقال: شاة رَحُوم، إذا اشتكت رحمها بعد التناج، وقد رَحُمَتْ رَحَامَةً، وَرَحِمَتْ رَحْمًا.

وقال الأصمعي: كان أبو عمرو بن العلاء يُنشد بيت زهير:

وَمِنْ ضَرِيْبَتِهِ التَّقْوَى وَبَعْضُهُ

مِنْ سَيِّئِ الْعَثَرَاتِ اللَّهُ وَالرَّحْمُ

قال: ولم أسمع هذا الحرف إلَّا في هذا البيت، وكان يقرأ (وَأَقْرَبَ رَحْمًا) الكهف: ٨١. وكان أباعمره ذهب إلى أنَّ الرَّحْمُ الرَّحْمَةُ.

ويقال: إنَّ مَكَّةَ كانت تسمى أُمَّ رَحْمٍ. (٢: ٤٩٨) أبو هلال: الفرق بين الرَّحْمَةِ والتَّعَمَّة: أنَّ الرَّحْمَةَ الإِنْعَامُ عَلَى الْمَتَاعِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّعَمَّة، لِأَنَّكَ إِذَا أَنْعَمْتَ بِمَالٍ تَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَدْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وَلَا تَقُول: إِنَّكَ رَحِمْتَهُ.

الفسري بسين ﴿الرَّحْمَنُ﴾ و ﴿الرَّحِيمُ﴾: أنَّ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على ما قال ابن عباس: أرق من الرَّحِيم، يريد أنه أبلغ في المعنى، لأنَّ الرَّقَّةَ وَالْفِلْظَةَ لا يوصف الله تعالى بهما، والرَّحْمَةُ من الله تعالى على عباده ونعمته عليهم في باب الدِّين والدُّنْيَا.

وأجمع المسلمون أنَّ أَلْفَيْتَ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

وقيل: معق قوله: «رحيم» أنَّ مَنْ شَانَهُ الرَّحْمَةُ، وهو على تقدير يُدِيم، و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ في تقدير بزمان،

وهو اسم خُصَّ به الباري عزَّ وجلَّ. ومثله في التخصيص قولنا لهذا التجم: سيماك، وهو مأخوذ من السِّمَك الَّذِي هُوَ الارتفاع، وليس كلُّ مرتفع سيماكًا. وقولنا للتجم الآخر: دَبران، لأنه يُدْبِر التَّريَّا، وليس كلُّ ما دَبَرَ شيئًا يسمَّى دَبرًا.

فأما قولهم لسليمة: رحمان اليمامة، فشيء وضعه له أصحابه على وجه الخطأ، كما وضع غيرهم اسم الإلهية لغير الله. وعندنا أنَّ ﴿الرَّحِيمَ﴾ مبالغة لعدوله، وأنَّ ﴿الرَّحْمَنَ﴾ أشدَّ مبالغة، لأنه أشدَّ عدولًا، وإذا كان العدول على المبالغة كلما كان أشدَّ عدولًا كان أشدَّ مبالغة. (١٦٠)

الفرق بين الرَّقَّةِ والرَّحْمَةِ: أنَّ الرَّقَّةَ وَالْفِلْظَةَ يكونان في القلب وغيره خِلْفَةً، والرَّحْمَةُ فعل الرَّاحِم. والتاس يقولون: رَقَّ عليه فرحه، يعملون الرَّقَّةَ سبب الرَّحْمَةِ.

الفرق بين الرَّأْفَةِ والرَّحْمَةِ: أنَّ الرَّأْفَةَ أبلغ من الرَّحْمَةِ، ولهذا قال أبو عبيدة: إنَّ في قوله تعالى: ﴿رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ١١٧، تقديرًا وتأخيرًا، أراد أنَّ التَّوَكُّدَ يكون في الأبلغ في المعنى، فإذا تقدَّم الأبلغ في اللَّفْظِ كان المعنى مؤخَّرًا. (١٦١)

الْمَرْوِيُّ: من صفاته جلَّ جلاله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الفاتحة: ٢، قال أبو عبيدة: هما اسمان مشتقان من الرَّحْمَةِ، تقديرهما: تَدْمَان وتُدِيم.

قال الحسن: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم محتج، لا يسمَّى به غير الله، وقد يقال: رجل رحيم، والرَّحْمَةُ في بني آدم عند العرب: رَقَّة القلب ثم عطفه، ورحمة الله: عطفه

عن الجواهر. وهذا تعال بالعرض، وتفخيم منه إذا صير إلى حيز ما يشاهد ويخلص ويُعائِن؛ ألا ترى إلى قول بعضهم في الترغيب في الجميل: ولورأيتم المعروف رجلاً لرايتوه حسناً جليلاً.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ البقرة: ١٠٥، معناه: يختص بنبوته من أخبر عز وجل أنه مصطفى مختار.

والله ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، بُنيت الصفة الأولى على «فعلان» لأن معناه الكثرة؛ وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء، فأما ﴿الرَّحِيمُ﴾ فإتسا ذكر بعد ﴿الرَّحْمَنُ﴾، لأن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مقصور على الله عز وجل، و﴿الرَّحِيمُ﴾ قد يكون لغيره.

قال الفارسي: إنما قيل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فجاء به ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعد استغراق ﴿الرَّحْمَنُ﴾ معنى الرحمة، لتخصيص المؤمنين به في قوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، كما قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ثم قال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ العلق: ١، ٢، فخص بعد أن عم، لما في الإنسان من وجوه الصناعة، ووجوه الحكمة ونحوه كثير. وقد استقصيت شرح ذلك في الكتاب «المختص» عند ذكر أسمائه الحسنی.

قال الزجاج: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم من أسماء الله تعالى، مذكور في الكتب الأولى، ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله. قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأولى. ومعناه عند أهل اللغة: ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة، لأن «فعلان» بناء من أبنيه

وإحسانه ورزقه. (٣: ٧٢٨)

ابن سيده: الرحمة: الرقة، والرحمة: المغفرة، وقوله تعالى في وصف القرآن: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ٥٢، أي فصلناه هادياً وذارحة، وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِلكُكُمْ﴾ التوبة: ٦١، أي هو رحمة، لأنه كان سبب إيمانهم.

رحيمه رُحْمًا ورُحْمًا ورَحْمَةً ورَحْمَةً - الأخيرة عن سيبويه - ومرحمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الأعراف: ٥٦، فإنما ذكر على التسبب، وكأنه اكتفى بذكر الرحمة عن الماء. وقيل: إنما ذلك لأنه تأتيت غير حقيقي، والاسم: الرُحْمِي.

وفي المثل: «رُحْمُوت خير من رَحْمُوت» أي إن ترهب خير من أن ترحم، لم يستعمل على هذه الصيغة إلا مُزْدَوِجًا.

وترحم عليه: دعا له بالرحمة. واسترحمه: سأله الرحمة.

وقوله عز وجل: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ الأنبياء: ٧٥، قال ابن جني: هذا مجاز، وفيه من الأوصاف ثلاثة: السعة، والتشبيه، والتوكيد.

أما السعة، فلأنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال أسماءها الرحمة.

وأما التشبيه، فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصح الدخول فيها بما يجوز الدخول فيه، فلذلك وضعها موضعه.

وأما التوكيد، فلأنه أخبر عن الغرض بما يُخبر به

المبالغة.

و «رحيم» «فيل» بمعنى «فاعل»، كما قالوا: سميع بمعنى سامع، وفدير بمعنى قادر، وكذلك رجل رَحِيمٌ وامرأة رَحُومٌ، وما أقرب رَحْمٍ فلان، أي ما أرحمه وأبره، وفي التفسير: ﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ الكهف: ٨١، وقرئت (رَحْمًا).

وأم الرَحْم: مكة.

والمرحومة: من أسماء مدينة النبي ﷺ يذهبون بذلك إلى مؤمن أهلها.

والرَّحِيمُ والرَّحْمُ: تثبت الولد، وعوازه في البطن؛ والجمع: أرحام، لا يُكسَّر على غير ذلك.

وامرأة رَحُومٌ، إذا اشتكت بعد الولادة؛ والجمع: رَحْمٌ. وقد رَحِمَتْ رَحْمًا وَرَحِمَتْ رَحْمًا. وكذلك القتر، وكل ذات رَحِمٍ تُرَحِم.

وناقة رَحُومٌ كذلك. وقال اللحياني: هي التي تشتكي رحمتها بعد الولادة فتموت. وقد رَحِمَتْ رَحَامَةً وَرَحِمَتْ رَحْمًا، وهي رَحِمة، ورَحِمَتْ رَحْمًا. وقيل: هو داء يأخذ في رحمتها فلا تقبل اللقاح.

وشاة راحم: وربة الرَحِم.

ويقال: أعنى من يد في رحِم، يعني الصبي، هذا تفسير ثعلب.

والرَّحِيمُ: أسباب القرابة، وأصلها: الرَّحِمُ التي هي تثبت الولد، وهي الرَحْمُ. قال:

خذوا جذركم يا آل عكرم واذكروا.

أوصيرنا، والرَّحِمُ بالغيب نُذَكِّر وذهب سببوه إلى أن هذا مُطَرَّد في كل ما كان

ثانيه حرف خلق - بكريه - والجمع منهما: أرحام.

وقالوا: جزاك الله خيرًا والرَّحِيمُ، والرَّحِيمُ، بالرفع والتصب، وجزاك الله شرًا والقطيعة، بالتصب لا غير. وهي أُنثى.

وفي الحديث: «إن الرَّحِيمَ شِجَّةٌ معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، وأقطع من قطعني».

ورحِمَ السَّاءُ رَحْمًا، فهو رَحِيمٌ؛ ضيعة أهله بعد عييته، فلم يذنبوه حتى فسد، فلم يلزم الماء.

ومرْحُومٌ ورَحِيمٌ اسمان. [و استشهد بالشعر مرتين] (٣: ٣٣٦)

الرَّوَاغِبُ: الرَّحِمُ: رَحِمَ المرأة.

وامرأة رَحُومٌ تشتكي رحمتها؛ ومنه استعير الرَّحِمُ للقرابة، لكونهم خارجين من رَحِمٍ واحدة.

يقال: رَحِمَ ورَحِمَ، قال تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ الكهف: ٨١

والرَّحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تُسمَل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرّد عن الرقة، نحو: رَحِمَ الله فلانًا.

وإذا وُصف به الباري فليس يُراد به إلا الإحسان المجرّد دون الرقة. وعلى هذا روي أن الرَّحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتخلّف.

وعلى هذا قول النبي ﷺ ذاكراً عن ربه: «إنه لما خلق الرَّحِمَ قال له: أنا الرَّحمان، وأنت الرَّحِم، شقت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته» فذلك إشارة إلى ما تقدّم، وهو أن الرَّحمة مُطَوِّبة على معنيين: الرقة والإحسان.

و وقعت التطفة في الرحيم: ﴿هُوَ الَّذِي يُضَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ آل عمران: ٦، وهي مثبت الولد، وعلاؤه في البطن.

و رَحِمَتِ الْمَرْأَةَ رَحَامَةً وَ رَحِمَتْ رَحْمًا وَ رَحِمَتْ رَحْمًا، إذا اشتكت رحمها بعد الولادة.

ومن المجاز: رحمه الله، وهو الرحمان الرحيم: الواسع الرحمة.

وبينهما رحيم ورحم، [ثم استشهد بشعر] ﴿وَأَقْرَبُ رَحْمًا﴾ الكهف: ٨١، وهي علاقة القرابة وسببها.

وأشيدك بالله والرحيم.

ووصلتك رحيم، ووصلوا الأرحام وقطعوها.

(أساس البلاغة: ١٥٨)

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهما اسمان مشتقان من الرحمة، مثل لئمان ولئيم، وهما من أبنية المبالغة.

ورحمان أبلغ من رحيم، و﴿الرَّحْمَنُ﴾ خاص لله، لا يسمى به غيره، ولا يوصف. و﴿الرَّحِيمُ﴾ يوصف به غير الله تعالى، فيقال: رجل رحيم، ولا يقال: رحمان. وفيه: «ثلاث تنقص بين العبد في الدنيا، ويذكر بين في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرحم، والحياء، ونحيي اللسان».

الرحم بالضم: الرحمة، يقال: رحيم رَحْمًا، ويريد بالتقصان: ما ينال المرء بقسوة القلب، ووقاحة الوجه، وبسطة اللسان: التي هي أضداد تلك الخصال، من الزيادة في الدنيا.

فرکز تعالى في طبائع الناس الرقة، وتفرّد بالإحسان، فصار كما أن لفظ الرحيم من الرحمة، فمعناه الموجود في الناس من المعنى الموجود لله تعالى، فتناسب معناها تناسب لفظيها.

و﴿الرَّحْمَنُ﴾ و﴿الرَّحِيمُ﴾، نحو: لئمان ولئيم، ولا يطلق ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إلا على الله تعالى، من حيث إن معناه لا يصح إلا له؛ إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة، و﴿الرَّحِيمُ﴾، يستعمل في غيره، وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٨٢، وقال في صفة النبي ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ خَشِيعٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨.

وقيل: إن الله تعالى هو رحمان الدنيا، ورحيم الآخرة؛ وذلك أن إحسانه في الدنيا يسمي المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة يختص بالمؤمنين؛ وعلى هذا قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الأعراف: ١٥٦، تنبيها أنها في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين، وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين.

(١٩١)

الرَّحْمَتُ شَرِي: رَحِمْتُهُ رَحْمَةً وَ مَرَحَمَةً وَ رَحْمًا، وما أقرب رحم فلان، إذا كان ذا مَرَحْمَةٍ.

ومزلي في أم رَحْمٍ، وهي مكة.

و رَحَبُوتٌ خير من رَحْسُوت، وهو مرحوم.

و مَرَحَّمٌ للمبالغة.

و مَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ وَ اسْتَرْحَمْتُهُ: استعطفته.

و تراحموا: تعاطفوا، والمؤمنون متراحمون.

فالرَّحِم: خلاف الأجنبي، والرَّحِم: أنثى في المعنيين. وقيل: مذكَّر، وهو الأكثر في القراءة.

(٢٢٣: ١)

الفيروزبادي: الرَّحْمَة، ويُحرَّك: الرَّقَّة والمغفرة والتعطُّف، كالرَّحْمَة والرَّحْمُ بالفصم وبضمتين، والفعل كَعَلِمَ.

وَرَحَّمَ عليه ترحيماً وَرَحَّمَ - والأولى الفُضْحى؛ والاسم: الرَّحْمَى -: قال له: رحمه الله.

«وَرَهَّيْتُ خَيْرَكَ مِنْ رَحْمَتِ» لم يُسْتَعْمَل إِلَّا مُزْدَوِجاً، أي أن تُرَقَّبَ خَيْرَ لَكَ مِنْ أَنْ تُرَحَّمَ. وَ«يُخَصِّصُ بِرَحْمَتِهِ» البقرة: ١٠٥، أي يَبْنُوته.

وَالرَّحْمُ بالكسر وَكَتِفٌ: يَنْتُ ثَمِيتُ الْوَلَدِ، ووعاؤه، والقراءة، أو أصلها وأسبابها: الجمع: أرحام. وَأُمُّ رَحْمٍ بِالضَّمِّ وَأُمُّ الرَّحْمِ: مَكَّةُ، وَالرَّحْمَةُ: المدينة شَرَفَهَا اللهُ تَعَالَى.

وَالرَّحُومُ وَالرَّحْمَاءُ: الَّتِي تَشْتَكِي رَحِمَهَا بَعْدَ الْوَلَادَةِ، فَتَمُوتُ مِنْهُ، وَقَدْ رَحُمْتُ كَكْرَمٍ وَفَرَحٍ، وَغِي رَحَامَةً وَرَحْمَةً، وَيُحَرَّكُ. أَوْ هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ فِي رَحِمِهَا فَلَا تَقْبِلُ الْبَلَّاحَ، أَوْ أَنْ تَلْدَ فَلَا يَسْقُطُ سَلَاهَا.

وَشَاةٌ رَاحِمٌ: وَارِثَةُ الرَّحِمِ.

(١١٩: ٤)

وَرَحْمَةٌ: مِنْ أَسْمَائِهِنَّ. الطَّرِيجِي: وَالرَّحِم: مَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَاءِ الزَّجَلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَيَكُونُ فِيهِ الْحَمْلُ، وَالْجَمْعُ: الْأَرْحَامُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى «يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ»... آل عمران: ٦.

قوله: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» هَا اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنْ

وَفِيهِ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرُومٌ فَهُوَ حُرٌّ» ذُو الرَّحِمِ هُمُ الْأَقَارِبُ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ، وَيُطْلَقُ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى الْأَقَارِبِ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ، يُقَالُ ذُو رَحِمٍ مَحْرُومٌ وَمَحْرُومٌ، وَهُمْ مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ كَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ. وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

وَالِإِلَهُ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَاحِدٌ: أَنْ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرُومٌ عَنَّقَ عَلَيْهِ ذِكْرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَثَنَةِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْأَوْلَادُ وَالْأَبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ، وَلَا يَعْتَقُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ. وَذَهَبَ مَا لَكَ إِلَى أَنَّهُ يَعْتَقُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ وَالْوَالِدَانِ وَالْإِخْوَةَ، وَلَا يَعْتَقُ غَيْرُهُمْ. (٢١٠: ٢)

الْفَقِيهِيُّ: رَحِمَنَا اللهُ وَأَنَا لَنَا رَحْمَتُهُ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

وَرَحِمْتُ زَيْدًا رَحْمَةً بِضَمِّ الرَّاءِ وَرَحْمَةً وَمَرَحْمَةً، إِذَا رَقَّتْ لَهُ وَحَثَّتْ. وَالْفَاعِلُ رَاحِمٌ، وَفِي الْمِبَالَةِ رَحِيمٌ، وَجَمْعُهُ: رَحْمَاءُ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِلْسَامُ رَحِمِ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءُ». يُرْوَى بِالنِّسْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ «يَرْحَمُ». وَبِالرَّقْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ «إِنْ» وَ«مَا» بِمَعْنَى «الَّذِينَ».

وَالرَّحِمُ: مَوْضِعُ تَكْوِينِ الْوَلَدِ، وَيُخَفَّفُ بِسُكُونِ الْحَاءِ مَعَ فَتْحِ الرَّاءِ، وَمَعَ كَسْرِهَا أَيْضًا فِي لَفْظِ بَنَى كِلَابًا. وَفِي لَفْظِ لَمْ تُكْسَرِ الْحَاءُ إِتِبَاعًا لِكَسْرِ الرَّاءِ، ثُمَّ تَحْتِ الْقَرَابَةِ وَالْوَصْلَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَلَادَةِ رَحِمًا.

وَرَحِمْتُ الرَّجُلَ: إِذَا رَقَّتْ لَهُ وَحَسِنَتْ عَلَيْهِ.
وَالْفَاعِلُ: رَاحِمٌ، وَفِي الْمَبَالِغَةِ: رَحِيمٌ، وَالْجَمْعُ: رُحَمَاءُ.
وَفِي الْخَبَرِ: «إِنَّمَا يُرَحِّمُ اللَّهُ مَنْ عَسَاهُ الرَّحْمَاءُ».
يُرَوَّى بِالتَّصْبِ، عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ «يُرَحِّمُ»، وَبِالرَّقْعِ
عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ «إِنَّ»، وَ«مَا» بِمَعْنَى «الَّذِينَ».

وفيه: «مَنْ لَا يُرَحِّمُ لَا يُرَحِّمُ» بِالْجَزْمِ فِيهِمَا،
وَيَجُوزُ الرَّقْعُ فِيهِمَا، عَلَى أَنَّ «مَنْ» شَرْطِيَّةٌ أَوْ
مَوْصُولَةٌ.

وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «رَحِمْتِي تَقْلِبُ عَلَى
غَضْبِي» أَيُّ تَعْلُقُ إِزَادَتِي بِإِصَالِ الرَّحْمَةِ أَكْثَرَ مِنْ
تَعْلُقِهَا بِإِصَالِ الْعُقُوبَةِ. فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ مَقْصُودَاتِ
صَفَتِهِ، وَالْعُضْبُ بِإِعْتِبَارِ الْمُعْصِيَةِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَائَةٌ رَحْمَةً» قَصْدُهُ
ضَرْبُ التَّقَاوُفِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَا التَّحْدِيدَ.

وَقَوْلُهُ: «اِخْتِلَافُ أَتَمِّي رَحْمَةً» أَرَادَ بِذَلِكَ قَوْلَهُ
تَعَالَى: «قُلُوا لَا تَقْرَأُونَ كَلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ» الْقَوِيَّةُ: ١٢٢،
فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْقَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ
فِيَعْمَلُوا، ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيَعْلَمُوهُمْ، إِنَّمَا أَرَادَ
اِخْتِلَافَهُمْ إِلَى الْبُلْدَانِ لَا الْاِخْتِلَافَ فِي الدِّينِ، إِنَّمَا

الدِّينُ وَاحِدٌ، كَذَا فِي «مَعَانِي الْأَخْبَارِ» (٦٨: ٦٦)
مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- رَحِمَهُ يَرْحَمُهُ رَحْمًا وَرُحْمًا
وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً: رَقَّ لَهُ قَلْبُهُ وَعَظْفٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ رَاحِمٌ،
وَيُقَالُ فِي الْمَبَالِغَةِ: رَحِيمٌ، وَأَفْصَلُ التَّفْضِيلُ: أَرْحَمُ.
وَجَمْعُ رَحِيمٍ: رُحَمَاءُ.

وَالرَّحْمَةُ مِنَ اللَّهِ: الْإِحْسَانُ، وَأَكْثَرُ آيَاتِ رَحْمَةِ
مِنَ اللَّهِ، أَيُّ إِحْسَانٍ.

الرَّحْمَةُ، وَهِيَ فِي بَنِي آدَمَ عِنْدَ الْعَرَبِ: رَقَّةُ الْقَلْبِ ثُمَّ
عَظْفُهُ، وَفِي الْقِيَامَةِ: عَظْفُهُ وَبِرَّتُهُ وَرِزْقُهُ وَإِحْسَانُهُ.
وَالرَّحْمَنُ هُوَ ذُو الرَّحْمَةِ، وَلَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ،
بِخِلَافِ «الرَّحِيمِ» الَّذِي هُوَ عَظِيمُ الرَّحْمَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُ بَنِي حَنِيفَةَ فِي مَسِيلِمَةَ: «رَحِمَانَ الْيَمَامَةِ»
وَقَوْلُ شَاعِرِهِمْ فِيهِ

«وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرْدِ لَا زِلْتَ رَحِمًا»

فَمِنْ نَعْمَتِهِمْ وَكَفَرِهِمْ، فَلَا يُعْنَى بِهِ.

وَالرَّحْمُ بِالضَّمِّ: الرَّحْمَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
«وَأَقْرَبَ رُحْمًا»، وَقَدْ حَرَكَهُ زَهْرٌ مِثْلَ عُسْرٍ
وَعُسْرٍ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «صَلُّوا أَرْحَامَكُمْ» جَمْعُ رَحِيمٍ، وَهِيَ
الْقَرَابَةُ. وَيُقَالُ: عَلَى مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ.

وَقِيلَ: مَنْ عَرَفَ بَنَسَبِهِ وَإِنْ بَشَدَ، كَمَا رَوَى فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ» مُحَمَّدٌ: ٢٢، إِنَّمَا
نَزَلَتْ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بِالنَّسَبِ إِلَى أَنْسَةِ الْحَقِّ. وَأَرَادَ
بِالصَّلَةِ مَا يَسْتَبِي بُرًّا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي «وَصَل».

وفيه: «لَا يُؤْكَلُ مِنَ الذَّبِيحَةِ الرَّحِيمِ وَالْحَيَاءُ».
وَيَرَادُ مِنْهُ: مُثَبَّتُ الْوَلَدِ.

وَمِنْهُ «أَفْضَلُ الْبُذْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ
وَالْبَقَرِ» يَرِيدُ بِهِ: مَنْ كَثُرَتْ أَوْلَادُهُمَا.

وَالرَّحِيمُ الْحَرَمَةُ: مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ، كَالْأُمِّ وَالْبَنَتِ
وَالْأَخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، نَحْوَهُ مَذْكَورٌ
فِي مَحَلِّهِ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «لَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةَ إِلَّا مَعَ مُحَرَّمٍ مِنْهَا».
وَالِاسْتِرْحَامُ: مَنَاشِدَةُ الرَّحِيمِ.

وقال الراغب الأصغاني في مفرداته: إنها مؤنثة، وروى الحديث القدسي بصيغة التأنيث. ولكنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال له «للرحيم» ولم يقل: قال لها.

وتمن أمت «الرحيم» وذكرها المصباح، والقاح الذي قال: إن الصّاح وابن بري أثناها، ثم قال: والرحيم هم الأقارب، ويقع «لم يقل: وقع» على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق «لم يقل: وتطلق» في الفراض على الأقارب من جهة النساء. وأنها وذكرها أيضاً المدوّ والوسيط كلاهما.

والرحيم والرحم والرحم «لهجة بني كلاب» هو: بيت مئيت الولد، ووعاؤه في البطن. وجمعه: أرحام، قال تعالى في الآية ٦، من سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ وقد ورد هذا المجمع «الأرحام» إحدى عشرة مرة أخرى في القرآن الكريم.

ومن معاني الرحيم:

١- القرابة مجاز.

٢- علاقة القرابة وأصلها وسميها مجاز.

٣- هم ذوو رحيم: أقارب مجاز. (٢٥٦)

محمد إسماعيل إبراهيم: رحيمه رحمة ومرحمة ورُحماً، رِقْ له قلبه وعطف عليه.

والرحيم: القرابة، وذو الأرحام: الأقارب، وقطع الرحم: عدم صلته والبره.

وتطلق الرحمة على كل ما يكون سبباً في رحمة الله، من كتاب أو رسول.

وتطلق الرحمة أيضاً على ما يكون سبباً في رحمة الله، من كتاب أو رسول.

وتطلق على التهمة التي تنشأ عن الرحمة.

٢- «الرحمن»: اسم من الرحمة، ولا يطلق إلا على الله وحده.

٣- الرحيم: مكان الجنين في جوف الأنثى؛ وجمعه: أرحام.

والرحيم: القرابة؛ وجمعه: أرحام. وأولو الأرحام: هم ذوو القرابة مطلقاً، أو الذين تربط بينهم الرحيم لا العصب. (١: ٤٦٣)

القدناني: رحيمها صغيرة أو صغير

ويطلقون من يقول: رحيمها صغير، ويقولون: إن الصواب هو: رحيمها صغيرة، اعتماداً على الصّاح، ومعجم مقاييس اللغة، والأساس، وابن بري استشهد بقولهم: «الرحم معقومة» واللسان، الذي استشهد بالبيت الذي أنشده ابن سيدة:

خذوا حذرکم یا آل عیّکرم واذکروا

أواصیرنا، والرحم بالغيب تُذكر

ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

ولكن:

ذكر النبي ﷺ أن الله جلّ جلاله لما خلق الرحيم، قال لها أو له في حديث قدسي: «أنا الرحمان وأنسى «الراغب» أو أنسى «المد» الرحيم، شَقَقْتُ اسمك» «الراغب» أو اسمك من اسمي، فمن وصلك «الراغب» أو وصلك وصلته. ومن قطعك «الراغب» أو قطعك قطعته».

والرَّحْمَةُ من الله: هي الإحسان منه تعالى.
والرَّحِيم: مُستودع الجنين في أحشاء المرأة؛
والجمع: أرحام.

و﴿الرَّحْمَنُ﴾: اسم من أسماء الله الحسنى،
ولا يجوز أن يقال لغيره.

و﴿الرَّحِيمُ﴾: صفة من صفاته تعالى. وفي
الحديث القدسي: «أنا الرحمن خلقت الرَّحْمَ،
وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن
قطعها قطعته.» (١: ٢١٦)

المُصْطَفَوِي: [قد ذكر نصواً عربيّةً عن الصباح،
ومقاييس اللغة والاشتقاق، ونصاً عربياً عبرياً عن
القاموس العبري، ثم قال:] فقد ظهر من هذه الكلمات
المنقولة أمور نشير إليها:

١- إن هذه المادة مذكورة في اللغة العبريّة
باختلاف في الهيئة، كما في سائر الكلمات المشتركة
المسبوقة فيها، بل كانت قريبة منها لفظاً ومعنى في
اللغة السريانيّة «آرامية» أيضاً.

وهذا الاشتراك لا يوجب كون كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾
عبريّة، كما قال به بعضهم.

٢- إن إطلاق كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على الله المتعال،
إذا كان معرّفاً باللام، وقد نقلنا الكلمة العبريّة «ها
رحمان» مراداً بها الله المتعال، إذا ذكرت بحرف «ها»
بدلاً عن لام التثنية. وأما نفس الكلمة بلالام
ومنكرًا: فلا إشكال في التسمية بها في غير الله المتعال.
وهذا نظير كلمة «إله» بلالام، فيطلق على كل من
يُعبد حقاً أو باطلاً.

٣- وقد خلط أهل المعاجم حقيقة مفهوم هذه
المادة، كما في سائر المواد، وذكروا لها معاني الرِّقَّة،
الرَّافَة، اللُّطْف، الرِّقْق، العَطَوفَة، الحب، الشَّفَقَة، الحيَّة،
وغيرها، من دون تدقيق وتمييز بينها.

وقد عرفت خصوصيّة كل واحد منها: فإن النظر
في الرِّقَّة إلى ما يقابل القِلْظَة، وفي اللُّطْف إلى الدَّقَّة
والتوجّه إلى الخصوصيّات، وفي العَطَوفَة إلى التمايل
وجلب التوجّه، وفي الرَّافَة إلى شفقة شديدة، وفي
الحب إلى مطلق المحبة، وفي الحيَّة إلى رقة مخصوصة،
كما سبق في مادتها.

فالرِّقَّة توجد في القلب أولاً، ثم يحصل اللُّطْف، ثم
العَطَوفَة، ثم الحيَّة، ثم المحبة، ثم الشَّفَقَة، ثم الرَّافَة، ثم
الرَّحْمَة.

فالرَّحْمَة: إما هي تجلّي الرَّافَة وظهور الحيَّة
والشَّفَقَة، وفي مقام التعلّق والإظهار، ويلاحظ فيها
الخير والصّلاح. ولو أوجدت كراهة أو الماء أو ابتلاء،
كما في إسقاء الدّواء المرّ للمريض.

وأما الإحسان والإنعام والإفضال: فيصدق في
مواردها الرِّحْمَة، مع خصوصيّات وقبود ملحوظة فيه،
وكل واحد منها نوع من الرَّحْمَة.

وسنزيد خصوصيّة كل من هذه المواد في محلّها،
فراجع.

٤- والفرق بين صيغة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ و﴿الرَّحِيمُ﴾:

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً ۖ الْأَعْرَافَ: ٢٠٣. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۖ الْأَنْبِيَاءَ: ١٠٧. ﴿وَأَذِلَّةٍ لِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۖ التِّلْكَ: ١١.

وفي مقام إيجاز يلزم في الحياة، كما في: ﴿أَن خَلَقَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَصَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۖ السُّرُومَ: ٢١. ﴿وَيَسْخَرُ جَا كَلْهَمًا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ الكهف: ٨٢.

وفي مقام رفع الموانع، كما في: ﴿لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۖ هُودَ: ٤٣. ﴿نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَآلَهُ
أَمْشُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۖ هُودَ: ٩٤. ﴿وَنَجَّيْنَا رَحْمَتِكَ
مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۖ يونس: ٨٦.

وفي مقام رفع الضرر، كما في: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ
رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۖ الْأَنْبِيَاءَ:
٨٣. ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ ۖ
الْمُؤْمِنُونَ: ٧٥.

وفي مقام المغفرة والعفو، كما في: ﴿وَأَن لَّمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا ۖ الْأَعْرَافَ: ٢٣. ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ ۖ الْمُؤْمِنُونَ: ١١٨. ﴿وَأَلَّتْ وَيَكَا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۖ الْأَعْرَافَ: ١٥٥.

وفي مقام التفضل، كما في: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ ۖ التَّوْرَ: ٢١. ﴿وَلَوْ لَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَأَلْتُمْ ۖ
التَّوْرَ: ٨٤.

وفي مقام رفع الموانع الروحية، كما في:
﴿وَلَا يَزَالُ الْوَنُ مُخْلِطِينَ ۖ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۖ هُودَ:
١١٨، ١١٩. ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ

هو اختلاف وزنها، وما يختص بكل من الهيئتين، فإن
«الفعل» يدل على اللزوم ويُسبى للدلالة على
التبوت، كالحمد والعزير والكريم والمجيد والبصير.
و«فعلان» يدل على ملأ وحرارة وفور، ساداً أو
معنوياً، كما في الشبعان وريان وعطشان وصدّيان
وجوّعان، وفي المعنوي غضبان وغيران ولُفسان، أي
المتلّين من هذه الصفات.

فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾: مَنْ امتلأ رحمة. ولَمَّا كَانَ امتلاء
كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، فيكون امتلاء الحق المتعال عبارة عن
فعليّة الرحمة الكليّة الواسعة، لجميع الموجودات
وقاطبة الممكنات فيه تعالى. وهذا إذا أطلقت هذه
الصيغة معرفة بالآلام عليه تعالى، وقد ذُكر في القرآن
الكريم في: ٥٧، موداً، كلّها معرّفاً ومراداً بها الله
المتعال.

وأما عمومية الرحمة وسعتها، يقول الله تعالى
﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ الْأَعْرَافَ: ١٥٦. ﴿وَكُتِبَ
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ الْأَنْعَامَ: ٥٤. ﴿فَإِنْ
كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ الْأَنْعَامَ: ١٤٧.
﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ۖ الْمُؤْمِنُونَ: ٧.

فالرحمة في مقام التكوين والخلق، كما في ﴿وَأَمَّمْ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ الزَّخْرَفَ: ٣٢. ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ لَبِثَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قُتْلًا ۖ آل عمران: ١٥٩.
﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ ۖ الْمَلِكِ: ٣.
﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ الْبَقَرَةَ: ١٠٥. ﴿وَمِنْ
رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ القصص: ٧٣.

وفي مقام الهداية، كما في: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

والتجدة والدعوة.

فذكر هذا الاسم في موارده، يدل على تحليل وإتيان حجة وبرهان يناسبها المورد، وقد يقال: إن تعليق حكم بالوصف مشعر بالعلية.

وإلى الميزة الثانوية يشير قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرُّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ مريم: ٤٤، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَافِيًا أَنْ يَمْسُكَ غَضَابُ اللَّهِ مِنَ الرُّحْمَنِ فَتَكُونُوا لِلشَّيْطَانِ وَرَثَةً﴾ مريم: ٤٥، ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا﴾ مريم: ٧٥، ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ الشعراء: ٥، ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الحشر: ٢٢، ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ الرحمن: ١، ٢، ﴿تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فصلت: ٢، فإن البعد والسطن واتباع الشيطان وولايته والضلالة والهداية والطاعة والإعراض والتعليم والتزويل والذكر، والآيات: كلها في هذه المرتبة.

ولا يخفى أن الشيطان إنشأ أو من الجن: منسول للرحمة الأولية المنبسطة، وأما الرحمة الثانوية: فقد جعل نفسه محرومة عنها ومبعدة، والسطن بمعنى البعد، فالشيطان في مقابل الرحمن، وهو المظهر التام للمرتبة التالية من البعد، ومن أعرض الرحمن وعصاه: فهو من أولياء الشيطان، ويكون من المحرومين والمبغدين عن هذه الرحمة الطاهرة المتعلقة بالموجودات ﴿وَمَنْ يَبْغِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْضِ كُفْرًا شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ الزخرف: ٣٦.

مقام الصالحين، فدخلهم الله عز وجل في رحمته الخاصة الثاقدة. وإلى أن ينتهي في الضعف والتزول إلى حد لا يستفاد فيه إلا من الرحمة العمومية فقط ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ العنكبوت: ٢١، ﴿وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَآتَتْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأعراف: ١٥٦.

ثم إن للرحمة منزلتين: منزلة بسط أولية تساق نور الوجود المنبسط، ومنزلة ظهور ثانوية تتعلق بالموجودات بعد الوجود، في مقام الربوبية والهداية والفضل والإصلاح والتكميل والإكرام والإنعام وإدامة المحبة والحيمة.

وإلى الميزة الأولى ناظر قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَأْشُورٍ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ الملك: ٣، ﴿أَخْلَقْنَا مِنَ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ الزخرف: ٤٥، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ الفرقان: ٥٩، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرُّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ الفرقان: ٦٠، ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ الإسراء: ١١٠، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ مريم: ٩٣.

فإن الخلق والألوهية والاستواء على العرش والتجدة والدعوة والعبودية: كلها في تلك المرتبة، ولا إشكال في إرادة مطلق مفهوم الرحمانية الشاملة على المرتبتين.

وأما التعبير بهذه المادة: إشارة إلى جهة الوصف والرحمة أيضا الداعية إلى تحقيق العبودية والألوهية

رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وبعد كلمة «التَّوَابُ» في ٩، موارد ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ وبعد كلمة «رَوْفٌ» في ٩، موارد أيضًا ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾. وذكر بعد كلمات وَدُودُ، الْعَزِيزُ، الرَّحْمَنُ، الْبَرُّ، أيضًا.
وكلّ منها بمناسبة اقتضاء المورد.

وكلّ هذه الموارد التي استعمل لفظ ﴿الرَّحِيمُ﴾ فيها: مرجعها إلى توبة العباد، ومغفرة الذنوب، والعفو عن الخطايا، وما يرجع إلى الأمور المعنوية.

ثم إن ﴿الرَّحِيمُ﴾ المطلق هو الله المتعال، كما في سائر أسمائه الحسنی. وأما الرَّحِيمُ في الجملة فيطلق على كل ذي رحمة باعتبار تلك الرحمة ﴿رُحْمَاءُ يَبْتَنِمُهُمُ﴾ الفتح: ٢٩.

وأما الرَّحِيمُ: فهذه الصيغة «فَعِل» كخثين من صيغ الصفة المشبهة، والاستمرار والامتداد فيها أقل من صيغة الرَّحِيمِ.

فالرَّحِيمُ بمعنى من يقوم به الرحمة على سبيل الثبوت، والمصدق الاعم له من بين الناس، هو الأفا رب من ذوي التسبب، الأقرب فالأقرب.

وأقرب الأرحام للمرأة ولدها الذي تلده وثرثمه، ولما كان الولد في مقام الرحمة والطوفة والقرابة بمنزلة لا يوجد في الطبيعة ما فوقه: يطلق على محله نشوءه وتكوّنه وما يشار به إليه، وما هو سبب بقائه وحياته: الرَّحِيمُ.

﴿لَنْ تُلَاقِيَهُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ المتحنة: ٣، أي مع أن الأرحام ومن بينهم الأولاد أقرب الناس إليكم رحمة ومودة.

ولا يخفى أن تطبيق المنزلتين على الآيات الكريمة المذكورة وغيرها: يراد منه النظر الأوليّة إلى الحيثية الأوليّة من المنزلتين، أو الحيثية الثانويّة. وليس المراد نفي الدلالة إلى حيثية أخرى، أو تخصيص الدلالة عليها.

وقد يكون النظر إلى الحيثيتين معاً في عرض واحد، ويراد من الكلمة عموم المعنى ومطلق المفهوم الشامل على المنزلتين، كما في قوله تعالى وتبارك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ التَّحْذِيرُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الفاتحة: ١-٣. ﴿وَاللَّهُ كُفُّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ١٦٣. ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ نَلْهُمُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ الأنبياء: ٤٢.

وأما ﴿الرَّحِيمُ﴾: قلنا: إن الصيغة تدل على الثبوت، والأصاف الذات بالوصف على سبيل اللزوم، فإن الكسرة تدل على رسوخ وثبوت زائد، والياء من حروف المد تدل على امتداد في الإصاف، وهذا هو الفارق بين فَعِل وفَعِيل كخثين وشریف، وهكذا صيغة فَعْل وفَعْلان كصنّف وعطشان، فإن الألف والثون تدلّان على ظهور امتداد وتوسعة في الإصاف.

فـ ﴿الرَّحِيمُ﴾ هو: ذو رحمة ثابتة راسخة، لاسعة فيها كماً، وعلى هذا يقال: إنه رحيم بالمؤمنين، أو رحيم في الأمور المعنوية، أو بخصوصيات آخر.

وقد ذكر في القرآن المجيد في ١٦٥، مورداً منها بعد كلمة «الغفور» في ٧٧، مورداً ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

شاملاً على الأرحام الروحانية أيضاً، فإن النبي مصداق كامل لهذا المفهوم ﴿خَرِصْ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ رَوِّفْ رَحِيمٌ﴾ القوبة: ١٢٨، ثم أوصاؤه المطهرون والأولياء المخلصون من المؤمنين.

فكما أن قطع الرحيم الظاهري يوجب الاختلال في الأمور الانفرادية والاجتماعية؛ كذلك الانقطاع عن أرحام الروحانيين الذين يحبون الخير وصلاح الاجتماع والسعادة والفوز والتجاح والصلاح. يوجب الحبيبة والخسران والفضالة والحيرة والحرمان في الدنيا والآخرة. ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ البقرة: ٢٧؛ (٩١: ٤).

النصوص التفسيرية

رَحِمَ

١.... قَالَ لِأَعَاصِمِ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَخَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُطْرَقِينَ هود: ٤٣ راجع: ع ص م: «عاصم».

٢- لَا يَزَالُ الْوَنُ مُخْلِفينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ...

هود: ١١٨، ١١٩

ابن عباس: عصم، (١٩٢)

أهل الحق: (الطبري ٧: ١٣٨)

مثله مجاهد (الطبري ٧: ١٣٨)، وعطاء (الماوردي

٥١١: ٢).

أهل الطاعة: (الماوردي ٢: ٥١١)

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ آل عمران: ٦٠، ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُخْبِلُ كُلُّ أَثْنَى وَثَا ثَمِيزُ الْأَرْحَامِ وَمَا تَرْذُلُ﴾ الرعد: ٨، ﴿وَيُخْرِفُ الْأَرْحَامَ مَا تَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ﴾ الحج: ٥.

فندل الآيات الكريمة: على أن الحكم والسلطة وكيفية التقدير والتصوير في مرحلة الجنين لله تعالى، كما أنه مالك يوم الدين.

فعالم التكوين وما دام الإنسان جنيناً وعالم الآخرة: ليس للإنسان فيها اختيار، ودار الاختيار هو الحياة الدنيا فقط.

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ الأحزاب: ٦، أي مصاحبو الأرحام والأذين يعلقون بهم ويرجعون إليهم، فيشمل جميع طبقات الأقرباء وذوي النسب والحسب، فيكون الأرحام جمع الرحيم، ويمكن أن يكون جمع الرحيم الذي بمعنى القرابة - كما قيل - وإطلاق الرحيم على القرابة للمبالغة، لكونها مظهر الرحيم راجع: «أولو».

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ النساء: ١، ﴿وَأَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ محمد: ٢٢، التفسير بهذه المسألة دون الأقارب وغيرها: للإشارة إلى علّة الحكم، وهي تحقق الرحمة بينهم بالطبيعة والقطرة الذاتية، ولازم أن يلاحظ جانب القطرة، ولاسيما إذا يؤيد بحكم الشريعة.

ولا يبعد أن يكون الرحيم بمعناه اللغوي العام

فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه. (٢٩٨:٢)
ابن عطية: استثنى الله تعالى من الضمير في
﴿يَزَالُونَ﴾ من رحمه من الناس، بأن هداه إلى الإيمان
ووفقه له. (٢١٥:٣)

الفخر الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على
أن الهداية والإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى؛
وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف في
الدين لا يحصل إلا لمن خصه الله برحمته، وتلك الرحمة
ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل، وإرسال
الرسل، وإنزال الكتب، وإزاحة العذر، فإن كل ذلك
حاصل في حق الكفار، فلم يسبق إلا أن يقال: تلك
الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك الهداية والمعرفة.
قال القاضي: معناها: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ بأن
يصير من أهل الجنة والنواب، فيرحمه الله بالنواب.
ويحتمل إلا من رحمه الله بالطفاه، فصار مؤمناً بالطفاه
وتسهيله، وهذا الجوابان في غاية الضعف.

أما الأول: فلأن قوله: ﴿يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ إلا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ يفيد أن ذلك الاختلاف إنما زال
بسبب هذه الرحمة، فوجب أن تكون هذه الرحمة
جارية مجرى السبب المتقدم على زوال هذا
الاختلاف، والنواب شيء متأخر عن زوال هذا
الاختلاف، فالاختلاف جاري مجرى السبب له، ومجرى
المعلول، فحمل هذه الرحمة على النواب بعيد.

وأما الثاني: وهو حمل هذه الرحمة على الألفاظ،
فنقول: جميع الألفاظ التي فعلها في حق المؤمن فهي
مفعولة أيضاً في حق الكافر، وهذه الرحمة أمر اختص

عكرمة: أهل القبلة. (الطبري ١٣٨:٧)
الحسن: مختلفين في الرزق، فهذا غني وهذا فقير،
﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ من أهل القناعة.

(المأزدي ٥١١:٢)
الأعمش: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ من جعله على
الإسلام. (الطبري ١٣٩:٧)

ابن المبارك: أهل الحق، ليس فهم اختلاف.
(الطبري ١٣٨:٧)

الزجاج: (مَنْ) استثناء، على معنى: لكن من
رحم ربك، فإنه غير مخالف. (٨٣:٣)

الطوسي: وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ استثناء
منقطع، ولذلك جعل رأس آية، ولو كان متصلاً لم يجر
ذلك، وإنما كان استثناءً منقطعاً، لأن الأول على أنهم
يختلفون بالباطل، وليس كذلك ﴿مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾
لا اجتماعهم على الحق، والمعنى: ﴿يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾
بالباطل، ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ بفعل اللطف لهم الذي
يؤمنون عنده ويستحقون به الثواب، فإن من هذه
صورته ناج من الاختلاف بالباطل. (٨٤:٦)

نحوه ملخصاً الطبري: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ في سابق حكمه،
الشمسيري: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ في سابق حكمه،
فصمهم عن الخلاف في حاصل أمورهم، وأقامهم به،
ونصهم له، وأثبتهم في الوفاق والمحبة والتوحيد.

(١٦٣:٣)
المبيدي: إلا من عصم ربك برحمته فهداه إلى
الإيمان، فإنه ناج من الاختلاف بالباطل. (٤٥٦:٤)
الزمخشري: إلا ناساً هداهم الله ولطف بهم.

(٤٨٥:١)

أَبُو حَيَّان: استثناء متصل من قوله: ﴿لَا يَزِيدُ الْوَنَّ مُتَعَلِّفِينَ﴾ ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى «لكن»، فيكون استثناء منقطعاً كما ذهب إليه الحوفي (٢٧٣:٥) الشَّريفي: أي أراد لهم الخير، فلا يختلفون فيه، فيجب حمل الاختلاف على معنى يصح أن يشتق منه ذلك. وفي هذه الآية دلالة على أن الهداية والإيمان لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى، لأن تلك الرحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العذر، فإن كل ذلك حاصل في حق الكفار، فلم يبق إلا أن يقال: تلك الرحمة هو أنه سبحانه وتعالى خلق فيهم تلك الهداية والمعرفة.

(٨٦:٢)

أَبُو السُّعُود: [إلا قوماً قد هداهم الله تعالى بفضلِهِ إلى الحق، فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، أي لم يخالفوه، وحمله على مطلق الاختلاف الشامل لما يصدر من المحق والمبطل يأباه الاستثناء المذكور. (٣٥٩:٣) البرُوسوي: استثناء متصل من الضمير في ﴿مُتَعَلِّفِينَ﴾ وإن شئت من فاعل ﴿لَا يَزِيدُ الْوَنَّ﴾. ثم أدام مثل أبي السُّعُود (٢٠٢:٤)

مكارم الشَّيرازي: ... ومع جميع ما لديهم من اختلافات، ومع الاحتفاظ بالحرية والاختيار، فإنهم سيخطون خطوات في طريق الحق، وإن كانوا يتفاوتون في هذا المسير.

ولهذا يقول القرآن الكريم في الآية بعدها: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾، ولكن هذه الرحمة الإلهية ليست

به المؤمن، فوجب أن يكون شيئاً زائداً على تلك الألفاظ. وأيضاً فحصول تلك الألفاظ هل يوجب رجحان وجود الإيمان على عدمه أو لا يوجبه؟

فإن لم يوجبه كان وجود تلك الألفاظ وعدمها بالنسبة إلى حصول هذا المقصود سيان، فلم يك لطفاً فيه، وإن أوجب الرجحان فقد يتنا في الكتب العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب، وحينئذ يكون حصول الإيمان من الله.

ومما يدل على أن حصول الإيمان لا يكون إلا بخلق الله، أنه ما لم يتحيز الإيمان عن الكفر والعلم عن الجهل، امتنع القصد إلى تكوين الإيمان والعلم، وإنما يحصل هذا الامتياز إذا علم كون أحد هذين الاعتقادين مطابقاً للمعتقد، وكون الآخر ليس كذلك، وإنما يصح حصول هذا العلم، أن لو عرف أن ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون.

وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد إلى تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالماً؛ وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو محال، فثبت أن زوال الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله تعالى، وهو المطلوب.

(٧٧:١٨)

الْقُرْطُبي: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ استثناء منقطع، أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى، فإنه لم يختلف. (١١٤:٩)

البيضاوي: [إلا ناساً هداهم الله من فضله، فاتفقوا على ما هو أصول دين الحق والفائدة فيه.

٤٤. بمعنى إلا أن يُرحموا. و «إن»، إذا كانت في معنى المصدر، تُضارع «ما». (٢٣٧:٧)

الماوردي: قوله عز وجل: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه قول العزيز، أي وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف.

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: الأمارة بسوء الظن.

الثاني: بالانتهام عند الارتباب.

﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: إلا ما رحم ربي إن كفاه سوء الظن.

الثاني: أن ينتهي حتى لا يعمل. فهذا تأويل من زعم أنه قول العزيز.

الوجه الثاني: أنه قول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن كنت راوذة يوسف عن نفسه، لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها.

﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: إلا ما رحم ربي من نزع شهوته منه.

الثاني: إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة نفسه، فهذا تأويل من زعم أنه من قول امرأة العزيز.

الوجه الثالث: أنه من قول يوسف. (٤٨:٣)

الطوسي: وقوله: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ استثناء من النفس التي يرحمها الله، فلا تدعو إلى القبيح، بأن يفعل معها من اللطاف ما تصرف عن ذلك. (٦: ١٥٥) الميثدي: أي لإرحمة ربي، يعني كل نفس تأسر صاحبها هوها إلا ما أدرته رحمة الله فدفعته.

خاصة بجماعة معينة. فالجميع يستطيعون شريطة رغبتهم أن يستفيدوا منها ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾.

وأولئك الأشخاص الذين يريدون أن يستظلوا برحمة الله، فإن الطريق مفتوح لهم الرحمة التي أفاضها الله لجميع عباده، عن طريق تشخيص العقل وهداية الأنبياء.

ومنى ما استفادوا من هذه الرحمة والموهبة، فإن أبواب الجنة والسعادة الدائمة تفتح بوجوههم، وإلا فلا، ﴿وَوُثِّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا تُسْلَنُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَحْدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾. (٧: ٩٤)

فصل الله: ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ﴾ من المؤمنين الذين تهملوا ما أفاضه الله على الناس من رحمته، فاختاروا الإيمان من مواقع الوضوح، وساروا في خطى الهدى على ضوء العقل الواعي الذي يتابع الأمور، بتركيز واتزان. ذلك أن بعض الناس يتعامل مع الرحمة الإلهية بالافتتاح في الوعي والفكر المسؤول، فيصل إلى الحقيقة من أقرب طريق، أما البعض الآخر، فيعيش لوئاما من الضباب العاطفي والحسي، ويستغرق في دائرة من الانفلاق الفكري عن مواقع الحقيقة، فيبتعد عنها. (١٢: ١٥٠)

٣- وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يوسف: ٥٣
الطبري: و (ما) في قوله: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ في موضع نصب، وذلك أنه استثناء منقطع عما قبله، كقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُقْدُونَ﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ يس: ٤٣.

يعقل كالعين والسمع، كذا قال أبو علي، فتقدير الآية:
إِلَّا النَّفْسُ الَّتِي رَحِمَهَا اللَّهُ.

وإذن ﴿النَّفْسُ﴾ اسم جنس، فصَحَّ أَنْ تَقَعَ (مَا) مكان «مَنْ» إذ هي كذلك في صفات مَنْ يعقل وفي أجناسه، وهو نَصٌّ في كلام المُجَرَّد، وهو عندي معنى كلام سَبِيئِيَّةٍ وهو مذهب أبي علي، ذكره في «البيداتيات».

و يجوز أن تكون (مَا) ظَرْفِيَّةٌ، المعنى: أَنَّ النَّفْسَ لِأَثَارَةٍ بِالسَّوءِ إِلَّا مَدَّةَ رَحْمَةِ اللَّهِ الْعَبْدِ، وَذَاهِبَةٌ عَنْ اسْتِهْوَائِ الْمَعَاصِي. (٢٥٤: ٣)

الطَّبْرَسِي: أَيِ إِلَّا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَعَصَمَهُ بِأَنْ لَظِفَ لَهُ، فَيَكُونُ (مَا) بِمَعْنَى «مَنْ» كَقَوْلِهِ: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ...﴾ التَّاءُ ٣، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِلَّا مَدَّةَ مَا عَصَمَ رَبِّي.

وَمِنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ يَوْسُفَ، قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ الدَّعَاءَ وَالْمَنَازَعَةَ وَالشَّهْوَةَ، وَلَمْ يُرِدِ الْعَزْمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. أَيِ لَا بُرَى نَفْسِي مِمَّا لَا تَعْرِى مِنْهُ طَبَاعُ الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعْتُ مِنَ الْفَاحِشَةِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَطُفْهِ وَهَدَايَتِهِ، لَا بِنَفْسِي. (٢٤٦: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِي: قَالُوا: (مَا) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ بِمَعْنَى «مَنْ» وَالتَّقدير: إِلَّا مِنْ رَحْمِ رَبِّي، وَ«مَا» وَ«مَنْ» كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ بِمَقَامِ الْآخَرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَالْيَكْفُورُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ التَّائِبِ﴾ التَّاءُ ٣.

وَقَالَ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِئُ عَلَى لُبِّهِ﴾ التَّوْرُ: ٤٥، وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ أَوْ

وَقِيلَ: الْمَعْنَى: لَكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَصَمَهُ مِمَّا تَأْمُرُهُ بِهِ نَفْسُهُ. (٨٤: ٥)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ إِلَّا لِبَعْضِ الَّذِي رَحِمَهُ رَبِّي بِالْمَعْصَةِ كَالْمَلَأَنَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿مَا رَجِمَ﴾ فِي مَعْنَى الزَّمَنِ، أَيِ إِلَّا وَقْتُ رَحْمَةِ رَبِّي، يَعْنِي أَنَّهَا إِشَارَةٌ بِالسَّوءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، إِلَّا وَقْتُ الْعَصَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا، أَيِ وَلَكِنْ رَحْمَةُ رَبِّي هِيَ الَّتِي تَصْرِفُ الْإِسَاءَةَ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا فِي س: ٤٣، ٤٤.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ أَنِّي لَمْ أَخْشُهُ، لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ خِيَانَةٌ.

وَقِيلَ: هُوَ مِنْ كَلَامِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، أَيِ ذَلِكَ الَّذِي قُلْتُ: لِيَعْلَمَ يَوْسُفُ أَنِّي لَمْ أَخْشُهُ وَلَمْ أَكْذِبْ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْغِيَةِ، وَجِئْتُ بِالصَّحِيحِ وَالصَّادِقِ فِيمَا سَأَلْتُ عَنْهُ، وَمَا بُرِئَ نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنِّي قَدْ خَفْتُهُ حِينَ قَرَفْتُهُ، وَقُلْتُ: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَيِّئَ﴾ يَوْسُفُ: ٢٥ وَأَوْدَعْتَهُ السَّجْنَ، تَرِيدُ الْاعتِقَارَ مِمَّا كَانَ مِنْهَا، أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ لِإِشَارَةٍ بِالسَّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي: إِلَّا نَفْسًا رَحِمَهَا اللَّهُ بِالْمَعْصَةِ كَنَفْسِ يَوْسُفَ. (٣٢٧: ٢)

ابْنُ عَطِيَّة: وَ (مَا) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ مَصْدَرِيَّةٌ. هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِيهَا، وَهُوَ عَلَى هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، أَيِ إِلَّا رَحْمَةَ رَبِّي.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى «مَنْ» هَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ ﴿النَّفْسُ﴾ بِرَادِّهَا النَّفْسُ، إِذَا النَّفْسُ تَجْرِي صِفَةً لِمَنْ

منقطع، فيه وجهان:

الأول: أنه متصل، وفي تفريره وجهان:

الأول: أن يكون قوله: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ أي إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة بالملائكة.

الثاني: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ أي إلا وقت رحمة ربي. يعني أنها آثارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت العصمة.

والقول الثاني: أنه استثناء منقطع، أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة، كقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ البقرة: ٤٨، ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ يس: ٤٤.

(١٥٧: ١٨)

القرطبي: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ في موضع نصب بالاستثناء، و (مَا) بمعنى «مَنْ» أي إلا من رحم ربي فعصمه، و (مَا) بمعنى «مَنْ» كثير، قال الله تعالى: ﴿فَالْيَكُونُ مَا طَابَ لَكُمْ﴾ النساء: ٣، وهو استثناء منقطع، لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأثارة بالسوء. (٢١٠: ٩)

أبو حيان: إلا نفساً رحمها الله بالعصمة. (٣١٧: ٥)
أبو السَّود: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المهلك ومن جعلتها نفسي، أو هي آثارة بالسوء في كل وقت إلا وقت رحمة ربي وعصمتها. (٤٠٥: ٣)

البروسوي: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المهلك، ومن جعلتها نفسي ونفوس سائر الأنبياء، ونفوس الملائكة. أمّا الملائكة فإنه لم تتركب فيهم الشهوة، وأمّا الأنبياء، فهم إن ركب

هي فيهم، لكنهم محفوظون بتأييد الله تعالى معصومون.

فـ (مَا) موصولة بمعنى «مَنْ»، وفيه إشارة إلى أن النفس من حيث هي كالبهائم، والاستثناء من ﴿النفس﴾ أو من الضمير المستتر في ﴿أَثَارَةً﴾ كأنه قيل: إن النفس لأثارة بالسوء إلا نفساً رحمها ربي، فإنها لا تأمر بالسوء، أو بمعنى الوقت، أي هي آثارة بالسوء في كل وقت إلا وقت رحمة ربي وعصمتها.

(٢٧٥: ٤)

الألوسي: [نقل قول ابن عطية ثم قال:] وجوز أن يكون استثناء من أعم الأوقات، و (مَا) مصدرية ظرفية زمانية، أي هي آثارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت رحمة ربي وعصمتها، والتصب على الظرفية لأعلى الاستثناء كما ثبوتهم، لكن فيه التفرغ في الإثبات.

والجمهور على أنه لا يجوز إلا بعد التقي أو شبهه. نعم أجازوه بعضهم في الإثبات إن استقام المعنى، كـ «قرأت إلا يوم الجمعة». وأورد على هذا بأنه يلزم عليه كون نفس يوسف وغيره من الأنبياء عليهم السلام مائلة إلى الشهوات في أكثر الأوقات، إلا أن يحصل ذلك على ما قبل التوبة، بناءً على جواز ما ذكر قبلها، أو يراد جنس النفس، لا كل واحدة.

وتعقب بأن الأخير غير ظاهر، لأن الاستثناء ميار العموم، ولا يرد ما ذكر رأساً، لأن المراد هضم التورع البشري اعترافاً بالعجز لولا العصمة، على أن وقت الرحمة قد يعم الشر كله لبعضهم، انتهى.

ولعل الأولى للاقتصار على ما في حيز الصلاة

و ثانيتهما: الإشارة إلى أن تَجَنُّبَ الخيانة كان برحمة من ربه. (١٩٨: ١١)

عبد الكريم الخطيب: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ أي إلا ما أراد الله دفعه من السوء، لمن رحمهم من عباده، وحفهم بالطفاه.

فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ متعلق ﴿بِالسُّوءِ﴾، بمعنى أن النفس تأمر بالسوء وتدفع إليه، وأن الناس تبع لما تأمرهم به أنفسهم، فيأتون كل ما تَسَوَّل لهم به، إلا ما أراد الله دفعه عنهم من سوء، رحمةً منه، و لطفًا بعباده. وهذا بعض السر في كلمة (مَا) التي لنير العاقل.

وهذا، يعني أن الناس جميعًا بلا استثناء واقعون تحت سلطان أنفسهم، وأن هذا السلطان غالب عليهم، وأن رحمة الله هي التي تعصم من تعصمه منهم من مواجهة المنكرات، واقتراف الأثام، وإن كان ذلك لا يمنع من أن تقع منهم المحفوات والزلات، فكل آيس آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. (٣: ٧)

فضل الله: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ أي في ما يعصم الإنسان، ويثبته في نفسه من عوامل الهداية.

(٢٢٥: ١٢)

٤- إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْقَزِيزُ الرَّجِيمُ.

المُحَاح: ٤٢

ابن عباس: يريد المؤمن، فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة.

(القطر الرازي ٢٧: ٢٥١)

الكسائي: ﴿مَنْ رَجِمَ﴾ منصوب على الاستثناء

فتأمل، وأن يكون استثناء من ﴿النفس﴾ أو من الضمير المستتر في ﴿أَمَارَةً﴾ الرجاع إليها، أي كل نفس أماراة بالسوء إلا التي رحمها الله تعالى وعصمها عن ذلك كنفس، أو من مفعول أماراة المحذوف، أي أماراة صاحبها إلا ما رحمه الله تعالى. وفيه وقوع (مَا) على من يعقل، وهو خلاف الظاهر، ويُنظر الفرق في ذلك بينه وبين انقطاع الاستثناء. (١٣: ٢)

ابن عاشور: والاستثناء في ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ استثناء من عموم الأزمان، أي أزمان وقوع السوء، بناءً على أن أمر النفس به يمتد على ارتكابه في كل الأوقات إلا وقت رحمة الله عيده، أي رحمة بأن يُغِيضَ له ما يصرفه عن فعل السوء، أو يُغِيضَ حائلًا بينه وبين فعل السوء، كما جُمِلَ بإيالة يوسف عليه السلام إجابته إلى ما دعته إليه حائلًا بينها وبين التورط في هذا الإثم؛ وذلك لطف من الله بهما. (١٢: ٧٩)

الطَّبَّاطِبَائِي: أي إن النفس بطبعها تدعو إلى مشتبهاتها من السيئات على كثرتها وفورها، فمن الجهل أن تبرا من الميل إلى السوء، وإنما تكف عن أمرها بالسوء، ودعوتها إلى الشر برحمة من الله سبحانه، تصرفها عن السوء، وتوفقها لصالح العمل.

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ يفيد

فاندرتين:

إحداها: تنقيح إطلاق قوله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ فيفيد أن اقتراف الحسنات الذي هو برحمة من الله سبحانه من أمر النفس، وليس يقع عن الجأه وإجبار من جانبه تعالى.

(٢٤٢:١١)

الطُّوسِيّ: وقد استثناء ما أشرنا إليه بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾، فإن من رحمه الله إِمَّا أَنْ يسقط عقابه ابتداءً أو يأذن في إسقاط عقابه بالشفاعة فيه.

(٢٣٩:٩)

المَيْبُديّ: يجوز أن يكون الاستثناء مَتَّصلاً، يعني: إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ، فإنه يَشْفَعُ بعضهم لبعض بإذن الله. وقيل: الاستثناء منقطع، ومعناه: لكن من رحمه الله، فإنه مغفور له.

الزَّمْخَشَرِيّ: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ في محل الرقع على البذل من الواو في ﴿يُنْصَرُونَ﴾، أي لا يمنع من العذاب إِلَّا من رحمه الله. ويجوز أن ينتصب على الاستثناء.

ابن عَطِيَّة: وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ إن كان الضمير يراد به العالم، فيصح أن يكون من قوله: ﴿إِلَّا مَنْ﴾ في موضع نصب على الاستثناء المتصل، وإن كان الضمير يراد به الكفار، فالاستثناء منقطع، ويصح أن يكون في موضع رفع علّة الابتداء والخبر، تقديره: فإنه يُغْفَرُ بعضهم عن بعض في الشفاعة ونحوها، أو يكون تقديره: فإن الله ينصره.

الطُّبْرَسِيّ: أي إِلَّا الَّذِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ من المؤمنين، فإنه إِمَّا أَنْ يسقط عقابهم ابتداءً أو يأذن بالشفاعة فيهم لمن علّت درجته عنده، فيسقط عقاب المشفوع له لشفاعته.

القُرْطُبِيّ: (مَنْ) رفع على البذل من المضر في ﴿يُنْصَرُونَ﴾ كأنك قلت: لا يقوم أحد إِلَّا فلان. أو

المنقطع، أي لكن من رحمه الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه من لعنهم من المخلوقين. (أبو حنّان ٨: ٣٩)

القرّاء: وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ فإن المؤمنين يَشْفَعُ بعضهم في بعض، فإن شئت فاجعل (مَنْ) في موضع رفع، كأنك قلت: لا يقوم أحد إِلَّا فلان، وإن شئت جعلته نصباً على الاستثناء والانتقطاع عن أول الكلام، تريد: اللَّهُمَّ إِلَّا من رحمت.

الطُّبْرِيّ: اختلف أهل العربية في موضع (مَنْ) في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ فقال بعض نحويّ البصرة: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ فجعله بدلاً من الاسم المضر في ﴿يُنْصَرُونَ﴾ المدّخان: ٤١، وإن شئت جعلته مبتدأ وأضمرت خبره، يريد به إِلَّا من رحم الله فُغْفِرَ عنه.

وقال بعض نحويّ الكوفة قوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ قال: المؤمنون يشفع بعضهم في بعض، فإن شئت فاجعل (مَنْ) في موضع رفع، كأنك قلت: لا يقوم أحد إِلَّا فلان. وإن شئت جعلته نصباً على الاستثناء والانتقطاع عن أول الكلام، تريد: اللَّهُمَّ إِلَّا من رحم الله.

وقال آخرون منهم: معناه: لا يغني مولّى عن مولّى شيئاً إِلَّا من أذن الله له أن يشفع، قال: لا يكون بدلاً ممّا في ﴿يُنْصَرُونَ﴾ لأنّ (إِلَّا) محقّق والأوّل منفيّ، والبذل لا يكون إلّا بمعنى الأوّل، قال: وكذلك لا يجوز أن يكون متأنفاً، لأنّه لا يستأنف بالاستثناء.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يكون في موضع رفع بمعنى: يوم لا يغني مولّى عن مولّى شيئاً إِلَّا من رحم الله منهم، فإنه يغني عنه بأن يشفع له عند ربه.

الرَّجَحَانِ لِلأَوَّلِ لَفْظًا وَمَعْنَى. والاستثناء من أي كان متصل.

وقال الكسائي: إته منقطع، أي لكن من رحمه الله تعالى، فإنه لا يحتاج إلى قريب ينقصه ولا إلى ناصر ينصره، ولا وجه له مع ظهور الاتصال، نعم إته لا يتأني على كون الاستثناء من الضمير وكونه راجعًا للكفار، فلا تغفل. (١٣٦: ٢٥)

أين عاشور: والاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ وقع عقب جمليتي ﴿لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ فحق بأن يرجع إلى ما يصلح للاستثناء منه في تينك الجمعتين. ولنا في الجمعتين ثلاثة ألفاظ، تصلح لأن يُستثنى منها، وهي ﴿مَوْلَى﴾ الأول المرفوع بفعل ﴿يُغْنِي﴾، و﴿مَوْلَى﴾ الثاني المجرور بحرف ﴿عَنْ﴾، وضمير ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾، فالاستثناء بالاقبة إلى الثلاثة استثناء متصل، أي إلا من رحمه الله من الموالي، أي فإنه يأذن أن يُشفع فيه، ويأذن للشافع بأن يشفع، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ سبأ: ٢٣، وقال: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ الأنبياء: ٢٨. [إلى أن قال:]

وقيل هو استثناء منقطع، لأن من رحمه الله ليس داخلًا في شيء قبله، مما يدل على أهل المحشر. والمعنى: لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يُغني عنه أو ينصره، وهذا قول الكسائي والفرّاء.

وأسباب رحمة الله كثيرة، مرجعها إلى رضا عن عبده، وذلك سرّ يعلمه الله. (٣٣٧: ٢٥)

على الابتداء والخبر مضمّر. كأنه قال: إلا من رحم الله فمفقور له، أو يُغني عنه ويشفع وينصر. أو على البديل من ﴿مَوْلَى﴾ الأول، كأنه قال: لا يُغني إلا من رحم الله.

وهو عند الكسائي والفرّاء نصب على الاستثناء المنقطع، أي لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يغنيهم من المخلوقين.

و يجوز أن يكون استثناء متصل، أي لا يُغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في شفاعتهم لبعض.

أبو حنّان: قيل: ويجوز أن يكون الاستثناء متصلًا، أي لا يُغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في شفاعتهم لبعض. وقال الحسّوني: ويجوز أن يكون بدلًا من مولى المرفوع. (٣٩: ٨) أبو السّعود: بالعفو عنه وقبول الشفاعة في حقه، ومحلّ الرفع على البديل من الواو، أو التصب على الاستثناء. (٥٣: ٦)

البرّوسوي: بالعفو عنه وقبول الشفاعة في حقه وهم المؤمنون، ومحلّ الرفع على البديل من الواو، كما هو المختار، أو التصب على الاستثناء. (٤٢٥: ٨)

الآلوسي: في محلّ رفع على أنه بديل من ضمير ﴿يُنصَرُونَ﴾ أو في محلّ نصب على الاستثناء منه، أي لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالى، وذلك بالعفو عنه، وقبول الشفاعة فيه.

وجوّز كونه بدلًا أو استثناء من ﴿مَوْلَى﴾ وفيه كسبا في الأول دليل على ثبوت الشفاعة، لكن

الصالحات فقط، وإذا كانوا قد بدر منهم زلُّ ومصيبة، فإنها لا تبلغ حدًّا تقطع فيه علاقتهم بالله سبحانه، فهم يرفعون أكفَّهم إلى الله ويرجون رحمته، فينتقمون بها، ويروون منها، ويتمتعون بشفاعته أو ليانه.

من هنا يتضح أن نفي وجود صديق وولي ونصير في ذلك اليوم لا ينافي مسألة الشفاعة، لأن الشفاعة أيضًا لا تحصل إلا بإذن الله تعالى.

والطريف أن الآية قرنت وصفه سبحانه بكونه عزيزًا ورحيمًا، والأول إشارة إلى قدرته غير المتناهية التي لا تعرف الهزيمة والضعف، والثاني إشارة إلى رحمته التي لا حدود لها. والمهم أن تكون رحمته عين قدرته.

وقد روي في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، أن المراد من جملة: ﴿وَالَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته. [وهذا تأويل] ولا يخفى أن الهدف منها هو بيان المصدق الواضح. (١٥٣: ١٦)

فضل الله: من أدركته المغفرة برحمته.

(٢٩٢: ٢٠)

رَجِمَهُ

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمَهُ وَذَلِكَ الْقُورُ الْمُبِينُ.

الأنعام: ١٦

راجع: ص ر ف: «يُصْرَفْ».

الطَّبَّاءُ جَاءُوا: استثناء من ضمير ﴿لَا يُنصَرُونَ﴾، والآية من أدلة الشفاعة يومئذ، وقد تقدم تفصيل القول في «الشفاعة» في الجزء الأول من الكتاب. هذا على تقدير رجوع ضمير ﴿لَا يُنصَرُونَ﴾ إلى الناس جميعًا، على ما هو الظاهر.

وأما لو رجع إلى الكفار كما قيل، فالاستثناء منقطع، والمعنى: لكن من رحمته الله وهم المتقون، فإنهم في غنى عن موالي يُعفي عنهم وناصر ينصرهم.

وأما ما جوزه بعضهم من كونه استثناء متصلًا من ﴿مَوَالِي﴾ فقد ظهر فسادُه بما قدَّمناه، فإن الإغناء إنما هو فيما لم يكن عند الإنسان شيء من أسباب التجارة، ومن كان على هذه الصفة لم يُعس عنه مُعسر ولا استثناء، والشفاعة نصرة تحتاج إلى بعض أسباب التجارة، وهو الدين المرضي، وقد تقدم في بحث الشفاعة. (١٤٧: ١٨)

عبد الكريم الخطيب: هو استثناء من الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنصَرُونَ﴾ أي لا ناصر لأحد في هذا اليوم، ولا مُخلص له من عذابه إلا من رحمته الله من عباده، فهذه إلى الإيمان، ووقفه لطاعته.

فكل من دُخِرَ عن النار وأدخل الجنة، فذلك برحمته من الله وفضل وإحسان، وفي هذا يقول النبي الكريم: «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولأنك يا رسول الله؟ قال: «ولأننا إلا أن يتفمدي الله برحمته».

(١٣: ٢١)

مكارم الشيرازي: لانسك أن هذه الرحمة الإلهية لا تشع اعتبارًا، بل تشمل الذين آمنوا وعملوا

وكلّفناهم فيها. (٣٨٤: ٧)

المَيْيْدِي: وقيل: معناه: لو رددناهم عن طريق التار إلى الدنيا، للجوا في طغيانهم يعمهون. (٤٥٥: ٦)
لاحظ: ض ر ر: «ضِرَّ».

يَرْحَمُ

يُعْزَبُ مِنْ شَيْءٍ وَيَرْحَمُ مِنْ شَيْءٍ وَاللَّيْثُ يُقْلَبُونَ.

العنكبوت: ٢١

الطَّبْرِي: منهم من تاب وآمن وعمل صالحاً.

(١٣٦: ١٠)

الطُّوسِي: منهم فيعفو عنهم بالتوبة وغير التوبة.

(١٩٨: ٧)

لاحظ: ع ذ ب: «يُعْزَبُ».

سَيَّرَحْمَهُمُ

... وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. التوبة: ٧١

الطَّبْرِي: يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم، الذين

سيرهم الله، فينقذهم من عذابه، ويدخلهم جنته،

لاهل التفات والتكذيب بالله ورسوله، التاهون عن

المعروف، الآمرون بالنكر، القابضون أيديهم عن أداء

حق الله من أموالهم. (٤١٥: ٦)

الطُّوسِي: يعني المؤمنين، الذين وصفهم أن

ستنالهم في القيامة رحمة.

المَيْيْدِي: يعني إذا صاروا إليه غدا هؤلاء المؤمنين

يرحمهم الله، ويصلهم إلى الجنة التي وعدهم. (١٧١: ٤)

رَحِمْنَا

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ

يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ. الملك: ٢٨

الطَّبْرِي: ﴿أَوْ رَحِمْنَا﴾ فأخر في آجالنا.

(١٧٣: ١٢)

الطُّوسِي: بتأخير آجالنا ما الذي ينفعكم من

ذلك في رفع العذاب الذي استحققتموه من الله.

فلا تملأوا في ذلك بما لا يعني عنكم شيئاً. (٧١: ١٠)

المَيْيْدِي: فأبقينا وأخر آجالنا. (١٧٧: ١٠)

تمام الكلام سيأتي في: هل ك: «أَهْلَكْنِي».

رَحِمْتَهُ

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. المؤمن: ٩

الطَّبْرِي: ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ فنجيته من عذابه.

(٤٣: ١١)

الطَّبْرِي: فقد أنعمت عليه. (٥١٥: ٤)

لاحظ: و ق ي: «تَقِ».

رَحِمَتَاهُمْ

وَأَوْ رَحِمَتَاهُمْ وَكَتَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوِّ فِي

طُغْيَانِهِمْ يَقْمَهُونَ. المؤمنون: ٧٥

الطَّبْرِي: ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون

بالآخرة، ورفقنا عنهم ما بهم من القحط والجذب

وضر الجوع والمزال. (٢٣٥: ٩)

الطُّوسِي: في الآخرة، ورددناهم إلى دار الدنيا.

أبو السُّعُود: أي بغض عليهم آثار رحمته من التأيد والتصرة أليته لمان السَّيْن مؤكدة للوقوع، كما في قولك: سأنتقم منك. (١٦٩: ٣)

الْبُرُوسِيُّ: أي بغض عليهم آثار رحمته من التأيد والتصرة أليته، وينجّهم من العذاب الأليم، سواء كان عذاب النار أو عذاب البُعْد من الملك الجبار، بالإدخال إلى الجنة، والإيصال إلى القرية والوصلة.

وعن بعض أهل الإشارة: ﴿سَيَرَحْمُهُمُ اللَّهُ﴾ في خمسة مواضع: عند الموت وسكراته يُؤَوِّنُ عليهم سكرات الموت، ويحفظ إيمانهم من الشيطان. وفي القبر وظلماته يُنَوِّرُ قبورهم، ويحفظهم من عذاب القبر. وعند قراءة الكتاب وحسراته، يؤتّمهم كتابهم بيمينهم، ويحوّسّيّتهم من كتابهم، كيلا يتحسروا على سيّاتهم. وعند الميزان وندماته، يتقلّ موازينهم. وعند الوقوف بين يدي الله وسؤالته يُسَوِّلُ عليهم جوابهم، ولا يؤاخذهم بعيوبهم.

وفي الحديث: «من صَلَّى صلاة الفجر هان عليه الموت وغُفَّتْ، ومن صَلَّى صلاة الظهر هان عليه القبر وضُفَّتْ، ومن صَلَّى صلاة العصر هان عليه سؤال منكر ونكير وهيبته، ومن صَلَّى صلاة المغرب هان عليه الميزان وخُفَّتْ، ومن صَلَّى صلاة العشاء هان عليه الصراط ودقَّتْ». (٤٦٣: ٣)

الْأَلُوسِيُّ: وقوله تعالى شأنه: ﴿وَأُولَئِكَ سَيَرَحْمُهُمُ اللَّهُ﴾ في مقابلة ﴿فَتَسِيئُهُمُ﴾ التوبة: ٦٧، المقترن بجمع لطفه ورحمته سبحانه، وقيل: في مقابلة ﴿إِنَّ الشَّاقِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ التوبة: ٦٧، لأنه بمعنى

الزَّمَحْشَرِيُّ: ﴿سَيَرَحْمُهُمُ اللَّهُ﴾ السَّيْن مفيدة وجود الرحمة لاحالة، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد، في قولك: سأنتقم منك يوشا، تعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك ونحوه ﴿سَيَتَغَفَّلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَذُا﴾ مريم: ٩٦، و﴿وَلَسَوْفَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥، و﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ﴾ النساء: ١٥٢، (٢٠٢: ٢)

نحوه الفخر الرازي.

ابن عطية: والسَّيْن في قوله: ﴿سَيَرَحْمُهُمُ﴾ مُدْخَلَةٌ في الوعد مُهْلَةٌ، لتكون القفوس تنعم برجائه، وفضله تعالى، زعيم بالإحجاز. (٥٨: ٣)

مثله القرطبي.

الطَّبْرُسِيُّ: أي الذين هذه صفتهم يرحمهم الله في الآخرة. (٥٠: ٣)

أبو حيان: [نقل قول الزَّمَحْشَرِيِّ ثم قال:]

وفيه دفينة خفية من الاعتزال، بقوله: «السَّيْن مفيدة وجوب الرحمة لاحالة»، يشير إلى أنه يجب على الله تعالى إنباء الطّائِع، كما تجب عقوبة العاصي. وليس مدلول السَّيْن تأكيد ما دخلت عليه، إنما تدلّ على تخليص المضارع للاستقبال فقط، ولما كانت الرحمة هنا عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب في الآخرة، أتى بالسَّيْن التي تدلّ على استقبال الفعل. (٧١: ٥)

(١) ذكره أبو حيان: وجوب الرحمة، بدل: وجود الرحمة.

المؤمنين الرحومين. والإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الجليلة. والإتيان بما يدل على الثبوت لما مر غير مرة.

والسَّين - على ما قال الزَّمَخْشَرِيُّ و تبعه غير واحد - لتأكيد الوعد، وهي كما نفيد ذلك تفيد تأكيد الوعد.

ونظر فيه «صاحب التقریب» ووجه ذلك بأنَّ السَّين في الإتيان في مقابلة «أَنْ» في التقي، فتكون بهذا الاعتبار تأكيداً لما دخلت عليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون وعداً أو عهداً أو غيرهما.

وقال العلامة ابن حجر: ما زعمه الزَّمَخْشَرِيُّ من أنَّ السَّين تفيد القطع بمدخولها، مردود بأنَّ القطع إنما فهم من المقام لا من الوضع، وهو توطئة لمذهبه الفاسد في تحمُّ الجزاء، ومن غفل عن هذه الدسيسة وجهه.

وتعبه الفهامة «ابن قاسم» بأنَّ هذا لا وجه له، لأنه أمر نقلي لا يدفعه ما ذكر، ونسبة الغفلة للأئمة إنما أوجبه حبُّ الاعتراض. وحينئذ فالمعنى: أو لئلك المتعوتون بما فصل من التعوت الجليلة يرجمهم الله تعالى لاحالة. [إلى أن قال:]

وَيُهَمُّ من كلام البعض أنَّ قوله سبحانه: ﴿سَيَرْحَمُهُمُ﴾ بيان لإفاضة آثار الرحمة الدنيوية من التأييد والتصر. وهذا تفصيل لا تآثر رحمته سبحانه الأخروية، والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير، والإشعار بعلية الإيمان لما تعلّق به الوعد، ولم يضم إليه باقي الأوصاف، للإيدان بآثمه من لوازمه ومستبعاته.

(١٣٥: ١٠)

ابن عاشور: وقوله: ﴿أَوَلَيْكَ سَيَّرَحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ مقابل قوله في المنافقين: ﴿فَتَسِيَّهُمُ﴾ التوبة: ٦٧.

والسَّين لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل. فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما تفيد «قَدْ» مع الماضي، كقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥.

والإشارة للدلالة على أنَّ ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرى به، من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة. (١٥٢: ١٠)

الطَّبَّاطِبَائِي: وقوله: ﴿أَوَلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ إخبار عما في القضاء الإلهي من شمول الرحمة الإلهية لهؤلاء القوم الموصوفين بما ذكر، وكأنَّ في هذه الجملة محاذاة لما سرد في المنافقين، من قوله تعالى: ﴿تَسْوَأُ اللَّهُ فَتَسِيَّهُمْ﴾ التوبة: ٦٧. (٣٣٨: ٩)

عبد الكريم الخطيب: ﴿أَوَلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ لأنهم لجؤوا إليه و التمسوا مرضاته، وأخلصوا القول والعمل له. (٨٤٢: ٥)

مكارم الشَّيرازي: أمَّا ختام الآية، فإنه يتحدث عن امتيازات المؤمنين والمكافأة والثواب الذي ينتظرهم. وأوَّل ما تعرَّضت لبَيانه هو الرحمة الإلهية التي تنتظرهم ف ﴿أَوَلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ إنَّ كلمة «الرحمة» التي ذُكرت هنا لها مفهوم واسع، ويدخل ضمنه كل خير وبركة وسعادة، سواء في هذه الحياة أو في العالم الآخر. وهذه الجملة في الواقع جاءت مقابلة لحال المنافقين الذين لم يستهم الله وأبعدهم عن رحمته. (١١٣: ٦)

نحوه (البرؤسوي: ١٣٤: ٥)، والالوسي (١٥٥: ٢١).
 ابن عَطِيَّة: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ﴾ إن أظعنتم في أنفسكم
 واستقمتم ﴿أَنْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ و ﴿عَسَى﴾ ترج في حقهم.
 وهذه العدة ليست برجوع دولة، وإنما هي بأن يرحم
 المطيع منهم، و كان من الطاعة أتباعهم لعيسى ومحمد،
 فلم يفعلوا، وعادوا إلى الكفر والمعصية، فعاد عقاب
 الله، فضرب عليهم الذل وقتلهم، وأظم بيد كل أمة.

(٤٤٠: ٣)

الطَّبْرَسِي: ﴿أَنْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ بعد انتقامه منكم إن
 تبتم ورجعتم إلى طاعته.

(٣٩٩: ٣)

الْفَخْر الرَّاظِي: والمعنى: لعل ربكم أن يرحمكم
 ويعفو عنكم، بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل.

(١٥٩: ٢٠)

الْقُرْطُبِي: هذا تمأ أخبروا به في كتابهم،
 و ﴿عَسَى﴾ وعد من الله أن يكشف عنهم، و ﴿عَسَى﴾
 من الله واجبة ﴿أَنْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ بعد انتقامه منكم،
 وكذلك كان، فكفر عددهم وجعل منهم الملوك.

(٢٢٣: ١٠)

أَبُو حَتِيَّان: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ بعد المرة
 الثانية إن تُبْتُمْ وانزجرتم عن المعاصي، وهذه الترجعة
 ليست لرجوع دولة، وإنما هي من باب ترحم المطيع
 منهم، و كان من الطاعة أن يتبعوا عيسى ومحمدًا
 ﷺ، فلم يفعلوا.

(١١: ٦)

الطَّبَّاطِبَائِي: أي بعد البعث الثاني - على ما
 يفيد السباق - وهو ترج للرحمة، على تقدير: أن
 يتوبوا ويرجعوا إلى الطاعة والإحسان، بدليل قوله:

فضل الله: في ما أخذوا به من أسباب الرحمة، من
 الإيمان بالله والطاعة لرسوله، والانسجام مع شريعته.
 (١٦٢: ١١)

يُرَحِّمُكُمْ

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُرَحِّمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُوًّا...

الإسراء: ٨

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: لعل ربكم يابني
 إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم، بالقوم الذين
 يبعثهم الله عليكم، ليسوء مبعثه عليكم وجوهكم،
 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فيستنذكم
 من أيديهم، ويتشلكم من الذل الذي يجله بكم،
 ويرفعكم من الخمول التي تصيرون إليها، فيرحمكم بعد
 ذلك، و ﴿عَسَى﴾ من الله واجب، وفعل الله ذلك بهم،
 فكفر عددهم بعد ذلك، ورفع حساستهم، وجعل منهم
 الملوك والأنبياء.

(٤١: ٨)

الماوردي: يعني بما حل بكم من الانتقام منكم.

(٢٣١: ٣)

الطَّبْرَسِي: إن أقمت على طاعته وترك معاصيه،
 و ﴿عَسَى﴾ من الله واجبة. ويموز أن يكون بمعنى
 الإيهام على المخاطب.

(٤٥٢: ٦)

المَيْيْدِي: أي وهذا أيضًا ما أخبر أنه في الكتاب
 عسى ربكم أن يرحمكم بعد أن عاقبكم بذنوبكم الله،
 وهذه الرحمة عمران بيت المقدس، ورجعة أهله إليه.

(٥٢٠: ٥)

الزَّمَخْشَرِي: ﴿أَنْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ بعد المرة الثانية
 إن تُبْتُمْ توبة أخرى، وانزجرتم عن المعاصي. (٤٣٩: ٢)

يسلب من أمته رحمته إذا أخذت بأسبابها، بعد أن كانت قد ابتعدت عنها، فهو جعل أبواب رحمته لمن أراد أن يدخلها. ولكن ذلك لا يعني - في أي حال - أن الله يسمح للعبد أن يستغل ذلك في السير مع خطئ الضلال من جديد، أملاً في أجواء الرحمة. (١٤: ٣٥)

يَرْحَمُكُمْ

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنْ يَسَاءَ يُعَذِّبُكُمْ... (الإسراء: ٥٤)

الحسن: إن يسأ يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم بالإقامة. (المآورد: ٣: ٢٥٠)

نحوه الطوسي: (٦: ٤٩٠)

الكلبي: إن يسأ يرحمكم فينجيكم من أعدائكم، أو يعذبكم بسأطهم عليكم. (المآورد: ٣: ٢٥٠)

ابن جرير: فتزونا. (الطبري: ٨: ٩٣)

إن يسأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم، أو يمتكس على الشرك فيعذبكم. (القرطبي: ١٠: ٢٧٨)

الطبري: فيتوب عليكم برحمته، حتى تائبوا عما أتم عليه من الكفر به، وباليوم الآخر. (٨: ٩٣)

المآورد: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: إن يسأ يرحمكم بالهداية، أو يعذبكم بالإضلال.

الثاني: [قول الكلبي]

الثالث: [قول الحسن] (٣: ٢٥٠)

المبيدي: «إِنْ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ» فينجيكم من أعدائكم، «أَوْ إِنْ يَسَاءَ يُعَذِّبُكُمْ» فيسلطهم عليكم.

(٥: ٥٧٢)

«وَأِنْ تَوَدَّوْا تَعُدُّوا الْأَفْئَالُ: ١٩، أي وإن تعودوا إلى الإفساد والعلو بعد ما رجعتم عنه ورحمكم ربكم، تُعَدُّ إلى العقوبة والتكال، وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ومكاناً حابساً، لا يستطيعون منه خروجا».

وفي قوله: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْرَحَكُمْ» التفاضات من التكلّم مع الغير إلى الغيبة، وكان الوجه فيه الإشارة إلى أن الأصل الذي يقتضيه ربوبيته تعالى أن يرحم عباده إن جروا على ما يقتضيه خلقهم، ويرشد إليه فطرتهم، إلّا أن ينحرفوا عن خطئ الخلقة ويخرجوا عن صراط الفطرة. والإيماء إلى هذه التكة يوجب ذكر وصف الرب، فاحتاج السياق أن يتغير عن التكلّم مع الغير إلى الغيبة، ثم لما استوفيت التكة بقوله: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْرَحَكُمْ» عاد الكلام إلى ما كان عليه. (١٣: ٤٢)

عيد الكريم الخطيب: هو خطاب لبني إسرائيل، وإلفات لهم إلى بأس الله الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأثم بعد أن ينفذ فيهم قضاء الله، ويقعوا تحت «وعد الآخرة» لن يرفع عنهم التكليف المفروض على كل إنسان، فهم شأنهم شأن الناس معرضون لرحمة الله، إن نزعوا عما هم عليه من شرّ وفساد، ورجعوا إلى الله، واستقاموا على طريق الحق والخير. (٨: ٤٥٨)

فضل الله: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْرَحَكُمْ» بعد ذلك التشريد والتكيل والهلاك، إذا رجعتم إليه، وعلمتم بكتابه، وسرتم على الصراط المستقيم، مما يعيد إليكم عزكم ومجدكم وامتدادكم في الأرض، لأن الله لن

مُؤْمِنُونَ ﴿ فَقَالَ اللَّهُ: ﴿رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِكُمْ﴾ بِالَّذِي يُؤْمِن
من الذي لا يؤمن ﴿إِنْ يَشَأْ يُزْهِقْكُمْ﴾ فيكشف القحط
عنكم ﴿أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ﴾ فيتركة عليكم. (٤٩: ٦)
أَبُو السُّعُود: ﴿يُزْهِقْكُمْ﴾ بالتوفيق للإيمان
﴿أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ﴾ بالإماتة على الكفر. وهذا
تفسير آتي هي أحسن وما بينهما اعتراض، أي قولوا
لهم هذه الكلمة وما يشاكلها، ولا تصرّحوا بأنهم من
أهل النار، فإنه مما يهيجهم على الشرّ مع أهل العاقبة مما
لا يعلمه إلا الله سبحانه، فعسى يهديهم إلى الإيمان.

(١٣٧: ٤)

مثله الثُّرُوسِيُّ (٥: ١٧٢)، والأَلُوسِيُّ (١٥: ٩٤).

ابن عاشور: ومعنى ﴿إِنْ يَشَأْ يُزْهِقْكُمْ﴾ أَوْ إِنْ يَشَأْ
يُعْزِزْكُمْ ﴿ على هذا الكناية عن مشيئة هديه إياهم
الذي هو سبب الرّحمة، أو مشيئة تركهم وشأنهم.
وهذا أحسن ما تفسّر به هذه الآية وبيّن موقعها،
وما قيل غيره أراه لا يليتم.

وأرتقي بالمسند إليه بلفظ «الرّب» مضافاً إلى
ضمير المؤمنين الشامل للرّسول، تذكراً بأنّ
الاصطفاء للخير شأن من معنى الرّبوبية التي هي تدبير
شؤون المربوبين، بما يليق بحالهم، ليكون لإيقاع المسند
على المسند إليه بعد ذلك بقوله: ﴿أَغْلَمُ بِكُمْ﴾ وقع
بديع، لأنّ الذي هو الرّب هو الذي يكون أعلم
بداخل القوس، وقابلتها للإصطفاء.

وهذه الجملة بمنزلة المقدّمة لما بعدها، وهي جملة
﴿إِنْ يَشَأْ يُزْهِقْكُمْ...﴾، أي هو أعلم بما يناسب حال

الزّمخشري: يعني يقولوا لهم هذه الكلمة
ونحوها، ولا يقولوا لهم: إنكم من أهل النار، وإنكم
معدّون، وما أشبه ذلك، مما يُعْظِهم ويهيجهم على
الشرّ. (٤٥٣: ٢)

الطُّبرسي: قيل: أراد أنه سبحانه مالك للرّحمة
والعذاب، فيكون الرّجاء إليه، والخوف منه، عن
الجبّائي: [وذكر قول الحسن وقال:]

وقيل: معناه: إن يشأ يرحمكم بإخراجكم من
مكة، وتخليصكم من إيذاء المشركين. أو إن يشأ
يعذبكم بتسليطهم عليكم.

وقيل: إن يشأ يرحمكم بفضله، وإن يشأ يعذبكم
بعده، وهو الأظهر. (٤٢١: ٣)

الفخر الرّازي: والمعنى: إن يشأ يرحمكم،
والمراد بتلك الرّحمة: الإنجاء من كفّار مكة وأذاهم، أو
إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم. (٢٢٩: ٢٠)

أَبُو حَيَّان: والمخاطب بقوله: ﴿رَبُّكُمْ﴾ إن كان
للمؤمنين، فالرّحمة: الإنجاء من كفّار مكة وأذاهم،
والتعذيب: تسليطهم عليهم. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ﴾
أي على الكفّار حافظاً وكفيلاً، فاشغل أنت بالدعوة،
وإنما هاديهم إلى الله. وقيل: ﴿يُزْهِقْكُمْ﴾ بالهداية إلى
التوفيق والأعمال الصّالحة، وإن شاء عذبكم
بالحذر، وإن كان الخطاب للكفّار فقال: يقابل
يرحمكم الله بالهداية إلى الإيمان، ويعذبكم بعينكم على
الكفر.

وذكر أبو سليمان الدمشقي: لما نزل القحط
بالمشركين قالوا: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا فِي الْإِسْرَاءِ: ٥٣﴾، وذيل الآية خطاب للنبي ﷺ خاصة، فلا تنفك في الكلام.

ويمكن أن يكون الخطاب في صدر الآية للنبي ﷺ والمؤمنين جميعاً، بتغليب جانب خطابه على غيبتهم. وهذا أنسب بسياق الآية السابقة، وتلاحق الكلام والكلام ﷻ جميعاً.

وكيف كان فقوله: ﴿رَبُّكُمْ أَكْبَرُ مِنْكُمْ﴾ إنَّ يَشَأْ يُزْخَمَكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ﴾ في مقام تحليل الأمر السابق ثانياً، ويقيد أنه يجب على المؤمنين أن يتحرزوا من إغلاظ القول على غيرهم، والقضاء بما الله أعلم به من سعادة أو شقاء، كأن يقولوا: فلان سعيد بمتابعة النبي ﷺ، وفلان شقي، وفلان من أهل الجنة، وفلان من أهل النار، وعليهم أن يرجعوا الأمر ويفوضوه إلى ربه، فربكم -والخطاب للنبي وغيره- أعلم بكم، وهو يقضي فيكم -على ما علم- من استحقاق الرحمة أو العذاب، إنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُم، ولا يشاء ذلك إلا مع الإيمان والعمل الصالح، على ما بيَّنه في كلامه. أو إنَّ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ، ولا يشاء ذلك إلا مع الكفر والفسق، وما جعلناك أيها النبي عليهم وكيلاً مفوضاً إليه أمرهم حتى تختار لمن تشاء ما تشاء، فتعطي هذا وتحرم ذاك.

ومن ذلك يظهر أن التريديد في قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُزْخَمَكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ﴾ باعتبار المشيئة المختلفة، باختلاف الموارد: بالإيمان والكفر، والعمل الصالح والطالح، وأن قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ غَلِيظٌ وَلَا نَحِيْلٌ﴾ الإسراء: ٥٤، لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا في نجاتهم

كل واحد من استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب. ومعنى: ﴿أَكْبَرُ مِنْكُمْ﴾ أعلم بحالكم، لأن الحالة هي المناسبة لتعلق العلم، فجعله ﴿إِنْ يَشَأْ يُزْخَمَكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ﴾ مبيَّنة المقصود من جملة ﴿رَبُّكُمْ أَكْبَرُ مِنْكُمْ﴾.

والرحمة والتعذيب مكشئ بهما عن الاهتداء والضلال، بقرينة مقارنته، لقوله: ﴿رَبُّكُمْ أَكْبَرُ مِنْكُمْ﴾، الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة فائدتين: صريحهما وكنيتهما، وإظهار أنه لا يسأل عما يفعل، لأنه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته، فلمَّا ناط الرحمة بأسبابها والعذاب بأسبابه بحكمته وعدله، علم أن معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابها.

وفعل الشرط محذوف، والتقدير: إنَّ يَشَأْ رَحِمَكُم يُزْخَمَكُمْ، أو إنَّ يَشَأْ يُعْزِزْكُمْ يُعْزِزْكُمْ، على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في الاستعمال، وجيء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين، لأنَّ الرحمة والتعذيب لا يجتمعان فـ (أو) للتقسيم.

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليل، بأنه تعالى لا يكره له، فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة، وإلى صفة الإرادة والاختيار. وإعادة شرط المشيئة في الجملة المعطوفة، لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين.

الطَّبَّاطِبَاءِيُّ: قد تقدم أن الآية وما بعدها تنبئ السابق السابق، وعلى ذلك، فصدر الآية من تمام كلام النبي ﷺ الذي أمر بإلقائه على المؤمنين بقوله:

بأعمالكم ونواياكم، ولو أراد عز وجل لأخذكم
بذنوبكم، ولو شاء لشملمكم برحمته، ففكروا قليلاً في
أنفسكم، وليكن حكمكم على أنفسكم والآخريين
بالإنصاف. (٢٩: ٩)

فضل الله: فيغفر ذنوبكم، ويكفر عنكم سيئاتكم.
(١٤٧: ١٤)

يَرْحَمُنَا

قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونُنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ. الأعراف: ١٤٩
القرآن: نَصَبٌ بِالذَّعَاءِ: (لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّنَا)
وَيَقْرَأُ (لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا)، وَالتَّصَبُّ أَحَبُّ إِلَى
لَا تَهْمَا فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ (قَالُوا رَبَّنَا لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا)
(٣٩٣: ١)

الطَّبْرِي: اختلفت القراءة في قراءة ذلك:

فقراء بعض قراءة أهل المدينة ومكة والكوفة
والبصرة (لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا) بالرفع، على وجه
الخبر. وقراء ذلك عامة قراءة أهل الكوفة (لَئِنْ
لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّنَا) بالنصب، بتأويل: لئن لم ترحمنا ياربنا
على وجه الخطاب منهم لربهم.

واعْتَلَّ قَارِئُو ذَلِكَ كَذَلِكَ، بِأَنَّهُ فِي إِحْدَى
الْقَرَاءَتَيْنِ (قَالُوا رَبَّنَا لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَتَغْفِرْ لَنَا)،
وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الْخَطَابِ.

وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْقَرَاءَةِ فِي ذَلِكَ،
الْقَرَاءَةُ عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ بِالْيَاءِ فِي (يَرْحَمُنَا)، وَبِالرَّفْعِ
فِي قَوْلِهِ: (رَبَّنَا) لَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مَا يَوْجِبُ أَنْ

عَلَى الَّتِي تَجَلَّى وَالْإِتْسَابُ إِلَى قَبُولِ دِينِهِ، نَظِيرُ قَوْلِهِ
لَيْسَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَفْعَلْ
سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ التَّوْبَةُ: ١٢٣ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾
الْبَقَرَةُ: ٦٢، وَأَيَّاتُ أُخْرَى فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَفِي الْآيَةِ أَقْوَالٌ أُخْرَى تَرَكْنَا التَّعْرِضَ لَهَا لِعَدَمِ
الْجَدْوَى. (١١٩: ١٣)

عبد الكريم الخطيب: ﴿إِنْ يَشَأْ يُزْخَمْكُمْ﴾ أَيُّهَا
الْمَخْلُوقُونَ، فَيَجْعَلُكُمْ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَهْلَ طَاعَتِهِ ﴿وَإِنْ
يَشَأْ يُغْفِرْ لَكُمْ﴾ فَيُفْضِلُكُمْ، وَيَغْنَمُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، وَلَيْسَ
لِلْمُرْحومِينَ مِنَ النَّاسِ، وَلَا لِلْمُعْذِبِينَ مِنْهُمْ مَذْهَبٌ إِلَى
غَيْرِ هَذَا الْمَقَامِ الَّذِي أَقَامَهُمُ اللَّهُ فِيهِ، وَارَادَهُمْ لَهُ:
﴿لَا يُسْتَلْ عَنَّا بِقَوْلٍ لَهُمْ يُسْتَوْنُ﴾ الْآيَةُ: ٢٣.

(٥٠٢: ٨)

مكارم الشيرازي: الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا تَضْيِفُ:
﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يُزْخَمْكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُغْفِرْ لَكُمْ﴾
بِنَاءٌ عَلَى الرَّأْيَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي تَفْسِيرِ مِنَ الْمَخَاطَبِ فِي
تَعْيِيرِ ﴿عِبَادِي﴾ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضًا - وَتَبَيَّنَ مَا سَبَقَ -
تَحْتَمِلُ تَفْسِيرَيْنِ هُمَا:

الْأَوَّلُ: أَيُّهَا الْمَشْرُكُونَ، إِنَّ رَبَّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ،
وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ، وَسَيُشْمَلُكُمْ مِنْهُمَا مَا يَلِئَمُ أَعْمَالَكُمْ،
وَلَكِنْ الْأَفْضَلُ أَنْ تَتَوَسَّلُوا بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ وَتَحْذَرُوا
عَذَابَهُ.

الثَّانِي: لَا تَنْظُرُوا أَنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ بِأَنْفُسِكُمْ وَحَدِّكُمْ
التَّاجُونَ، وَأَنْ غَيْرَكُمْ سَيَكُونُ مَصِيرُهُ النَّارَ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ

يكون موجهاً إلى الخطاب.

والقراءة التي حكيت على ما ذكرنا من قراءتها (قَالُوا رَبُّنَا لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا)، لانعرف صحتها من الوجه الذي يجب التسليم إليه.

ومعنى قوله: ﴿لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾
لئن لم يتغفّر علينا ربنا بالتوبة برحمته، ويتغمد بها
ذنوبنا، لنكونن من المالكين الذين حبطت أعمالهم.

(٦: ٦٤)

الطُّوسِي: إخبار عما قال القوم، حين تبين
ضلالهم وسقط في أيديهم، والتجّانهم إلى الله،
واعترافهم بأنه إن لم يغفر لهم ذنبهم ويتغمدهم بمغفرته،
يكونوا من جملة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، بما
يستحقونه من العقاب الدائم.

التَّقْشِيرِي: حين تحققوا بفتح صنيعهم، تجرّعوا
كاسات الأسف ندماً، واعترفوا بأثمهم خسروا إن
لم يتداركهم من الله جميل لطفه.

المَيْيُدي: قرأ حمزة والكسائي ﴿تَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ
لَنَا﴾ بالقاء، و ﴿رَبُّنَا﴾ بالتصّب، بمعنى الدّعاء، يعني
ياربنا.

الزَّمَخْشَرِي: وقرئ ﴿لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبُّنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ بالقاء، و ﴿رَبُّنَا﴾ بالتصّب على النداء. وهذا
كلام التّائبين، كما قال آدم وحواء عليهما السلام: ﴿وَأِنْ
لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾ الأعراف: ٢٣. (٢: ١١٨)
نحو الفخر الرّازي.

ابن عطية: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو
وابن عامر وعاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر

وشيبة بن نصاح ومجاهد وغيرهم ﴿قَالُوا لَيْنٌ لَمْ
تَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾ بالياء في ﴿تَرْحَمْنَا﴾، وإسناد الفعل إلى
الرّبّ تعالى، ﴿وَيَغْفِرْ﴾ بالياء، وقرأ حمزة والكسائي
والتّعبي وابن وثّاب والمخدري وطلحة بن مُصرتف
والأعمش وأيوب ﴿تَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾ بالقاء في ﴿تَرْحَمْنَا﴾،
ونصب لفظة ﴿رَبُّنَا﴾ على جهة النداء، ﴿وَيَغْفِرْ﴾ بالقاء
من فوق، وفي مُصحف أبي ﴿قَالُوا رَبُّنَا لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. (٢: ٤٥٦)

الطُّبْرَسِي: ﴿لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا﴾ بالقاء، ﴿رَبُّنَا﴾
بالتصّب، ﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ بالقاء، كوفي، غير عاصم.
والباقون: ﴿تَرْحَمْنَا﴾، ﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ بالياء، ﴿رَبُّنَا﴾
بالرفع.

من قرأ بالياء جعل الفعل للغبية، وارتفع ﴿رَبُّنَا﴾
به، ﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ فيه ضمير ﴿رَبُّنَا﴾، ومن قرأ بالقاء
ففيه ضمير الخطاب، و ﴿رَبُّنَا﴾ نداء، وحذف حرف
التّنبية معه، لأنّ عامّة ما في التّزيل حذف حرف
التّنبية، نحو قوله: ﴿رَبُّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾
إبراهيم: ٣٧، ﴿رَبُّنَا وَإِنَّا مُّاعِدُونَ﴾ آل عمران:
١٩٤. [إلى أن قال:]

﴿قَالُوا لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾ بقبول توبتنا
﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ ما قدّمناه من عبادة العجل. (٢: ٤٨٠)
الْقُرْطُبي: قرأ حمزة والكسائي ﴿لَيْنٌ لَمْ تَرْحَمْنَا
رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ بالقاء على الخطاب، وفيه معنى
الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السؤال والدّعاء.
﴿رَبُّنَا﴾ بالتصّب على حذف النداء، وهو أيضاً أبلغ في
الدّعاء والخضوع. فقرأهما أبلغ في الاستكانة

أبو حَيَّان: انقطاع إلى الله تعالى، واعتراف بعظيم ما أقدموا عليه، وهذا كما قال آدم وحواء: ﴿وَإِنْ لَمْ يَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَأَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. الأعراف: ٢٣.

ولما كان هذا الذنب وهو اتخاذ غير الله إلهاً أعظم الذنوب، بدأوا بالرحمة التي وسعت كل شيء، ومن نتاجها غفران الذنب. (٤: ٣٩٤)

أبو السَّوْد: ﴿قَالُوا يَا وَاللهِ لَنْ يَرْحَمَنَا﴾ و﴿يَغْفِرْ لَنَا﴾ ذنوبنا، بالتجاوز عن خطيئتنا. وتقديم الرحمة على المغفرة، مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية، إما للمساواة إلى ما هو المقصود الأصلي، وإما لأن المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم، وهو مبدأ الإنزال القوية المكفرة لذنوبهم. (٣: ٣٢)

مثله الألويسي: (٩: ٦٥)

فضل الله: ولعل مثل هذه الروح التي انطلقت بهذا الانبهاه الخاشع التادم، توحى بأن القوم كانوا قد وصلوا إلى مرتبة جيدة من الروح الإيمانية في أعماقهم، حتى إذا انخرفت بهم الطرييق في اتجاه الشيطان، سارعوا إلى الرجوع إلى الاستقامة في اتجاه الله.

(١٠: ٢٤٩)

تَرْحَمْنَا

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَأَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الأعراف: ٢٣

الطَّبْرِي: ﴿وَتَرْحَمْنَا﴾ بتطفك علينا وتركك

تَرْحَمُونَ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

آل عمران: ١٣٢

الطَّبْرِي: يقول: تَرْحَمُوا فَلَا تُعَذِّبُوا. (٣: ٤٣٥) الطُّوسِي: يحتمل أمرين:

أحدهما: تَرْحَمُوا، وقد بينا لذلك نظائر.

والثاني: أَنْ مَعْنَاهُ: ينبغي للعباد أن يعملوا بطاعة الله على الرجاء للرحمة بدخول الجنة، لئلا يزكوا فيستحقوا الإحباط والعقوبة، أو يؤقنوها على وجه لا يستحق به الثواب، بل يستحق به العقاب، وفيها معنى التذكير، لكنه للعباد دون الله تعالى. (٢: ٥٩٠) الطَّبْرِي: أي لكي تَرْحَمُوا فَلَا يُعَذِّبْكُمْ.

(١: ٥٠٣)

الفخر الرازي: ولما ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده، على ما هو العادة المستمرة في القرآن. وقال: محمد بن إسحاق بن يسار: هذه الآية معاتبة للذين عصوا الرسول ﷺ حين أمرهم بما أمرهم يوم أُخِذَ.

وقالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أن حصول الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول ﷺ وهذا عام، فيدل الظاهر على أن من عصى الله ورسوله في شيء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة؛ وذلك يدل على قول أصحاب الوعيد. (٩: ٤) القُرطُبي: أي كي يرحمكم الله. (٤: ٢٠٣) أبو حَيَّان: والرحمة من الله إرادة الخير لعبيده، أو

الطُّوسِي: أَي اغْفِرِ الذُّنُوبَ، وَأَنْعَمْ عَلَى خَلْقِكَ.
﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ معناه: أَفْضَلُ مِنْ رَحِمِ
وَأَنْعَمْ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَكْثَرُهُمْ نِعْمَةً وَأَوْسَمَهُمْ فَضْلاً.

(٤٠٢: ٧)

نَحْوَهُ الطَّبْرَسِي: اغْفِرِ الذُّنُوبَ، وَاسْتُرِ الْعُيُوبَ،
وَأَجْزِلُ الْمَوْهُوبِ. وَارْحَمْ حَتَّى لَا تَسْتَوِي عَلَيْنَا
هُوَ أَجْمُ الثَّرَقَةِ وَنَوَازِلِ الْخَطُوبِ. وَالرَّحْمَةُ بِالذِّعَاءِ
مِنْ صُنُوفِ التَّعَمَّةِ، وَيُسَمَّى الْحَاصِلُ بِالرَّحْمَةِ بِاسْمِ
الرَّحْمَةِ، عَلَى وَجْهِ التَّوَسُّعِ وَحُكْمِ الْجِازِ. (٢٦٤: ٤)
الْمِيدِي: ﴿وَقُلْ﴾ يَا عَمَّتُ، ﴿رَبِّ اغْفِرْ﴾ أَي
ذَنْبِي، ﴿وَارْحَمْ﴾ أَي تَضَرَّعِي، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّاحِمِينَ﴾ لَا يَرْحَمُ أَحَدٌ رَحْمَتَكَ. قِيلَ: إِذَا رَحِمَ عَبْدٌ
لَمْ يُؤْتِهِ عَلَى ذَنْبِهِ. وَهَذَا الذِّعَاءُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا عَلَّمَهُ
مِنْ الذِّعَاءِ قَبْلَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقُلْ رَبِّ اعْزُدْكَ مِنْ
فَعْرَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٩٧. (٤٧٤: ٦)

ابْنُ غَطِيَّة: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذِّعَاءِ فِي الْمَغْفِرَةِ
وَالرَّحْمَةِ، وَالذِّكْرُ لَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ ﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾.
لَأَنَّ كُلَّ رَاحِمٍ فَمَتَّصَرَّفٌ عَلَى إِرَادَةِ اللَّهِ وَتَوْقِيفِهِ،
وَتَقْدِيرِهِ لِمَقْدَارِ هَذِهِ الرَّحْمَةِ، وَرَحْمَتِهِ تَعَالَى لَا مِشَارَكَةَ
لِأَحَدٍ فِيهَا.

وَأَيْضًا فَرَحْمَةُ كُلِّ رَاحِمٍ فِي أَشْيَاءَ وَبَأَنْبِيَاءَ
حَقِيرَاتٍ، بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَعَانِي الَّتِي تَقَعُ فِيهَا رَحْمَةُ اللَّهِ
تَعَالَى، مِنْ الِاسْتِغَاذَةِ مِنَ النَّارِ وَهَيْئَةِ نِعَمِ الْجَنَّةِ. وَعَلَى
مَا فِي الْحَدِيثِ: فَرَحْمَةُ كُلِّ رَاحِمٍ بِمَجْمُوعِهَا كُلِّهَا جِزءٌ
مِنْ مَائَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ: إِذْ بَتَّ فِي الْعَالَمِ وَاحِدَةً

تَوَاهِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. (٥٥: ٣)

أَبُو السُّعُودِ: رَاجِعِينَ لِرَحْمَتِهِ، عَقَبَ الْوَعِيدَ
بِالْوَعْدِ تَرْهِيبًا عَنِ الْمَخَافَةِ، وَتَرْغِيبًا فِي الطَّاعَةِ،
وَإِبْرَادَ «لَعَلَّ» فِي الْمَوْضِعِينَ لِلِإِنْشَارِ بِعِزَّةِ مَنَالِ الْفَلَاحِ
وَالرَّحْمَةِ. (٣٢: ٢)

الْأَلُّوسِي: أَيِ لَكِي تَسْأَلُوا رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ
رَاجِعِينَ رَحْمَتِهِ. (٥٦: ٤)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَلَّكُمْ
تُؤْخَفُونَ﴾ تَذَكِيرٌ لَهُمْ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ قَلَّ قُلُوبِهِمْ
عَطْفًا وَبِرًّا بِالتَّاسِ، فَلَا يَغْتَالُوا أَمْوَالَهُمْ بِالرِّبَا،
وَلَا يَأْكُلُوهَا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، فَاتَّهَمُوا إِنْ رَحِمُوا التَّاسِ،
رَحِمَهُمْ رَبُّ التَّاسِ، وَفِي الْأَثَرِ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ
الرَّحْمَنُ». (٥٨٥: ٢)

فَضَّلَ اللَّهُ: بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ هِيَ
الَّتِي تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ مَوْضِعًا لِرَحْمَةِ اللَّهِ، لِيَتَحَرَّكَوا - فِي
طَلِبِهِمْ لِرَحْمَتِهِ - عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ. (٢٦٧: ٦)

ارْحَمْ - الرَّاحِمِينَ

﴿قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

المؤمنون: ١١٨

الطَّبْرَسِي: يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَقَالَ
يَا مُحَمَّدُ، رَبِّ اسْتُرْ عَلَيَّ ذُنُوبِي بِغُفْوِكَ عَنْهَا، وَارْحَمْنِي
بِقَبُولِ تَوْبَتِكَ، وَتَرْكِكَ عِقَابِي عَلَى مَا اجْتَرَمْتُ ﴿وَأَنْتَ
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ يَقُولُ: وَقُلْ: أَنْتَ يَا رَبُّ خَيْرُ مَنْ
رَحِمَ ذَانِبًا، قَبْلَ تَوْبَتِهِ، وَلَمْ يَمُاقِبْهُ عَلَى ذَنْبِهِ.

(٢٥٤: ٩)

مستفاد من مجاز رحمتك القدسية». (١١٣:٦)

الآلوسي: والظاهر أن طلب كل من المغفرة والرحمة على وجه العموم، له عليه الصلاة والسلام ولتبعيه، وهو أيضاً أعم من طلب أصل الفعل والمداومة عليه فلا إشكال، وقد يقال في دفعه غير ذلك، وفي تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهية ما فيه. (١٨:٧٢)

عبد الكريم الخطيب: بهذه الآية الكريمة لمُختم السورة، وهذه الرحمة الواسعة من رب كريم رحيم، ينفث الناس، ويتداون من جراحات الآثام والذنوب، التي شَوَّعت معالم فطرتهم، وذهبت بالكثير من جمال خلقهم السوي، الذي خلقهم الله عليه.

لقد ركب كثير من الناس طرق الفجوة والضلال، وكادت تضع إنسانيتهم في هذا القيد، ولكن رحمة الله تداركهم، فلقيتهم هناك في هذا الضياع، وأعادتهم إلى مجتمع الإنسانية الكريم.

وهكذا ينتهي أمر الناس برحمة عامة شاملة، تنال البر والفاجر، وتكسو المطيع والعاصي.

وثرَّعْ أنوف أولئك الذين يتألون على الله، ويؤيئون الناس من رحمة رب الناس، ويحتجزونها لأنفسهم، حتى لكأنها لا تنسج إلا لهم، وأنه لو شاركهم فيها غيرهم لضاقت بهم، وقلَّ حظهم منها. فهذا من سوء الظن بالله، ومن ضلال في الفهم لما لذاته من كمال مطلق: «أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَلَبَّذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ

وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ سَعَةً وَتَسْمِين. (١٥٩:٤)

الفخر الرازي: أمر الرسول ﷺ بأن يقول رب اغفر وارحم، ويُنْتِ عليه بأنه خير الراحمين. وقد تقدّم بيان أنه سبحانه خير الراحمين.

فإن قيل: كيف تنصل هذه الخاتمة بما قبلها؟ قلنا: لأنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار في جهلهم في الدنيا، وعذابهم في الآخرة، أمر بالانقطاع إلى الله تعالى والاتجاء إلى دلائل غفرانه ورحمته، فإلهما هما العاصمان عن كل الآفات والمخافات.

(٢٣:١٢٨)

البر وسوي: أمر رسول الله بالاستغفار والاسترحام بإذنا بأنهما من أهم الأمور الدينية: حيث أمر به من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن عدا، كما قال في «التأويلات التجمية»:

«الخطاب مع محمد ﷺ يشير إلى أنه مع كمال محبوبيته وغاية خصوصيته ورتبة نبوته ورسالته، محتاج إلى مغفرته ورحمته، فكيف بمن دونه ومن يدعو مع الله إلهاً آخر، أي فلا بد لأمنته من الاقتداء به في هذا الدعاء».

«وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» يشير إلى أنه يحتمل تغفر كل راحم بأن يسخط على مرحومه فيُعَذِّبه بعد أن برحه، وإن الله جلَّ تَآوُهُ إذا راحم عبده لم يسخط عليه أبداً، لأن رحمته أزلية، لا تحتمل التغير».

وفي حقائق البقلي: «اغفر تقصيري في معرفتك، وارحمي بكشف زيادة المقام في مشاهدتك، وأنت خير الراحمين؛ إذ كل الرحمة في الكونين فطرة

وَرَحِمْتَ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ الزخرف: ٣٢.

ومن أسرار هذا الختام للسودة بهذه الآية الكريمة، أنها جاءت تحمل الرحمة والمغفرة الرحمة الواسعة، والمغفرة الشاملة، وبين يديها هذه الأحكام، وتلك الحدود، التي جاءت بها سورة «التور» التي تلي هذه الآية مباشرة، وكأنها تبتشر بالرحمة والمغفرة، أولئك الذين تغلبهم أنفسهم، وتستعلي عليهم أهواؤهم، فيخرجون عن حدود الله، ويوافقون الإثم والمنكر.

فسبحانك سبحانك من رب كريم، غفور، رحيم، تمنو لجلالة الوجود، وتستخزي في مواجهة كرمه ومغفرته ورحمته القفوس، ويستحي من عصيانه والتمرد على طاعته أهل الحياة.

وَالْأَشَاحِثُ وَالَّذِينَ يَلْقَوْنَ رَحْمَةَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِالْتَّمَرِ وَالْكَفَرَانِ وَالْأَخْسَى وَخَسِرَ، أولئك الذين يُعْرِضُهُمْ لطف اللطيف، وإحسان المحسن، بالتطاول عليه، والعدوان على حرمانه. (١١٩٥: ٩) مكارم الشيرازي: وختمت السورة بهذه الآية الشريفة، كاستنتاج عام بأن وجهت الكلام إلى الرسول ﷺ «وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ».

والآن وقد اختارت فئة الشرك سبيلاً، وجارت فئة أخرى وظلمت، فأنبت - أيها الرسول - ومن معك تدعون الله ربكم أن يغفر لكم ويرحمكم بلطفه الواسع الكريم.

ولاشك في أن هذا الأمر بالدعاء شامل للجميع

المؤمنين، رغم كون المخاطب به هو النبي بذاته.

(١٠: ٤٧٤)

فضل الله: لأنك ترحم من موقع اللطف الذاتي، ولذلك فإن رحمتك تسع كل الناس، حتى الحاططين.

(١٦: ٢٠٩)

ارْحَمْنَهُمَا

وَالْحَفِضُ لَهُمَا جَنَاحُ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَهُمَا كَمَا رَتَّبْتَ لِي صَغِيرًا. الطبري: يقول: ادع الله لوالديك بالرحمة، وقل: رب ارحمهما، وتعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك، كما

تعطفًا عليّ في صغري، فرجائي ورتباني صغيرًا، حتى استقلت بنفسي، واستغفيت عنهما. (٨: ٦٢) الطوسي: أي ادع لهما بالمغفرة والرحمة، كما رتبك في حال صغرك. (٦: ٤٦٧)

الجبدي: وأما هذه الرحمة والمغفرة ليست إلا للمؤمنين. وقال ابن عباس: هو منسوخ بقوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ﴾ الآية: ١١٣.

وقيل: هو خطاب للنبي ﷺ والمراد به أمته، من غير أن يكون للنبي ﷺ فيه اشتراك، لأنه ﷺ قد أبويه قبل هذا الخطاب بالإجماع. والمعنى: يا رب تعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك، كما تعطفًا عليّ في صغري ورجائي ورتباني صغيرًا. (٥: ٥٤٢)

الرمثشري: ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما. لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى

حياتهما، وبعد مماتهما، جزاءً لتربيتهما إياك في صباه.
وهذا إذا كانا مؤمنين. وفي هذا دلالة على أن دعاء
الولد لوالده الميت مسموع، وإلا لم يكن للأمر به
معنى.

وقيل: إن الله تعالى أوصى الأبناء بالوالدين
لقصور شفقتهم، ولم يوص الوالدين بالأبناء لوفور
شفقتهم. (٤١٠: ٣)

الفقر الرّازي: وفيه مباحث:

البحث الأول: قال الفقهاء رحمه الله تعالى: إنه
لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على تعليم الأحوال،
بل أضاف إليه تعليم الأفعال، وهو أن يدعو لهما
بالرحمة، فيقول: ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾. ولفظ الرحمة
جامع لكل الخيرات في الدّين والدنيا. [إلى أن قال:]
البحث الثاني: اختلف المفسرون في هذه الآية
على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ التوبة:
١١٣، فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا
مشركين، ولا يقول: ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾.

والقول الثاني: أن هذه الآية غير منسوخة،
ولكنها مخصوصة في حق المشركين. وهذا أولى من
القول الأول، لأن التخصيص أولى من التسخ.

والقول الثالث: أنه لا نسخ ولا تخصيص، لأن
الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو لهما بالهداية
والإرشاد، وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان.
البحث الثالث: ظاهر الأمر للوجوب، فقوله:

من كان أفقر خلق الله إليهما بالأسس، ولا تكتف
برحمتهما عليهما ألّا لبقاء لها.

وأدع الله بأن يرحمهما رحمته الباقية، واجعل ذلك
جزاءً لرحمتهما عليك في صغرك، وتربيتهما لك.

فإن قلت: الاسترحام لهما إنما يصح إذا كانا
مسلمين.

قلت: وإذا كانا كافرين فله أن يسترحم لهما
بشرط الإيمان، وأن يدعو الله لهما بالهداية والإرشاد.
ومن الناس من قال: كان الدعاء للكفار جائزاً ثم
نسخ.

وسئل ابن عثينة عن الصدقة عن الميت فقال: كل
ذلك وأصل إليه، ولا شيء أنفع له من الاستغفار، ولو
كان شيء أفضل منه لأمركم به في الأبوين. (٤٤٥: ٢)
التشعيري: انخفض لهما جناح الذلّ بحسن
المدارة ولين المنطق، والبدار إلى الخدمة، وسرعة
الإجابة، وترك اليرم عظام لهما، والصبر على أمرهما،
والتأخر عنهما ميسوراً. (١٦: ٤)

ابن عطية: وقوله: ﴿مِنْ الرُّحْمَةِ﴾ (مِنْ) هنا
ليبان الجنس، أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة
المستكنة في النفس، لا بأن يكون ذلك استعملاً.
ويصح أن يكون لابتداء الغاية.

ثم أمر الله عباده بالترحم على آبائهم، وذكر
منتهما عليه في التربية، ليكون تذكّر تلك الحالة مما
يزيد الإنسان إشفاقاً لهما وحناناً عليهما، وهذا كله في
الأبوين المؤمنين. (٤٤٩: ٣)

الطبرسي: معناه: أدع لهما بالمغفرة والرحمة في

لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ بِمَا تَوَلَّوْا: ١١٣.

وقيل: هي مخصوصة في حق المشركين. وقيل: لانسح ولانخصيص، لأن له أن يدعو الله لوالديه الكافرين بالهداية والإرشاد، وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان.

والظاهر أن الكاف في ﴿كَمَا﴾ للتعليل، أي ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ لترتيبهما لي، وجزاء على إحسانهما إلى حالة الصغر والافتقار. وقال المروفي: الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، تهديره: رحمة مثل تربيتي صغيراً. (٢٨: ٦)

أبو السعود: من فرط رحمتك وعطفك عليهما ورفقت لهما، لافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله تعالى إليهما، ولا تكف برحمتك الغاية بل ادع الله لهما برحمته الواسعة الباقية. ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ برحمتك الدكيوية والأخروية التي من جملتها الهداية إلى الإسلام، فلا ينافي ذلك كفرهما. (١٢٣: ٤)

البروسوي: (ين) ابتدائية أو تعليلية، أي من فرض رحمتك عليهما، لافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما، قالوا: ينظر إليهما بنظر المحبة والشفقة والرحم.

وفي الحديث: «ما من ولد ينظر إلى الوالد وإلى والدته نظر مريحة إلا كان له بها حجة وعمة» قيل: وإن نظر في اليوم ألف مرة، قال: «وإن نظر في اليوم مائة ألف» كما في «خاتمة الحقائق» ويقتبل رجل أمه تواضعاً. [إلى أن قال:]

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ أمر، وظاهر الأمر لا يفيد التكرار، فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة.

سئل سفیان: كم يدعو الإنسان لوالديه؟ أي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن تجزئه إذا دعا لهما في أواخر التشهدات، كما أن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ الأحزاب: ٥٦، فكانوا يرون أن التشهد يجزي عن الصلاة على النبي ﷺ كما أن الله تعالى قال: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَقْدُودَاتٍ﴾ البقرة: ٢٠٣، فهم يكررون في أديار الصلوات. (٢٠: ١٩٩)

القرطبي: أمر تعالى عباده بالترحم على آباؤهم والدعاء لهم، وأن ترحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفقاك، إذ ولياك صغيراً جاهلاً محتاجاً، فأترك على أنفسهما، وأسهر ليلهما، وجاعاً وأشبعك، وقرياً وكتواك، فلا تحز بهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه من الصغر، فتلي منهما ما وليا منك، ويكون لهما حينئذ فضل التقدم. (١٠: ٢٤٤)

أبو حيان: أمره تعالى بأن يدعو الله بأن يرحمهما برحمته الباقية؛ إذ رحمته عليهما لا بقاء لها، ثم نبه على العلة الموجبة للإحسان إليهما والبر بهما، واسترحام الله لهما، وهي تربيتهما له صغيراً، وتلك الحالة مما تزيده اشفاقاً ورحمة لهما، إذ هي تذكير لحالة إحسانهما إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه. وقال قتادة: نسخ الله من هذه الآية هذا اللفظ، يعني ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ

تلك الآية بعد الموت وهذه قبله. ومن رحمة الله تعالى لهما: أن يهديهما للإيمان. فالدعاء بها مستلزم للدعاء به، ولا ضير فيه. (٥٧: ١٥)

ابن عاشور: والتعريف في ﴿الرَّحْمَةِ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي من رحمتك إيتاهما. (ومن) ابتدائية. أي الذَّلُّ الناشئ عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المداينة. والمقصود اعتياد النفس على التغلُّق بالرحمة، باستحضار وجوب معاملته إيتاهما بها، حتى يصير له خلقاً، كما قيل:

﴿إِنَّا التَّخَلَّقُ بِأَيِّ دُونِهِ الْخَلْقُ﴾ *

وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا مشركين، ولا يطاعان في معصية ولا كفر، كما في آية سورة العنكبوت.

ومقتضى الآية القسوة بين الوالدين في البر، وإرضاءهما معاً في ذلك، لأنَّ مودعهما لفعل يصدر من الولد نحو والديه، وذلك قابل للتسوية. ولم تعرض لما عدا ذلك مما يختلف فيه الأبوان، ويتشاحن في طلب فعل الولد، إذ لم يمكن الجمع بين رغبتهما، بأن يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أنَّ ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة، بأن يسمي إلى العمل بطلبهما إن استطاع. [إلى أن قال:]

ثم أمر بالدعاء لهما برحمة الله إيتاهما، وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصالها إلى أبيه إلا بالابتهاال إلى الله تعالى. وهذا قد انتقل إليه انتقالاً بعيداً من قوله: ﴿وَالْحَفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾.

فكان ذكر رحمة العبد مناسبة للانتقال إلى رحمة

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ واذع الله أن يرحمهما برحمته الباقية، ولا تكف برحمتك الفانية وإن كانا كافرين، لأنَّ من الرحمة أن يهديهما إلى الإسلام.

(١٤٨: ٥)

الآلوسي: أي من فرط رحمتك عليهما. (ف) (من) ابتدائية على سبيل التعليل. قال في «الكشف»: ولا يحتمل البيان حتى يقال: لو كان كذا، لرجعت الاستعارة إلى التشبيه، إذ جناح الذَّلِّ ليس من الرحمة أبداً بل خفض جناح الذَّلِّ جاز أن يقال: إنه رحمة. وهذا بين، واستفادة المبالغة من جعل جنس الرحمة مبدأ للتذلل، فإنه لا ينشأ إلا من رحمة تامة.

وقيل: من كون التعريف للاستغراق. وليس بذلك، وإنما احتاجا إلى ذلك لافتقارهما إلى من كان أفقر الخلق إليهما، واحتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والمسكنة، فيحتاج إلى أشد رحمة. [ثم استشهد بشعر]

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ واذع الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية، وهي رحمة الآخرة، ولا تكف برحمتك الفانية، وهي ما تضيئها الأمر والتهي السالفان. وخصت الرحمة الأخروية بالإرادة، لأنها الأعظم المناسب طلبه من العظيم، ولأنَّ الرحمة الدنيوية حاصلة عموماً لكل أحد. وجوز أن يراد ما يعم الرحمتين.

وأياً ما كان، فهذه الرحمة التي في الدعاء قيل: إنها مخصوصة بالأبوين المسلمين، وقيل: عامة منسوخة بآية التهي عن الاستغفار، وقيل: عامة ولا نسخ، لأنَّ

الله، وتنبهًا على أن التعلّق بمحبة الولد الخير لأبويه، يدفعه إلى معاملته إتيانها به فيما يعلمانه وفيما ينبغي عنهما، حتّى فيما يصل إليهما بعد مماتهما.

(٥٧: ١٤)

الطَّبَّاطِبَائِي: [نقل بعض كلام الطَّبْرَسِي ثم قال:] والذي يدلّ عليه، كون هذا الدّعاء في مظنة الإجابة، وهو أدب ديني، ينتفع به الولد وإن فرض عدم انتفاع والديه به، على أن وجه تخصيص استجابة الدّعاء بالوالد الميت غير ظاهر، والآية مطلقة.

(٨٠: ١٣)

مكارم الشيرازي: أخيرًا تنتهي الآيات إلى توجيه الإنسان نحو الدّعاء لوالديه وذكرهم بالخير، سواء كانا أمواتًا أم أحياء، وطلب الرحمة الربّانية لهما جزاء لما قاما به من تربية ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا﴾ رَبِّيَّانِ صَغِيرًا ﴿٣٩٧: ٨﴾

فضل الله: وذلك يُمثّل التواضع والخضوع قولاً وفعلًا برّاً بهما، وشفقةً عليهما، كما يخفّض الطائر جناحه إذا ضمّ فرخه إليه، فكأنه سبحانه قال: ضمّ أبويك إلى نفسك، كما كانا يفعلان بك وأنت صغير، وبذلك نفهم كيف لا يريد الله للولد أن يستثير حسد الكرامة في نفسه تجاه أبويه، كما يستثيره تجاه الآخرين، بل لا بدّ له من أن يشعر بالذلّ التأسّي من الشعور بالرحمة لهما، لامن الشعور بالانسحاق الذّاتيّ والاعطاش الروحي، كما يخضع الإنسان لمن يحبه حبّاً له ورحمة به، فيتحمّل منه ما لا يتحمّله من غيره، ويتنازل له عملاً لا يتنازل عنه للآخرين، ويعيش العفو

والتسامح معه إذا أخطأ.

إتيان الروح الإنسانية التي تفتح على مواقع الرحمة، فتهفو وترقّ وتلين وتساق بالخير والمحبة والسّامح، وتعرف كيف تميز بين مشاعر الرحمة ومشاعر الذلّ أمام الآخرين، فتواجه الذين أحسنوا إليها واحتضنوها بالمحبة والرحمة بالشعور الطاهر الخير نفسه، لتستمرّ حركة الإنسانية نحو العطاء، من خلال مواجهتها بالاعتراف الحيّ بالجميل، بالشاعر التي تحفظ لها كلّ ما عملته من الخير.

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا﴾ رَبِّيَّانِ صَغِيرًا ﴿٣٩٧: ٨﴾ ويتحوّل هذا الشعور بالرحمة إلى استذكار للتاريخ الشخصي لأبويه معه، كيف كانا يتعبان ليرتاح، ويجوعان ليشبع، ويسهران لينام، ويتألّان ليلتذّ، ويضحيّان بكلّ حياتهما من أجل أن يُربّيا له جسمه وعقله، وكيف كانا يحتضنانه بالعطف والحنان، ويحفظانه من كلّ سوء، ليأخذ القوة من ذلك كلّ.

وتتجدّد كلّ هذه الذّكريات في عقله ووجدانه وشعوره وحسّه، فتفتح روحه بالحنان، وهو يشهد هذا الضّعف الذي يرزحان تحته ويعانيان منه، ويستذكر أنّه كان أحد أسباب ذلك، فيبتل إلى الله في دعاء خاشع ليرحمهما ويرعاهما ويحفظهما، لأنّهما كانا يعيشان الرحمة له، ويُعانيان الجهد في تربيته، لأنّ الله قادر على ما لا يقدر عليه من ذلك، فرحمته تملك خير الدنيا والآخرة، بينما لا يملك هو - من ذلك شيئاً.

(٨٤: ١٤)

رحيمًا، وجعل رحمانيته ثمرة لرحمانيتهم، كما في الخبر: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

واستجابة هذا الدعاء أن الله قال: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرَحِّمَ لَكُمْ إِسْرَاءَ﴾ ٨، و﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ الأعمام: ٥٤، ويقال: ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ من الأفعال ﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ من الأقوال: ﴿وَارْحَمْنَا﴾ من العقد والإضمار، ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ في سكرات الموت ﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ في ظلمة القبر، ﴿وَارْحَمْنَا﴾ في أهوال القيامة.

وقيل: الحكمة أن قال: أوَّلًا: العفو، وثانيًا: المغفرة، وثالثًا: الرحمة، لأنَّ العفو: عدم العقوبة على الذنب ولو كان الذنب ظاهرًا، والمغفرة: ستر الذنب، والرحمة: الرحم، فالمغفرة أبلغ من العفو والرحمة وأتمَّ من المغفرة، ومن هذه الجهة قال في أوَّل الكلام: العفو، وفي آخره: الرحمة.

ابن عَظِيْمَة: أي تفضل مبتدئًا برحمة منك لنا، فهي مُنَاحٍ للدَّعَاءِ متبائية، وإن كان الفرض المراد بكلِّ واحد منها واحدًا، وهو دخول الجنة.

الطَّبْرَسِي: بأنعامك علينا في الدنيا، والعفو في الآخرة، وإدخال الجنة.

الفَخْر الرَّاظِي: اعلم أنَّ تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك، وكانت مقرونة بلفظ ﴿وَرَبَّنَا﴾ وأما هذا الدعاء الرابع، فقد حُذِفَ منه لفظ ﴿وَرَبَّنَا﴾ وظاهره يدلُّ على طلب الفعل، فيه سؤالان: السَّوَالُ الأوَّل: لم لم يذكُر هاهنا لفظ ربَّنَا؟

ارْحَمْنَا

...وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

البقرة: ٢٨٦
أَبْنُ زَيْدٍ: لاتنال العمل بما أمرت به، ولا ترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك، ولم ينج أحد إلا برحمتك.

(الطَّبْرَسِي: ٣: ١٥٩)
الطَّبْرَسِي: يعني بذلك جِلَّ تَسَاوَاهُ تَعَصُّدُنَا مِنْكَ بِرَحْمَةٍ تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ عِقَابِكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَاجٍ مِنْ عِقَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ إِسَاءَ دُونِ عَمَلِهِ، وَلَيْسَتْ أَعْمَالُنَا مُنْجِيَتُنَا إِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنَا، فَوَقُّنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا.

(٣: ١٥٩)

التَّلْعَبِي: فَإِنَّا لَنَتَالِ الْعَمَلَ لَطَاعَتِكَ وَلَا تَرَكَ مَعْصِيَتِكَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ. وقيل: واعف عَنَّا مِنَ الْمَسْخِ، وَاعْفِرْ لَنَا عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَارْحَمْنَا مِنَ الْقَذْفِ.

وقيل: واعف عَنَّا مِنَ الْأَفْعَالِ، وَاعْفِرْ لَنَا مِنَ الْأَقْوَالِ، وَارْحَمْنَا مِنَ الْعُقُودِ وَالْإِضْمَانِ.

وقيل: واعف عَنَّا الصَّغَائِرَ، وَاعْفِرْ لَنَا الْكِبَائِرَ، وَارْحَمْنَا بِتَقْيِيلِ الْمِيزَانِ مَعَ إِفْلَاسِنَا.

وقيل: واعف عَنَّا فِي سَكْرَاتِ الْمَوْتِ، وَاعْفِرْ لَنَا فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ، وَارْحَمْنَا فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ.

(٢: ٣٠٩)
الْمُيَبِّدِي: معنى الرحمة: العفو والمحبَّة، لإرادة التَّعْمَةِ، كَمَا قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: إِنَّ اعْتِقَادَنَا أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ رَحْمَانٌ فِي هَذَا الْعَالَمِ، عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا، وَرَحِيمٌ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً.

وفي الخبر: أَنَّ اللَّهَ أَرْحَمَ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الْوَلَدِ، وَمِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ أَنْ جَعَلَ عِبَادَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

الجواب: التداء إنما يحتاج إليه عند التَّجَدُّد، أما عند القرب فلا، وإِذَا حُذِفَ التَّدَاءُ إِشْعَارًا بِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَاطَّبَ عَلَى التَّضَرُّعِ نَالَ الْقُرْبَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى. وَهَذَا سِرٌّ عَظِيمٌ يُطْلَمُ مِنْهُ عَلَى أَسْرَارٍ أُخْرَى.

السؤال الثاني: ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟

الجواب: أن العفو أن يسقط عنه العقاب، والمغفرة أن يستر عليه جرمه، صوّأ له من عذاب التخجيل والفضيحة، كأن العبد يقول: أطلب منك العفو، وإذا عفوت عني فاستر عليّ، فإن الخلاص من عذاب القبر إنما يطب إذا حصل عقيه الخلاص من عذاب الفضيحة. والأول: هو العذاب الجسماني، والثاني: هو العذاب الروحاني، فلما تخلف منهما أقبل على طلب الثواب.

وهو أيضًا قسمان: نواب جسماني، وهو نعيم
الجنة ولذاتها وطبائعا، وثواب روحاني، وغايته أن
يتجلى له نور جلال الله تعالى، وينكشف له بقدر
الطاقة علو كبرياء الله؛ وذلك بأن يصير غائبا عن كل
ما سوى الله تعالى، مستغرقا بالكلية في نور حضور
جلال الله تعالى، فقول: ﴿وَارْحَمْنَا﴾ طلب للشّوَاب
الجسماني.

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿وَارْحَمْنَا﴾ أَي تَفَضَّلْ بِرَحْمَةٍ مُبْتَدَأًا
مِنْكَ عَلَيْنَا. (٤٣٣: ٣)

أَبُو حَيَّانَ: قِيلَ: ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ مِنَ الْمَسْخِ،
﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ عَنِ الْمَسْخِ مِنَ الْقَذْفِ. وَقِيلَ:
﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ مِنَ الْأَفْعَالِ. ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ مِنَ

الأقوال، ﴿وَارْخَمْنَا﴾ بنقل الميزان. وقيل: ﴿وَأَغْفُ
عْنَا﴾ في سكرات الموت، ﴿وَأَغْرِقْنَا﴾ في ظلمة القبر،
﴿وَارْخَمْنَا﴾ في أهوال يوم القيامة. وكل هذه الأقوال
مختصات لا دليل عليها. (٣٧٠: ٢)

نحوه الألو سي: (٧١:٣)

أبو السعود: ﴿وَارْحَمْنَا﴾ وتعطف بنا وتفضل علينا، وتقديم طلب العفو والمغفرة على طلب الرحمة لأنَّ التخلية سابقة على التحلية. (١: ٣٢٩)

مثله البرُسُوي. (٤٤٩:١)

الطَّبَّاطِبَائِي: المَفْو: محو أثر الشيء، والمفطرة: ستره، والرحمة معروفة. وأما بحسب المصداق فاعتبار المعاني اللغوية يوجب أن يكون سوق الجعل الثلاث من قبيل التدرج من الفرع إلى الأصل، وبعبارة أخرى من الأخص فائدة إلى الأعم. فعليها يكون الضمونه تعالى، هو إذهاب أثر الذنب وإحماته، كالعقاب المكتوب على المذنب، والمفطرة هي: إذهاب ما في النفس من هيئة الذنب والستر عليه، والرحمة هي: العطية الإلهية التي هي الساترة على الذنب وهيته.

وعطف هذه الثلاثة، أعني قوله: ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾
وَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ على قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنَّا
نَسِينَا أَوْ أَظْلَمْنَا﴾ على ما للجميع من السياق والنظم
يشعر بأن المراد من العفو والمغفرة والرحمة ما يتعلق
بذنوبهم من جهة الخطأ والتسليم ونحوها. [إلى أن
قال:]

وقد كُرِّرَ لفظ «الرَّبِّ» في هذه الأدعية أربع
مرات، لبعث صفة الرحمة بالإيمان والتلويح إلى صفة

رحمان الآخرة والذئبا، و﴿الرَّحِيمِ﴾: رحيم الآخرة.
(الطَّبْرِي ١: ٨٤)

ابن عباس: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: الصاطف على البسر
والفاجر بالرزق لهم، ودفع الآفات عنهم. ﴿الرَّحِيمِ﴾
خاصة على المؤمنين بالمغفرة وإدخالهم الجنة،
وبرحهم في الآخرة ليدخلهم الجنة. (٢)

﴿الرَّحْمَنُ﴾: الفعلان من الرحمة، وهو من كلام
العرب.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ﴾: الرقيق الرقيق بن أحب أن
يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يصف عليه،
وكذلك أسماء كلها. (الطَّبْرِي ١: ٨٥)

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ﴾ هما اسمان رقيقان، أحدهما
أرق من الآخر. (البغوي ١: ٧١)

مُجَاهِد: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بأهل الدنيا، و﴿الرَّحِيمِ﴾
بأهل الآخرة. وجاء في الدعاء: يا رحمان الدنيا
ورحيم الآخرة. (التعلي ١: ٩٩)

الفصحاك: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بأهل السماء حين
أسكنهم السماوات، وطوَّعهم الطاعات، وجبَّهم
الآفات، وقطع عنهم المطاعم واللذات. و﴿الرَّحِيمِ﴾
بأهل الأرض حين أرسل إليهم الرُّسل وأزل عليهم
الكتب، وأغذَّر إليهم في التصيحة، وصرف عنهم
البلايا. (التعلي ١: ٩٩)

عطاء الخراساني: كان ﴿الرَّحْمَنُ﴾، فلما احتل
﴿الرَّحْمَنُ﴾ من اسمه كان ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ﴾
(الطَّبْرِي ١: ٨٦)

العبودية، فإن ذكر الربوبية يحظر بالبال صفة العبودية
والمذلة. (٢: ٤٤٥)

فضل الله: برحمتك الواسعة التي لا تضيق عن
أحد، بالتم التي تغدقها علينا، والرضوان الذي تمنحنا
إياه. (٥: ١٩١)

رَحِيم

١- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّا اللَّهُ بَالِئُ السَّاسِ
لِرُؤُفِ رَحِيمٍ. البقرة: ١٤٣

لاحظ: رأف: «لرؤف».

٢- فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ. البقرة: ١٧٣

لاحظ: غ ر ف: «غفور».

٣- سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ. يس: ٥٨
الطَّبْرِي: قوله: ﴿مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ يعني رحيم
بهم؛ إذ لم يعاقبهم بما سلف لهم من جرم في الدنيا.
(١٠: ٤٥٦)

المبيدي: ﴿مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ الإشارة إلى الرحمة
في هذا الموضع: أن يقوِّمهم برحمته، حتى يسمعون كلام
الله بلا واسطة، ولا يتحيرون ولا يدهشون بلفظه.

(٨: ٢٤١)

لاحظ: س ل م: «سلام».

الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمِ

١- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الفاتحة: ١

التي ﷺ: إن عيسى بن مريم قال: ﴿الرَّحْمَنُ﴾:

الإمام الرضا عليه السلام: رحمان الدنيا والآخرة
ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد.

(القروسي ١: ١٤)

أبو عبيدة: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مجازة: ذو الرحمة.
و ﴿الرَّحِيمُ﴾ مجازة: الرَّاحِم، وقد يقدرُونَ اللَّفْظَيْنِ
من لفظ واحد، والمعنى واحد؛ وذلك لائتساع الكلام
عندهم، وقد فعلوا مثل ذلك، فقالوا: لَدُمان ونديم.

(٢١: ١١)

المُجَرَّد: هو إتمام بعد إتمام، وتفضل بعد تفضل.

(البغوي ١: ٧١)

قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ جمع بينهما، لأنَّ
﴿الرَّحْمَنُ﴾ عِبْرَانِيٌّ و ﴿الرَّحِيمُ﴾ عَرَبِيٌّ.

(الأزهري ٥: ٤٩)

الطَّبْرِي: القول في تأويل قوله: ﴿الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ﴾. وأما ﴿الرَّحْمَنُ﴾، فهو فَعْلان، من رَحِمَ،
و ﴿الرَّحِيمُ﴾ فِعْل منهُ، والعرب كثيرًا ما تبني الأسماء
من قَوْل يَفْعَل على فَعْلان، كقولهم: من غَضِب: غَضبان،
ومن سَكَر: سكران، ومن غَطَش: غطشان.
فكذلك قولهم: «رحمن» من رَحِمَ، لأنَّ فِعْل منهُ: رَحِمَ
يَرَحِم.

وقيل «رحيم» وإن كانت عين فَعِل منها
مكسورة، لأنه مدح، ومن شأن العرب أن يجعلوا أبنية
الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على «فَعِل»، وإن
كانت عين فعل منها مكسورة أو مفتوحة، كما قالوا
من عَلِمَ: عالمٌ وعليهم، ومن قَدَّرَ: قادرٌ وقدير، وليس
ذلك منها بناء على أفعالها، لأنَّ البناء من فَعِل يَفْعَل

الإمام الصادق عليه السلام: ^(١) إنَّ الرِّحمةَ وما يحدث
لنا منها شفقةً ومنها جود، وإنَّ رِحةَ الله توابه لحلقه.
و للرحمة من العباد شيان:

أحدهما: يحدث في القلب الرَّافةُ والرِّقةُ، لما يرى
بالمرحوم من الضرِّ والحاجةِ وضروب البلاء.

والآخر: ما يحدث متابعد الرَّافةِ واللَّطفِ على
المرحوم، والمعرفةُ متابما نزل به. وقد يقول القائل:
انظر إلى رحمة فلان، وإنَّما يريد الفعل الَّذي حدث عن
الرِّقةِ الَّتِي في قلب فلان، وإنَّما يضاف إلى الله عزَّ وجلَّ
من فعل ما حدث عَنَّا من هذه الأشياء، وأما المعنى
الَّذِي في القلب، فهو منفيٌّ عن الله كما وصف عن نفسه،
فهو رحيم لارحمة رقة.

[وفي رواية عنه عليه السلام] ﴿الرَّحْمَنُ﴾: اسم خاصٌّ
بصفة عامَّة. و ﴿الرَّحِيمُ﴾: اسم عامٌّ بصفة خاصَّة.

(القروسي ١: ١٤)

﴿الرَّحْمَنُ﴾ الَّذِي يرحم ببسط الرِّزْقِ علينا.
[وفي رواية] العاطف على خلقه بالرِّزْقِ، لا يقطع عنهم
موادَّ رزقه وإن انقطعوا عن طاعته. ﴿الرَّحِيمُ﴾ بنا في
أدياننا ودينانا وآخرتنا، خَفَّفَ علينا الدِّينَ، وجعله
سهلاً خفيفاً، وهو برحمنا يتميزنا من أعدائه.

(الكاشاني ١: ٦٩)

القرطبي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع الخلق، ﴿الرَّحِيمُ﴾،
بالمؤمنين

(الطَّبْرِي ١: ٨٤)

(١) ما أخذ من رسالة الإهليلجة المنسوب إلى الإمام

فإن قال: فأَيُّ هذين التَّأويلين أولى عندك بالصَّحَّة؟

قيل: لجمعهما عندنا في الصَّحَّة مخرج، فلا وجه لقول قائل: أيُّهما أولى بالصَّحَّة؟ وذلك أنَّ المعنى الذي في تسمية الله بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾، دون الذي في تسميته بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾: هو أَنَّهُ بالتسمية بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ موصوف بعموم الرَّحمة جميع خلقه، وأَنَّهُ بالتسمية بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾: موصوف بخصوص الرَّحمة بعض خلقه، إمَّا في كلِّ الأحوال، وإمَّا في بعض الأحوال. فلا شكَّ إذا كان ذلك كذلك أنَّ ذلك المنصوص الَّذي في وصفه بـ ﴿الرَّحْمِيمِ﴾: لا يستحيل عن معناه في الدنيا كان ذلك، أو في الآخرة، أو فيها جميعًا.

فإذا كان صحيحًا ما قلنا من ذلك، وكان الله جلَّ ثناؤه قد خصَّ عباده المؤمنين في عاجل الدنيا، بما لطف بهم من توفيقه إِيَّاهم لطاعته، والإيمان به وبرسله، وإتياع أمره واجتناب معاصيه، ممَّا حُذِل عنه من أشرك به، وكفر وخالف ما أمره به، وركب معاصيه. وكان مع ذلك قد جعل جلَّ ثناؤه، ما أعدَّ في أجل الآخرة في جَنَّاته، من التعيم المقيم والفوز المبين، لمن آمن به، وصدق رسله، وعمل بطاعته خالصًا، دون من أشرك وكفر به، كان يَبْتَأ أن الله قد خصَّ المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة، مع ما قد عهَّتهم به والكفَّار في الدنيا من الإفضال والإحسان إلى جميعهم، في البسط في الرِّزْق، وتسخير السَّحاب بالغيث، وإخراج الثَّبات من الأرض، وصحَّة الأجسام والعقول، وسائر التعم التي لا تحصى، التي

وقيل يَقُول: فاعل. فلو كان ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ خارجين على بناء أفعالهما، لكانت صورتها الرَّاحِم. فإن قال قائل: فإذا كان الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ اسمين مشتقين من الرَّحمة، فما وجه تكرير ذلك، وأحدهما مؤنَّ عن معنى الآخر؟

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت، بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدِّي الأخرى منهما عنها. فإن قال: وما المعنى الَّذي انفردت به كل واحدة منهما، فصارت إحداها غير مؤدِّية المعنى عن الأخرى؟

قيل: أمَّا من جهة العربيَّة، فلا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب، أنَّ قول القائل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عن أبنية الأسماء من قِيلَ يَقُول أَشَدَّ عدولًا من قوله: ﴿الرَّحِيمُ﴾، ولا خلاف مع ذلك بينهم، أنَّ كلَّ اسم له أصل في قِيلَ يَقُول، ثمَّ كان عن أصله من قِيلَ يَقُول أَشَدَّ عدولًا أنَّ الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من قِيلَ يَقُول، إذا كانت التسمية به مدحًا أو ذمًّا. فهذا ما في قول القائل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾، من زيادة المعنى على قوله: ﴿الرَّحِيمُ﴾ في اللَّفظة.

وأمَّا من جهة الأثر والخبر، ففيه بين أهل التَّأويل اختلاف. [ونقل كلام التَّيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ وَرَحِمَتُهُ] ثُمَّ قَالَ: [فهذان الخبران قد أنبأ عن فرق ما بين تسمية الله جلَّ ثناؤه باسمه الَّذي هو رحمان، وتسميته باسمه الَّذي هو رحيم، واختلاف معنى الكلمتين وإن اختلفا في معنى ذلك الفرق، فدلَّ أحدهما على أنَّ ذلك في الدنيا، ودلَّ الآخر على أَنَّهُ في الآخرة.

به ربنا رحمان، هو الذي به رحيم، وإن كان لقوله ﴿الرَّحْمَنُ﴾ من المعنى، ما ليس لقوله: ﴿الرَّحِيمُ﴾. لأنه جعل معنى ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بمعنى الرقيق على من رقب عليه، ومعنى ﴿الرَّحِيمُ﴾ بمعنى الرقيق بمن رقب به.

والقول الذي روينا في تأويل ذلك عن النبي ﷺ وذكرناه عن العرزمي، أشبه بتأويله من هذا القول الذي روينا عن ابن عباس. وإن كان هذا القول موافقاً لمعناه معنى ذلك، في أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ من المعنى ما ليس لـ ﴿الرَّحِيمُ﴾، وأن لـ ﴿الرَّحِيمُ﴾ تأويلاً غير تأويل ﴿الرَّحْمَنُ﴾.

والقول الثالث في تأويل ذلك ما [قاله عطاء الخراساني وقد سبق]

والذي أراد، - [إن شاء الله - عطاء، بقوله هذا: أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ كان من أسماء الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه، فلما تسمى به الكذاب مسيئة وهو اختزاله إياه، يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه، أخبر الله جل ثناؤه أن اسمه: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم من قد تسمى بأسمائه، إذ كان لا يسمى أحد ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فيجمع له هذان الاسمان، غيره جل ذكره، وإغماً يتسمى بعض خلقه إما رحيماً، أو يتسمى رحمان. فأمّا «رحمان رحيم»، فلم يُجمعا قط لأحد سواء، ولا يجمعان لأحد غيره. فكان معنى قول عطاء هذا: أن الله جل ثناؤه إنما فصل بتكرير ﴿الرَّحِيمُ﴾ على ﴿الرَّحْمَنُ﴾، بين اسمه واسم غيره من خلقه، اختلف معناهما أو اتفقا.

والذي قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنى، بل

يشارك فيها المؤمنون والكافرون.

فربنا جل ثناؤه رحمان لجميع خلقه في الدنيا والآخرة، ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. فأمّا الذي عم جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان رحماً لهم به، فما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَإِنْ تَدُّرُوا نَفْسَ اللَّهِ لَتَلْخُصَّوْهَا﴾ إبراهيم: ٣٤، والتحل: ١٨.

وأما في الآخرة، فالذي عم جميعهم به فيها من رحمته، فكان لهم رحماً في تسويته بين جميعهم جل ذكره في عدله وقضائه، فلا يظلم أحداً منهم يتقال ذرة، وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً، ويؤفي كل نفس ما كسبت. فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته، الذي كان به رحماً في الآخرة.

وأما ما خص به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته، الذي كان به رحيماً لهم فيها، كما قال جل ذكره: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ الأحزاب: ٤٣، فما وصفنا من اللطف لهم في دينهم، فخصهم به دون من خذله من أهل الكفر به.

وأما ما خصهم به في الآخرة، فكان به رحيماً لهم دون الكافرين، فما وصفنا أنفاً مما أعد لهم دون غيرهم من العيم والكرامة التي تقصر عنها الأمانى.

وأما القول الآخر في تأويله: فهو ما [قاله ابن عباس:]

وهذا التأويل من ابن عباس، يدل على أن الذي

ففرق بين معنى ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هو ﴿الرَّحِيمُ﴾ في التأويل، لقوله: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: ذو الرحمة، و﴿الرَّحِيمُ﴾: الرَّاحِم، وإن كان قد ترك بيان تأويل معنيهما على صحته، ثم مثل ذلك باللفظين يأتيان بمعنى واحد، فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين، فجعله مثال ما هو بمعنى واحد، مع اختلاف الألفاظ.

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة، وصح أنها له صفة، وأن الرَّاحِم هو الموصوف بأنه سرحم، أو قد رحم فانقضى ذلك منه، أو هو فيه. ولادلالة له فيه حيث أن الرحمة له صفة، كالدلالة على أنها له صفة، إذا وصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ على تأويله، من معنى الكلمتين تأتيان مقدرتين من لفظ واحد، باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ ولكن القول إذا كان على غير أصل معتد عليه، كان واضحا عواره.

وإن قال لنا قائل: ولم يقدّم اسم الله الذي هو ﴿الله﴾ على اسمه الذي هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾، واسمه الذي هو ﴿الرَّحِيمُ﴾، على اسمه الذي هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾؟

قيل: لأن من شأن العرب إذا أرادوا الخبر عن مخبر عنه، أن يقدّموا اسمه، ثم يتبعونه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الحكم أن يكون الاسم مقدّمًا قبل نعته وصفته، ليعلم السامع الخبر، عن الخبر. فإذا كان ذلك كذلك، وكان له جل ذكره أسماء قد حرم على خلقه أن يتسموا بها، خص بها نفسه دونهم، وذلك مثل ﴿الله﴾ و﴿الرَّحْمَنُ﴾، و﴿الرَّحِيمُ﴾ و﴿الغافي﴾، وأسماء أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضًا

جائز أن يكون جل تناؤه خص نفسه بالتسمية بهما معًا مجتمعين، إبانة لهما من خلقه، ليعرف عباده بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذكرهما دون من سواه من خلقه، مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعنى الذي ليس في الآخر منهما.

وقد زعم بعض أهل القباة أن العرب كانت لا تعرف ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ولم يكن ذلك في لغتها، ولذلك قال المشركون للتي: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ السَّجْدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ الفرقان: ٦٠، إنكارًا منهم لهذا الاسم، كأنه كان محالًا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته، أو لا، وأنه لم يزل من كتاب الله قول الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابُ يَقُولُونَ﴾ يعني محمدًا ﴿كَمَا يَقُولُونَ آمَنَّا هُمْ﴾ البقرة: ١٤٦، وهم مع ذلك به مكذوبون، ولبئس جاحدون، فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته، واستحكمت لديهم معرفته [ثم استشهد بشعر]

وقد زعم أيضًا بعض من ضعف معرفته بتأويل أهل التأويل، وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير، أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مجازة: ذو الرحمة، و﴿الرَّحِيمُ﴾ مجازة: الرَّاحِم، ثم قال: قد يقدرّون اللفظين من لفظ والمعنى واحد، وذلك لانتساع الكلام عندهم، قال: وقد فعلوا مثل ذلك، فقالوا: إذمان وتديم، ثم استشهد بيت برج بن مسهر الطائي:

وتدمان يزيد الكأس طيبًا

سقيت وقد تفوّرت التجوم

واستشهد بأبيات نظائره في القديم والتدمان،

ذكره، فكان إذ كان الأمر على ما وصفنا واقفاً مواقع
تُعوت الأسماء اللواتي هنّ توابعها، بعد تقدّم الأسماء
عليها. فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو ﴿الله﴾ على
اسمه الذي هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾، واسمه الذي هو
﴿الرَّحُومَنُ﴾، على اسمه الذي هو ﴿الرَّحِيمُ﴾.

وقد كان الحسن البصري يقول: في ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بها
مثل ما قلنا: إنه من أسماء الله التي منع التسمي بها
العباد... عن الحسن قال: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم ممنوع.

مع أنّ في إجماع الأمة من منع التسمي به جميع
التاس، ما يُغني عن الاستشهاد على صحّة ما قلنا في
ذلك بقول الحسن وغيره. (٨٣: ١١)

الزَّجَّاج: وقوله عزّ وجلّ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾،
هذه الصفات لله عزّ وجلّ، معناها فيما ذكر
أبو عبيدة، ذو الرِّحمة، ولا يجوز أن يقال: الرحمن إلا
لله، وإما كان ذلك، لأنّ بناء «فعلان» من أبيّة ما
يبالغ في وصفه، لا ترى أنك إذا قلت: غضبان، فمعناه
المتعلّي غضباً، فرحان الذي وسعت رحمته كل شيء،
فلا يجوز أن يقال لغير الله: رحمان، وخُفِضت هذه
الصفات، لأنّها تناء على الله - عزّ وجلّ - فكان
إعرابها إعراب اسمه. و لو قلت في غير القرآن: بسم الله
الكريم والكريم، والحمد لله رب العالمين، وربّ
العالمين: جاز ذلك. (٤٣: ١١)

التَّلْعِي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال قوم: هما بمعنى
واحد مثل ثُدْمان، وتديم و سلّمان، وسليم، وهوان
وهوين. ومعناها: ذو الرِّحمة. والرِّحمة: إرادة الله
الخير بأهله، وهي على هذا القول صفة ذات.

بها؛ وذلك: كالرَّحيم والسميع والبصير والكريم،
وما أشبه ذلك من الأسماء. كان الواجب أن تُقدّم
أسماءه التي هي له خاصّة دون جميع خلقه، ليعرف
السامع ذلك من توجّهه إليه الحمد والتعجيد، ثمّ يُسمّع
ذلك بأسمائه التي قد تُسمّى بها غيره، بعد علم المخاطب
أو السامع من توجّهه إليه ما يتلو ذلك من المعاني.

فبدأ الله جلّ ذكره باسمه الذي هو ﴿الله﴾، لأنّ
الألوهيّة ليست لغيره جلّ تناؤه من وجه من الوجوه،
لا من جهة التسمي به، ولا من جهة المعنى. وذلك أمّا
قد بيّنا أنّ معنى ﴿الله﴾ تعالى ذكره معنى المعبود،
ولا معبود غيره جلّ جلاله، وأنّ التسمي به قد حرّمه
الله جلّ تناؤه، وإن قصد التسمي به ما يقصد المتسمي
بسعيد وهو شقي، وبحسن وهو قبيح.

أو لا ترى أنّ الله جلّ جلاله قال في غير آية من
كتابه: ﴿وَاللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ التل: ٦٠، فاستكبر ذلك من
المقرّ به، وقال تعالى في خصوصه نفسه بـ ﴿الله﴾
وبـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾: ﴿قُلْ اذْعُوا اللهَ أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّهَا
مُتَذَكِّرُوا﴾ الأسماءُ الحُشَى في الإسراء: ١١٠، ثمّ تبيّن
باسمه الذي هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾، إذ كان قد منع أيضاً خلقه
التسمي به، وإن كان من خلقه من قد يستحقّ تسميته
ببعض معانيه. وذلك أنّه قد يجوز وصف كثير ممّن هو
دون الله من خلقه ببعض صفات الرِّحمة، وغير جائز
أن يستحقّ بعض الألوهيّة أحد دونه، فلذلك جاء
﴿الرَّحْمَنُ﴾ تائيداً لاسمه الذي هو ﴿الله﴾.

وأما اسمه الذي هو ﴿الرَّحِيمُ﴾ فقد ذكرنا أنّه ممّا
هو جائز وصف غيره به، والرِّحمة من صفاته جلّ

و ﴿الرَّحِيمِ﴾ بمائة رحمة. وهذا المعنى قد اقتبسه من قول النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ، فَتَسْمُهَا بَيْنَ خَلْقِهِ، فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَامِحُونَ، وَأُخْرُ تَسْعَةٌ وَتَسْعِينَ لِنَفْسِهِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وفي رواية أخرى: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَابِضٌ هَذِهِ إِلَى تِلْكَ فَمَكْمَلُهَا مِائَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ».

وقال ابن المبارك: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الَّذِي إِذَا سُئِلَ أَعْطَى. و ﴿الرَّحِيمُ﴾ إِذَا لَمْ يُسَأَلْ غَضِبَ. يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُسَأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» [ثم نقل شعرًا إلى أن قال:]

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّاقي يقول: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِالْتِمَاءِ
وَهِيَ مَا أُعْطِيَ وَحَبًا، وَ ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِالْأَلَاءِ، وَهِيَ مَا
صُرِفَ وَزُوِيَ.

وقال محمد بن علي المزدي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِالْإِنْفَازِ مِنَ التَّيْرَانِ، وَيَبَانُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَوَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ آل عمران: ١٠٣. و ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِإِدْخَالِهِ الْجَنَانَ، يَبَانُهُ: ﴿أَذْخَلُوهُمْ بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ المجمل: ٤٦.

وقال المحاسبي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِرَحْمَةِ الْقُلُوبِ، و ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِرَحْمَةِ الْقُلُوبِ.

وقال السري بن مفضل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِكَشْفِ الْكَرُوبِ، و ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِفَرَانِ الذُّنُوبِ.

وقال عبد الله بن الجراح: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِإِلْفَاقِ، و ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِالْعَصَةِ وَالتَّوْفِيقِ.

وقال مطهر بن السوراق: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِفَرَانِ

وقيل: هي ترك عقوبة من يستحق العقوبة، فعل الخير إلى من لم يستحق، وعلى هذا القول صفة فعل، يُجْتَمَعُ بَيْنَهُمَا لِلتَّكْسَاعِ. كقول العرب: جاد مجد.

وفرق الآخرون بينهما، فقال بعضهم: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عَلَى زَنَةِ «فُلَانٍ»، وَهُوَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مِثَالَةِ الْقَوْلِ. وَقَوْلُكَ: رَجُلٌ غَضَبَانٌ لِلْمَعْنَى غَضَبًا، وَسَكْرَانٌ لِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ. فَمَعْنَى ﴿الرَّحْمَنِ﴾: الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ.

وقال بعضهم: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الْعَاطِفُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، كَافِرِهِمْ وَمُؤْمِنِهِمْ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، بَأَن خَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦. و ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً بِالْهُدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ فِي الدُّنْيَا، وَالْجَنَّةِ وَالرَّوْثَةِ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ خَاصُّ اللَّفْظِ عَامُّ الْمَعْنَى، وَ ﴿الرَّحِيمُ﴾ عَامُّ اللَّفْظِ خَاصُّ الْمَعْنَى. وَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، عَامٌّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْمَلُ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ طَرِيقِ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّعَفُّفِ وَالدَّفْعِ. وَ ﴿الرَّحِيمُ﴾ عَامٌّ مِنْ حَيْثُ اشْتَرَاكَ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْمُسَمَّى بِهِ، خَاصٌّ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّطْفِ وَالتَّوْفِيقِ. وَ هَذَا قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسْمٌ خَاصٌّ بِصِفَةِ عَامَّةٍ، وَ ﴿الرَّحِيمُ﴾ اسْمٌ عَامٌّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: هُمَا اسْمَانِ رَقِيقَانِ، أَحَدُهُمَا أَرْقَى مِنَ الْآخَرِ.

وقال عكرمة: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِرَحْمَةِ وَاحِدَةٍ.

السَّيِّئَاتِ وَإِنْ كُنْ عَظِيمًا، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ يَقْبُولُ الطَّاعَاتِ وَإِنْ كُنْ قَلِيلًا.

وقال يحيى بن معاذ الرَّاظي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِمِصَالِ مَعَانِهِمْ، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ بِمِصَالِ مَعَادِهِمْ.

وقال الحسين بن الفضل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: الَّذِي يَرْحَمُ الْعَبْدَ عَلَى كَشْفِ الضَّرِّ وَدَفْعِ الشَّرِّ، و ﴿الرَّحِيمِ﴾: الَّذِي يَرِيْقُ وَرَبِّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَشْفِ.

وقال أبو بكر السَّوَّاقُ أيضًا: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِمِثْلِ جِيعِهِ، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ بِمِثْلِ وَحْدِهِ، و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِمِثْلِ كَفَرٍ، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ بِمِثْلِ شَكَرٍ، و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِمِثْلِ نَدَاً، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ بِمِثْلِ قَوْلِ: (١: ٩٨)

الْمَاوَرَدِيُّ: وَأَمَّا ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، فَهُمَا اسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ فِيهَا اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ صِفَتِهِ، وَأَمَّا ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اسْمٌ عِبْرَانِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، كَالْفُسْطَاطِ رُومِيٍّ مُعَرَّبٍ، وَالْإِسْتِثْبَاتِ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٍ، لِأَنَّ قَرِيشًا وَهُمْ قَطَنَةُ الْعَرَبِ وَفُصَحَاؤُهُمْ، لَمْ يَعْرِفُوهُ حَتَّى ذَكَرَهُمْ، وَقَالُوا: مَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجِدُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنُوا﴾ الْفَرْقَانِ: ٦٠، وَهَذَا قَوْلٌ ثَقَلَبٌ. قَالَ: وَلِذَلِكَ جُمِعَ بَيْنَ

﴿الرَّحْمَنِ﴾ وَ ﴿الرَّحِيمِ﴾، لِيُزُولَ الْإِتْيَاسُ، فَعَلِيَ هَذَا يَكُونُ الْأَصْلُ فِيهِ تَقْدِيمُ ﴿الرَّحِيمِ﴾، عَلَى ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لِعَرَبِيَّتِهِ، لَكِنْ قَدَّمَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لِمِثْلَتِهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِاسْمِ عَرَبِيٍّ لَكِنَّ ﴿الرَّحِيمِ﴾ لَا مَتَرَا جُحْرُوهُمَا، وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَجَاءَتْ بِهِ أَشْعَارُهُمْ.

فَإِذَا كَانَا اسْمَيْنِ عَرَبِيَّيْنِ فَهُمَا مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَ الرَّحْمَةُ هِيَ التَّعَمُّعُ عَلَى الْمَهْتَاجِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الْآيَةُ ١٠٧، يَعْنِي نِعْمَةً عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا سَمَّيْتُ التَّعَمُّعَ رَحْمَةً لِخُذُوئِهَا عَنِ الرَّحْمَةِ.

و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أَشَدُّ مِثَالَةً مِنْ ﴿الرَّحِيمِ﴾، لِأَنَّ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ يَتَعَدَّى لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ، وَ ﴿الرَّحِيمِ﴾ لَا يَتَعَدَّى لَفْظُهُ، وَإِنَّمَا يَتَعَدَّى مَعْنَاهُ، وَلِذَلِكَ سَمَّيْتُ قَوْمَ بِالرَّحِيمِ، وَلَمْ يَتَسَمَّ أَحَدٌ بِالرَّحْمَانِ، وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تُسَمِّي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَعَلَيْهِ بَيْتُ الشُّنْفَرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ مَسْلُومَةَ الْكَذَّابِ تُسَمَّى بِالرَّحْمَانِ، وَاقْتِطَعَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ عَطَاءٌ: فَلِذَلِكَ قَرَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِـ ﴿الرَّحِيمِ﴾، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَتَسَمَّى بِالرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ لِيُفَصِّلَ اسْمَهُ عَنْ اسْمِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْفَرْقُ فِي الْمِثَالَةِ. وَفَرَّقَ أَبُو عُبَيْدَةَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ بَأَنَّ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ذُو الرَّحْمَةِ، وَ ﴿الرَّحِيمِ﴾ الرَّاحِمُ.

وَخْتَلَفُوا فِي اسْتِثْنَاءِ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا مُشْتَقَّانِ مِنْ رَحْمَةٍ وَاحِدَةٍ، جُعِلَ لَفْظُ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أَشَدَّ مِثَالَةً مِنْ ﴿الرَّحِيمِ﴾.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا مُشْتَقَّانِ مِنْ رَحْمَتَيْنِ، وَ الرَّحْمَةُ الَّتِي اسْتَقْتَّ مِنْهَا ﴿الرَّحْمَنُ﴾، غَيْرُ الرَّحْمَةِ الَّتِي اسْتَقْتَّ مِنْهَا ﴿الرَّحِيمِ﴾، لِيَصِحَّ امْتِيَازُ الْأَسْمَيْنِ، وَتَفَايُرُ الصِّفَتَيْنِ، وَمِنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ اخْتَلَفُوا فِي الرَّحْمَتَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مُشْتَقٌّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَجَمِيعِ

بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ يميزه الاسم العلم؛ من حيث لا يوصف به إلا الله تعالى، فصار بذلك كاسم العلم، في أنه يجب تقديمه على صفته. وورد الأثر بذلك. روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ [تقدم عن الطبري]

وروي عن بعض التابعين أنه قال: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع الخلق و﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين خاصة، ووجه عموم ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع الخلق هو إنشاؤه إياهم، وجعلهم أحياء قادرين، وخلقهم فيهم الشهوات، وتمكينهم من المشتبهات، وتعريضهم بالتكليف لعظيم الثواب. ووجه خصوص ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين، ما فعل الله تعالى بهم في الدنيا من الألفاظ التي لم يفعلها بالكفار، وما يفعله بهم في الآخرة من عظيم الثواب، فهذا وجه الاختصاص.

وحكي عن عطاء أنه قال: «﴿الرَّحْمَنُ﴾ كان يختص الله تعالى به. فلما تسمى مسيلة بذلك صار ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ مختصين به تعالى، ولا يجتمعان لأحد». وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأن تسمى مسيلة بذلك لا يخرج الاسم من أن يكون مختصاً به تعالى، لأن المراد بذلك استحقاق هذه الصفة؛ وذلك لا يثبت لأحد، كما أنهم سَمُوا أصنامهم آلهة، ولم يخرج بذلك من أن يكون الإله صفة يختص بالوصف به.

وقال بعضهم: إن لفظة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ليست عربية، وإنما هي ببعض اللغات، كقوله تعالى: ﴿بِالْقِسْطِ﴾ الإسراء: ٣٥، فإنها بالرومية، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجِدُ لِلَّذِينَ تَأْمُرُنَا﴾ الفرقان: ٦٠، إنكاراً منهم لهذا الاسم، حكي ذلك عن

خلقه، و﴿الرَّحِيمُ﴾ مشتق من رحمة الله لأهل طاعته. والقول الثاني: أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة، و﴿الرَّحِيمُ﴾ مشتق من رحمته لأهل الدنيا دون الآخرة.

والقول الثالث: أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مشتق من الرحمة التي يختص الله تعالى بها دون عباده، و﴿الرَّحِيمُ﴾ مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلها. [واستشهد بالشعر مرتين] (١٦، ٥٢)

الطوسي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ هما اسمان مشتقان من الرحمة، وهي التعممة التي يستحق بها العبادة، وهما موضوعان للبالغة، وفي «رحمان» خاصة مبالغة يختص الله بها.

وقيل: إن تلك المزية من حيث فعل التعممة التي يستحق بها العبادة، لا يشاركه في هذا المعنى سواء، والأصل في باب فعل تنفيل وفعل تفعل أن يكون اسم الفاعل فاعلاً، فإن أرادوا المبالغة حملوا على فعلان وفعل، كما قالوا: غضب فهو غضبان وسكر فهو سكران إذا امتلأ غضباً وسكراً، وكذلك قالوا: رحيم فهو رحمان، وخصوه به تعالى لما قلناه، وكذلك قالوا: علم فهو عليم، ورحيم فهو رحيم، وعلى هذا الوجه لا يكونان للتكرار، كقولهم: تَدْمَان وتَدِيم، بل التزايد فيه حاصل، والاختصاص فيه يبين.

وقيل: في معنى ﴿الرَّحِيمُ﴾: لا يكلف عباده جميع ما يطيقونه، فإن الملك لا يوصف بأنه رحيم إذا كلف عبده جميع ما يطيقونه. ذكره أبو الليث، وإنما قدم ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على ﴿الرَّحِيمِ﴾ لأن وصفه

واحد، مثل كذمان ونديم، ومعناها: ذو الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميحاً لقلوب الرّاعيين. ومنهم من فرق بينهما، فقال: للرحمان معنى العموم، وللرحيم معنى الخصوص. فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بمعنى الرزّاق في الدنيا، وهو على العموم لكافة الخلق، و ﴿الرَّحِيمُ﴾ بمعنى العافي في الآخرة، والعوفي الآخرة للمؤمنين على الخصوص، ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة، فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، و ﴿الرَّحِيمُ﴾ من تصل رحمته إليهم على الخصوص، ولذلك يدعى غير الله: رحيمًا ولا يدعى غير الله: رحمان. فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عامّ المعنى خاصّ اللفظ، و ﴿الرَّحِيمُ﴾ عامّ اللفظ خاصّ المعنى، والرحمة إرادة الله الخير لأهله.

وقيل: هي ترك عقوبة من يستحقّها، وإسداء الخير إلى من لا يستحقّ، فهي على الأوّل صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. (٧١: ٧١)

الرَّحْمَنُ شَرِيٌّ: و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ قفلان من رحيم كفضبان وسكران من غضب وسكر، وكذلك ﴿الرَّحِيمُ﴾ في فعل منه، كمریض وسقيم من مرض وسقم. وفي ﴿الرَّحْمَنُ﴾ من المبالغة ما ليس في ﴿الرَّحِيمِ﴾ ولذلك قالوا: رحمان الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا، ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى.

و بما طعن على أدنى من ملح العرب، أنهم يُسمّون مركبًا من مراكيهم بالشّدق، وهو مركب خفيف، ليس في ثقل محامل العراق، فقلت في طريق الطائفة

ثعلب، والصحيح أنه معروف، واشتقاقه من الرحمة على ما يتّنا.

وحكي عن أبي عبيدة أنه قال: «رحمن»: ذو رحمة و «رحيم» معناه أنه راحم، وكُرّر لضرب من التأكيد، كما قالوا: كذمان ونديم، وإنما قدّم اسم الله، لأنه الاسم الذي يختصّ به من يحقّ له العبادة، وذكر بعده الصّفة، ولأجل ذلك أعرب بإعرابه، وبدأ بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لما يتّنا فيه المبالغة. وما روي عن ابن عباس: من أثنهما اسمان رقيقان أحدهما أرقّ من الآخر. فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الرقيق و ﴿الرَّحِيمُ﴾ العطف على عباده بالرزق، محمول على أنه يعود عليهم بالفضل بعد الفضل وبالتعنة بعد التعنة، لأنه تعالى لا يوصف برقة القلب.

ودلت هذه الآية على التوحيد، لأن وصفه بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ يقتضي مبالغة في الوصف بالرحمة، على وجه يعمّ جميع الخلق؛ وذلك لا يقدر عليها غير الله القادر لنفسه؛ وذلك لا يكون إلا واحدًا، ولأن وصفه بالالهية يفيد أنه تحقّق له العبادة، وذلك لا يكون إلا للقادر للنفس، وهي تدلّ على العدل، لأن وصفه بالرحمة التي وسعت كل شيء، يعمّ كل محتاج إلى الرحمة من مؤمن وكافر وطفل وبالغ من كل حيٍّ، وذلك يبطال قول الجهمية الذين قالوا: ليس لله على الكافر نعمة، ولأنها صفة مدح تنافي وصفه بأنه يخلق الكفر في الكافر، ثم يعذّب عليه، لأن هذا صفة ذمّ.

(٢٨: ١١)

البقوي: واختلّفوا فيها: منهم من قال: هما بمعنى

وإنعامه، كما أنه إذا أدركته الفظاظه والقوة عَنف بهم ومنهم خيرٌه ومعروفه.

فإن قلت: فلمَ قَدَّم ما هو أبْلَغ من الوصفين على ما هو دونهُ؟ والقياس الرَّقِي من الأدنى إلى الأعلى، كقولهم: فلان عالمٌ نحريرٌ وشجاعٌ باسلٌ وجوادٌ فَيَاضٌ. قلت: لَمَّا قال: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ففتناول جلالَ التَّعَم وعظائمها وأصولها، أردفه ﴿الرَّحِيمُ﴾ كالْتَمَّة والرَّدِيف، ليتناول ما دَقَّ منها ولطف. (٤١: ١)

ابن عَطِيَّة: و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ صفةٌ مبالغةٌ من الرحمة، ومعناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمة، كما يدلُّ على الانتهاء سكرانٌ وغضبانٌ، وهي صفةٌ تختصُّ بالله ولا تُطلق على البشر، وهي أبْلَغ من فعلٍ، وفعلٌ أبْلَغ من فاعلٍ، لأنَّ راحماً يُقال لمن: رحيمٌ ولو مرةً واحدةً، ورحيماً يُقال لمن: كثر منه ذلك، و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ في النهاية في الرحمة.

وقال بعضُ التَّاس: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ بمعنى واحد، كالْتَدْمَان والتَّدِيم، وزعم أنَّهما من فعلٍ واحد، ولكن أحدهما أبْلَغ من الآخر.

وأما المفسِّرون فعبَّروا عن ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ بعبارات، فمنها: أنَّ العَرُزِيَّ قال: معناه: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع خلقه، في الأمطار ونعم الحواسِّ والتَّعَم العامَّة، و﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين في الهداية لهم واللَّطف بهم. ومنها: أنَّ أباسعيد المُتَدْرِي وابن مَسْعُود رويَا أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «﴿الرَّحْمَنُ﴾ رحمان الدنيا والآخرة و﴿الرَّحِيمُ﴾ رحيم الآخرة».

وقال أبو عليٍّ الفارسيُّ: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسمٌ عامٌّ في

لرجلٍ منهم: ما اسم هذا المحمل، أردت المحملَ العراقيَّ، فقال: أليس ذلك اسمه التَّشَدُّف؟

قلت: بلى، فقال: هذا اسمه التَّشَدُّف، فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمَّى، وهو من الصِّفَات الغالبة كالذِّبران والمُوق والصَّعق، لم يُستعمل في غير الله عزَّ وجلَّ، كما أنَّ «الله» من الأسماء الغالبة.

وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليمامة، وقول شاعرهم فيه:

«وَأنت غيث الوري لا زلت رحماناً»

فباب من تَعَتَّم في كفرهم.

فإن قلت: كيف تقول: الله رحمان، أنصرفه أم لا؟ قلت: أقبَّه على أخواته من بابِه، أعني نحو: عطشانٌ وغرَّانٌ وسكرانٌ، فلا أنصرفه.

فإن قلت: قد شرط في امتناع صرف «فُعلان» أن يكون «فُعلان» فُعْلَى، واختصاصه بالله يحظر أن يكون فُعلان فُعْلَى فلمَ قَنَعه الصَّرف؟

قلت: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنثٌ على فُعْلَى كعُطْشَى فقد حظر أن يكون له مؤنثٌ على فُعلانة كتُدْمانة، فإذا لا عبرة بامتناع التَّأْنِث للاختصاص العارض، فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص، وهو القياس على نظائره.

فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة، ومعناها اللطف والمنو، ومنها الرَّحْم لانعطافها على ما فيها؟

قلت: هو مجازٌ عن إنعامه على عباده، لأنَّ المليك إذا عطف على رعيته ورقَّ لهم، أصابهم بمعروفه

وحكى الكسائي عن بعض العرب: أنها نقرأ (الرحيم المحمد) بفتح الميم وصلة الألف، كأنها سكنت الميم وقطعت الألف، ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت. ولم تُرو هذه قراءة عن أحد فيما علمت، وهذا هو نظر يحيى بن زياد في قوله تعالى: ﴿الْمُحَمَّدُ﴾ آل عمران: ١٠٦. (١١: ٦٣)

الطبرسي: وإثما قدّم ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على ﴿الرَّحِيمِ﴾، لأن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بمنزلة اسم العلم: من حيث لا يوصف به إلا الله، فوجب لذلك تقديمه بخلاف ﴿الرَّحِيمِ﴾، لأنه يطلق عليه وعلى غيره. [إلى أن قال:]

وعن بعض التابعين قال: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع الخلق، و﴿الرَّحِيمِ﴾ بالمؤمنين خاصة. ووجه عموم ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وبَرّهم وفاجرهم، هو إنشأؤه إياهم، وخلقهم أحياء قادرين، ورزقه إياهم. ووجه خصوص ﴿الرَّحِيمِ﴾ بالمؤمنين، هو ما فعله بهم في الدنيا من التوفيق وفي الآخرة من الجنة والإكرام، وغفران الذنوب والآمان.

وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة». وعن عكرمة قال: «الرحمن برحمة واحدة، والرحيم بمائة رحمة». وهذا المعنى قد اقتبسه من قول الرسول: «إن الله عز وجل مائة رحمة، وإنه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسّمها بين خلقه بها يتعاطفون ويتراحمون، وآخر تسماً وتسعين لنفسه، يرحم بها عباده يوم القيامة». وروي

جميع أنواع الرحمة، يختص به الله تعالى، و﴿الرَّحِيمِ﴾ إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَكُنَّا بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، وهذه كلها أقوال تتعاضد.

وقال عطاء الخراساني: كان ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فلماً اختزل وسُيَّ به مسيلة الكذاب، قال الله سبحانه لنفسه: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فهذا الاقتران بين الصفتين ليس لأحد إلا الله تعالى، وهذا قول ضعيف، لأن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كان قيل أن ينجم أمر مسيلة، وأيضاً فتسمي مسيلة بهذا لم يكن مما تاصل وثبت.

وقال قوم: إن العرب كانت لاتعرف لفظة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ولا كانت في لغتها، واستدلوا على ذلك بقول العرب: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ أَتَسْجُدُ لِمَا نَأْمُرُكَ﴾ الفرقان: ٦٠. وهذا القول ضعيف، وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي أمروا بالسجود له، لأعلى نفس اللفظة.

واختلف في وصل ﴿الرَّحِيمِ﴾ بـ ﴿الْعَزَّوَجَلَّ﴾: فروي عن أم سلمة عن النبي ﷺ ﴿الرَّحِيمِ الْحَمْدُ﴾ مسكّن الميم ويوقف عليها، ويبتدأ بألف مقطوعة، وقرأ به قوم من الكوفيين.

وقرأ جمهور الناس ﴿الرَّحِيمِ الْعَزَّوَجَلَّ﴾ يُعْرَبُ ﴿الرَّحِيمِ﴾ بالخفض، وتوصل الألف من ﴿الْعَزَّوَجَلَّ﴾ ومن شاء أن يفدّر أنه أسكن الميم، ثم لمّا وصل حركتها للالتقاء، ولم يمتد بألف الوصل، فذلك سائق، والأول أخسر.

على أمثال هذه المباحث، عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على عباده خارجة عن الضبط والإحصاء.

(٧:١)

تشديد الراء من قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ لأجل إدغام لام التعريف في الراء، ولاخلاف بين القراء في لزوم إدغام لام التعريف في اللام وفي ثلاثة عشر حرفاً سواء، وهي: الصاد والضاد والسين والشين والذال والذال والراء والزاي والطاء والظاء والثاء والياء والتون انتهى، كقوله تعالى: ﴿الْعَامِدُونَ السَّائِبُونَ الرَّاكِبُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ التوبة: ١١٢.

والعلة الموجبة لجواز هذا الإدغام قرب المخرج، فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة مخرجها من طرف اللسان وما يقرب منه، فحسب الإدغام. ولاخلاف بين القراء في امتناع إدغام لام التعريف فيما عدا هذه الثلاثة عشر، كقوله: ﴿الْعَامِدُونَ السَّاجِدُونَ... الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾، كلها بالإظهار. وإنما يجوز الإدغام فيها لبعد المخرج، فإنه إذا بُدئ بمخرج الحرف الأول عن مخرج الحرف الثاني تقل القلق بهما دفعةً، فوجب تمييز كل واحد منهما عن الآخر، بخلاف الحرفين اللذين يقرب مخرجاهما، لأن التمييز بينهما مشكل صعب.

وأجمعوا على أنه لا يمال لفظ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ وفي جواز إمالة قولان للثبوتين:

أحدهما: أنه يجوز، ولعله قول سيبويه، وعلة جوازه انكسار التون بعد الألف.

«إن الله قابض هذه إلى تلك، فيكملها مائة، يرحم بها عباده يوم القيامة.»

(٢١:١)

الفخر الرازي: وأما قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فالعلم أن الرحمة عبارة عن التخليص من أنواع الآفات، وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاجات.

أما التخليص عن أقسام الآفات، فلا يمكن معرفته إلا بعد معرفة أقسام الآفات، وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن شاء أن يقف على قليل منها فليطالع كتب الطب، حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها في كل واحد من الأعضاء والأجزاء، ثم يتأمل في أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إلى معرفة أقسام الأغذية والأدوية من المصادن والنبات والحيوان، فإنه إذا خاض في هذا الباب وجده بحرًا لا ساحل له.

وقد حكى «جالينوس» أنه لما صنف كتابه في منافع أعضاء العين، قال: بخلت على الناس بذكر حكمة الله تعالى في تخليق المصبين المجوقين ملتصقين على موضع واحد، فرأيت في الثوم كأن ملكاً نزل من السماء، وقال: يا جالينوس إن إلهك يقول: لم بخلت على عبادي بذكر حكمتي؟ قال: فانتبهت فصنفت فيه كتاباً. وقال أيضاً: إن طحالاً قد غلظ فاجلته بكل ما عرفت فلم ينفع، فرأيت في الهيكل كأن ملكاً نزل من السماء وأسرني بقصد العرق الذي بين الخنصر والبصير. وأكثر علامات الطب في أوائلها تنتهي إلى أمثال هذه التنبيهات والإلهامات، فإذا وقف الإنسان

والقول الثاني: وهو الأظهر عند التحويين أنه لا يجوز.

وأجمعوا على أن إعراب ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ هو الجرة، لكونهما صفتين للمجرور الأول، إلا أن الرفع والتصب جائزان فيهما بحسب النحو: أما الرفع فعلى تقدير: بسم الله هو الرحمن الرحيم، وأما التصب فعلى تقدير: بسم الله أعني الرحمن الرحيم. (١: ١٠٥)

الباب العاشر في البحث: المتعلق بقولنا: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾. [ثم ذكر بحثاً في أن خلقه الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الرحمة ليست إلا الله، فلاحظ]

الباب الحادي عشر: في بعض التكت المستخرجة من قولنا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. [ثم ذكر التكتات، فراجع] (١: ١٦٤)

العكبري: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صفتان مشتقان من الرحمة. و﴿الرَّحْمَنُ﴾ من أبنية المبالغة، وفي ﴿الرَّحِيمِ﴾ مبالغة أيضاً، إلا أن فعلان أبلغ من فاعل، وجرهما على الصفة، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف. وقال الأخفش: العامل فيها معنوي، وهو كونها تبعاً.

وجوز نصبهما على إضمار «أعني» ورفعهما على تقدير «هو».

القرطبي: واختلفوا في اشتقاق اسمه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فقال بعضهم: لا اشتقاق له، لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه، ولأنه لو كان مشتقاً من «الرحمة» لاتفصل بذكر المرحوم، فجاء أن يقال: الله رحمان بعباده، كما يقال: رحيم بعباده. وأيضاً لو كان مشتقاً من «الرحمة»

لم تنكره العرب حين سمعوه؛ إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم. وقد قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟﴾ الفرقان: ٦٠، الآية.

ولما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية بأمر النبي ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قال سهيل بن عمرو: أما ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فما ندري ما ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ ولكن أكتب ما نعرف: «باسمك اللهم» الحديث. قال ابن العربي: إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، واستدل على ذلك بقولهم: وما الرحمان؟ ولم يقولوا: ومن الرحمان؟ قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى: ﴿وَهُمْ يَخْفَوْنَ بِالرَّحْمَنِ﴾ الرعد: ٣٠.

وذهب الجمهور من الناس إلى أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مشتق من «الرحمة» مبني على المبالغة، ومعناه: ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فلذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى ﴿الرَّحِيمِ﴾ ويجمع.

قال ابن الحصار: ونما يدل على الاشتقاق ما خرج به القرطبي وصححه عن عبد الرحمان بن عوف، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: «أنا الرحمان خلقت الرحم ومن شققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.» وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والتشاق، وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما يجب له.

زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب «الزاهر»: أنه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم عبراني فجاء معه بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾.

وقال الفرزهمي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواسِّ والنعيم العائنة، و﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين في الهداية لهم، واللفظ بهم.

وقال ابن المبارك: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إذا سُئِلَ أُعْطِيَ، و﴿الرَّحِيمُ﴾ إذا لم يسأل غضب.

وروى ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعهم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يسأل الله يغضب عليه» لفظ الترمذي. وقال ابن ماجه: «من لم يدع الله سبحانه غضب عليه» وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذا، فقال: هو الذي يقال له: الفارسي، وهو خوزي، ولا أعرف اسمه.

وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة.

قال الخطابي: وهذا مشكل، لأن الرقة لا تدخل لها في شيء من صفات الله تعالى. وقال الحسين بن الفضل البجلي: هذا وهم من الراوي، لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء، وإنما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، والرقق من صفات الله عز وجل، قال الترمذي: «إن الله رقيق يحب الرقيق ويعطي علي الرقيق ما لا يعطي علي المنف».

أكثر العلماء على أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مختص بالله عز وجل، لا يجوز أن يسمى به غيره، إلا نراه قال: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا وَالرَّحْمَنُ﴾ الإسراء: ١١٠، فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. وقال: ﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ

قال أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» وقال أحمد بن يحيى: ﴿الرَّحِيمُ﴾ عربي و﴿الرَّحْمَنُ﴾ عبراني، فلهذا جُمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. وقال أبو العباس: التعت قد يقع للمدح، كما تقول: قال جرير الشاعر. وروى مُطَرِّف عن قتادة في قول الله عز وجل: ﴿يَسْمِ الله الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال: مدح نفسه. قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن. وقال قُطْرُب: يجوز أن يكون جُمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن. وفي التوكيد أعظم الفائدة، وهو كثير في كلام العرب، ويستغني عن الاستشهاد، والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضل بعد تفضل، وإنعام بعد إنعام، وتقوية لمطامع الراغبين، ووعود لا يخبئ أمله.

واختلفوا هل هما بمعنى واحد أو بمعنىين؟

ف قيل: هما بمعنى واحد، كدُئمان ونديم؛ قاله أبو عبيدة. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان، للممتلئ غضبًا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول.

فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ خاص الاسم عام الفعل، و﴿الرَّحِيمُ﴾ عام الاسم خاص الفعل. هذا قول الجمهور.

قال أبو علي الفارسي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به الله، و﴿الرَّحِيمُ﴾ إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣.

﴿يَسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ فقال: «أما إلباء فإلباء الله وروحه ونضرنه وبهاؤه، وأما السَّين فسناة الله، وأما الميم فمُلك الله، وأما ﴿الله﴾ فلا إله غيره، وأما ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فالعاطف على البرِّ والفاجر من خلقه وأما ﴿الرَّحِيمُ﴾ فالرفيق بالمؤمنين خاصة...»

وقد قيل: إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه، فالإباء مفتاح اسمه بصير، والسَّين مفتاح اسمه سميع، والميم مفتاح اسمه مليك، والألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والهاء مفتاح اسمه هادي، والراء مفتاح اسمه رازق، والحاء مفتاح اسمه حلِيم، والتون مفتاح اسمه نور، ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شيء. [واستشهد بالشمع ٣ مرات]

(١٠٣: ١)

الْبَيْضَاوِي: و ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ اسمان يُنبأ للمبالغة من «رحم»، كالفضبان من غضب، والعلم من علم، والرحمة في اللغة: رقة القلب وانعطاف يقتضي التقضيل والإحسان؛ ومنه الرَّحِيم لانعطافها على ما فيها.

وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. و ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أبلغ من ﴿الرَّحِيمِ﴾، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكُبار وكيبار؛ وذلك إنما تؤخذ تارة باعتبار الكمية، وأخرى باعتبار الكيفية، فعلى الأول قيل: يا رحمان الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة، لأنه يخص المؤمن، وعلى الثاني قيل: يا رحمان الدنيا

دُونَ الرَّحْمَنِ أَلِمَّةٌ يَقْدُونَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾: ٤٥، فأخبر أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هو المستحق للعبادة جل وعز. وقد تجارَس مسيلة الكذاب لعنه الله فتسمى: برحمان اليمامة، ولم يتسم به حتى قرع سامعه نعت الكذاب فالزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك، وإن كان كل كافر كاذباً، فقد صار هذا الوصف لمسيمة علماً يعرف به، ألزمه الله إياه.

وقد قيل في اسمه: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: إنه اسم الله الأعظم، ذكره ابن العربي.

﴿الرَّحِيمِ﴾ صفة مطلقة للمخلوقين، ولما في ﴿الرَّحْمَنِ﴾ من العموم قُدِّم في كلامنا على ﴿الرَّحِيمِ﴾ مع موافقة التنزيل، قاله المهدوي.

وقيل: إن معنى ﴿الرَّحِيمِ﴾ أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى ﴿الرَّحْمَنِ﴾، فـ ﴿الرَّحِيمِ﴾ نعت محمد ﷺ وقد نعته تعالى بذلك فقال: ﴿رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ فكان المعنى: أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أي وبمحمد ﷺ وصلتم إلي، أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى نوابي وكرامتي، والنظر إلى وجهي، والله أعلم.

روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ إنه شفاء من كل داء، وعون على كل دواء. وأما ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يتسم به غيره. وأما ﴿الرَّحِيمِ﴾ فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحاً.

وقد فتره بعضهم على المصروف، فروي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله ﷺ عن تفسير

أبو حيان: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: فَعْلَانٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، وأصل بنائه من الأَزم من المبالغة، وشذ من المتعدي، و(أل) فيه للغلبة، كهي في الصَّعق، فهو وصف لم يُستعمل في غير الله، كما لم يُستعمل اسمه في غيره، وسمنا منافيه قالوا: رحمان الدنيا والآخرة، ووصف غير الله به من تعنت الملعدين، وإذا قلت: الله رحمان، ففي صرفة قولان: ليسند أحدهما: إلى أصل عام، وهو أن أصل الاسم الضَّرف، والآخر: إلى أصل خاص، وهو أن أصل «فَعْلَان» المنع لغلبيته فيه، ومن غريب ما قيل فيه: إنه أعجمي بالحاء المعجمة، ففرَّب بالحاء، قاله تَعَبُّبٌ.

﴿الرَّحِيمُ﴾: فَعِيلٌ مَحْوُلٌ من فاعل للمبالغة، وهو أحد الأمثلة الخمسة، وهي: فعال، وفعل، ومفعال، وفَعِيلٌ، وفَعِلٌ، وزاد بعضهم فَعِيلًا فيها: نحو سَكَبَ، ولها باب معقود في التحو، وقيل: وجاء رحيم بمعنى مرحوم. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]

و ﴿الرَّحْمَنُ﴾: صفة لله عند الجماعة. وذهب الأَعلم وغيره إلى أنه بدل، وزعم أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ علم، وإن كان مشتقاً من «الرَّحْمَةِ»، لكنه ليس بمنزلة الرَّحِيم ولا الرَّاحِم، بل هو مثل الدَّبران، وإن كان مشتقاً من دبر صيغ للعلمية، فجاء على بناء لا يكون في التحو، قال: ويدل على علميته ووروده غير تابع لاسم قبله، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى السَّمَوَاتِ اسْتَوَى﴾ طه: ٥، ﴿الرَّحْمَنُ عِلْمُ الْقُرْآنِ﴾ الرحمن: ٢٠١، وإذا ثبتت العلمية امتنع التثنية، فتعين البدل.

قال أبو زيد السَّهيلي: البدل فيه عندي ممتنع،

والآخرة، ورحيم الدنيا، لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجعليلة وحقيرة.

وإنما قدّم والقياس يقتضي التَّرفي من الأدنى إلى الأعلى، لتقدّم رحمة الدنيا، ولأنه صار كاللَّحْم من حيث إنه لا يوصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي، البالغ في الرحمة غايتهما؛ وذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستعصم بلفظه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء، أو يُزيح رقة الجنسية أو حُب المال عن القلب.

ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم وجودها، والقدرة على إيصالها، والدّاعية الباعنة عليه، والتَّكُنُّ من الانتفاع بها، والقوى التي بها يحصل الانتفاع، إلى غير ذلك من خلقه، لا يقدر عليها أحد غيره.

أو لأن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لَمَّا دَلَّ على جلالت النعم وأصولها ذكر ﴿الرَّحِيمُ﴾ ليتناول ما خرج منها، فيكون كالتمتمة والرديف له، أو للمحافظة على رؤوس الآي.

والأظهر أنه غير مصروف وإن حظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤثّر على: فَعْلَى أو فَعْلَانة، إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه، وإنما حُصِرَ التسمية بهذه الأسماء، ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور، هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وأجلها، جليلها وحقيقها، فيتوجه بشرائره إلى جناب القدس، ويتسكك بحبل التوفيق، ويشغل سرّه بذكره والاستمداد به عن غيره. (٦: ١)

وقال المُرني: نعمة الدنيا والذين. وقال العزيز: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بجميع خلقه في الأمطار، ونعم الحواس، والنعم العامة، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين في الهداية لهم واللفظ بهم. وقال الحاسبي: برحمة النفوس ورحمة القلوب. وقال يحيى بن معاذ: لمصالح المعاد والمعاش. وقال الصادق: خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق، وعام اللفظ بصيغة خاصة في مغفرة المؤمن. وقال ثعلب: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أمّدح، و﴿الرَّحِيمُ﴾ أطف، وقل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ المنعم بما لا يتصور جنسه من العباد، و﴿الرَّحِيمُ﴾ المنعم بما يتصور جنسه من العباد.

وصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه على عباده؛ ألا ترى أن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم إحسانه، فتكون الرحمة إذ ذاك حصة فعل؟ وقال قوم: هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك، فتكون على هذا صفة ذات. ويبنى على هذا الخلاف خلاف آخر، وهو أن صفات الله تعالى الذاتية والفعلية أهي قديمة أم صفات الذات قديمة وصفات الفعل محدثة قولان؟

وأما الرحمة التي من العباد، فقيل: هي رقة تحدث في القلب، وقيل: هي قصد الخير أو دفع الشر؛ لأن الإنسان قد يدفع الشر عن لا يرق عليه، ويوصل الخير إلى من لا يرق عليه. (١٥: ١)

أبو السُّعُود: و﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صفتان مبيتان، من «رحيم» بعد جعله لازماً، بنزلة الفرائض ينتقله إلى «رحم» بالضم، كما هو المشهور. وقد قيل:

وكذلك عطف البيان، لأن الاسم الأول لا يقتصر إلى تبين، لأنه أعرف الأعلام كلها وأبينها؛ الأتراءهم قالوا: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾. ولم يقولوا: وما الله، فهو وصف يراد به الشتاء، وإن كان يجري مجرى الإعلام.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قيل: دلالتهما واحد، نحو كذمان ونديم. وقيل: معناها مختلف، ف﴿الرَّحْمَنُ﴾ أكثر مبالغة، وكان القياس الترقّي، كما تقول: عالم نحرير، وشجاع باسل، لكن أردف ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي يتناول جلائل التعم وأصولها ب﴿الرَّحِيمُ﴾ ليكون كالشقة والرديف، ليتناول ما دق منها ولطف، واختاره الزمخشري. وقيل: ﴿الرَّحِيمُ﴾ أكثر مبالغة، والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة، فلذلك جُمع بينهما، فلا يكون من باب التوكيد. فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران؛ من حيث الامتلاء والظبية، ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة، ولذلك لا يتعدى فعلان، ويتعدى فعيل، تقول: زيد رحيم المساكين كما تعدى فاعلاً، قالوا: زيد حفيظٌ علمك وعلم غيرك، حكاه ابن سيده عن العرب.

ومن رأى أنهما بمعنى واحد، ولم يذهب إلى توكيد أحدهما بالآخر، احتج أنه يخص كل واحد بشيء، وإن كان أصل الموضوع عنده واحداً، ليخرج بذلك عن التأكيد، فقال مجاهد: رحمان الدنيا ورحيم الآخرة. وروى ابن مسعود، وأبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «الرحمان رحمان الدنيا والرحيم رحيم الآخرة». وإذا صح هذا التفسير وجب المصير إليه.

دقاتها وفروعها. وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر،
لتحريك سلسلة الرحمة. (١٨: ١١)

الكاشاني: [نقل حديث الإمام الصادق عليه السلام
قال:]

أقول: رزق كل مخلوق ما به قوام وجوده،
وكماله اللائق به، فالرحمة الرحمانية تعم جميع
الموجودات وتشتمل كل أئمتهم، كما قال الله سبحانه:
﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ طه: ٥٠. وأما
الرحمة الرحيمية بمعنى التوفيق في الدنيا والدين، فهي
مختصة بالمؤمنين، وما ورد من شمولها للكافرين فإنما
هي من جهة دعوتهم إلى الإيمان والدين، مثل ما في
تفسير الإمام عليه السلام من قولهم عليه السلام: الرحيم بعباده
المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته، وبعياده الكافرين في
الرتق في دعائهم إلى موافقته. (٦٩: ١١)

البروسوي: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الرحمة في اللغة: رقة
القلب والانعطاف؛ ومنه الرحيم لانعطافها على ما
فيها، والمراد بها هاتنا: هو التفضل والإحسان، أو
إرادتهما بطريقة إطلاق اسم السبب بالنسبة إلينا على
مسيبته البعيد أو القريب، فإن أسماء الله تؤخذ باعتبار
الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي
انفعالات. فالمعنى: العاطف على خلقه بالرزق لهم،
ودفع الآفات عنهم، لا يزيد في رزق المتقي لقبل تقواه،
ولا ينقص من رزق الفاجر لقبل فسوره، بل يرزق
الكل بما يشاء. ﴿الرَّحِيمُ﴾ المترحم إذا سئل أعطى،
وإذا لم يسأل غضب، وبني آدم حين يسأل يغضب.
واعلم أن الرحمة من صفات الذات، وهو إرادته

إن ﴿الرَّحِيمُ﴾ ليس بصفة مشبهة بل هي صفة مبالغة،
نص عليه سيبويه، في قولهم: هو رحيمٌ فلاناً. والرحمة
في اللغة: رقة القلب والانعطاف؛ ومنه: الرحيم
لانعطافها على ما فيها. والمراد هاتنا: التفضل
والإحسان، وإرادتهما بطريقة إطلاق اسم السبب
بالنسبة إلينا على مسيبه البعيد أو القريب. فإن أسماء
الله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون
المبادئ التي هي انفعالات، والأول من الصفات
الغالية؛ حيث لم يُطلق على غيره تعالى.

وإنما امتنع صرفه إلحاقاً له بالأغلب في بابيه، من
غير نظر إلى الاختصاص العارض، فإنه كما حظر
وجود «فعلى» «حظر وجود «فعلانة»، فاعتباره
يوجب اجتماع الصرف وعدمه، فلزم الرجوع إلى
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص، بأن نحاس إلى
نظائرها، من باب فَعِلَ يَفْعَلُ، فإذا كانت كلها ممنوعة
من الصرف، لتحقق وجود «فعلى» فيها، علم أن هذه
الكلمة أيضاً في أصلها، مما تحقق فيها وجود «فعلى»،
فشنع من الصرف. وفيه من المبالغة ما ليس في
﴿الرَّحِيمِ﴾، ولذلك قيل: «يا رحمان الدنيا والآخرة
ورحيم الدنيا».

وتدعيمه مع كون القياس تأخيره، رعاية لأسلوب
الترقي إلى الأعلى، كما في قولهم: فلان عالم بحريس
وشجاع بآسل وجواد فياض، لأنه باختصاصه به عز
وجل، صار حقيقاً بأن يكون قريباً للاسم الجليل
الخاص به تعالى، ولأن ما يدل على جلائل التعم
وعظائمها وأصولها، أحق بالتقديم مما يدل على

صفتان مشبهتان بُنيتا لإفادة المبالغة، وأتتهما من «رحم» مكسور العين تَقُلُّ إلى «رَحِمَ» مضمومها بعد جعله لازماً، وهذا مطَّرد في باب المدح والذمِّ، وأنَّ الرِّحْمَةَ في اللُّغَةِ: رَقَّةُ القلب، ولكونها من الكيفيات التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه، تؤخذ باعتبار غايتها:

إما على طريقة الجواز المرسل بذكر لفظ السبب وإرادة المستب.

و إما على طريقة التمثيل، بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين، في إيصال الخير إليهم، بحال الملك إذا رَقَّ لهم، فأصايمهم بمرقه وإنعامه، فاستعمل الكلام الموضوع للهية الثانية في الأولى من غير أن يتمحل في شيء من مفرداته.

و إما على طريقة الاستعارة المصروفة بأن يُشَبَّه الإحسان على ما اختاره القاضي أبو بكر، أو وإرادته على ما اختاره الأشعريُّ بالرَّحْمَةِ بجامع ترتب الانتفاع على كلِّ، ويستعار له الرَّحْمَةُ، ويشقُّ منها «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» على حدِّ الحال ناطقة بكذا.

و إما على طريقة الاستعارة المكتبة التخيلية، بأن يُشَبَّه معنى الضمير فهما العائد إليه تعالى بملك رَقَّ قلبه على رغبته، تشبيهاً مضمرًا في النفس، ويحذف المشبَّه به، ويثبت له شيء من لوازمه، وهو الرَّحْمَةُ.

وقيل: الرَّحْمَةُ في ذلك حقيقة شرعية، وأنَّ «الرَّحْمَنُ» يُبلغ «الرَّحِيمُ» لأنَّ زيادة البناء تدلُّ على زيادة المعنى، فتؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية؛ فعلى الأوَّل قيل: يا رحمان الدنيا،

إيصال الخير ودفع الشرِّ، والإرادة صفة الذات، لأنَّ الله تعالى لو لم يكن موصوفاً بهذه الصِّفَةِ لما خلق الموجودات، فلما خلق الخلق خلقنا أنَّ رحمته صفة ذاتية، لأنَّ الخلق إيصال خير الوجود إلى المخلوق، ودفع شرِّ العدم عنهم، فإنَّ الوجود خير كله.

قال الشيخ القيصري: اعلم أنَّ الرَّحْمَةَ صفة من الصفات الإلهية، وهي حقيقة واحدة، لكنَّها تنقسم بالذاتية والصفائية، أي تقتضيها أسماء الذات وأسماء الصفات، وكلُّ منهما عامة وخاصة، فصارت أربعة، وينفرد منها إلى أن يصير المجموع مائة رحمة، وإليها أشار رسول الله ﷺ بقوله: «إنَّ لله مائة رحمة أعطى واحدة منها لأهل الدنيا كلها، وأخر تسماً وتسعين إلى الآخرة يرحم بها عباده».

فالرَّحْمَةُ العامة والخاصة الذاتيتان ما جاء في البسملة من «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»، والرَّحْمَةُ الرحمانية عامة لشمول الذات جميع الأشياء علماً وعيلاً، والرحمينة خاصة، لأنها تفصيل تلك الرَّحْمَةِ العامة الموجب لتعيين كلِّ من الأعيان، بالاستعداد الخاصَّ بالفيض الأقدس، والصفائية ما ذكره في الفاتحة من «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» الأولى عامة الحكم، لترتبتها على ما أفاض الوجود العامَّ العلميَّ من الرَّحْمَةِ العامة الذاتية، والثانية خاصة وتخصيصها بحسب استعداد الأصلي الَّذي لكلِّ عين من الأعيان، وهما نتيجتان للرحمتين الذاتيتين، العامة والخاصة، انتهى كلامه.

(٨:١)

الألوسي: و «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» المشهور أنهما

رفيع الدرجات، بمعنى رفيع درجاته لارافع الدرجات لايجدي نفعاً، وإثما فسرّه بما ذكر، لأن المراد درجات عزّه وجبروته، ليناسب المراد من قوله: ﴿ذُو الْقُرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ المؤمن ١٥:، وهي بسطة ملكه وسعة ملكوته، وتلك الدرجات ليست مرفوعة بفعل.

ونقل ذلك عن الزّخشي في «الفائق» بعد تسليم أنّه مذكور فيه، معارض بما صرح به هو في غيره كـ «المفصل» على أن قوله: رحمان الدنيا ورحيم الآخرة بالإضافة إلى المفعول - كما نصّ عليه - دون الفاعل، يقتضي عدم اللزوم، وأثما ليسا بصفة مشبهة، فالأصحّ أنّهما من أبنية المبالغة الملحقة باسم الفاعل وأخذاً من فعل متعدّد، وذلك في الرّحيم ظاهر. وقد نصّ عليه سيّويه في قوله: رحيم فلاكاً، وكذا الزّجاج، والصّيفة تساعد.

وللاشتباه في «الرّخمن» وعدم ذكر النّحة له في أبنية المبالغة، قال الأعلام وابن مالك: إنّهُ علّم في الأصل لاصفة، ولا علّم بالقلبة التقديرية التي ادّعاها الجمل من العلماء.

وأما ثالثاً: فلأنّ نقل فعل المكسور إلى فعل المضوم، لا يتوقّف على جعله لازماً أوّلاً، لأنّه بمجرد التقلّ يصير كذلك، وتحصيل المناسبة بين المنقول والمنقول إليه باللزوم، لعدم الاكتفاء فيها بمطلق الفعلية، ممّا لا يخفى ما فيه.

وأما ثالثاً: فلأنّ كون الرّحمة في اللّغة رقة القلب إنّما هو فيها، وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوّر عند

لأنّه يعمّ المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة، لأنّه يخصّ المؤمن؛ وعلى الثّاني قيل: يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، لأنّ التعمّ الأخرى كلّها جسام.

وأما التعمّ الدنيوية فجعليلة وحقيرة، وإنّما قدّم «الرّخمن» والقياس يقتضي التّرفي، لتقدّم رحمة الدنيا، ولأنّه صار كالعلم: من حيث إنّهُ لا يوصف به غيره، لأنّ معناه: المنعم الحقيقيّ البالغ في الرّحمة غايته؛ وذلك لا يصدق على غيره، وقول بني حنيفة في مسيلة: رحمان اليمامة، وقول شاعرهم فيه:

سموت بالجدد بين الأكرمين أباً

وأنت غيث الوري لا زلت رحماً

غلو في الكفر أو التّقديم، لأنّ «الرّخمن» لمتادلّ على جلال التعمّ وأصولها ذكر «الرّحيم» ليتناول ما خرج منها، فيكون كالنّتمّة والرّديف له، أو للمحافظة على رؤوس الآي. وهذا جميعه لا يخلو عن مقال، ولا يسلم من رشق نبال.

أما أوّلاً: فلأنّ الصّفة المشبهة لا تثبى إلّا من لازم، ولذا قال في «التسهيل»: إنّ ربّاً وملكاً ورحماً ليست منها، لتعدّي أفعالها، ولم يقل أحد بنقل ما تعدّي منها لفعل المضوم العين، والمستور في التّون المعوّل عليها: أنّ فعل المفتوح والمكسور إذا قصد به التعجّب يُحوّل إلى فعل المضوم، كقصر الرّجل، بمعنى: ما أقضاه!

وحينئذ فيه اختلاف، هل يعطي حكم نعم أو فعل التعجّب، كما فصلوه ثمة، وإلحاقهم له بنعم كالصّريح في عدم تصرّفه، وإنّهُ لا يؤخذ منه صفة أصلاً، وكون

تسببه إذا كانت هي وهو صفتين لنا، ومجرد السببية والمسببية في هذه الحالة، لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه عز شأنه مجازاً مرسلًا عن أحد الأمرين، وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى كيغما كان الفرض، لا نجزم بالسببية والمسببية أيضًا، وقياس الثائب على الشاهد مما لا ينبغي، والفرق مثل الصريح ظاهر، والذهن مقيد عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى عليك، فتأمل في هذا المقام، فقد غفل عنه أقوام بعد أقوام.

وأما سادسًا: فلأن كون ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أبلغ من ﴿الرَّحِيمُ﴾ غير مسلم، وإن قال الراغب: إن فصيلاً لمن كثر منه الفعل، وفعلان لمن كثر منه وتكرر، حتى قيل: ﴿الرَّحِيمُ﴾ أبلغ لتأخره، وفول ابن المبارك: ﴿الرَّحْمَنُ﴾، إذا سئل أعطى و﴿الرَّحِيمُ﴾، إذا لم يسأل غضب، وقيل: هما سواء لظاهر الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرک مرفوعاً: «رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما» وإليه ذهب الجويني، وقرره بأن فعلان لمن تكرر منه الفعل وكثر، وفعل لمن ثبت منه الفعل ودام.

وفرق بعضهم بينهما بأن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ دال على الصفة القائمة به تعالى، و﴿الرَّحِيمُ﴾ دال على تعلّقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للصفة، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم ذلك، فتأمل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، ﴿إِنَّهُمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ١١٧، ولم يجز

إثباتها لله تعالى، لأنها حينئذ صفة لا تكمال ذاته كسائر صفاته، ومعاذ الله تعالى أن تقاس بصفات المخلوقين، وأمين التراب من رب الأرباب! ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى، لاستحالة اتصافه بما تنصف به، [ثم بحث في الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في صفات الله تعالى، هل هي بمعناها الحقيقي أو المجازي، إلى أن قال:]

وأما رابعًا: فلأن إجراء الاستعارة التمثيلية هنا مع أنه تكلف، لا سيما على مذهب السيد السند قدس سره فيه، ظاهر أنوع من سوء الأدب؛ إذ لا يقال: إن لله تعالى هيئة شبيهة بهيئة الملك، ولم يرد إطلاق المحال عليه سبحانه وتعالى، فهل هذا إلا تصرف في حق الله تعالى، بما لم يأذن به الله، ومثل هذا أيضًا مكسبي في المكتبة، وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك.

وأما خامسًا: فلأن وجه تشبيه الإحسان في احتمال الاستعارة المصروفة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح، لأنه لا يتنفع بها نفسها، وإنما الانتفاع بآثارها، وكم من رقى قلبه على شخص حتى أرق له، لم ينفعه بشيء، ولا أعانه بحي ولاي.

أهم بأمر الحزم لا يستطيعه

وقد حيل بين العير والتزوان

ولا كذلك الانتفاع بالإحسان. وأما الإرادة فهي إن قلنا بصحة إرادتها هنا، لانصح في وجه المجاز المرسل بالنظر إليه تعالى، بل إنك إذا تأملت وأنصت وجدت الرحمة إن تسببت الإحسان أو أرادته، فإلما

وأجيب بأن المراد الأكثرية في التعلقات والمتعلقات، لاني الصفة نفسها، وهذا إذا كانت صفة ذات، وإن كانت صفة فعل فلا إشكال، على ما ذهب إليه الأشاعرة من القول بحدوثها، وأما على ما ذهب إليه ساداتنا المائريدة القائلون: بقدم صفة التكوين، فيجيب بما أجيب به عن الأول.

وأما سابقاً: فلأن قولهم: فعلى الأول قيل: يا رحمان الدنيا، لأنه يعسم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة، لأنه يخص المؤمن، إن أرادوا به أن أبلغية ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هاهنا باعتبار كثرة أفراد الرحمة في الدنيا، لوجودها في المؤمن والكافر، فلا يستقيم عليه، ورحيم الآخرة إذ التزم الأخروية غير متناهية وإن حُصّت المؤمن. وإن أرادوا أنها باعتبار كثرة أفراد المرحومين، فلا يخفى أن كثرة أفرادهم إنما تؤثر في الأبلغية، باعتبار اقتضاها كثرة أفراد الرحمة في الدنيا أيضاً، ومعلوم أن أفراد الرحمة في الآخرة أكثر منها بكثير بل لانسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلاً، فهذا الوجه مخدوش على الحالين.

على أن في اختصاص رحمة الآخرة بالمؤمنين مقالاً: إذ قد ورد في الصحيح شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لعامة الناس من هول الموقف: ﴿عَسَى أَنْ يَتَخَفَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَغْشُودًا﴾ الإسراء: ٧٩، وروي تخفيف العذاب عن بعض الأشقياء في الآخرة. وكون الكفار في الأول تبعاً غير مقصودين، كيف وهم بعد الموقف يلاقون ما هو أشد منه، فليس ذلك رحمة في حقهم، والتخفيف في الثاني على تقدير تحققه نزول من

قطّ «رحمن»، فإنه يُستشعر منه أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة، و«رحيم» هو الراحم برحمته، وما ذكر من قولهم: لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى قاعدة أغلبية، أسها ابن جني فلعلها لا تثبت مع ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وقد نقصت بحذر، فإنه أبلغ من حاذر، مع زيادة حروفه.

فإن أجيب بأنها أكثرية فيأمر حياً بالوفاء، وإن أجيب بأن ما ذكر لاني أن يقع في البناء إلا نقص زيادة معنى بسبب آخر، كالإحقاق بالأمر الجبليّة مثل شره ونهم، فيجوز أن حاذراً أبلغ من حذر، لدلالته على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه، فهو على ما فيه لا يصفو عن كدر، لأنهم صرّحوا بأنه قد كثر استعمال «فعل» في الفرائض كشرى وكريم، و«فعلان» في غيرها كغضبان وسكران، فيقتضي أنه أبلغ ولو من وجه أو لا فسواء.

وإن أجيب بأن القاعدة فيما إذا كان اللفظان المتلاقين في الاشتقاق متحدتي النوع في المعنى: كثرث وغرثان وصدّ وصدّيان ورحيم ورحمان، لا كحذر وحاذر للاختلاف، فإن أحدهما اسم فاعل والآخر صفة مشبهة. فيقال: قد صرّح ابن الحاجب بأنه من أبنية المبالغة المعدودة من اسم الفاعل، فهما متحدان نوعاً أيضاً، فيحصل الانتقاض البتة.

ثم إنهم استشكلوا الأبلغية بأن أصل المبالغة مما لا يمكن هنا، لأنها عبارة عن أن ثبت الشيء أكثر ممّا له، وذلك فيما يقبل الزيادة والنقص، وصفاته تعالى منزّهة عن ذلك، لاستلزامه التغير المستلزم للحدوث.

بني حنيفة بأنه غلو في الكفر، فيكون الإطلاق غير صحيح لغةً وشرعاً فيه، أنه إذا كان إطلاقه عليه تعالى شأنه مجازاً - كما زعموا - وبالعلة، فكيف يقال: إن استعماله في حقيقته وأصل معناه خطأ لغةً.

وقد ذهب السبكي: إلى أن المخصوص به تعالى هو المعرف دون المنكر والمضاف، لوروده لغيره، ورد به على القول بأنه مجاز، لا حقيقة له، وأن صحة المجاز إنما تقتضي الوضع للحقيقة لا الاستعمال، نعم هو في لسان الشرع يُمنع إطلاقه على غيره مطلقاً وإن جاز لغةً، كالفلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذلك صرح العزبن عبد السلام.

وقيل: إن رحماً في البيت مصدر لصفة مشبهة، والمراد: لازلت ذارحمة. وفيه ما لا يخفى. وأفهم كلامه أن ﴿الرَّحِيمِ﴾ يوصف به غيره تعالى وهو المعروف، لكن أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال: ﴿الرَّحِيمِ﴾ لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، ولعل مراده المعروف دون المنكر والمضاف، فافهم.

وأما الحادي عشر: فلأن المحافظة على رؤوس الآي إنما تحسن - كما قال الزمخشري - بعد إيقاع المعاني على التهج الذي يقتضيه حسن التظم والتنامة، فأما أن تهمل المعاني ويهتم للتصين وحده، فليس من قبيل البلاغة.

وقال الشيخ عبد القاهر: أصل الحُسن في جميع الحسنات اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، فمجرد المحافظة على الرؤوس لا يصير نكته للتقديم، إلا بعد أن يثبت أن المعاني إذا أرسلت على سجيتهما

فصل في مثل السائر. وللعلماء في هذا الترتيب كلام كثير.

وإدعى العلامة المدقق في «الكشف» أن التحقيق يقتضي أن يرد التظم على هذا الوجه، ولا يجوز غيره، لأن الله اسم للذات الإلهية، باعتبار أن الكل منه وإليه وجوداً ورتبةً وماهيةً، و﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم له باعتبار إفاضة الرحمة العامة، أعني: الوجود على الممكنات، و﴿الرَّحِيمِ﴾ اسم له باعتبار تخصيص كل ممكن بحصة من الرحمة، وهي الوجود الخاص وما يتبعه من وجود كماله، فلم يرد كذلك لم يكن على التهج الواقع المحقق دوقاً وشهوداً عقلاً ووجوداً، وأيضاً لما كان المقصود تعليم وجه التيمّن بأسمائه الحسنى، وتقديمها عند كل مُلِمٍّ، كان المناسب أن يبدأ من الأعلى فالأعلى، إرشاداً لمن يقتصر على واحد أن يقتصر على الأولى فالأولى، وتقريراً في ذهن السامع لوجه التثني أو لا فإو لا، انتهى.

ويؤيد بعضه بعض ما أسلفناه من الآثار، والبعض الآخر في القلب منه شيء، لأن تخصيص ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بالوجود العام و﴿الرَّحِيمِ﴾ بالكلمات تحكم غير مرضي، وربما يتنافى المأثور، على أنه لا معنى لإفاضة الوجود على الكل، إلا تخصيص كل ممكن بحصة منه، وهل يوجد في الخارج من التسوع إلا الحصص الفردية، فتخصيص الإفاضة بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ والتخصيص بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾ على ما يلوح بمعزل عن التحقيق، والعجب بمن فاته ذلك.

وأما عاشر: فلأن ما ذكره في الجواب عن قول

خمسین مَن يعمل بعمل الصَّحابة، لامن أعيانهم بل من أمثالهم، والمحسرة الغيبة التي لم تكن لهم، فكان تضعيف على تضعيف، فتحن الإخوان وهم الأصحاب، وهو صلى الله تعالى عليه وسلم إلينا بالأسواق، وما أفرحه بقاء واحد مثا، وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأسواق إليه.

وأيضاً وجدنا بين ﴿الله﴾ و﴿الرُّخْمِ﴾ من المناسبة ما ليس بينه وبين ﴿الرُّجْمِ﴾، فهذا أقدم ﴿الرُّخْمِ﴾ على ﴿الرُّجْمِ﴾.

بيان ذلك أمّا أولاً: فلا تفران ﴿الرُّخْمِ﴾ بالجلالة، في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَذْهَبُ اللَّهُ أَوْ أَذْهَبُ الرُّخْمُ؟ أَيْمًا تَدْعُوا قُلُوبُ الْأُنثَاءِ الْحُسْنَى﴾ الإسراء: ١١٠، وقد يشعر هذا الاقتران بمجملهما للذات، ولذلك اختار من اختار البذل على الثمت، وجعلوه إشارة إلى مقام الجمع المرموز إليه، بما صحَّ عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق آدم على صورته، و﴿الرُّجْمِ﴾ ليس كذلك.

وأمّا ثانياً: فلأن ﴿الله﴾ و﴿الرُّخْمِ﴾ ألفين، ألف الذات وألف العلم، والأولى في كل خفيّة والثانية ظاهرة، وإثما خفيت الأولى في الأول، لرفع الالتباس في الخطّ بين الله والإله، وفي الثاني على ما عليه أهل الله في رسمه، وهو أحد الرسمين عند أهل الرّسوم، لدلالة الصّفات عليهما دلالة ضروريّة؛ من حيث قيام الصّفة بالموصوف، فخفيت الذات وتجلّت للعالم الصّفات، فلم يعرفوا من الإله غيرها، والجهل هنا كمال؛ وذلك حقيقة العبوديّة.

كانت تقتضي التقديم، على أن المحافظة لا تجري في كل سورة، بل فيها ما يقتضي خلاف هذا كسورة الرحمن، وأيضاً هو مبني على أن الفاتحة أوّل نازل فروعياً فيها ذلك، ثم اطرّد في غيرها، وعلى أن البسطة آية من السورة ودون ذلك سور من حديد. وعندي من باب الإشارة أن تأخير ﴿الرُّجْمِ﴾ لآله صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، قال تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨، وبه يبيّن كمال الوجود، وب﴿الرُّجْمِ﴾ تمت البسطة، وبتمامها تمّ العالم خلقاً وإبداعاً، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وجود العالم عقلاً ونفساً، فيه بدأ الوجود باطناً، وبه حُتم المقام ظاهراً في عالم التخطيط، فقال: لا رسول بعدي. ف﴿الرُّجْمِ﴾ هو نبينا عليه الصّلاة والسّلام و﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ هو أبونا آدم عليه السلام، وأعني في مقام ابتداء الأمر ونهايته؛ وذلك أن آدم عليه السلام حامل الأسماء، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ البقرة: ٣١، ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حامل معاني تلك الأسماء التي حملها آدم عليه السلام.

وهي الكلم، قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم» ومن أننى على نفسه أمكن وأتمّ مَن أننى عليه كعبي وعيسى عليه السلام، ومن حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه، وليس كل من حصل اسماً يكون المسمّى محصلاً عنده، ولهذا أفضلت الصّحابة علينا رضوان الله تعالى عليهم، فثابتم حصولوا الذات وحصلنا الأسماء، ولست أراعيها الاسم مراعاتهم الذات، ضوّع لنا الأجر، فللعامل مثا أجر

العلمية، وفي صفة، فانتفاء «فعلانة» وقيل: وجود فُعلَى، ومن ثمة اختلف في «رحمن» دون سكران وتذمان، وبنو أسد يصرفون جميع «فعلان» لأنهم يقولون في كل مؤنث له: فُعلانة. وقال في «التسهيل»: واختلف فيما لزم تذكره كالحيان بمعنى كبير اللحية، فمن منعه الحقه بباب سكران، لأنه أكثر، ومن حذفه رأى أنه ضعف داعي منعه، والأصل الصَّرف.

واختار الزمخشري والشيخ الرضي وابن مالك، واستظهره البيضاوي عدم الصرف، إلحاقاً له بما هو أغلب في بابه، لأن الغالب في فعلان صفة فُعلَى، حتى ذكر الإمام السيوطي أن ما مؤنثه فُعلانة لم يجرى إلا أربعة عشر لفظاً، بل إن فعلان صفة من قُبل بالكسر لم يجرى منه ما مؤنثه فُعلانة أصلاً، إلا ما رواه المرزوقي من خشيان وخشيانة، وإما انقضى الإلحاق أظهرية ذلك، مع أن كون الأصل في الاسم الصرف يقتضي خلافه، لأن رعاية ما هو الغالب في التسوع أولى من رعاية الأصل، والحشر مع الجماعة عيد.

ولما رأى السعد أن هذه المسألة تما تعارض فيها الأصل والغالب، ولم يترجح عنده أحدهما، مال إلى جواز الصرف وعدمه عملاً بالأمرين، والإعمال في الجملة أولى من الإهمال بالكلية، وحيث لم يسمع هذا الاسم إلا مضافاً أو معرفاً به «ال» أو منادى، وما ورد شاذاً كما في البيت، لا يصلح شاهدًا لأحد الأمرين، لاحتمال أن يكون ممنوعاً وألفه للإطلاق، عدلوا إلى الاستدلال، واتسمت دائرة المقال و «الرحيم» سليم من هذا، فافهم ذلك، والله يتولى

قد «الرحمن» مشير إلى الذات وسائر الصفات، فالألف الظاهرة واللام والراء إشارة إلى العلم والإرادة والقدرة، والهاء والميم والتون إشارة إلى الكلام والسمع والبصر، وشرط هذه الصفات الحياة، ولا يتحقق المشروط بدون الشرط، فظهرت الصفات السبع بأسرها، وخفيت الذات، كما ترى.

وادعى بعض العارفين أن الألف الخفية هنا ظهرت من حيث الجزئية من هذا اللفظ في الشيطان، بناء على أخذه من «سطن» وزيادة الألف فيه للإشارة إلى عموم الرحمة، «الرحمن» على العرش استوى، طه: ٥، فللشيطان أيضاً حصّة منها، ومنها وجوده، وبقي سر لا يمكن كشفه. ولا كذلك «الرحيم» إذ ليس فيه إلا ألف العلم، ولما كان هذا الاسم مشيراً إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار رتبته، ظهرت فيه لكونه المرسل إلى الناس كافة، فطلب التأييد فأعطى، فظهر بها.

وأما ثالثاً: فقد طال النزاع في تحقيق لفظ «الرحمن» كما طال في تحقيق لفظ «الله» حتى نوههم أنه ليس بعربي، فنور العرب منه، فإلهم لساناً قيل لهم: اعبدوا الله، لم يقولوا: وما الله؟ ولما قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ ولعل سبب ذلك توهمهم التعدد، وأتهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدعونه عليهم من جنسهم، فأنكروه لذلك، لأنه ليس بعربي.

واختلف أيضاً في الصرف وعدمه، قال ابن الحاجب: «التون والألف» إذا كانا في اسم، فشرطه

بجانب الله جلّ شأنه بذاتها، ومعناها الذي وضعت له. ومعنى وصفها بالزيادة: أنها كذلك في الإعراب، وكذلك معنى (ين) في قوله ﴿وَمَا هُمْ بِضَائِنِينَ﴾ يدبرين. أَخَذَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فِي الْبَقَرَةِ: ١٠٢. ونحو ذلك.

أما التكرار للتأكيد أو التقرير أو التهويل، فأمر سائق في أبلغ الكلام عندما يظهر ذلك القصد منه، كتكرار جملة ﴿قَبَائِلُ آلِ رَيْحَمَا تُكْذِبَانِ﴾ الرَّحْمَنُ: ١٣، ونحوها عقب ذكر كل نعمة، وهي عند التأمل ليست مكررة، فإن معناها عند ذكر كل نعمة: أفهذه النعمة تكذبان، وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو.

والجسور على أن معنى ﴿الرَّحْمَنُ﴾: المنعم بجلال التعم، ومعنى ﴿الرَّحِيمُ﴾: المنعم بدقائقها. وبعضهم يقول: إن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هو المنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم، و﴿الرَّحِيمُ﴾ هو المنعم بالنعمة الخاصة بالمؤمنين. وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى. ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً، فصفة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه، سواء كان جليلاً أو دقيقاً. وأما كون أفراد الإحسان الذي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاً أعظم من أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفاً، فهو غير معني ولا مراد. وقد قارب من قال: إن معنى ﴿الرَّحْمَنُ﴾: الحسن بالإحسان العام، ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول ﴿الرَّحِيمِ﴾ بالمؤمنين. ولعل الذي حمل من قال: إن الثاني مؤكد للأول على قوله هذا،

هناك [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٥٨: ١) محمد عبده: ما معناه و﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ مشتقان من الرحمة، وهي معنى يسم بالقلب فيعت صاحبه، ويحمله على الإحسان إلى غيره، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر، لأنه في البشر ألم في النفس شفاؤه الإحسان، والله تعالى منزّه عن الآلام والانفعالات، فالعنى المقصود بالنسبة إليه من الرحمة أثرها وهو الإحسان. وقد مشى «الجلال» في تفسيره، وتبعه «الصبيان» على أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ و﴿الرَّحِيمُ﴾ بمعنى واحد، وأن الثاني تأكيد للأول. ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم، وما هي إلا غفلة، نال الله أن يسامح صاحبا.

وأنا لأجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه: إن في القرآن كلمة تغاير أخرى، ثم تأتي لجسرة تأكيد غيرها بدون أن يكون لها في نفسها معنى تستقل به، نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تقريراً أو إيضاحاً، ولكن الذي لأجيزه: هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الأخرى بدون زيادة، ثم يؤتى بها لجسرة التأكيد لا غير؛ بحيث تكون من قبيل ما يسمى بالترادف في عرف أهل اللغة. فإن ذلك لا يقع إلا في كلام من يرمي في لفظه إلى مجرد التعميق والتزويق.

وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها، وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذي يأتي للتأكيد، فهو حرف وضع لذلك، ومعناه هو التأكيد، وليس معناه معنى الكلمة التي يؤكدها، فالباء في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ الرعد: ٤٣، تؤكد معنى اتصال الكفاية

عليه. (رشيد رضا: ١: ٤٦)

رشيد رضا: [نقل كلام أستاذه محمد عبده ثم

قال:]

قد سبق العلامة ابن القيم إلى مثل هذه التفرقة،
ولكنه عكس في دلالة الاسمين الكريمين. قال: وأما
الجمع بين ﴿الرَّحْمَنِ﴾ و﴿الرَّحِيمِ﴾ ففيه معنى بديع،
وهو أن ﴿الرَّحْمَنِ﴾ دال على الصفة القائمة به
سبحانه، و﴿الرَّحِيمِ﴾ دال على تعلقها بالمرحوم،
وكان الأول الوصف والثاني الفعل. فالأول دال على
أن الرحمة صفة، أي صفة ذات له سبحانه. والثاني دال
على أنه يرحم خلقه برحمته، أي صفة فعل له سبحانه،
فاذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفٌ
رَحِيمٌ﴾ القوية: ١١٧، ولم يحن قط رحمان بهم، فعملت
أن رحمان هو الموصوف بالرحمة. ورحيم هو الراحم
برحمته. قال رحمه الله تعالى: هذه التكتة لا تكاد تجدّها
في كتاب، وإن تنفّست عندها مرآة قلبك، لم تجل لك
صورتها.

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكريمين:
وكرر أدّاء، أي إعلاناً بثبوت الوصف وحصول أثره،
وتعلقه بتعلقاته، فـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ الذي الرحمة
وصفه، و﴿الرَّحِيمِ﴾: الراحم لعباده، ولهذا يقول
تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣،
﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ القوية: ١١٧، ولم يحن رحمان
بعباده ولا رحمان بالمؤمنين، مع ما في اسم ﴿الرَّحْمَنِ﴾
الذي هو على وزن «فعلان» من سعة هذا الوصف،

هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة، مع عدم التخطّن
لما هو أحسن منه.

والذي أقول: إن صيغة «فعلان» تدل على
وصف «فعلّي» فيه معنى المبالغة كفعال، وهو في
استعمال اللغة للصفات العارضة، كغطشان وخرشان
وغضبان. وأما صيغة «فعليل» فإنها تدل في
الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والتجايي في
الناس، كعليم وحكيم وحليم وجميل. والقرآن
لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن
صفات الله عز وجل، التي تعلق عن بماتلة صفات
المخلوقين. فلفظ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ يدل على من تصدر عنه
آثار الرحمة بالفعل، وهي إفاضة النعم والإحسان،
ولفظ ﴿الرَّحِيمِ﴾ يدل على منشأ هذه الرحمة
والإحسان، وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة.
وبهذا المعنى لا يستغني بأحد الوصفين عن الآخر،
ولا يكون الثاني مؤكداً للأول.

فإذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه
بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ وفهم منه أنه المفيض للنعم
فعلاً، لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له
دائماً، لأن الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن حفة لازمة
ثابتة وإن كان كثيراً، فعندما يسمع لفظ ﴿الرَّحِيمِ﴾
يكمل اعتفاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى
ويرضيه سبحانه، ويعلم أن الله صفة ثابتة هي الرحمة
التي عنها يكون أثرها، وإن كانت تلك الصفة على
غير مثال صفات المخلوقين، ويكون ذكرها بعد
﴿الرَّحْمَنِ﴾ كذكر الدليل بعد المدلول، ليقوم برهائها

وثبوت جميع معناه للموصوف به. لا ترى أنهم يقولون: غضبان للممتلى غضبًا، وتذمان وحيران وسكران ولهان لمن ملئ بذلك، فبهاء «فعلان» للصفة والشمول المراد منه.

أقول: إن هذه الأمثلة تؤيد ما قاله الأستاذ الإمام، من أن صيغة «فعلان» تدل على الصفة العارضة، ولا تدل على الدائمة، فاحتيج إلى صيغة أخرى تدل على الصفة الثابتة الدائمة، وهي صيغة «فعل» فهذا أقوى ما قيل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريمين بالصفتين. وبليه دلالة أحدهما على الرحمة بالقوة، والآخر دلالة عليها بالفعل، وهذا معنى آخر ألم به هذان الإمامان، ولكن ابن القيم جعل لفظ «الرحيم» هو الدال على الرحمة بالفعل، بدليل الآيتين اللتين أوردهما، ولفظ «الرحمن» هو الدال عليها بالقوة، لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به، وهو قوي. وعكس «محمد عبده» وجعل ذلك من مدلول الصيغة بالضرورة.

مغنية: و «الرحمن» في الأصل وصف مشتق من الرحمة، ومعناها بالنسبة إليه تعالى: الإحسان، وبالنسبة إلى غيره معناها: رقة القلب، ثم شاع استعمال «الرحمن» في الذات القدسية، حتى صار من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، وعلى هذا فلك أن تعرب لفظة «الرحمن» صفة لا بالنظر إلى الأصل، ولك أن تجعلها بدلًا بالنظر إلى النقل.

«الرحيم» أيضًا وصف مشتق من الرحمة، بمعنى الإحسان بالنسبة إليه جل وعز.

وفرق أكثر المفسرين، أو الكثير منهم، بين لفظة «الرحمن»، ولفظة «الرحيم»، بأن «الرحمن» مشتق من الرحمة الشاملة للمؤمن والكافر، و «الرحيم» من الرحمة الخاصة بالمؤمن، وفرعوا على ذلك أن تقول: يا رحمان الدنيا والآخرة، وأن تقول: يا رحيم الآخرة فقط دون الدنيا. أمّا أنا فأقول: يا رحمان يا رحيم الدنيا والآخرة: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢] (٢٥: ١١).

الطباطبائي: و أمّا الوصفان: «الرحمن الرحيم» فهما من الرحمة، وهي وصف انفعالي وتأخر خاص يلتم بالقلب عند مشاهدة من يفقد، أو يحتاج إلى ما يتم به أمره، فيبحث الإنسان إلى تميم نقصه ورفع حاجته، إلّا أن هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة، وبهذا المعنى يتصف سبحانه بالرحمة، و «الرحمن» فعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة، و «الرحيم» فعل صفة مشبهة تدل على الثبات والبقاء، ولذلك ناسب «الرحمن» أن يدل على الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن والكافر، وهو الرحمة العامة، وعلى هذا المعنى يستعمل كثيرًا في القرآن، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى طه: ٥﴾، وقال ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا مريم: ٧٥﴾، إلى غير ذلك، ولذلك أيضًا ناسب «الرحيم» أن يدل على التعمية الدائمة والرحمة الثابتة الباقية التي تفاض على

تما يدل على عموميتها. لكن صفة ﴿الرَّحِيمِ﴾ ذكرت أحياناً مقيدة، لدلالاتها الخاصة، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ و﴿الرَّحْمَنُ﴾ عامة للمؤمن والكافر، و﴿الرَّحِيمِ﴾ خاصة بالمؤمن.

وفي رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: «والله إله كل شيء الرحمان بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة».

من جهة أخرى، كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اعتبروها صيغة مبالغة، ولذلك كانت دليلاً آخر على عمومية رحمة. واعتبروا ﴿الرَّحِيمِ﴾ صفة مشبهة تدل على الدوام والثبات، وهي خاصة بالمؤمنين.

وثمة دليل آخر، هو أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ من الأسماء الخاصة بالله، ولا تستعمل لغيره، بينما ﴿الرَّحِيمِ﴾ صفة تُنسب لله ولعباده. فالقرآن وصف بها الرسول الكريم: حيث قال: ﴿غَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ القوبة: ١٢٨.

وإلى هذا المعنى أشار الإمام الصادق عليه السلام، فيما روي عنه: «الرحمان اسم خاص بصفة عامة، والرحيم عام بصفة خاصة».

ومع كل هذا، نجد كلمة ﴿الرَّحِيمِ﴾ تستعمل أحياناً كوصف عام. وهذا يعني أن التمييز المذكور بين الكلمتين إنما هو في جذور كل منهما، ولا يخلو من استثناء. في دعاء عرفة - المنقول عن الحسين بن علي عليهما السلام - وردت عبارة: «يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما».

نختتم هذا الموضوع بحديث عميق المعنى، عن

المؤمن، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣. وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ القوبة: ١١٧، إلى غير ذلك، ولذلك قيل: إن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عام للمؤمن والكافر، و﴿الرَّحِيمِ﴾ خاص بالمؤمن.

عبد الكريم الخطيب: ووصف الألوهية بهاتين الصفتين: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ يدل على أن هذا الوجود إنما هو فيض من رحمانية الله ورحمته؛ إذ الوجود على آية صورة من صورته نعمة وخير، إذا هو قيس بالعدم الذي هو فناء مطلق، وتيه وضياح.

(١٧: ١)

مكارم الشيرازي: الرحمة الإلهية الخاصة

والعامة:

المشهور بين جماعة من المفسرين أن صفة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ تشير إلى الرحمة الإلهية العامة، وهي تشمل الأولياء والأعداء، والمؤمنين والكافرين، والمحسنين والمسيئين، فرحمته تعم المخلوقات، وخوان فضله ممدود أمام جميع الموجودات، وكل العباد يتمتعون بموهبة الحياة، وينالون حظهم من مائدة نعمه غير المتناهية. وهذه هي رحمة العامة الشاملة لعالم الوجود كافة، وما تنبع فيه من كائنات.

وصفة ﴿الرَّحِيمِ﴾ إشارة إلى رحمة الخاصة بعباده الصالحين المطيعين، قد استحقوا بإيمانهم وعملهم الصالح، وحرّم منها المنحرفون والمجرمون.

الأسمر الذي يشير إلى هذا المعنى أن صفة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ذكرت بصورة مطلقة في القرآن الكريم،

الرَّحِيمَ الَّذِي يَظْلُمُ بِهِ اللَّهُ عَلَى الْوُجُودِ وَعَلَى الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ مَوَاقِعِهِ، فِي دَاخِلِ طَبِيعَةِ الْوُجُودِ، وَفِي عَسَقِ حَرَكَتِهِ. وَهَذَا مَا يَرِيدُ اللَّهُ فِي الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِهِ، لِيُشْعِرَ - دَائِمًا - بِقُرْبِهِ إِلَيْهِ مِنْ خِلَالِ حَرَكَةِ الرَّحْمَةِ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا تُلَاحِقُ الْإِنْسَانَ لِحُضْرَتِهِ لَهُ جِرَاحِهِ، وَلِنَفْتَحَ قَلْبَهُ عَلَى الْأَمَلِ كُلِّهِ وَالْخَيْرِ كُلِّهِ، وَلِنَتَذَبَّدَ بِمُسْتَقْبَلِ مَشْرِقِ كَبِيرِهِ. وَهَذَا هُوَ مَا يُوحِي بِهِ الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ: «اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ، فَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي وَتُسَعِّنِي، لِأَنَّهَا وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ».

وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأُسْلُوبُ التَّبَرُّوِيُّ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَى تَأْكِيدِ التَّصَوُّرِ الْإِنْسَانِيِّ لِقُدْرَةِ اللَّهِ مِنْ مَوْقِعِ الرَّحْمَةِ، لِيَبْقَى قَرِيبًا مِنْهُ فِي مَوَاقِعِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ؛ مِنْ حَيْثُ الْأَقْبَقُ الْوَاسِعُ الْمَلِيَّ بِالْعُطْفِ وَاللَّطْفِ وَالْحَنَانِ وَالرَّضْوَانِ. وَلَعَلَّ هَذَا الْأُسْلُوبُ أَيْضًا، هُوَ الَّذِي أَوْجِبَ التَّعْبِيرَ عَنِ الرَّحْمَةِ بِكَلِمَتَيْنِ، لِيَزِيدَ تَأْكِيدَ هَذَا الْمَضْمُونِ فِي الْوَعْيِ الشُّعُورِيِّ لِلْإِنْسَانِ تَجَاهَ رَبِّهِ.

وَإِذَا كَانَ التَّأْكِيدُ يَمْتَلِئُ لَوْثًا مِنَ التَّكَرُّارِ لِلْفِكْرَةِ، فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى دَفْعِ احْتِمَالِ الْإِسْتِهْوَاءِ، كَمَا يَقَرَّرُ التَّحْوِيلُونَ، بَلْ قَدْ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ فِيهِ هِيَ الْحَاجَةُ إِلَى تَعْمِيقِ الْمَعْنَى الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا الْكَلِمَةُ بِشَكْلِ عَمِيقٍ وَاسِعٍ، حَتَّى لَا يَحْصِلَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ. فَلَا يَنَالُ فِي ذَلِكَ بِلَاغَةُ الْقُرْآنِ، لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي مَدْلُولِهِ التَّصَوُّرِيِّ التَّعْمِيقِيَّ لَا يَكْرُرُ الْمَعْنَى بِشَكْلِ جَامِدٍ، بَلْ يُمَكِّنُهُ بِشَكْلِ حَيٍّ مُتَحَرِّكٍ.

المُفَسِّرُونَ وَالْفَرَقُ بَيْنَ «الرَّحْمَنِ» وَ«الرَّحِيمِ»

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ رَحْمَةٍ، وَإِنَّهُ أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ خَلْقِهِ، بَهَا يَتَعَاطَفُونَ وَيَتَرَاحِمُونَ، وَأُخْرَى تَسْعَا وَتُسَعِّنُ لِنَفْسِهِ، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (١: ٣٢)

فَضْلُ اللَّهِ: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» هَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ الدَّائَتَانِ عَلَى وَصْفٍ وَاحِدٍ هُوَ الرَّحْمَةُ، الَّتِي تَمْتَلِئُ فِي مَدْلُولِهَا الْإِنْسَانِيَّ، حَالَةَ انْفِعَالٍ إِيْمَانِيٍّ، تُحْصِبُ الْقَلْبَ بِفِعْلِ احْتِضَانِهِ لِلْأَمَلِ الْآخِرِينَ وَآمَالِهِمْ وَمَشَاكِلِهِمْ، فِي رِعَايَةٍ مُحِبَّةٍ، وَعَنَايَةٍ وَدُودَةٍ، وَحَنَانٍ دَافِقٍ، وَتَفَنُّذٍ إِلَى عُسْقِ حَاجَتِهِمْ، إِلَى الْعَاطِفَةِ الْمُنْفَتِحَةِ، عَلَى كُلِّ كَيْسَانِهِمِ الْجَانِعِ إِلَى الْحَنَانِ النَّظَامِيِّ، وَإِلَى الْحُبِّ الْمُتَحَرِّكِ، نَحْوِ احْتَوَاءِ الْمَوْقِفِ كُلِّهِ.

أَمَّا فِي الْجَانِبِ الْإِلَهِيِّ، فَهِيَ لَا تَقْتَرِبُ مِنْ مَشَاعِرِ الْانْفِعَالِ الْمُتَعَمِّقِ عَلَى اللَّهِ، لِأَنَّهُ مِنْ حَالَاتِ الْجَسَدِ الْمَادِّيِّ، وَلَكِنَّهَا تَنْطَلِقُ فِي النَّتَائِجِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْفَتِحَةِ عَلَى وَجُودِ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَمْتَلِئُ وَجْهًا مِنْ وَجْهِهِ حَرَكَةٍ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ لَدَيْهِ، وَعَلَى كُلِّ تَفَاصِيلِ حَيَاتِهِ فِي التَّعَمُّقِ الَّتِي يَفْدُقُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى كُلِّ مَوَاقِعِ خَطَايَاهِ الَّتِي يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُ، وَعَلَى كُلِّ جَسَالَاتِ حَرَكَتِهِ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ فِي آلَامِهِ وَمَشَاكِلِهِ، لِيُخَفِّفَهَا عَنْهُ أَوْ لِيُعِيدَهَا عَنْ حَيَاتِهِ، وَعَلَى كُلِّ تَطَلُّعَاتِهِ فِي أَحْلَامِهِ لِيُحَقِّقَهَا لَهُ، وَعَلَى كُلِّ مَصِيرِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لِيَجْعَلَ السَّعَادَةَ لَهُ فِي دَائِرَةِ رِضْوَانِهِ، فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

الْوُجُودُ مَظْهَرُ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ

إِنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ هُوَ مَظْهَرُ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فِي مَا تَعَبَّرَ عَنْهُ مِنَ الْمَوْقِعِ

بِالْأَسْرِ لِرُؤُفٍ رَحِيمٍ ﴿١٤٣﴾ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿١٤٤﴾

فكانها عند ذكر متعلقها انسلخت عن التعدية إلى
اللزوم.

وهناك وجوه أخرى، ولكننا لا نجد وجهًا واضحًا
لهذه الاحتمالات، فهي لم تركز إلى دليل واضح.

نقاش رأي السيد الخوئي قدس سره

أما ما ذكره أستاذنا المحقق السيد الخوئي قدس سره من دلالة كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على المبالغة في الرحمة، إما لكونها من صيغ المبالغة، كما ذكر البعض، وإما لحذف المتعلق عما يفيد العموم، فهو غير واضح، لأن دلالتها على المبالغة لم تثبت، وربما كانت ملاحظة ما كان على هذا الوزن من الكلمات الأخرى تدفع ذلك، كما أن حذف المتعلق لا يفيد العموم دائمًا، فربما كان ذلك من أجل التركيز على المبدأ. أما بالنسبة إلى صيغة «فعل» فقد تستعمل في ما يكون من قبيل الغرائز، ولكنها قد تستعمل في غيره.

وهناك وجه آخر قد يكون أقرب الوجوه إلى الاعتبار، وهو الذي ذكره بعض المتأخرين، وخلاصته: أن الوصفين متغايران تمام التباين، فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ صفة ذاتية هي مبدأ الرحمة والإحسان، و﴿الرَّحِيمُ﴾ صفة فعل تدل على وصول الرحمة والإحسان، وتعديهما إلى المنعم عليه. وبدلًا على هذا أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لم تذكر في القرآن إلا مجرى عليها الصفات، كما هو شأن أسماء الذات: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ الإسراء: ١١٠، ﴿لَيْسَ يَخْشَرُ

وقد أفاض المفسرون في توضيح الفرق بين الكلمتين، فذهب بعض منهم إلى أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هو المنعم بمجالاتل المنعم، وأن ﴿الرَّحِيمُ﴾ هو المنعم بدقائقها، وذهب آخرون إلى أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هو المنعم على جميع الخلق، وأن ﴿الرَّحِيمُ﴾ هو المنعم على المؤمنين خاصة. وذهب رأي ثالث إلى أن الوصفين بمعنى واحد، وأن الثاني تأكيد للأول.

وذكر بعض المفسرين أن صيغة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مبالغة في الرحمة، ويعلق السيد الخوئي قدس سره عليه، فيقول: «وهو كذلك في خصوص هذه الكلمة، سواء أكانت هيئة فعلان مستعملة في المبالغة أم لم تكن، فإن كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ في جميع موارد استعمالها محذوفة المتعلق، فيستفاد منها العموم، وأن رحمته وسعت كل شيء». ومما يدلنا على ذلك، أنه لا يقال: إن الله بالأسر أو بالمؤمنين لرحمان، كما يقال: إن الله بالأسر أو بالمؤمنين لرحيم.

أما صفة ﴿الرَّحِيمُ﴾ فهي صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. ومن خصائص هذه الصيغة أنها تستعمل غالبًا في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات، كالعليم والقدير والشريف والوضيع والسخي والبخل والعلي والذلي، فالفارق بين الصفتين: أن ﴿الرَّحِيمُ﴾ يدل على لزوم الرحمة للذات وعدم انفكاكها عنها، و﴿الرَّحْمَنُ﴾ يدل على ثبوت الرحمة فقط. ومما يدل على أن الرحمة في كلمة «رحيم» غريزة وسجية: أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن عند ذكر متعلقها إلا متعديًا بالباء، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع، وقد مضى وصف الله عز وجل به نفسه في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخرى، ومجاورتها صاحبتهما بل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من ادعى أن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من فاتحة الكتاب آية؛ إذ لو كان ذلك كذلك، لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين؛ من غير فصل يفصل بينهما. وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد، لافصل بينهما من كلام يخالف معناه معناها. وإنما يؤتى بتكرير آية بكماها في السورة الواحدة، مع فصول تفصل بين ذلك، وكلام يعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير أفعالها. ولا فاصل بين قول الله تبارك وتعالى اسمه: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقول الله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. فإن قال: فإن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فاصل من ذلك.

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل، وقالوا: إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين. واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله: (مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ)، فقالوا: إن قوله: (مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ) تعليم من الله عبده أن يصفه بالملك في قراءة من قرأ (مَلِكُ)، وبالملك في قراءة من قرأ (مَالِكُ). قالوا: فالذي هو أولى أن يكون مجاور وصفه

بالرحمن في الزخرف: ٣٣، ﴿أَنْ دَعَا الْرَّحْمَنَ وَلَدًا﴾ مريم: ٩١، ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْسِكَ عَذَابُ مِنْ﴾ الرحمن: مريم: ٤٥، ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ الرحمن: ١٠٢، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ طه: ٥، وهكذا...

أنا ﴿الرحيم﴾ فقد كثر استعمالها وصفاً فعلياً، وجاءت بأسلوب التعدية والتعلق بالمنعم عليه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالثَّانِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٤٣، ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يونس: ١٠٧، كما جاءت الرحمة كثيراً على هذا الأسلوب: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦، ﴿يُنْشِرُ لَكُمْ رُحُومَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ الكهف: ١٦، ولم يرد في القرآن تعبير ما برحمانيه الله.

وقد نستطيع التعبير عن هذا الوجه بأن كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ هي صفته في ذاته، بينما ﴿الرحيم﴾ تقتل صفته في حركة الرحمة في خلقه. ولعل هذا هو المتبادر للذهن من موارد استعمالها، والله العالم. (١: ٤١)

٢- الرحمن الرحيم. الفاتحة: ٢ الطبري: القول في تأويل قوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قد مضى البيان عن تأويل قوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في تأويل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

ولم نحتاج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع؛ إذ كنا لا نرى أن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من فاتحة الكتاب آية، فيكون علينا سائل مسألة بأن

وغير الحق سبحانه لا يسمى به ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على الإطلاق، و﴿الرَّحِيمُ﴾ يُنعت به غيره، ويرحمته عرف العبد أنه الرِّحْمَانُ، ولولا رحمته لما عرف أحد أنه الرِّحْمَانُ، وإذا كانت الرحمة إرادة التعممة، أو نفس التعممة، كما هي عند قوم، فالنعم في أنفسها مختلفة، ومراتبها متفاوتة، فنعمة هي نعمة الأشباح والظواهر، ونعمة هي نعمة الأرواح والسرائر.

وعلى طريقة من فرّق بينهما فـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ خاص الاسم عام المعنى، و﴿الرَّحِيمُ﴾ عام الاسم خاص المعنى، فلأنه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم، ولأنه ﴿الرَّحِيمُ﴾ وفق المؤمنين لما به حياة سرائرهم، فالرِّحْمَانُ بما روح، والرحيم بما لوح، فالترويح بالمبار، والتلويح بالأنوار، والرحمان بكشف تجلّيه والرحيم بلطف توكّله، والرحمان بما أولى من الإيمان والرحيم بما أسمى من العرفان، والرحمان بما أعطى من العرفان والرحيم بما توكّل من الغفران، بل الرحمان بما ينعم به من الغفران والرحيم بما يُعْنِ به من الرضوان، بل الرحمان بما يكتم به والرحيم بما ينعم به من الرؤيّة والعيان، بل الرحمان بما يوفق، والرحيم بما يتحقّق، والتوفيق للمعاملات، والتحقّق للمواصلات، فالمعاملات للقاصدين، والمواصلات للواجدين، والرِّحْمَانُ بما يصنع لهم والرحيم بما يدفع عنهم، فالصنع بجميع الرعاية والدفع بحسن العناية.

(٥٩:١)

الكَرْمَانِي: أَوَّلُ الْمَشَابِهَاتِ قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ مَا لَيْكَ... فَمِنْ جَعَلَ بِرَبِّهِمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ

بِالْمَلِكِ أَوِ الْمَلِكِ، مَا كَانَ نَظِيرَ ذَلِكَ مِنَ الْوَصْفِ؛ وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، الَّذِي هُوَ خَيْرٌ عَنْ مِلْكِهِ جَمِيعِ أَجْنَاسِ الْخَلْقِ، وَأَنْ يَكُونَ بِجَاوِرِ وَصْفِهِ بِالْعِظَمَةِ وَالْأُلُوهَةِ مَا كَانَ لَهُ نَظِيرًا فِي الْمَعْنَى مِنَ النَّسَاءِ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فَرَعَمُوا أَنْ ذَلِكَ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ بِمَعْنَى التَّقْدِيمِ قَبْلَ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مُؤَخَّرًا.

وقالوا: نظائر ذلك من التقديم الذي هو بمعنى التأخير، والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم في كلام العرب أفشى، وفي منطقها أكثر من أن يحصى. من ذلك قول جرير بن عطية:

طاف الخيال وأين منك؟ لما

فارجع لزورك بالسلام سلاما

بمعنى: طاف الخيال لما، وأين هو منك؟ وكما قال جل ثناؤه في كتابه: ﴿أَتَحْمَدُهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ غَبِيرَةَ الْكِتَابِ وَلَمْ يَخْلُ لَهُ عِوَجًا * قِيمًا...﴾ الكهف: ١، ٢، بمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قِيمًا ولم يجعل له عوجًا، وما أشبه ذلك، ففي ذلك دليل شاهد على صحة قول من أنكر أن تكون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من فاتحة الكتاب آية. (١: ٩٣) الطوسي: آية مخفوضان، لأنهما نعت لله وقد مضى معناها.

التفسير: اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة صفة أزلية، وهي إرادة التعممة، وهما اسمان موضوعان للمبالغة، ولا فضل بينهما عند أهل التحقيق.

وقيل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أَشَدُّ مِبَالغة وَأَمَّا فِي الْإِفْسَادِ،

تفسيرها. وإنما أعاد ذكر ﴿الرَّحْمَنُ﴾ و ﴿الرَّحِيمُ﴾ للمبالغة. وقال علي بن عيسى الرُّمَانِي: في الأول ذكر العبودية، فوصل ذلك بشكر النعم التي بها يستحقُّ العبادة، وهاهنا: ذكر الحمد، فوصله بذكر ما به يستحقُّ الحمد من النعم، فليس فيه تكرار. (٢٣: ١)

الفَخْرُ الرَّازِي: في تفسير قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وفيه فوائد:

الفائدة الأولى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: هو المنعم بما لا يتصور صدور جنسه من العبادة، و ﴿الرَّحِيمُ﴾: هو المنعم بما يتصور جنسه من العبادة، حكى عن إبراهيم ابن أدهم أنه قال: كنت ضيفاً لبعض القوم، فقدم المائدة، فنزل غراب وسلب رغيفاً، فأبتعته تعجباً، فنزل في بعض التلال، وإذا هو برجل مقيد مشدود اليدين، فالتقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه.

وروي عن ذي التون أنه قال: كنت في البيت؛ إذ وقعت ولؤلؤة في قلبي، وصرت بحيت ما ملكت نفسي، فخرجت من البيت، وانتهيت إلى شطّ التليل، فرأيت عقرياً قوياً يعدو، فتبعته، فوصل إلى طرف التليل فرأيت ضيفدعاً واقفاً على طرف الوادي، فوثب العقب على ظهر الضيفدع وأخذ الضيفدع يسبح ويذهب، فركبت السننة وتبعته، فوصل الضيفدع إلى الطرف الآخر من التليل، ونزل العقب من ظهره وأخذ يعدو، فتبعته، فرأيت شاةً نائمة تحت شجرة، ورأيت أفعى يقصده، فلما قربت الأفقى من ذلك الشاب، وصل العقب إلى الأفقى، فوثب العقب فماتا على الأفقى فلدغته، والأفعى أيضاً لدغ العقب فماتا

الرَّحِيمُ﴾ آية من الفاتحة، وفي تكراره قولان: قال علي بن عيسى: إنما كرر للتوكيد. وأشد قول الشاعر:

«هلا سالت جوع كئدة يوم ولوا أين أنا»

وقال قاسم بن حبيب: إنما كرر، لأن المعنى وجب الحمد لله، لأنه الرحمان الرحيم.

قلت: إنما كرر، لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، وذكر في الآية الأولى المنعم ولم يذكر المنعم عليهم، فأعادها مع ذكرهم، وقال: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

الرَّحْمَنُ﴾، لهم جميعاً، يُنعم عليهم ويسرزقهم، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين خاصة يوم الدين، يُنعم عليهم ويغفر لهم. (١٩٩)

المبيّدي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ اسمان من الرحمة، والتأكيد باللغتين مختلفين، كسلمان ونديم وهفان وهيف وسلمان وسليم، ومثله قوله تعالى: ﴿يَقْلُمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ القوبة: ٧٨.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ينفي بهما القنوط عن خلقه فله الحمد.

إن قيل: قال في ابتداء آية التسمية: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وما فائدة التكرير؟ وما الحكمة؟

والجواب: أن في الابتداء قصد التبرك، يعني ابتدئوا بذكر الله وباسمه تبركوا، لأنه رحيم بكم وغفور، وهاهنا في بيان المدح لله جلّ جلاله، وإظهار الرأفة والرحمة بعد القريب والتهويل الذي أشار إليه في ﴿الْعَالَمِينَ﴾ وأيضاً قال من قبل: ﴿الْعَزِيزُ﴾، يعني إنما وجب الحمد لله، لأنه الرحمان الرحيم. (١: ١٤)

الطبرسي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾. قد مضى

معاً، وسلم ذلك الإنسان منهما.

ويحكى أن ولد الغراب كما يخرج من قشر البضة يخرج من غير ريش، فيكون كأنه قطعة لحم أحمر، والغراب يفرضه ولا يقوم بتربيته، ثم إن البعوض يجتمع عليه، لأنه يشبه قطعة لحم ميت، فإذا وصلت البعوض إليه التتم تلك البعوض واغتذى بها، ولا يزال على هذه الحال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويغنى لحمه تحت ريشه، فعند ذلك تعود أمه إليه. ولهذا السبب جاء في أدعية العرب: «يا رازق الثَّعَّاب في عثته». فظهر بهذه الأمثلة أن فضل الله عام، وإحسانه شامل، ورحمته واسعة.

واعلم أن الحوادث على قسمين: منه ما يُظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك، بل يكون في الحقيقة عذاباً ونقمة، ومنه ما يُظن في الظاهر أنه عذاب ونقمة، مع أنه يكون في الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة.

أما القسم الأول: فالولد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشاء ولا يؤذيه، ولا يجعله على التعلم، فهذا في الظاهر رحمة، وفي الباطن نقمة.

وأما القسم الثاني: كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحمله على التعلم، فهذا في الظاهر نقمة، وفي الحقيقة رحمة، وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الأكلة، فإذا قطعت تلك اليد، فهذا في الظاهر عذاب وفي الباطن راحة ورحمة، فالأبله يفتن بالظواهر، والعاقل ينظر في السرائر.

إذا عرفت هذا، فكل ما في العالم من محنة وبلية وآلم ومشقة، فهو وإن كان عذاباً وآلماً في الظاهر إلا

أنه حكمة ورحمة في الحقيقة، وتحقيقه ما قيل في الحكمة: إن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، فالمقصود من التكليف: تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ الإسراء: ٧، والمقصود من خلق النار، صرف الأشرار إلى أعمال الأبرار، وجذبها من دار القرار إلى دار القرار، كما قال تعالى: ﴿فَقَرُّوا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرَاتِ﴾ ٥٠، وأقرب مثال لهذا الباب قصة موسى والخضر عليه السلام، فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور، فاستكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل، وأما الخضر فإنه كان يبني أحكامه على الحقائق والأسرار، فقال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ الكهف: ٧٩-٨٢.

فظهر بهذه القصة أن الحكيم الحق هو الذي يبني أمره على الحقائق لا على الظاهر، فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك، فاعلم أن تحته أسراراً خفية وجكاماً بالغة، وأن حكمته ورحمته اقتضت ذلك، وعند ذلك يظهر لك أسر من بحار أسرار قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

الفائدة الثانية: ﴿الرَّحْمَنُ﴾: اسم خاص به،
و﴿الرَّحِيمُ﴾: ينطلق عليه وعلى غيره.

فإن قيل: فلي هذا ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أعظم، فليذكر
الأدنى بعد ذكر الأعلى؟

والجواب: لأن الكبير العظيم، لا يطلب منه الشيء
الحقير اليسير. حكى أن بعضهم ذهب إلى بعض
الأكابر، فقال: جنتك لهم يسير، فقال: اطلب للمهم
اليسير رجلاً يسيراً، كأنه تعالى يقول: لو اقتضرت
على ذكر ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لاحتشمت عني، ولتعدّر
عليك سؤال الأمور اليسيرة، ولكن كما علمتني
رحماتاً تطلب مني الأمور العظيمة، فأنا أيضاً رحيم،
فاطلب مني شراك نعلك وملح قدرك، كما قال تعالى
لموسى: «يا موسى سلني عن يسر قدرك وعلف
شأتك».

الفائدة الثالثة: وصف نفسه بكونه رحماً رحيماً
ثم إنّه أعطى مريم عليها السلام رحمة واحدة؛ حيث
قال: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ مريم: ٢١،
فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ الكفار
الفجار، ثم إنّا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه
رحمان وأنه رحيم؛ وذلك لأن الصلوات سبع عشرة
ركعة، ويقرأ لفظ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ في كل ركعة
مرتين: مرة في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ومرة في
قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾،
فلما صار ذكر الرحمة مرة واحدة سبباً لخلاص مريم
عليها السلام عن المكروهات، أفلا يصير ذكر الرحمة
هذه المرات الكثيرة طول العمر سبباً لنجاة المسلمين

من النار والعار والدمار؟

الفائدة الرابعة: أنه تعالى رحمان، لأنه يخلق ما
لا يقدر العبد عليه، رحيم، لأنه يفعل ما لا يقدر العبد
على جنسه، فكأنه تعالى يقول: أنا رحمان، لأنك
تسلم إلي نقطة مذرة، فأسلمها إليك صورة حسنة،
كما قال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُ قَآخَسَنَ صُّورَكُمْ﴾
المؤمن: ٦٤، وأنا رحيم، لأنك تسلم إلي طاعة ناقصة
فأسلم إليك جنة خالصة.

الفائدة الخامسة: روي أن فتى قريت وفاته،
واعقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله، فاتوا
التيّ ﷺ وأخبروه به، فقام ودخل عليه، وجعل
يعرض عليه الشهادة، وهو يتحرك ويضطرب
ولا يعمل لسانه، فقال التيّ ﷺ: أما كان يصلي؟ أما
كان يصوم؟ أما كان يزكي؟ فقالوا: بلى، فقال هل عقّ
والديه؟ فقالوا: بلى، فقال ﷺ: هاتوا بأمه، فجاءت
وهي عجوز عوراء، فقال ﷺ: هلا عفوت عنه؟
فقلت: لا أعفو، لأنه لظمني ففقا عيني، فقال ﷺ:
هاتوا بالحطب والنار، فقلت: وما تنفع بالنار؟ فقال
ﷺ: أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل بك،
فقلت: عفوت عفوت، النار حملته تسعة أشهر؟
النار أرضعته سنتين؟ فأين رحمة الأم؟ فعند ذلك
انطلق لسانه وذكر أشهد أن لا إله إلا الله.

والثكة أنها كانت رحيمة وما كانت رحانة،
فلأجل ذلك القدر القليل من الرحمة ما جاوزت
الإحراق بالنار، فـ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الذي لم يتضرر
بجنايات عبده مع عنايته بعباده، كيف يستجيز أن

وقالت الجبرية: أعظم أنواع النعمة والرحمة هو الإيمان، فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان من العبد، لكان اسم ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بالعبد أولى منه بالله، والله أعلم. (١: ٢٣٣)

الْقُرْطُبِيُّ: وصف نفسه تعالى بعد ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ لأنه لما كان في انصافه بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ترهيب، قرنه بـ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرغبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع، كما قال: ﴿يُنِيبُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنْ غَدَّابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿الحجر: ٤٩، ٥٠﴾. وقال: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ الثَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ﴾ المؤمن: ٣.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجهنم أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قطع من جهنم أحد». وقد تقدم ما في هذين الاسمين من المعاني، فلامعنى لإعادته. (١: ١٣٩)

أَبُو حَيَّان: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ تقدم الكلام عليهما في البسملة، وهما مع قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ صفات مدح، لأن ما قبلهما علم لم يعرض في التسمية به اشتراك فيخصص. وبدأ أولاً بالوصف بالربوبية، فإن كان الرب بمعنى السيد، أو بمعنى المالك، أو بمعنى المعبود، كان صفة فعل للموصوف بها التصريف في المسود والملوك والعابد، بما أراد من الخير والشر، فناسب ذلك الوصف بالرحمانية والرحيمية، لينسب

بحرق المؤمن الذي واطب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالتارة؟

الفائدة السادسة: لقد استهر أن النبي ﷺ لما كُتِرَت رباعيته، قال: «اللَّهُمَّ اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فظهر أنه يوم القيامة يقول: أُنْتِي أُنْتِي، فهذا كرم عظيم منه في الدنيا وفي الآخرة، وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا الإحسان لكونه رحمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧، فإذا كان أثر الرحمة الواحدة يبلغ هذا المبلغ، فكيف كرم من هو رحمان رحيم؟

وأيضاً روي أنه ﷺ قال: «اللَّهُمَّ اجعل حساب أمتي على يدي» ثم إنه امتنع عن الصلاة على الميت، لأجل أنه كان مديوناً بدرهين، وأخرج عائشة عن البيت بسبب الإفك، فكأنه تعالى قال له: إن لك رحمة واحدة، وهي قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧، والرحمة الواحدة لا تكفي في إصلاح عالم المخلوقات، فذرفي وعبيدي، واتركني وأمنك، فإني أنا الرحمان الرحيم، فرحمتي لانهائية لها، ومعصيتهم متناهية، والمتناهي في جنب غير المتناهي يصير فناً، فلا جرم معاصي جميع الخلق تفني في بحار رحمتي، لأنني أنا الرحمان الرحيم.

الفائدة السابعة: قالت القدرية: كيف يكون رحماناً ورحيماً من خلق الخلق للثأر ولعذاب الأبد؟ وكيف يكون رحماناً ورحيماً من يخلق الكفر في الكافر ويعذبه عليه؟ وكيف يكون رحماناً ورحيماً من أمر بالإيمان ثم صدّ ومنع عنه؟

قائله نزّهت كتابي هذاعن ذكره. والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة، لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الرّبوبية وصفة الرحمة، ثم ذكر شيئين أحدهما: ملكه يوم الجزاء، والثاني: العبادة. فناسب الرّبوبية للملك، والرحمة للعبادة. فكان الأول للأول، والثاني للثاني. (١٩: ١١)

أبو السعود: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صفتان لله، فإن أريد بما فيهما من الرحمة ما يختص بالعلاء من العالمين، أو ما يفيض على الكل بعد الخروج إلى طور الوجود من التعم، فوجه تأخيرهما عن وصف الرّبوبية ظاهر، وإن أريد ما يعم الكل في الأطوار كلها، حسبما في قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦، فوجه الترتيب أن الرّبوبية لا تقتضي المقارنة للرحمة، فأيرادها في عقبها للإيذان، بأنه تعالى متفضل فيها، فاعل بقضية رحمته السابقة، من غير وجوب عليه، وبأنها واقعة على أحسن ما يكون. والإقتصار على نعمته تعالى بهما في التسمية، لما أنه الأنسب بحال المتبرك المسنين باسمه الجليل، والأوفق لمقاصده. (٢٣: ١١)

البُيُوتِيُّ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ في التكرار وجوه:

أحدها: ما سبق من أن رحمتي البسطة ذاتيتان، ورحمتي الفاتحة صفاتيتان كما لئتان.

والثاني: ليُعلم أن التسمية ليست من الفاتحة، ولو كانت منها لما أعادها، لخلو الإعادة عن الفائدة.

والثالث: أنه ندب العباد إلى كثرة الذكر، فإن من

أمل العبد في العفو إن زلّ، ويقوى رجاءه إن هفا. ولا يصح أن يكون الربّ بمعنى الثابت، ولا بمعنى الصاحب، لا متنازع إضافة إلى ﴿الْعَالَمِينَ﴾.

وإن كان معنى المصلح، كان الوصف بالرحمة مشعرًا بقلّة الإصلاح، لأن الحامل للشخص على إصلاح حال الشخص رحمته له. ومضمون الجملة والوصف أن من كان موصوفًا بالرّبوبية والرحمة للمربوبين، كان مستحقًا للحمد. وخفف ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الجمهور، ونصبهما أبو العالية وابن السكيت وعيسى بن عمرو، ورفعهما أبو رزين العقيلي والربيع ابن خيثم وأبو عمران الجوني. فالخفف على التعم، وقيل في الخفف: إنه بدل أو عطف بيان، وتقدم شيء من هذا. والتصب والترفع للقطع. وفي تكرار ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ إن كانت التسمية آية من الفاتحة، تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتين، وتأکید أمرهما.

وجعل مكّي تكرارها دليلًا على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة. قال: إذ لو كانت آية لكانت قد أتينا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد، وهذا لا يوجد إلا بفواصل تفصل بين الأولى والثانية. قال: والفصل بينهما بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ كـ «لا فصل»، قال: لأنه مؤخر يراد به التقديم، تقديره: الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين.

وإنما قلنا بالتقديم، لأن مجاورة الرحمة بالحمد أولى، ومجاورة الملك بالملك أولى. قال: والتقديم والتأخير كثير في القرآن.

وكلام مكّي مدخول من غير وجه، ولولا جلالة

وبالعكس، قال الله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾
البقرة: ٢١٦، فالأول: كما قال:

إِنَّ التَّيَّابَ وَالْقِرَاقُ وَالْجِيدَةَ

مُفْسَدَةٌ لِلرَّءِ أَيْ مُفْسَدَةٌ

و كل منها في الظاهر نعمة، والثاني: كحبس الولد
في المكتب، وحمله على التعلم بالضرب، وقطع اليد
المتأكلة، فالأبله يعتبر بالطواهر، والعاقل ينظر إلى
السرائر، فما من بلية ومحنة إلا وتحتها رحمة ومنحة،
وترك الخير الكثير للشر القليل شر كبير، فالتكاليف
لتطهير الأرواح عن العلائق الجسدية، وخلق النار
لصرف الأشرار إلى أعمال الأبرار، وخلق الشيطان
لتجزي المخلصين من العباد، فشان المحقق أن يبني على
الحقائق، كالحضر عليه السلام في قصة موسى عليه السلام معه، فكل ما
يكره الطبع فتحته أسرار خفية وحكمة بالغة، فلو لا
الرحمة وسبقها للفضب، لم يكن وجود الكون، ولما
ظهر للاسم المنعم عين.

وإما على أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مجلاتل التعم، فإنما
أتممه بـ ﴿الرَّحِيمُ﴾، لدفع توهم أن يكون طلب العبد
الشيء اليسير سوء أدب، كما قيل لبعضهم: جنتك
لحاجة يسيرة، قال: أطلب لها رجلاً يسيراً، فكأن الله
يقول: لو اقتصرت على ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لا احتشمت عني،
ولكني رحيم، فاطلب مني حتى شراك تعلقك وبلغ
قدرك. [ثم استشهد بشعر]

قال أهل الحقيقة: الحضرات الكليات المختصة
بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ثلاث: حضرة الظهور وحضرة البطون
وحضرة الجمع، وكل موجود فله هذه المراتب،

علامة حب الله حب ذكر الله، وفي الحديث: «من أحبَّ
شيئاً أكثر ذكره».

والرابع: أنه ذكر ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فبين أن ﴿رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي يرزقهم في الدنيا
﴿الرَّحِيمُ﴾ الذي يغفر لهم في العقب، ولذلك ذكر بعده
﴿مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ يعني أن الربوبية: إما بالرحمانية
وهي رزق الدنيا وإما بالرحيمية وهي المغفرة في
العقب.

والخامس: أنه ذكر الحمد...

والسادس: أن التكرار للتقليل، لأن ترتيب الحمد
على هذه الأوصاف أمانة عليه مأخذها، فالرحمانية
والرحيمية من جملتها، لدالتهما على أنه مختار في
الإحسان لا موجب، وفي ذلك استيفاء أسباب
استحقاق الحمد من قبض الذات بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
وقبض الكمالات بـ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ولا خارج
عنهما في الدنيا، وقبض الأتوبة لطفاً والأجزية عدلاً
في الآخرة، ومن هذا ينهم وجه ترتيب الأوصاف
الثلاثة.

والفرق بين ﴿الرَّحْمَنُ﴾ و ﴿الرَّحِيمُ﴾: إما
باختصاص الحق بالأول أو بعمومه، أو مجلاتل التعم.
فعلى الأول: هو الرحمان بما لا يصدر عنه من العباد،
والرحيم بما يتصور صدورهم منهم. [ونقل حكاية
ذكرناه من الفخر ثم قال:]

وإما على أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عام، فقل: كيف ذلك
وقلما يخلو أحد بل حالة له عن نوع بلوى؟
قلنا: الحوادث منها ما يظن أنه رحمة ويكون نقمة،

التكرار: التقدير كأنه قيل له: اذكر أي إلى رب مرة واحدة، واذكر أي رحمان رحيم مرتين، لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور، ثم لما بين الرحمة المضاعفة، فكأنه قال: لا تفتروا بذلك فإني مالك يوم الدين، ونظيره قوله تعالى: ﴿ غَافِرِ الذُّبِّ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ المؤمن: ٣، انتهى.

وفي القلب منه شيء، فإن الألوهية مكررة أيضاً كما ترى، وعندي بمسلك صوفي أن ذكر ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ تفصيل من وجه لما في ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ من الإجمال؛ وذلك أن الترية تنقسم ببعض الاعتبارات إلى قسمين:

أحدهما: الترية بغير واسطة كالكلمة، لأنه لا يتصور في حق واسطة اليتة.

وثانيهما: الترية بواسطة، كما بين دون الكلمة. وهذا الثاني له قسمان أيضاً: قسم ممزوج بالهم، كما في تربية العبد بأمر مؤلة له شاقّة عليه، وقسم لامتزج فيه، كما في تربية كثير ممن شمله اللطف السبحاني.

غافل والسعادة احتضنته

وهو عنها مستوحش غفار

﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ يشير إلى الترية بالوسائط وغيرها في عالمه، و﴿ الرَّحِيمِ ﴾ يشير إلى الترية بلا واسطة في كلماته. ورحمة ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ أيضاً قد تخرج بالآلم كثرّب الدواء الكره الطعم والرائحة، فإنه وإن كان رحمة بالمرضى لكن فيه ما لا يلائم طبعه. ورحمة ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ لا يمازجها شوب، فهي محض التعة، ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة.

ولا يخلو عن حكّمها. وعلى هذه المراتب تنقسم أحكام الرحمة في السعداء والأشقياء، والمتنعين بنفوسهم دون أبدانهم، كالأرواح الجردة وبالعكس، والجامعين بين الأمرين، وكذا من أهل الجنة منهم سعداء من حيث نفوسهم بعلومهم دون صورهم، لكونهم لم يقدّموا في الجنة الأعمال ما يستوجبون به النعيم الصوري، وإن كان فزّر يسير بالنسبة إلى من سواهم.

وعكس ذلك كالزقّاد والعباد الذين لا علم لهم، فإن أرواحهم قليلة الحظّ من النعيم الروحاني، لعدم المناسبة بينهم وبين الحضرات العلمية الإلهية، ولهذا لم تملق مهمهم زمان العمل بما وراء العمل بل غشوه الفاية، فوقفوا عنده واقتصروا عليه رغبة فيما عجدوا به، ورهة مما حذروا منه. وأما الجامعون بين التعمين تماماً فهم الفائزون بالحظّ الكامل في العلم والعمل، كالرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كملت ورائته منهم، أعني الكمل من الأولياء. (١: ١٣)

الآلوسي: وقد تقدّم الكلام عليها، والجمهور على خفضهما، ونصبهما زيّد وأبو العالبة وابن السميع وعيسى بن عمرو، ورفعهما أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجسولي. واستدل بعض ساداتنا بتكرارهما، على أن البسطة ليست آية من الفاتحة. وليس بالقوي، لأن التكرار لفائدة، فذكرهما في البسطة تعليل للابتداء بأسمه عزّ شأنه، وذكرهما هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد.

وقال الإمام الرّازي قدّس سرّه في بيان حكمة

الحال، والله المثل الأعلى لا إله إلا هو وإليه يرجعون.
أقول الآن: إني لأرى وجهًا للبحث في عدد ذكر ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في سورة الفاتحة تكرارًا أو إعادة مطلقًا. أمّا على القول بأن البسلة ليست آية منها، فظاهر، وأمّا على القول بأنها آية منها، فيحتاج إلى بيان، وهو أن جعلها آية منها، ومن كل سورة يراد به ما تقدم شرحه آنفًا، من أن السبي ﷻ كان يلقيها ويبلغها للناس على أنها - أي السورة - مُنزلة من عند الله تعالى، أنزلها برحمته لهداية خلقه، وأنه ﷻ لا كسب له فيها ولا صنع، وإنما هو مبلغ لما يأمر الله تعالى، فهي مقدمة للسور كلها إلا سورة براءة المنزلة بالسيف، وكشف السار عن نفاق المنافقين، فهي بلاء على من أنزل أكثرها في شأنهم لارحمته بهم، وإذا كان المراد ببداية الفاتحة بالبسلة أنها مُنزلة من الله رحمة بعباده، فلا ينافي ذلك أن يكون من موضوع هذه السورة بيان رحمة الله تعالى مع بيان ربه للعالمين، وكونه الملك الذي يملك وحده جزاء العاملين على أعمالهم، وأنه بهذه الأسماء والصفات كان مستحقًا للحمد من عباده، كما أنه مستحقّ له في ذاته، ولهذا نسب الحمد إلى اسم الذات، الموصوف بهذه الصفات. والحاصل: أن معنى الرحمة في بسلة كل سورة، هو أن السورة منزلة برحمته الله وفضله، فلا يُقدّمَا عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذكر الرحمة مكرّرًا مع ما في البسلة، وإن كان مقروئًا بذكر التنزيل كأول سورة فصلت: ﴿حُمَ * تُنْزِلُ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ٢٠١، لأن الرحمة في البسلة

اللَّهُمَّ اجعلنا سعداء الدارين بحمرة سيد التقلين صلى الله تعالى عليه وسلم. (١٠٢، ٨٢)

رشيد رضا: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تقدم معناها، وبقي الكلام في إعادة ثمتما، والتكئة فيها ظاهرة، وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إليهم، كجلب منفعة أو دفع مضرة، وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه. وثم تكئة أخرى وهي أن البعض يفهم من معنى الرب: الجبروت والقهر، فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه، ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال، فذكر ﴿الرَّحْمَنِ﴾ وهو المفيض للنعم بعة وتجدد لا منتهى لهما، و﴿الرَّحِيمِ﴾ الثابت له وصف الرحمة لا يزائله أبدًا. فكان الله تعالى أراد أن يتحسب إلى عباده، فعرفهم أن ربه ربه ربه رحمة وإحسان، ليعلموا أن هذه الصفة هي التي يرجع إليها معنى الصفات، وليتعلقوا به ويطلبوا على اكتساب مرضاته، منسرحة صدورهم، مطمئنة قلوبهم.

ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا، وما أعدّه من العذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود، ويتهكون المحرمات، فإنه وإن سمي قهراً بالنسبة لصورته ومظهره، فهو في حقيقته وغايته من الرحمة، لأن فيه تربية للناس، وزجرًا لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية، وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم، والوالد الرّؤوف يُربي ولده بالترغيب فيما ينفعه، والإحسان عليه إذا قام به، وربما لجأ إلى الترهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك

يتذكر دائماً أنه يستحق بذلك رحمة الله تعالى، قال ﷺ: «إنما يرحم الله من عباده الرُّحَمَاء» رواه الطَّبْرَانِيُّ عَنْ جَرِيرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وقال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والمحاكم من حديث ابن عمر، ورويناه مسلسلاً بالأولوية من طريق الشيخ أبي الحسن محمد القاقجي الطرابلسي الشامي، وقال ﷺ: «من رحم و لو ذبحه عصفور رحمه الله يوم القيامة» رواه البخاري في «الآداب المفردة» والطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وأشار السُّيوطِيُّ فِي «الجامع الصغير» إلى صحته. [ثم ذكر حديثاً آخر]

ومن مباحث اللُّغة: أَنَّ لَفْظَ «الرُّحْمَنُ» خاصٌّ بالله تعالى كلفظ الجلالة. قالوا: لم يُسَمَّعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ أَنَّهُ أَطْلَقَهُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ لَفْظُ «رَحْمَن» غَيْرُ مَعْرُوفٍ. قالوا: لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى إلَّا فِي شِعْرِ، لِبَعْضِ الَّذِينَ فَتَنُوا بِمُسْلِمَةِ الْكُذَّابِ قَالَ فِيهِ:

« وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا »

وقيل: إِنَّ هَذَا تَعَسَّتْ وَغَلَوُ، لِأَمْنِ الْإِسْتِعْمَالِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْعَرَبِ. (٥١: ١)

ابن عاشور: «الرُّحْمَنُ الرَّحِيمُ» وصفان مشتقان من رَحِمَ، وَفِي «تفسير القرطبي» عَنْ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ «الرُّحْمَنَ» بِاسْمِ عِبْرَانِي تَقُلُّ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ: وَأَصْلُهُ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، أَيُّ فَأَبْدَلَتْ خَاوَهُ حَاءً مُهْمَلَةً عِنْدَ أَكْثَرِ الْعَرَبِ، كَسَانُ التَّفْسِيرِ فِي

لِلْمَعْنَى الْعَامَّةِ فِي الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، وَفِي السُّورِ لِلْمَعْنَى الْخَاصَّةِ الَّتِي تَبَيَّنَتْ السُّورَةُ، وَقَدْ لَاحِظَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَالَ: إِنَّ الْبِسْمِلَةَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ السُّورِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، فَمُرَادُهُ أَنَّهَا تَقْرَأُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَتِهَا، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لِيَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا، لَا يَبْرَأُ إِلَّا إِذَا قَرَأَ الْبِسْمِلَةَ مَعَهَا، وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصَحُّ إِلَّا بِقِرَاءَتِهَا أَيْضًا.

هذا، وَأَمَّا حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَهُوَ أَنْ يَجْعِدَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَيُشْكِرَهُ لَهُ، بِاسْتِعْمَالِ نَعْمَةِ الَّتِي تَتَرَبَّعُ بِهَا الْقُوَى الْجَسَدِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ، فِيمَا خُلِقَتْ لِأَجْلِهِ، فَلْيُحَسِّنْ تَرْبِيَةَ نَفْسِهِ وَتَرْبِيَةَ مَنْ يُوَكِّلُ إِلَيْهِ تَرْبِيَتَهُ، مِنْ أَهْلِ وَوَلَدٍ وَمُرِيدٍ وَتَلْمِذٍ، وَبِاسْتِعْمَالِ نِعْمَتِهِ بِهَدَايَةِ الدِّينِ فِي تَرْبِيَةِ نَفْسِهِ الرُّوحِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ، وَكَذَا تَرْبِيَةَ مَنْ يُوَكِّلُ إِلَيْهِ تَرْبِيَتَهُمْ، وَأَنْ لَا يَبْغِيَ كَمَا يَبْغِي فِرْعَوْنُ، فَيَدَّعِي أَنَّهُ رَبُّ النَّاسِ، وَكَمَا يَبْغِي فِرَاعَةَ كَثِيرُونَ وَلا يُزَالُونَ يَبْغُونَ، فَيَجْعَلُ أَنْفُسَهُمْ شَارِعِينَ يَتَحَكَّمُونَ فِي دِينِ النَّاسِ. بِوَضْعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي لَمْ يَرْزُقْهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَبِقَوْلِهِمْ: هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ مِنْ عِنْدِ أَمْنَاهُمْ، فَيَجْعَلُونَ أَنْفُسَهُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، قَالَ تَعَالَى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ» الشُّورَى: ٢١، وَفَسَّرَ الَّتِي ﷺ اتَّخَذَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا يَجْتَلِ هَذَا.

وَأَمَّا حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ، فَهُوَ أَنْ يَطَالِبَ نَفْسَهُ بِأَنْ يَكُونَ رَحِيمًا بِكُلِّ مَنْ يَرَاهُ مُسْتَحَقًّا لِلرَّحْمَةِ، مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى الْحَيَوَانَ الْأَعْجَمِ، وَأَنْ

جزئيات من آثارها، فوصف الله تعالى بصفات الرحمة في اللغات ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يجوز على الله ويستحيل، وكان أكثر الأمم مجسمة، ثم يجيء ذلك في لسان الشرائع تعبيراً عن المعاني العالية، بأقصى ما تسمح به اللغات، مع اعتقاد تنزيهه الله عن أعراض المخلوقات، بالدليل العام على التنزيه، وهو مضمون قول القرآن: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ الشورى: ١١، فأهل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقوا وصفي ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملعوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة العربية، لسطوع أدلة تنزيهه الله تعالى عن الأعراض، بل إنه يراد بهذا الوصف في جانب الله تعالى إثبات الغرض الاسمي من حقيقة الرحمة، وهو صدور آثار الرحمة من الرِّفْق واللَّطْف والإحسان والإعانة، لأن ما عدا ذلك من القيود الملعوظة في معنى الرحمة في متعارف الناس لأهمية له، لولا أنه لا يمكن بدونه حصول آثاره فيهم، ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداً ولا يملك له نقماً لعجز أو غوه.

وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الفراء في «المقصد الأسنى» بقوله: «الذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها، فإن كان قادراً على قضائها لم يسم رحيماً؛ إذ لو تمت الإرادة لوفى بها، وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً، باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرفقة، ولكنه ناقص».

وبهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من التشابه، لتبادر المعنى المراد منه بكثرة

التقريب، وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب الأخطل:

أو تتركُنْ إلى القسيس هيجر تكم

وَسَمَّيْكُمْ رَحْمَانِ رَحْمَانِ قَرَابَانَا
الرواية بالخاء المعجمة، ولم يأت المبرد بحجة على ما زعمه، ولم لا يكون ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عربياً كما كان عبرانياً، فإن العربية والعبرانية أختان، وربما كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية. ولعل الذي جرأه على ادعاء أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ اسم عبراني ما حكاه القرآن عن المشركين في قوله: ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ الفرقان: ٦٠، ويقضي أن العرب لم يكونوا يعلمون هذا الاسم لله تعالى، كما سيأتي بعض عرب اليمن يقولون: رَحِيم رَحْمَةً بالمعجمة.

واسم الرحمة موضوع في اللغة العربية: لَرَقَّة الخاطر وانعطافه، نحو حيٍّ بمحمت تحمل من انصف بها على الرِّفْق بالمرحوم والإحسان إليه، ودفع الضَّرْع عنه وإعانتته على المشاق. فهي من الكيفيات النفسانية لأنها انفعال، وتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفعال وجودية بقدر استطاعته، وعلى قدر قوة انفعاله، فأصل الرحمة من مقولة الانفعال، وآثارها من مقولة الفعل. فإذا وُصف موصوف بالرحمة، كان معناه حصول الانفعال المذكور في نفسه، وإذا أُخبر عنه بأنه رَحِم غيره، فهو على معنى صدر عنه أثر من آثار الرحمة؛ إذ لا تكون تعدية فعل رَحِم إلى المرحوم إلا على هذا المعنى.

فليس لماهية الرحمة جزئيات وجودية، ولكنها

الفعل المَحْوَل، مثل «فَقَّه» وإما بوجود أثره، وهو الصِّفَةُ المشبَّهة، مثل «بلغ» إذا صارت البلاغة سجيَّة له، مع عدم أو قِلَّة سماع بلغ. ومن هذا «رحمن» إذ لم يُسَمَّ رحِم بالضمِّ. ومن الثَّعَاة من منع أن يكون ﴿الرَّحْمَنُ﴾ صفة مشبَّهة بناءً على أن الفعل المشتقَّ هو منه فعل متعدٍّ، وإليه مال ابن مالك في «شرح التسهيل» في باب الصِّفَةِ المشبَّهة ونظيره ربَّ وملك. وأما ﴿الرَّحِيمُ﴾ فذهب سيَّوَيُّه إلى أنه من أمثلة المبالغة. وهو ياق على دلالة على التقدي، وصاحب «الكشاف» والجمهور لم يثبتوا في أمثلة المبالغة وزن «فعل» فـ ﴿الرَّحِيمُ﴾ عندهم صفة مشبَّهة أيضًا، مثل مريض وسقيم، والمبالغة حاصلة فيه على كلا الاعتبارين. والحق ما ذهب إليه سيَّوَيُّه.

ولاحلاف بين أهل اللُّغَةِ في أن الوصفين دالَّان على المبالغة في صفة الرحمة، أي تمكُّنها وتعلُّفها بكثير من المرحومين. وإنَّما الخلاف في طريقة استفاضة المبالغة منهما، وهل هما مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أو بينهما غارق؟

والحق أن استفاضة المبالغة حاصلة من تتبُّع الاستعمال. وأن الاستعمال جرى على نكتة في مراعاة واضعي اللُّغَةِ زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى المادة.

قال في «الكشاف»: «ويقولون: إنَّ الزيادة في البناء لزيادة المعنى. وقال الزُّجَّاج في الفضيان: هو المتعلِّق غَضِيًّا. وتماثلن على أذني من ملح العرب أنهم يستون مركَّبًا من مراكبهم بالشَّقْدَف، وهو مركب

استعماله، وتحقَّق تنزُّه الله عن لوازم المعنى المقصود في الوضع، ممَّا لا يليق بجلال الله تعالى، كما تطلق العليم على الله مع التيقُّن بتجرّد علمه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق الجهل، وكما تطلق الحيّ عليه تعالى مع اليقين بتجرّد حياته عن العادة والتكوّن، وتطلق القدرة مع اليقين بتجرّد قدرته عن المعالجة والاستعانة. فوصفه تعالى بـ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ من المنقولات الشرعيَّة، فقد أثبت القرآن رحمة الله في قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ في الأعراف: ١٥٦، فهي منقولة في لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة الدُّنْيَا، وغالب الأسماء الحسنَى من هذا القبيل.

وأما التشابه فهو ما كانت دلالة على المعنى المنزَّه عنه أقوى وأشدَّ. وسيأتي في سورة آل عمران: ٧، عند قوله تعالى: ﴿وَأَلْحَمُ تُشَابِهَاتٍ﴾، والذي ذهب إليه صاحب «الكشاف» وكثير من المحقِّقين: أن ﴿الرَّحْمَنُ﴾ صفة مشبَّهة كفضيان، وبذلك مثله في «الكشاف».

وفعل «رحم» وإن كان متعدِّيًا والصِّفَةُ المشبَّهة إمَّا تصاغ من فعل لازم إلا أن الفعل المتعدِّي إذا صار كالسَّجِيَّة لموصوفه ينزل منزلة أفعال الغرائز، فيحوَّل من «فعل» يفتح العين أو كسرهما إلى «فعل» يضمُّ العين، للدلالة على أنه صار سجيَّة، كما قالوا: فَقَّه الرجل وظَرَّفَ وفَهَّم، ثم تُشَقُّ منه بعد ذلك الصِّفَةُ المشبَّهة، ومثله كثير في الكلام.

وإنَّما يُعرَف هذا التحوُّل بأحد أمرين: إمَّا بسمع

اعتبار ﴿الرَّحْمَنِ﴾ أخص من ﴿الرَّحِيمِ﴾ فتعقيب الأول بالثاني تعميم بعد خاص. ولذلك كان وصف ﴿الرَّحْمَنِ﴾ مختصاً به تعالى. وكان أول إطلاقه مما خصه به القرآن على التحقيق؛ بحيث لم يكن التوصيف به معروفاً عند العرب، كما سيأتي. ومدلول ﴿الرَّحِيمِ﴾ كون الرحمة كثيرة التعلق؛ إذ هو من أمثلة المبالغة. ولذلك كان يُطلق على غير الله تعالى، كما في قوله تعالى في حق رسوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨. فليس ذكر إحدى الصفتين يُغنى عن الأخرى.

و تقديم ﴿الرَّحْمَنِ﴾ على ﴿الرَّحِيمِ﴾ لأن الصيغة الدالة على الانصاف الذاتي أولى بالتقديم في التوصيف. من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها. ويُسبب إلى قُطْرُب أن ﴿الرَّحْمَنِ﴾ و ﴿الرَّحِيمِ﴾ يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة، فهما متساويان، وجعل الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي، ومال إليه الزجاج. وهو وجه ضعيف؛ إذ التوكيد خلاف الأصل، والتأسيس خير من التأكيد، والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد. وقد ذكرت وجه في الجمع بين الصفتين ليست بمقتعة.

وقد ذكر جمهور الأئمة: أن وصف ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لم يُطلق في كلام العرب قبل الإسلام، وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى، فلذلك اختص به تعالى، حتى قيل: إنه اسم له وليس بصفة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟﴾ الفرقان: ٦٠. وقال: ﴿وَهُمْ

خفيف ليس في ثقل محامل العراق، فقلت في طريق الطائفت لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل العراقي، فقال: أليس ذاك اسمه الشُّقْدَف؟ قلت: بلى، فقال: هذا اسمه الشُّقْدَف، فزاد في بناء الاسم لزيادة المسنى، وهي قاعدة أغلبية لا تتخلّف إلّا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد، دون زيادة في أصل معنى المادة، مثل زيادة ياء التصغير، فقد أفادت معنى زائداً على أصل المادة، وليس زيادة في معنى المادة. وأما نحو «حَذَر» الذي هو من أمثلة المبالغة، وهو أقل حروفاً من «حاذر» فهو من مستنيات القاعدة، لأنها أغلبية.

وبعد كون كل من صفتي ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة، فقد قال الجمهور: إن ﴿الرَّحْمَنِ﴾ أبلغ من ﴿الرَّحِيمِ﴾ بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى. وإلى ذلك مال جمهور المحققين، مثل أبي عبيدة وابن جني والزجاج والزمخشري. وعلى رعي هذه القاعدة، أعني أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى، فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بوصفه بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾ مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال، أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص، ومن القوي إلى الأقوى، كقولهم: شجاع باسل، وجواد قياض، وعالم غرير، وخطيب مضيق، وشاعر مُقَلِّق.

وقد رأيت للمفسرين في توجيه الارتفاع من ﴿الرَّحْمَنِ﴾ إلى ﴿الرَّحِيمِ﴾ أجوبة كثيرة مرجعها إلى

للمرحة واضحة، و كان ترقبهم إياها من الموصوف بها
بالذات ناجحاً.

فإن قلت: إن الرُّبُوبِيَّة تقتضي الرحمة، لأنها إبلاغ
الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً؛ وذلك يجمع التعم كلاًها،
فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحماً؟

قلت: لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى
الكمال لم يكن على وجه الإعانة، بل كان برعاية ما
يناسب كل نوع وفرد، ولائس طوقه واستعداده،
فكانت الرُّبُوبِيَّة نعمة، والتعنة قد تحصل بضرب من
الشدة والأذى، فأتبع ذلك بوصفه بـ «الرُّخْفَن»
تنبيهاً على أن تلك التعم الجليلة وصلت إلينا بطريق
الرقق واليسر ونفي المخرج، حتى في أحكام التكاليف
والمناهي والزواجر، فلأنها مرفوعة باليسر بقدر ما
لا يبطل المقصود منها، فمحظم تدبيره تعالى بناه هو
رحمات ظاهرة، كالتمكين من الأرض وتيسير
منافعها، ومنه ما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان،
مثل التكاليف الراجعة إلى منافعها كالطهارة وبث
مكارم الأخلاق، ومنها ما منفعته للجمهور فتبعتها
رحمات الجميع، لأن في رحمة الجمهور رحمة بالقيّة في
انتظام الأحوال كالزكاة.

وقد اختلف في أن لفظ «رَحْمَن» لو لم يقرن بلام
التعريف هل يُصرف أو يُمنع من الصرف؟ قال في
«المكافية»: «الثون والألف إذا كانا في صفة، فشرط
منعه من الصرف انتفاء فعْلانة، وقيل: وجود فعْللى،
ومن ثم اختلف في «رحمن»، وبنو أسد يصرفون جميع
«فَعْلان» لأنهم يقولون: في كل مؤنث له فعْلانة.»

يَكْفُرُونَ بِالرُّخْفَنِ الرَّعْد: ٣٠. وقد تكرّر مثل
هاتين الآيتين في القرآن، وخاصة في السور المكيّة،
مثل سورة الفرقان وسورة الملّك، وقد ذكر
«الرُّخْفَن» في سورة الملّك باسمه الظاهر وضميره
ثلاثي مرّات، مما يفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم في
تعالى في نفوس السامعين، فالظاهر أن هذا الوصف
ثبوتاً في كلامهم، أو أنكروا أن يكون من أسماء الله.

ومن دقائق القرآن أنه أتراسم «الرُّخْفَن» في
قوله: «مَا يُنْصِبُ كُهُنَّ إِلَّا الرُّخْفَنُ» في سورة الملّك؛
١٩. وقال: «مَا يُنْصِبُ كُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ» في سورة التحل؛
٧٩. إذ كانت آية سورة الملّك مكيّة وآية سورة التحل
القدر التازل بالمدين من تلك السورة. وأما قول بعض
شعراء بني حنيفة في مسيلمة:

سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أباً

وأنت غيث الوردى لازلت رحماً
فإنما قاله بعد مجيء الإسلام، وفي أيام ردة أهل
اليمامة، وقد لقبوا مسيلمة أياً من: رحمان، اليمامة،
وذلك من غلوهم في الكفر، وإجراء هذين الوصفين
العَلَيْن على اسم الجلالة بعد وصفه بأنه «رَبِّ
الْعَالَمِينَ» لمناسبة ظاهرة للبليغ، لأنه بعد أن وُصف بما
هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه «رَبِّ الْعَالَمِينَ»
أي مدبر شؤونهم ومُبلِّغهم إلى كمالهم في الوجودين
الجنائي والروحاني، ناسب أن يتبع ذلك بوصفه
بـ «الرُّخْفَن» أي الذي الرحمة له وصف ذاتي تصدر
عنه آثاره بعموم وأطراد، على ما تقدم، فلمّا كان
ربّاً للعالمين وكان المربوبون ضعفاء، كان احتياجهم

واختار الرّمحشريّ والرّضيّ وابن مالك عدم صرفه.

(١٦٦:١)

عبد الكريم الخطيب: استفادة رحمانية الله وشمول رحمته، يجدها كلّ موجود في نفسه، وفيما حوله، ولهذا كان حمد الله واقفاً بين هاتين الصّفتين، كأنّه تعقيب عليهما أوّلاً، وكأنهما تعليل له ثانياً.

(١٨:١)

مكارم الشيرازي: معنى «الرّمحش»

و «الرّمحش» واتّساع مفهومهما والفرق بينهما، شرحناه في تفسير «البسلة»، ولا حاجة إلى التكرار. وما نضيفه هنا هو أنّ هاتين الصّفتين تتكرّران في البسلة والحمد، والمتزّمون بذكر البسلة في السّورة بعد الحمد يكرّرون هاتين الصّفتين في صلواتهم اليوميّة الواجبة ثلاثين مرّة: وبذلك يصفون الله برحمته ستين مرّة يوميّاً.

وهذا في الواقع درس لكلّ جماعة بشريّة سائرة على طريق الله، وتوافق للتخلّق بأخلاق الله. إنّه درس يبعد البشريّة عن تلك الحالات الّتي شهدناها تاريخ الرّق في ظلّ القباصرة والأكاسرة والفراعة.

القرآن يركّز على علاقة الرّمحة والرّافة بين ربّ العباد والعباد؛ حيث يقول: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۖ الزمر: ٥٣».

هذه العلاقة نستحضرها مرّات يوميّاً، إذ نقول: «الرّمحش الرّمحش»، لنربّي أنفسنا تربية صحيحة في علاقتنا بالله، وفي علاقتنا بأبناء جنسنا. (٤٣:١)

فضل الله: «الرّمحش الرّمحش» وقد تقدّم الحديث عن ملامح هاتين الكلمتين في معناها. أمّا موقعهما في هذه السّورة، فطلعه كان بلحاظ الإيحاء بأنّ الرّبوبيّة الشّاملة تنفتح على الخلق، ولاسيّما الإنسان، من خلال الرّمحة الواسعة الّتي تتسع لتشمل الخلائق كلّهم، ليقفوا أمامه في أمل كبير ورجاء عظيم، على هذا الصّعيد، ليتوازن الشّعور لديهم بين الخوف، من خلال وحي الرّبوبيّة الشّاملة، وبين الرّجاء، من خلال وحي الرّمحة الواسعة. (٥٢:١)

٣- وَالْحُكْمُ إِلَهُ وَاجِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرّمحش

البقرة: ١٦٣

الطّوسي: فإن قيل: كيف يتصل الوصف بالرّمحة بما قبله؟

قلنا: لأنّ العبادة تستحقّ بالثّمة الّتي هي في أعلى مرتبة، ولذلك بولغ في الصّفة بالرّمحة، ليُدلّ على هذا المعنى. (٥٣:٢)

الليثيّ: «الرّمحش الرّمحش» اسمان رقيقان، أحدهما أرقّ من الآخر. وهذا الاسمان المغفرة والرّمحة و «الرّمحش»: أبلغ وأكمل، وفي ضمّنه أنواع من الرّمحة، لأنّ الرّافة والشفقة والّلطف والعطوفة من هذا، ولأنّ هذا الاسم خاصّ به ويليقي له مطلقاً، وليس لأحد في هذا الاسم كفوّ له، وقال ابن عباس في تفسير: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً» مريم: ٦٥، ليس أحد يسمّى «الرّمحش» غيره جيلّ وعلا. وفي الخبر الصّحيح حكى عن النبيّ عن الله أنّه قال: «أنا

للرحمة والإحسان. (٢٠٠: ٤)

أَبُو حَيَّان: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ذكر هاتين الصفتين متبهما على استحقاق العبادة له، لأنَّ من ابتدأك بالرحمة إنشاء بشراً سوياً عاقلاً، و تربية في دار الدنيا موعوداً الوعد الصدق، بحسن العافية في الآخرة، جدير بعبادتك له، والوقوف عند أمره ونهيه، وأطعمك بهاتين الصفتين في سعة رحمته. وجاءت هذه الآية عقيب آية محتومة باللعة والعذاب، لمن مات غير موحد له تعالى، إذ غالب القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب، ذكرت آية رحمة، وإذا ذكرت آية رحمة، ذكرت آية عذاب. وتقدم شرح هاتين الصفتين، فأغنى عن إعادته.

ويجوز ارتفاع ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على البدل من (هُوَ)، وعلى إضمار مبتدأ محذوف، أي هو الرحمن الرحيم، وعلى أن يكون خبراً بعد خبر، لقوله: ﴿وَالْهُكْمُ﴾، فيكون قد قضى هذا المبتدأ ثلاثة أخبار: ﴿إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ خبر، و ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر ثان، و ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ خبر ثالث. ولا يجوز أن يكون خبراً لـ ﴿هُوَ﴾ هذه المذكورة، لأنَّ المستثنى هنا ليس بجملة، بخلاف قولك: ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد، قالوا: ولا يجوز أن يرتفع على الصفة لـ ﴿هُوَ﴾، لأنَّ المضمير لا يوصف، انتهى.

وهو جائز على مذهب الكسائي، إذا كانت الصفة للمدح، وكان الضمير الغائب، وأهل ابن مالك التقيد الأوّل، فأطلق عن الكسائي أنه يُعَيَّر وصف الضمير الغائب. (٤٦٤: ١)

الرحمان خلقت الرحم وشقت لها اسماً من اسمي». وهذا الخبر دليل على أن فعل الله مشتق من اسمه، لأنَّ اسمه مشتق من فعله، كما أن الخالق والباعث وأمثالهما اسم على الفعل السابق، لأنَّ الفعل اسم على الخالق وخلق الخلق، بل يقولون: خلق الخلق من جهة أنه خالق، والمخلوق خلافة، بمعنى أن اسمه مشتق من فعله، لا يقول للمخلوق: رحيم حتى يرحم. (٤٣٤: ١)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ المولى لجميع النعم أصولها وفروعها، ولا شيء سواه بهذه الصفة، فإنَّ كلَّ ما سواه إما نعمة وإما نعمة عليه. (٣٢٥: ١) الطَّبْرَسِيُّ: إنما قرن ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لانه يبين به سبب استحقاق العبادة على عباده، وهو ما أنعم عليهم من النعم العظام التي لا يقدر عليها أحد غيره، فإنَّ الرحمة هي النعمة على المحتاج إليها. (٢٤٤: ١)

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: أمّا ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فقد تقدّم القول في تفسيرهما، ويبيّن أن الرحمة في حقّه سبحانه هي النعمة وفاعلها هو الرحمن. فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا: «رحيم» وإذا أردنا المبالغة التامة التي ليست إلا له سبحانه قلنا: ﴿الرَّحْمَنُ﴾.

واعلم أنه سبحانه إما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين، لأنَّ ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو، فمعيهما يذكر هذه المبالغة في الرحمة، وترويحاً للقلوب عن هبة الإلهية، وعزّة الفردانية، وإشعاراً بأنَّ رحمته سبقت غضبه، وأنه ما خلق الخلق إلا

الكلمات. (٣٠: ٢)

أبسن عاشور: وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: وصفان للضمير، أي المنعم بجلال الشَّم ودقاتها، وهما وصفان للمدح، وفيهما تلميح لدليل الألوهية والافتراق بها، لأنه منعم، وغيره ليس ينعم. وليس في الصفتين دلالة على الحصر، ولكتهما تعريض به هنا، لأنَّ الكلام موقوف لإبطال ألوهية غيره، فكان ما يذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية هو في معنى قصرها عليه تعالى، وفي الجمع بين وصفي ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ما تقدّم ذكره في سورة الفاتحة، على أن في ذكر صفة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إغاضة للمشركين، فإتاهم أبوا وصف الله بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ كما حكي الله عنهم بقوله: ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟﴾ الفرقان: ٦٠. (٧٤: ٢)

الطَّاهِرُ الطَّيِّبُ: قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قد مرَّ الكلام في معناها في تفسير البسملة من سورة الفاتحة، وبذكر الاسمين يتم معنى الربوبية، فإليه تعالى ينتهي كل عطية عامة بمقتضى رحمانيته، وكل عطية خاصة واقعة في طريق الهداية والسعادة الأخروية بمقتضى رحميته. (٣٩٥: ١)

مكارم الشُّرَازِي: بعد ذلك تصف الآية الله بأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، فنقول: إنَّ الله الذي تشمل رحمته العاتية كل الموجودات، ورحمته الخاصة المؤمنين، هو اللائق بالمعبودية، لا الموجودات المحتاجة. (٤٠٧: ١)

فضل الله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الذي أوجدكم برحمته، وأنعم عليكم بنعمه، وهداكم إلى الحقِّ

أبوالسُّعُود: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ خبران آخران للمبتدأ، أو لبندٍ محذوف، وهو تقرير للتوحيد، فإتاه تعالى حيث كان موثِّقاً لجميع التعم أصولها وفروعها جليلاً ودقيقاً، وكان ما سواه كائناً ما كان، مفتقراً إليه في وجوده، وما يتفرَّع عليه من كمالاته، تحققت وحدانيته بلا ريب، وانحصر استحقاق العبادة فيه تعالى قطعاً. (٢٢٥: ١)

الْثَّوَسِيُّ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أي المولى لجميع التعم أصولها وفروعها، ولشيء سواه مستحق هذه الصفة، فإنَّ كل شيء سواه إمّا نعمة وإمّا مُنعم عليه، فثبت أن غيره لا يستحق العبادة فلا يكون إلهاً، فقله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ كالحجة على الوحدانية. وعن أسماء بنت يزيد أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم والحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم». (٢٦٧: ١)

الْأَلَوْسِيُّ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ خبران آخران بعد خبر، أو خبرين لقوله تعالى: ﴿الْحُكْمُ﴾ أو لبندٍ محذوف، والجملة معترضة، أو بدلان على رأي. وجيء بهما لتعريف الذات الموصوفة بالوحدة عمّا سواه، وليكون الجواب موافقاً لما سأله. وفي ذلك إشارة إلى حجة الوحدانية، لأنه لما كان مولى التعم كلها أصولاً وفروعاً دنياً وأخرى، وما سواه إمّا خير محض أو خير غالب، وهو إمّا نعمة أو مُنعم عليه، لم يستحق العبادة أحد غيره، لاستواء الكل في الاحتياج إليه تعالى في الوجود، وما يتبعه من

بهدايته، و وعدكم برضوانه و جنته، على امتداد الوجود كله. (١٤٤: ٣)

٤- **إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.**

القول: ٣٠

المأوردي: و أما قولها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فلاستكثار هذا الاستفتاح الذي لم تعرفه هي ولا قومها، لأن أول من افتتح ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ سليمان. (٢٠٦: ٤)

الطوسي: و قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حكاية ما قالته على المعنى باللغة العربية، وإن كانت لم تقل هي بهذا اللفظ. والحكاية على ثلاثة أوجه: حكاية على المعنى فقط، و حكاية على اللفظ فقط، من غير أن يعلم معناه، و حكاية على اللفظ والمعنى، و هو الأصل في الحكاية التي لا يجوز العدول عنها إلا بقرينة. (٩٢: ٨)

ابن عطية: و ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ استفتاح شريف بارع المعنى، معبر عنه بكل لغة، وفي كل شرع. (٢٥٨: ٤)

الفقر الرازي: فيه إجماع:

البحث الأول: أنه استئناف...

البحث الثاني: يقال: لم يقدّم سليمان اسمه على قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟

جوابه: حاشاه من ذلك، بل ابتداء هو بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وإنما ذكرت بلفظ أن هذا الكتاب من سليمان، ثم حكيت ما في الكتاب، والله تعالى حكى ذلك، فالتقديم واقع في الحكاية.

البحث الثالث: أن الأنبياء عليهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون على المقصود، وهذا الكتاب مشتمل على تمام المقصود؛ وذلك لأن المطلوب من الخلق إنما العلم أو العمل، والعلم مقدم على العمل، فقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مشتمل على إثبات الصانع سبحانه وتعالى وإثبات كونه عالماً قادراً حياً مريداً حكيماً رحيماً. (١٩٤: ٢٤)

البروسوي: الباء بقاؤه، والسين سناؤه، والميم ملكه، والالف أحديته، والألفان جماله وجلاله، والماء هويته، و ﴿الرَّحْمَنِ﴾ إشارة إلى رحته لأهل العموم في الدنيا والآخرة، و ﴿الرَّحِيمِ﴾ إشارة إلى رحته لأهل الخصوص في الآخرة.

قال بعض الكبار: إنها بسملة براءة في الحقيقة، ولكن لما وقع التبرّي من أهلها، أعطيت للبهائم التي آمنت بسليمان، واكتفى في أول السورة بالباء، إذ كل شيء في الوجود الكوني لا يخلو من رحمة الله عامة أو خاصة، وهذه البسملة ليست بآية تامة، مثل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسِيهَا﴾ هو: ٤١، بخلاف ما وقع في أوائل السور، فإنها آية منفردة، نزلت مئة وأربع عشرة مرة عدد السور. (٣٤٢: ٦)

فضل الله: إنه الكتاب الذي تدل طبيعته، من خلال مرسله وكلماته، على أنه كتاب كريم ذو قيمة حقيقية، في مضمونه الذي يوحى بالأهنية والعظمة، فهو يبدأ باسم صاحبه الذي يملك القوة الكبيرة الساحقة التي تؤهله، لأن مخاطبنا بهذه الطريقة الاستعلائية، وبالكلمة التي تتحدث عن الله ﴿الرَّحْمَنِ

أديم زمن سفره عام اوست

برين خان يقضا چه دشمن چه دوست

على ما قال ﷺ: «أيتها الناس إن الدنيا عرض

حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد

صادق يحكم فيها ملك عادل قادر يحق فيها الحق

ويطيل الباطل، كونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من

أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها» ولذلك يقال:

يارحمان الدنيا، لأن ما فيه زيادة حرف يراد به زيادة

في المعنى، ورحمته الأخروية خاصة بالمؤمنين، ولذا

يقال: يارحم الآخرة، فعلى هذا في معنى ﴿الرَّحْمَنُ﴾

زيادة باعتبار النعم عليه، ونقصان باعتبار الأنواع

والأفراد، في تخصيص هذين الاسمين المنبئين عن وفور

رحمته في الدارين، تنبيه على سبق رحمته، وتبشير

للعاصين لأن لا يقتطوا من رحمة الله، وتنشيط للمطيعين

بأنه يقبل القليل ويعطي الجزيل. وحفظ العبد من اسم

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أن يكون كثير الرحمة، بأن يرحم

نفسه أولاً ظاهراً وباطناً، ثم يرحم غيره بتحصيل

مراده وإرشاده، والنظر إليه بعين الرحمة، كما قال

بعض المشايخ:

وارحم بني جميع الخلق كلهم

وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة

وتجر كبيرهم وارحم صغيرهم

وراع في كل خلق حق من خلقه

[إلى أن قال:]

وفي «القاويلات التجمية» تنشير الآية إلى هويته

الجامعة: عالم غيب الوجود المسئى باسم الباطن،

الرَّحِيمِ الذي تبدأ كل القضايا باسمه، وتخضع كل

الأشياء له. كأنه يريد أن يثير قوة الله أمامنا إذا عرفنا

وعمردنا، ويقدم إلينا رحمته إذا قبلنا وأطعنا. ويطلب

إلينا أن لا نبتعد عن مواقع سلطته ولا نتمرد عليها،

فلانعلو ولا نستكبر، بل نأتيه متقادين طائعين مسلمين

لما يريد منا، من التزام وسلوك وموقف بعيداً عما

نختاره لأنفسنا من ذلك كله، وبذلك كان يحمل

التهديد والدعوة معاً. (١٧: ٢٠٤)

٥- تنزيل من الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فصلت: ٢

سأتي تمام الكلام في: نزل: «تنزيل».

٦- هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب

والشهادة هو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ. الحشر: ٢٢

الطبري: يقول: هو رحمان الدنيا والآخرة،

رحيم بأهل الإيمان به. (١٢: ٥١)

الطوسي: وقوله: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾ يعني المنعم

على جميع خلقه، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين. ولا يوصف

بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ سوى الله تعالى. وأما ﴿الرَّحِيمُ﴾، فإنه

يوصف به غيره تعالى. (٩: ٥٧٣)

نحوه الطبرسي: (٥: ٢٦٦)

المبيدي: ذو الرحمة الكاملة. (١٠: ٥٦)

البر وسوي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ كرر هو، لأن

له شأنًا شريفاً ومقاماً متيناً، من اشتغل به ملك، من

أعرض عنه هلك، والله تعالى رحمته الدنيوية عامة

لكل إنسي وجني مؤمناً كان أو كافراً.

مشتقان من الرحمة، بمعنى الإحسان، وقد يكون الجمع بين الكلمتين للإشارة إلى أن رحمته وسعت كل شيء حتى في حال غضبه، وإن القنوط منها كفر وضلال.

(٢٩٥:٧)

مكارم الشيرازي: [بحث في علمه بالغيب والشهادة إلى أن قال:]

والتوجه بهذا الفهم نحو الذات الإلهية يؤدي بالإنسان إلى الإيمان، بأن الله حاضر وناظر في كل مكان، وعندئذ يتسلح بالقوى، ثم يعتمد على رحمته العاتية التي تشمل جميع الخلاق: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ورحمته الخاصة التي تخص المؤمنين، و﴿الرَّحِيمُ﴾ لتعطي للإنسان أملاً، ولتعينه في طريق بناء نفسه والتكامل بأخلاقه، وسلوكه بالسيرة نحو الله، لأن هذه المرحلة -الحياة الدنياه- لا يمكن للإنسان أن يجتازها بغير لطفه، لأنها ظلمات وخطر وضياح.

(٢٠٧:١٨)

فضل الله: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الذي يستشعر عباده رحمته في مفردات وجودهم، كما كانوا صدى رحمته في أصل هذا الوجود، ويصورون رحمته في الآخرة التي يرجونها منه، كما يطلبونها في الدنيا ليعيشوها في ساحة نعمه والطفاه.

(١٣٦:٢٢)

٧- فَنَلَقْنَاهُ أَذْمًا مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَنُتَابِعُهُ وَهُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ.

البقرة: ٣٧

الطبرسي: قوله: ﴿الرَّحِيمُ﴾ فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة. ورحمته إياه: إقالته عثرته، وصفحه عن عقوبة جرّمه.

(٢٨٣:١)

وعالم الشهادة الوجود المسمى باسم الظاهر، وهو ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أي هو المتجلي بالتجلي الرحاني العام، وهو المتجلي بالتجلي الرحيمي الخاص، وهو المطلق عن العموم والخصوص، في عين العموم والخصوص، غير اعتباراته وحيثياته. (٤٥٧:٩)

الآلوسي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ برحمة تليق بذاته سبحانه.

(٦٢:٢٨)

المراغي: وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما.

(٥٨:٢٨)

ابن عاشور: وضمير ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ضمير فصل، يفيد قصر الرحمة عليه تعالى، لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦. وقال النبي ﷺ «جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءً وأنزل في الأرض جزءً واحداً. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه.»

وجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة: أن عموم العلم يقتضي أن لا يظن عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجمهم إليه، فهو يرحم المحتاجين إلى رحمته، ويهمل المعاندين إلى عقاب الآخرة، فهو رحمان بهم في الدنيا. وقد كثرت ألباع اسم الجلالة بصفتي ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، في القرآن، كما في الفاتحة.

(١٠٦:٢٨)

مفاتيح: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: هذان الوصفان

قتادة: ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض.

(الطَّبْرِي ١١: ٣٦٩)

الطَّبْرِي: رقيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة

أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم. (١١: ٣٦٩)

الثعلبي: متعاطفون متوادون بعضهم على بعض،

كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَعْنَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آخِرُهُ عَلَى

الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤. (٩: ٦٥)

نحوه الميِّدِي.

الطُّوسِي: أي يرحم بعضهم بعضاً ويتحنن

بعضهم على بعض. (٩: ٣٣٦)

القشيري: ﴿رُحَمَاءُ﴾: جمع رحيم، وصفهم

بالرحمة والتواذ فيما بينهم. (٥: ٤٣٣)

الزَّمَخْشَرِي: ووجه من قرأ (أَشِدَّاءُ)

و (رُحَمَاءُ) بالتصّب، أن يتصهّما على المدح، أو على

الحال بالمقدّر في ﴿مَقْعَةٍ﴾ ويجعل ﴿تَرْيَهُمْ﴾ بالخبر.

(٣: ٥٥٠)

ابن عطية: وقوله: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ ابتداء

وخبره ﴿أَشِدَّاءُ﴾، و ﴿رُحَمَاءُ﴾ خبر ثان. وقال قوم

من المتأولين: ﴿مُحَمَّدٌ﴾ ابتداء، و ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ صفة

له، ﴿وَالَّذِينَ﴾ عطف عليه، و ﴿أَشِدَّاءُ﴾ خبر عن

الجميع، و ﴿رُحَمَاءُ﴾ خبر بعد خبر. ففي القول الأول

اختصّ النبي ﷺ بوصفه وهؤلاء بوصفهم، وفي القول

الثاني اشترك الجميع في الشدة والرحمة.

والأول عندي أرجح، لأنه خبر مضاف لقول

الكفار لا تكتب محمد رسول الله. [إلى أن قال:]

وقرأ الجمهور ﴿أَشِدَّاءُ﴾، و ﴿رُحَمَاءُ﴾ بالرفع،

الطُّوسِي: إنما ذكر ﴿الرَّحِيمُ﴾، ليدلّ بذلك على

أنه متفضل بقبول التوبة، ومنعم به، وأن ذلك ليس هو

على وجه الوجوب. (١: ١٧٢)

نحوه الطَّبْرِي.

أبو السَّوْدُ: ﴿الرَّحِيمُ﴾: المبالغ في الرحمة، وفي

الجمع بين الوصفين وعد بليغ للكاتب بالإحسان، مع

العفو والغفران، والجملة تعليل لقوله تعالى: ﴿فَتَابَ

عَلَيْهِ﴾. (١: ١٢٣)

مثله الثَّوْرِيُّ.

الألوَّسِي: وقيل في ذكر ﴿الرَّحِيمُ﴾: بعده

إشارة إلى أن قبول التوبة ليس على سبيل الوجوب،

كما زعمت المعتزلة بل على سبيل الترحم والتفضل،

وأنه الذي سبقت رحمته غضبه، فيرحم عبده في عين

غضبه، كما جعل هبوط آدم سبب ارتضاعه وبعده

سبب قربه. فبحانه من تواب ما أكرمه، ومن رحيم

ما أعظمه. (١: ٢٣٨)

ابن عاشور: وتعقبه بـ ﴿الرَّحِيمُ﴾، لأنَّ الرَّحِيمَ

جار مجرى العلة للتواب: إذ قبوله التوبة عن عباده

ضرب من الرحمة بهم، وإلا لكانت التوبة لا تقتضي

إلّا نفع القاتل نفسه بعدم العود للذنب، حتّى ترتب

عليه الآثام. وأما الإنم المترتب، فكان من العدل أن

يتحقّق عقابه، لكن الرحمة سبقت العدل هنا بوعد من

الله. (١: ٤٢٥)

رُحَمَاءُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْيَهُمْ وَكُنَّا صَبَدًا... الفتح: ٢٩

وروى قرّة عن الحسن (أَشِدَّاءُ) (رُحَمَاءُ) ينصيهما.
قال أبو حاتم: ذلك على الحال، والخبر ﴿ثَرِيهٌهُمْ﴾.

(١٤٠: ٥)

الطَّبْرَسِي: وبلغ تراحمهم فيما بينهم، أن كان
لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه، ومثله قوله:
﴿أَوَّلَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المائدة:
٥٤.

القُسرطُي: أي يرحم بعضهم بعضاً، وقيل:
متعاطفون متوادون. وقرأ الحسن (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) بالتصبي على الحال، كأنه قال: والذين
معه في حال شدتهم على الكفار وتراحمهم بينهم.

(٢٩٢: ١٦)

أبو حنّان: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ كقوله: ﴿أَوَّلَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ﴾ المائدة: ٥٤، وكقوله: ﴿وَأَغْلَطَ عَلَيْهِمْ﴾
التوبة: ٧٣، وقوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾
التوبة: ١٢٨.

وقرأ الحسن: (أَشِدَّاءُ) (رُحَمَاءُ) ينصيهما.
قيل: على المدح، وقيل: على الحال، والعامل فيهما
العامل في ﴿عَفَّةٌ﴾، ويكون الخبر عن المتبديل المتقدم
﴿ثَرِيهٌهُمْ﴾.

أبو السعود: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ و﴿رُحَمَاءُ﴾:
جمع رحيم، والمعنى: أنهم يظهرون لمن خالف دينهم
الشدّة والصلابة، ولن وافقهم في الدين الرحمة
والرافة كقوله تعالى: ﴿أَوَّلَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤.

وقرى (أَشِدَّاءُ) و﴿رُحَمَاءُ﴾ بالتصبي على المدح

أو على الحال من المستكن في ﴿عَفَّةٌ﴾ لوقوعه صلة،
فالخبر حينئذ قوله تعالى: ﴿ثَرِيهٌهُمْ﴾. (١٠٧: ٦)
نحوه البُرُسُوي.

الألوسي: المعنى: أن فيهم غلظة وشدّة على
أعداء الذين، ورحمة ورفقة على إخوانهم المؤمنين،
وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدّة تكميل
واحتراس، فإنه لو اكتفى بالوصف الأول لربما ثوهم
أن مفهوم التقيد غير معتبر، فيثوهم الغلظة والغلظة
مطلقاً، فذفع بأرادف الوصف الثاني. ومآل ذلك أنهم
مع كونهم أشدّاء على الأعداء رُحَمَاءُ على الإخوان.
ونحوه قوله تعالى: ﴿أَوَّلَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤. (١٢٣: ٢٦)

ابن عاشور: وأما كونهم ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾
فذلك من رسوخ أخوة الإيمان بينهم في نفوسهم، وقد
وردت أخبار أحوالهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من
القرآن وكلام الرسول ﷺ.

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين
الشدّة والرحمة، إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة
عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم
تصرف الحكمة والرشد، فلا تغلب على نفوسهم محمدة
دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجيّة وعدم
الرؤيّة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿أَوَّلَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤.

وفي تعليق ﴿رُحَمَاءُ﴾ مع ظرف (بين) المفيد
للمكان، الدّاخل وسط ما يضاف هو إليه، تنبيه على
انبثاق التراحم فيهم جميعاً. قال النّبي ﷺ: «تجد

الْكُفَّارِ ۞

وصفتهم الثانية أنهم: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۞﴾

أجل: هم مُنْطَلَقٌ لِلْمَحَبَةِ وَالرَّحْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، كما أنهم نار ملتصقة، وسدَّ محكم بوجه أعدائهم الكُفَّار. وفي الحقيقة أَنَّ عواطفهم وأفكارهم تتلخص في هاتين الخصلتين: «الرَّحْمَةُ وَالشَّدَّةُ» لكن لا تضادَّ في الجمع بينهما أولاً، ولا رحمتهم فيما بينهم وشدتهم على الكُفَّار، تقتضي أن تحيد أقدامهم عن جادة الحق ثانياً. (١٦: ٤٥٥)

فضل الله: أصحاب الرسول أشدَّاء رُحَمَاءُ:

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ۞﴾ من موقع أنهم أشدَّاء على الكفر بالتزامهم الإيمان، ودفاعهم عنه، ووقوفهم ضدَّ كلِّ من يريد تأكيد قوَّة الكفر وإضعاف الإيمان. وشدتهم هنا ليست حالة لإنسانية، تجلَّ القسوة والتعصب والانغلاق، بل هي حالة إنسانية غرضها الانفتاح على الإنسان، من مواقع الحق الَّذِي يمثله الإيمان، لإغناء قيمَ الحرِّية والعدالة، وتحريكها في آفاق الانفتاح على الله، لتكون عنصراً إيجابياً في معنى تعزيز الإنسانية، بدلاً من أن تكون عنصراً سلبياً مضمونه الكفر.

وفي ضوء ذلك، نفهم أَنَّ الشَّدَّةَ هنا نظرة إلى مواقع المسلمين في ساحة الصراع، لا إلى موقعهم في ساحة الدَّعوة، أو في ساحة التعايش، أو في أجواء الحوار. وهم كذلك ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۞﴾ من خلال روحانية الإسلام الَّذِي يشدُّ جميع الناس إلى بعضهم البعض، ليكونوا كالجسد الواحد، تتفاعل المعاناة بين

المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد بالسَّهر والحُمَّى». (٢٦: ١٧٣)

الطَّبَّاطِبَائِي: و قوله: ﴿وَالَّذِينَ مَقَّهْ أُشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۞﴾ مبتداً وخبر، فالكلام موقوف لتوصيف الَّذين معه، والشَّدَّةُ والرَّحْمَةُ المذكورتان من نعمتهم.

وتعقيب قوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ۞﴾ بقوله: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۞﴾ لدفع ما يمكن أن يُسوَّغَ أَنَّ كونهم أشدَّاء على الكُفَّار يستوجب بعض الشَّدَّةَ فيما بينهم، فدفع ذلك بقوله: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۞﴾، وأفادت الجملتان أَنَّ سيرتهم مع الكُفَّار الشَّدَّةُ، ومع المؤمنين فيما بينهم الرَّحْمَةُ. (١٨: ٢٩٩)

عيد الكريم الخطيب: والصَّلة الَّتِي تغلب على هذا المجتمع، ويُعرف بها في الناس، أَنَّهُ مجتمع شديد الغلظة على الكُفَّار، الَّذين يحادون الله ورسوله، فلا يكون بينه وبين الكافرين ولاء أو مودة يُجار فيها على دين الله، أو ينتقص بها حق من حقوق المسلمين. هذا حالهم مع أعداء الله، أمَّا هم فيما بينهم فهم رحماء، تفيض قلوبهم خائلاً ورحمةً ومودةً، تجمعهم أخوة بارَّة في الله، وفي دين الله.

هذا ما تتطوَّى عليه صدورهم، وتفيض به مشاعرهم، نحو أعداء الله، وأوليائه. (١٣: ٤٢٩) مكارم الشيرازي: ثُمَّ تصف الآية أصحابه وخلالهم وسجاياهم الباطنية والظَّاهرية، ضمن خمس صفات؛ إذ تقول في وصفهم: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى

جهته، كما يقال: أجود الأجودين، لاستدعاء الجود من قبله. (٤٨٣: ٢)

أبو السعود: فلاغرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. (٣٣: ٣)

مثله الألوسي: (٦٩: ٩)

ابن عاشور: وجملة: ﴿وَأَلَّتْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ تذييل، والسواو للحال أو اعتراضية، و﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأشد رحمة من كل راحم. (٣٠٠: ٨)

٢- فُلَّهْ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

يوسف: ٦٤

الطبري: يقول: والله أرحم راحم بخلقه، يرحم ضعفي على كبر سني، ووحدي بقفد ولدي، فلا يضيئه، ولكنه يحفظه حتى يرده علي رحمة. (٢٤٧: ٧)

الماوردي: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يحصل وجهين:

أحدهما: أرحم الرّاحمين في حفظ ما استودع.

والثاني: أرحم الرّاحمين فيما يرى من حزني.

(٥٧: ٣)

الرّمّحشري: فأرجو أن ينعم عليّ بحفظه، ولا يجمع عليّ مصيبتين. (٣٣١: ٢)

نحوه البروسوي (٢٨٩: ٤)، والألوسي (١٣: ١١).

الطبرسي: يرحم ضعفي وكبر سني، ويرده

أعضائه، وتنساب الرحمة في كل خلایاه، انطلاقاً من الخطّ الاجتماعيّ الذي أراد الله للمؤمنين أن يسيروا عليه في بناء علاقاتهم الاجتماعية، وهو خطّ القواصي بالرحمة، بكلّ ما يعنيه ذلك من تبادل المشاعر الرحيمية، والأحاسيس الحميمة، والتكافل الاجتماعيّ. (١٢٨: ٢١)

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَذِلِّعْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَلَّتْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. الأعراف: ١٥١

الطبري: يقول: وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين، فإلك أنت أرحم بعبادك، من كلّ من رحم شيئاً. (٧٠: ٦)

الطوسي: وقوله: ﴿وَأَلَّتْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ اعتراف من موسى بأنّ الله تعالى أرحم الرّاحمين، واعترافه بذلك دليل على قوة طمعه في نجاح طلبته، ولأنّ من هو أرحم الرّاحمين يؤمّل الرحمة من جهته، ومن هو أجود الأجودين يؤمّل الجود من قبله.

(٥٨٤: ٤)

المبيدي: أرحم بنا ممّا بأنفسنا، وأرحم بنا من الأبوين. (٧٤٦: ٣)

نحوه الثرؤسوي: (٢٤٦: ٣)

الطبرسي: ظاهر المعنى: وإلّا يذكّر في آخر الدعاء لبيان شدة الرجاء من جهته، فبيان الابتداء بالتمسك يوجب الإتمام، وسعة الرحمة تقتضي الزيادة فيها، فيقال: أرحم الرّاحمين، لاستدعاء الرحمة من

على عبد من عباده المقبولين أمراً، يكون فيه ضرر لعبد آخر في الحال وأنفع في المآل، ثم لا يوقفه لاسترضاء الخصم، يعفو عنه ماجرى منه، ويستغفر له حتى يرحمه الله، وأيضاً أنه تعالى أرحم للعبد المؤمن من والديه وجميع الرحماء، انتهى. (٣١٤: ٤) **الآلوسي:** فإن كل من يرحم سواء جلدٌ وعلاء،

فإنما يرحم برحمته سبحانه، مع كون ذلك مبنياً على جلب نفع أو دفع ضرر، ولا أقل من دفع ما يجده في نفسه من التألم الروحاني مما يجده في المرحوم.

وقيل: لأنه تعالى يغفر الصغائر والكبائر التي لا يغفرها غيره سبحانه، ويتفضل على القاتب بالقبول، والجملعة إما بيان للوقوف بإجابة الدعاء، أو تحقيق لحصول المغفرة، لأنه عفا عنهم، فأنه تعالى أولى بالعفو والرحمة لهم، هذا. (٥٦: ١٣)

عبد الكريم الخطيب: لقد غفر هو لهم، ما كان منهم معه سابقاً ولحقاً. وإن رحمة الله لاوسع وأرحب، فلن يجرهم الله سبحانه مغفرته ورحمته، وكيف ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾؟ (٤٢: ٧)

مكارم الشيرازي: أي أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبتكم وعفا عنكم، لأنه أرحم الراحمين.

وهذا دليل على علو قدر يوسف وغاية فضله؛ حيث إنه لم ينف عن سيئات إخوته فحسب، بل رفض حتى أن يؤيخ ويعاتب إخوته - فضلاً عن أن يجازيهم ويعاقبهم - إضافة إلى هذا، فإنه طمأنهم على أن الله سبحانه وتعالى رحيم غفور، وأنه تعالى سوف يعفو عن سيئاتهم، واستدل لهم على ذلك بأن الله سبحانه

عليّ، وورد في الخبر: إن الله سبحانه قال: فيعزني لأردتهما إليك من بعد ما توكلت عليّ. (٢٤٨: ٣) **أبو حيان:** ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعة، فأرجو منه حفظه، وأن لا يجمع عليّ مصيبيته ومصيبة أخيه. (٣٢٣: ٥)

٣- قَالَ لَا تَتَّبِعْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. يوسف: ٩٢
ابن إسحاق: حين اعترفوا بذنوبهم.

(الطبري: ٧: ٢٩٢)
الطبري: يقول: والله أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه، وأناب إلى طاعته بالتوبة من مصيبته. (٢٩٢: ٧)

الماوردي: يحتمل وجهين: أحدهما: في صنعه بي حين جعلني ملكاً. الثاني: في عفو عنكم عما تقدم من ذنوبكم. (٧٥: ٣)

الطوسي: الرحمة: التهمة على المحتاج، ومن الرحمة ما هو واجب، وفيها ما ليس بواجب: فالواجبة ما لا يجوز الإخلال بها، وإن كان سببها تفضلاً، كالنواب الذي سببه التكليف، وهو تفضل. (١٩١: ٦) **البروسوي:** لأن رحمة الراحمين أيضاً برحمته، أو لأن رحمتهم جزء من منه جزء من رحمة تعالى. والمخلوق إذا رحم فكيف الخالق. [إلى أن قال:]

وقال في «التأويلات التجمية»: في قوله: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ إشارة إلى أنه أرحم من أن يجزي

وتعالى ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٢٥٨: ٧)

٤- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَذِلِّ لِي فِي رَحْمَتِكَ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. الأعراف: ١٥١

الطَّبْرِي: يقول: ورحمنا برحمتك الواسعة عبادك
المؤمنين، فإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ بعبادك من كُلِّ مَنْ رَحِمَ
شَيْئًا. (٧٠: ٦)

الطُّوسِي: اعتراف من موسى بأنَّ اللَّهَ تعالى أرحم
الراحمين، واعترافه بذلك دليل على قوَّة طمعه في
نجاح طلبته، لأنَّ مَنْ هو أرحم الراحمين يؤمِّل الرِّحْمَة
من جهته، ومن هو أجود الأجودين يؤمِّل الجود من
قبله. (٥٨٤: ٤)

المَيْبُودِي: أرحم بنا ممَّا بأنفسنا، وأرحم بنا من
الآبوين. (٧٤٦: ٣)

الطَّبْرِي: ظاهر المعنى: وإنَّما يذكر في آخر
الدَّعاء لبيان شدَّة الرَّجاء من جهته، فإِنَّ الْإِبْتِدَاءَ
بالتَّعَمُّعِ يوجب الإِتِّمَامَ، وسعة الرِّحْمَة تقتضي الزِّيَادَة
فيها، فيقال: أرحم الراحمين: لاستدعاء الرِّحْمَة من
جهته، كما يقال: أجود الأجودين لاستدعاء الجود من
قبله. (٤٨٣: ٢)

أبو السَّوْد: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فلا
غَرْوٌ في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا
والآخرة. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله.

(٣٣: ٣)
الْبُرُوسِي: ﴿وَأَذِلُّنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ بزيد
الإِنْعَام علينا بعد غفران ما سلف ممَّا. قال المصداقي:

أَي جَنَّتِكَ. ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ وَأَنْتَ أَرْحَمُ بِنَا
مِمَّا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَمِنْ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. (٢٤٦: ٣)

الْأَلُوسِي: ﴿وَأَذِلُّنَا﴾ جميعاً ﴿فِي رَحْمَتِكَ﴾
الواسعة بزيد الإِنْعَام علينا. وهذا ما يقتضيه المقابلة
بالمغفرة والعدول عن «ارحمنا» إلى ما ذكر: ﴿وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فلا غَرْوٌ في انتظامنا في سلك رحمتك
الواسعة في الدنيا والآخرة.

والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله،
وَأَدْعَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَهْدِيهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ
استجاب دعاءه، وفيه غفاه. (٦٩: ٩)

أَبْنُ عَاشُور: والإِدْخَالُ فِي الرِّحْمَة: استعارة،
لشمول الرِّحْمَة لهما في سائر أحوالهما؛ بحيث يكونان
منها، كالمستقر في بيت أو نحوه ممَّا يعوي، فالإِدْخَالُ
استعارة أصليَّة، وحرف (ي) استعارة تبعيَّة، أَوْقَعَ
حرفه الظرفيَّة موقع بآء الملابسة.

وجملة: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ تذييل، والواو
للحال أو اعتراضية، و﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأشدَّ
رحمة من كلِّ راحم. (٣٠٠: ٨)

رَحْمَة

١- أَوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. البقرة: ١٥٧

الطَّبْرِي: وقوله: ﴿رَحْمَةٌ﴾ يعني لهم مع المغفرة
التي بها صفح عن ذنوبهم وتقصدها، رحمة من الله
ورأفة. (٤٦: ٢)

الماوردي: ...ثم قال: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ فأعادها مع

لله هذه الأمة القود والمغفر والذية إن شأؤوا، أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم. (الطبري: ٣: ١١٦)

٣- إن الذين آمنوا والذين هاجروا أو جاهدوا في سبيل الله أو ليسلك يروجون رخصت الله والله غفور رحيماً. البقرة: ٢١٨

لاحظ: رج و: «يَرْجُونَ».

٤- رَبَّنَا لَا تُغْنِ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَتَبْ لَنَا مِنْ ذَلِكَ رِخَّةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَقَّابُ. آل عمران: ٨

ابن عباس: نبينا على دينك. (٤٣)

الضَّحَّاك: تجاوزاً ومغفرة الصديق على شرط الستة. (التعلي: ٣: ١٧)

الطبري: يعني بذلك: هب لنا من عندك توفيقاً

ونياتاً للذي نحن عليه، من الإقرار بحكم كتابك ومتشابه. (١٨٧: ٣)

الثعلبي: وآتانا من لدنك رحمةً وتوفيقاً وتبييناً،

للذي نحن عليه من الهدى والإيمان. (١٧: ٣)

المبيدي: الرحمة هاهنا: الثبات على الصواب،

والمصمة من الشك. (٢٢: ٢٢)

الزمخشري: من عندك نعمة بالتوفيق والمعونة.

(١٤٤: ١)

ابن عطية: والمراد: هب لنا نعيماً صادراً عن

الرحمة، لأن الرحمة راجعة إلى صفات الذات،

فلاتصور فيها الهبة. (٤٠٤: ١)

مثله القرطبي. (٢١: ٤)

اختلافها للفظين، لأنه أوكد وأبلغ، كما قال: «مِنْ التَّيَّاتِ وَالْهَدَى فِي الْبَقَرَةِ: ١٥٩. (١: ٢١٠)

الطوسي: والرحمة: الإنعام على المحتاج، وكل

واحد يحتاج إلى نعمة الله. (٤١: ٢)

الطبرسي: «وَرِخَّةٌ» أي نعمة عاجلاً وآجلاً.

فالرحمة: التَّعَمُّدُ عَلَى الْحَتَّاجِ، وكل أحد يحتاج إلى

نعمة الله في دنياه، وعقباه. (٢٣٨: ١)

الفخر الرازي: وأما رحمته، فهي النعم التي

أزلهابها عاجلاً ثم آجلاً. (١٧٥: ٤)

القرطبي: قيل: أراد بالرحمة: كشف الكربة

وقضاء الحاجة. (١٧٧: ٢)

أبو حيان: والرحمة: قيل: هي الصلوات، كُرِّرَتْ

تأكيداً لما اختلف اللفظ، كقوله: «وَرِافَةٌ وَرِخَّةٌ»

الحديد: ٢٧.

وقيل: الرحمة: كشف الكربة وقضاء الحاجة.

(٤٥٢: ١)

الألوسي: ومن باب الإشارة والتأويل:...

«وَرِخَّةٌ» أي هداية يهدون بها خلقي، ومن أراد

التوجه نحوي. (٢٤: ٢)

٢- ذَلِكَ فَخْيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرِخَّةٌ فَمَنْ اغْتَدَى

بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. البقرة: ١٧٨

فتادة: وإنما هي رحمة رحم الله بها هذه الأمة،

أطعمهم الذية وأحلها لهم، ولم تحمل لأحد قبلهم، فكان

أهل القوراة إنما هو القصاص أو المغفر، وليس بينهما

أرض، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به. فجعل

الطَّبْرَسِيّ: أي من عندك لطفًا تتوصّل به إلى الثبات على الإيمان؛ إذ لا تتوصّل إلى الثبات على الإيمان إلا بلطفك، كما لا يتوصّل إلى ابتدائه إلا بذلك. وقيل: نعمة. (٤١٢: ١)

الفَخْر الرّازي: وإِنما قال: ﴿رَحْمَةً﴾ ليكون ذلك شاملاً لجميع أنواع الرحمة:

فأولها: أن يحصل في القلب نور الإيمان والتوحيد والمعرفة.

وثانيها: أن يحصل في الجوارح والأعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمة.

وثالثها: أن يحصل في الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن والصحة والكفاية.

ورابعها: أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت.

وخامسها: أن يحصل في القبر سهولة السؤال، وسهولة ظلمة القبر.

وسادسها: أن يحصل في القيامة سهولة العقاب والخطاب، وغفران السيئات وترجيح الحسنات، فقوله: ﴿مِنْ ذَلِكَ رَحْمَةً﴾ يتناول جميع هذه الأقسام. ولما ثبت بالبراهين الباهرة القاهرة أنه لا رحيم إلا هو، ولا كريم إلا هو، لا جرم أكد ذلك بقوله: ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ تبييناً للعقل والقلب والروح، على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه. ولما كان هذا المطلوب في غاية العظمة بالنسبة إلى العبد، لا جرم ذكرها على سبيل التذكير، كأنه يقول: أطلب رحمة وآية رحمة، أطلب رحمة من لدنك، وتلق بك، وذلك

يوجب غاية العظمة. (١٩٤: ٧)

الثَّيْسَ بورِي: وذكر ﴿رَحْمَةً﴾ ليشمل جميع أنواعها. [ذكر نحو الفخر الرّازي وأضاف:]

وسابغها: في الجملة ما تشتهي النفس وتلذذ الأعين.

وثالثها: في الحضرة رفع الأستار، ورؤية الملك الجبار. (١٣١: ٣)

أبو حَيَّان: والرحمة إن كانت من صفات الذات

فلا يمكن فيها الهبة، بل يكون المعنى نعيماً، أو ثواباً صادرًا عن الرحمة. ولما كان المسؤل صادرًا عن

الرحمة، صح أن يسألوا الرحمة إجراء للسبب بمرى السبب. وقيل: معنى ﴿رَحْمَةً﴾ توفيقاً وسداداً.

وتبييناً لما نحن عليه من الإيمان والهدى. (٣٨٦: ٢)

الشَّرِيفِي: ﴿رَحْمَةً﴾ أي توفيقاً وتبييناً للذي نحن عليه من الإيمان والهدى، أو مغفرة للذنوب.

(١٩٨: ١)

أبو السُّعُود: ﴿رَحْمَةً﴾ واسعة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك، أو توفيقاً للثبات على الحق.

وتأخير المفعول المصريح عن المجرى لما مرّ مراراً من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، فإن من حقه

التقديم، إذا أحرّ بقى النفس مترقبة لوروده، لاسيما عند الإشتغال بكونه من المنافع بالآلام، فإذا أوردته

يتمكن عندها فضل تمكّن. (٣٣٨: ١)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: وسألوه أن لا يُزَيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وأن يهب لهم من لدنّه رحمة تُبقي لهم هذه

النعمة، ويمينهم على السير في صراط الهداية

٥- وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتَيْضَتْ وَجُوهُهُمْ فَقَبِي رَحْمَةً اللَّهُ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ. آل عمران: ١٠٧

ابن عباس: المراد الجنة. (الفخر الرازي: ٨: ١٨٤)

الطبري: ﴿فَقَبِي رَحْمَةً اللَّهُ﴾ يقول: فهم في رحمة

الله، يعني: في جنته ونعيمها، وما أعدَّ الله لأهلها فيها.

(٣: ٣٨٨)

الزجاج: أي في الثواب الذي أصارهم الله إليه

برحمة خالدين.

أعلم أنه إما يدخل الجنة برحمته وإن اجتهد

الاجتهاد في طاعة الله، لأنَّ نعم الله عزَّ وجلَّ دون الجنة

لا يكافئها اجتهد الأدميين.

وقال: ﴿فَقَبِي رَحْمَةً اللَّهُ﴾ وهو يريد ثواب رحمة الله،

كما قال: ﴿وَسُئِلَ الْقُرَيْةُ﴾ يوسف: ٨٢ المعنى: أهل

القرية، كما تقول العرب: بنو فلان يطؤهم الطريق،

المعنى: يطؤهم مارة الطريق. (١: ٤٥٥)

الطوسي: وقوله: ﴿فَقَبِي رَحْمَةً اللَّهُ﴾ قيل: في

معناه قولان:

أحدهما: أنهم في ثواب الله، وأن الرحمة هي

الثواب.

والثاني: أنهم في ثواب رحمة الله، فعُذِفَ، كما قال:

﴿وَسُئِلَ الْقُرَيْةُ﴾ يوسف: ٨٢، ذكره الزجاج.

والأول أجود، لأنَّ «الرحمة» هاهنا هي الثواب.

وإذا صحَّ حمل الكلام على ظاهره من غير حذف،

كان أولى من تقدير محذوف منه من غير ضرورة.

والآية تدلُّ على أن ثواب الله تفضل، لأنَّ رحمة الله إنما

هي نعمته، وكلُّ نعمة فإنَّه يُستحقُّ بها الشكر، وكلُّ

والسلوك في مراتب القرب.

وأما سؤال أن يهبهم رحمة بعد سؤال أن لا يزيع

قلوبهم، فلأنَّ عدم إزاعة القلب لا يستلزم بقاء

الرسوخ في العلم، فمن الجائز أن لا يزاع قلوبهم

وينتزع عنها العلم، فتبقى سدًى مهملة لا سمعاء بالعلم

ولاشيائية بالإزاعة، بل في حال الجهل والاستضعاف.

وهم في حاجة مُبرمة إلى ما هم عليه من العلم، ومع

ذلك لا تنفح حاجتهم في ما هم عليه من الموقف، بل هم

سائر طريق، يحتاجون فيه إلى أنواع من الرحمة،

لا يعلمها ولا يحميها إلا الله سبحانه، وهم مستشرون

بحاجتهم هذه، والدليل عليه قولهم بعد: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّنُؤْمِنُ أَنتَ رَبُّنَا﴾ آل عمران: ٩.

فقولهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾

استعاذة من نزول الزَّيغ إلى قلوبهم، وإزاحته العلم

الراسخ الذي فيها، وقولهم: ﴿وَعَسَى لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ استمطار لسحاب الرحمة

حتى تدوم بها حياة قلوبهم، وتذكير الرحمة

وتوصيفها بكونها من لدنه، إظهار منهم الجهل بشأن

هذه الرحمة، وأنها كيف ينبغي أن تكون، غير أنهم

يعلمون أنه لولا رحمة من ربهم، ولولا كونها من لدنه،

لم يتم لهم أمر.

وفي الاستعاذة من الزَّيغ إلى الله محضاً، واستيهاب

الرحمة من لدنه محضاً، دلالة على أنهم يرون تمام الملك

له محضاً من غير توجه إلى أمر الأسباب. (٣: ٢٩)

فضل الله: تكفل لنا بما خير الدنيا والآخرة.

(٥: ٢٤٣)

نعمة تفضل، ولو لم تكن تفضلاً لم تكن نعمة.

وقيل: في وجه كونه تفضلاً قولان:

أحدهما: إنما كان تفضلاً، لأن السبب الذي هو التكليف تفضل.

والثاني: إنه تفضل، لأنه بمنزلة إيجاز الوعد، في أنه تفضل مستحق، لأن المبتدئ به قد كان له أن لا يفعله، فلما فعله وجب عليه الوفاء به، لأنه لا يجوز الخلف، وهو مع ذلك تفضلاً، لأنه جرّ إليه تفضل، واختار الرّمثاني هذا الوجه.

وإنما كرّر الظرف في قوله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، لأمرين: أحدهما: للتأكيد.

والثاني: للبيان عن صحة الصّفين أنهم في رحمة الله، وأنهم فيها خالدون، وكلّ واحدة قائمة بنفسها.

(٥٥٣: ٢)

المبيّدي: أي في جنته.

الزمخشري: ففي نعمته، وهي الثواب المخلّد.

فإن قلت: كيف موقع قوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ بعد قوله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾؟

قلت: موقع الاستئناف كأنه قيل: كيف يكونون فيها، فقيل: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، لا يظنون عنها ولا يموتون. (٤٥٤: ١)

ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي في التعم الذي هو موجب رحمة الله. (٤٨٨: ١)

الطبرسي: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي ثواب الله، وقبل: جنة الله. ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أعاد كلمة

الظرف، وهي قوله: ﴿فِيهَا﴾ تأكيداً لتمكين المعنى في النفس.

وقيل: إنما أعادها لأنه دلّ بقوله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ على إدخاله إياهم في الرحمة، وبقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ على خلودهم فيها، وسمى الله تعالى الثواب رحمة، والرحمة: نعمة يستحقّ بها الشكر، وكلّ نعمة تفضل، والوجه في ذلك أن سبب الثواب الذي هو التكليف تفضل، فيكون الثواب على هذا الوجه تفضلاً.

وقيل: إنما جاز أن يكون تفضلاً، لأنه بمنزلة إيجاز الوعد في أنه تفضل مستحق، لأن المبتدئ به قد كان له أن لا يفعله، فلما فعله وجب عليه الوفاء به، لأن الخلف قبيح، وهو مع ذلك تفضل، لأنه جرّ إليه تفضل.

(٤٨٥: ١)

الفخر الرازي: وفيه سوالات:

السؤال الأول: ما المراد برحمة الله؟

الجواب: قال ابن عباس: المراد: الجنة. وقال المحققون من أصحابنا: هذا إشارة إلى أن العبد وإن كثرت طاعته، فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، وكيف لا نقول ذلك، والعبد ما دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية، يمتنع منه الفعل؟ فإذا لم يحصل رجحان داعية الطاعة، امتنع أن يحصل منه الطاعة؛ وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى، فإذا صدرت تلك الطاعة من العبد نعمة من الله في حق العبد، فكيف يصير ذلك موجباً على الله شيئاً، فثبت أن دخول الجنة لا يكون إلا بفضل الله وبرحمته وبكرمه،

لا باستحقاقنا.

وهو حسن. (٢٦: ٣)

الشَّيْئِيْنِي: أي جنته، عَبرَ عنها بالرحمة، تنبيهًا على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله. (٢٣٩: ١)
نحوه أبو السَّموء (١٥: ٢)، والبروسوي (٧٧: ٢).

الْأَلُوسِي: أي الجنة، فهو من التعبير بالحال عن المحل، والظرفية حقيقية، وقد يراد بها الثواب فالظرفية حينئذ مجازية، كما يقال: في نعيم دائم وعيش رغد، وفيه إشارة إلى كثرته وشموله للمذكورين شمول الظرف، ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة له تعالى؛ إذ لا يصح فيها الظرفية. وبدلًا على ما ذكر مقابلتها بالعذاب ومقارنتها للخلود في قوله تعالى: ﴿فَمِنْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، وإنما عَبرَ عن ذلك بالرحمة إشعارًا بأن المؤمنين وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى، فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى، ولهذا ورد في الخبر: «لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ف قيل له: حتى أنت يا رسول الله، فقال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته». (٢٦: ٤)

٦- فَمِنْ رَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يُؤْمَرْ لَوُ كُنْتَ نَفْثًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُنْصَرِّفُ مِنْ حَوْلِكَ... آل عمران: ١٥٩
قَتَادَةَ: فبرحة من الله لنت لهم. (الطبري ٣: ٤٩٤)
الْقَرَاء: العرب تجعل (ما) صلة في المعرفة والتكرة واحدًا.

قال الله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ النساء: ١٥٥، والمعنى: فنقضهم، و ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾

السؤال الثاني: كيف موقع قوله: ﴿فَمِنْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ بعد قوله: ﴿فَقَبِي رَحْمَةُ اللَّهِ﴾؟

الجواب: كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ ف قيل: ﴿فَمِنْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، لا يظنون عنها ولا يموتون.

السؤال الثالث: الكفار مخلدون في النار، كما أن المؤمنين مخلدون في الجنة، ثم إنه تعالى لم ينص على خلود أهل النار في هذه الآية، مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها، فما الفائدة؟

والجواب: كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب؛ وذلك لأنه ابتدأ في الذكر بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة، ولما ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه، بل قال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه؛ حيث قال: ﴿فَقَبِي رَحْمَةُ اللَّهِ﴾ ولما ذكر «العذاب» ما نص على الخلود، مع أنه نص على الخلود في جانب الثواب، ولما ذكر العذاب علَّله بفعلهم، فقال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ولما ذكر الثواب علَّله برحمته، فقال: ﴿فَقَبِي رَحْمَةُ اللَّهِ﴾، ثم قال في آخر الآية: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾. وهذا جار مجرى الاعتذار عن الوعيد بالعقاب، وكل ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مُغْلَب. يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة غفرانك وإحسانك. (١٨٤: ٨)

نحوه التيسابوري. (٣٣: ٤)

الْقَرُطُبي: أي في جنته ودار كرامته. (١٦٩: ٤)

أبو حيان: [نقل كلام الزمخشري ثم قال:]

والعرب يجعل (مَا) صلة في المعرفة والتكرة، كما قال:
﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ النساء: ١٥٥، والمائدة: ١٣،
والمعنى: فبقضيتهم ميثاقهم، وهذا في المعرفة. وقال في
التكرة: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْهِنْ تِلْكَ الْيَمِينُ﴾ المؤمنون: ٤٠،
والمعنى: عن قليل، وربما جعلت اسماً وهي في مذهب
صلة، فيرفع ما بعدها أحياناً على وجه الصلة،
ويُخَفَضُ على إتيان الصلة ما قبلها. [ثم استشهد
بشعر]

إذا جعلت غير صلة رفعت بإضمار «هو» وإن
خففت أتيت «مَنْ» فأعربته، فذلك حكمه على ما
وصفنا مع التكرات.

فأما إذا كانت الصلة معرفة، كان الفصح من
الكلام الإتيان. كما قيل: ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾
النساء: ١٥٥، والرفع جائز في العربية.

وبنحو ما قلنا في قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ
لَهُمْ﴾ قال جماعة من أهل التأويل. (٤٩٤: ٣)

الزَّجَّاج: (مَا) بإجماع التحويين ها هنا: صلة
لاتنم «الباء» من عملها فيما عملت. المعنى: فبرحمة
من الله لنت لهم. إلا أن (مَا) قد أحدثت بدخولها
توكيد المعنى، ولو قرئت ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ جاز،
المعنى: فيما هو رحمة، كما أجازوا (مثلاً ما يتوضأ)
البقرة: ٢٦، ولا تقرأ بها، فإن القراءة شئت، ولا يجوز
أن يقرأ قارئ بما لم يقرأ به الصعابة أو التابعون، أو من
كان من قراء الأمصار المشهورين في القراءة.

والمعنى: أن ليشك لهم مما يوجب دخولهم في
الدين، لأنك تأتيهم بالمحجج والبراهين، مع لين

المؤمنون: ٤٠، والمعنى: عن قليل. والله أعلم. وربما
جعلوه اسماً وهي في مذهب الصلة، فيجوز فيما بعدها
الرفع على أنه صلة، والخفض على إتيان الصلة ما
قبلها، كقول الشاعر:

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا

حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا
وترفع «غير» إذا جعلت صلة بإضمار «هو»
وتخفض على الإتيان لـ «مَنْ» وقال الفرزدق:

إِيَّيْ وَ إِيَّاكَ إِنْ بَلَّغْنِ أَرْحَلَنَا

كمن يواديه بعد المحل محطور
فهذا مع التكرات، فإذا كانت الصلة معرفة آتروا
الرفع، من ذلك ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ﴾ لم يقرأ أحد برفع
ولم نسمعه، ولو قيل: جاز، وأتدونا بيت عدي:
لَمْ أَرْمَلِ الْفَتَيَانَ فِي غَيْرِ الدِّ

أَيَّامٍ يَنْسُونَ مَا عَاقَبَهَا
والمعنى: ينسون عواقبها صلة لـ «ما». وهو مما
أكرهه، أن قائله يلزمه أن يقول: ﴿أَيْمًا الْأَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ﴾ القصص: ٢٨، فأكرهه لذلك ولا أردته. وقد
جاء، وقد وجه بعض التحويين إلى ينسون أي شيء
عواقبها، وهو جائز. والوجه الأول أحب إليّ، والقراء
لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية، فلا يقبح عندك تشييع
سُتْنِعَ محال يقرأه القراء بما يجوز. (٢٤٤: ١)

الطَّبري: يعني جل تناوذه بقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ
اللَّهِ﴾ فبرحمة من الله، و (مَا) صلة. وقد بينت وجه
دخولها في الكلام في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْلِي أَنْ
يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا يَهْوَىٰ فَمَّا قَوَّيْنَاهَا﴾ البقرة: ٢٦،

وخلق عظيم. (٤٨٢: ١)

التعلي: أي فبرحة من الله. (ما) صلة. كقوله عز وجل: ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ﴾ المائدة: ١٣، و﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ المؤمنون: ٤٠، و﴿جُئِدُ مَا هُنَالِكَ﴾ ص: ١١.

وقال بعضهم: يمتثل لأن تكون (ما) استفهاماً للتعجب، تقديره: فبأي رحمة من الله ﴿لَيْتَ لَهُمْ﴾، أي سهلت لهم أخلاقك، وكثر احتمالك، ولم يسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد. (١٩٠: ٣)

المواردي: يعني فبرحة من الله، و(ما) صلة دخلت لحسن النظم. (٤٣٢: ١)

الطوسي: والمعنى قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ...﴾ معناه فبرحة، و(ما) زائدة بإجماع المفسرين، ذهب إليه قتادة، والزجاج، والفراء، وجميع أهل التأويل. ومثله قوله: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِبِينَ﴾ المؤمنون: ٤٠، فجاءت (ما) مؤكدة للكلام، وسبيل دخولها لحسن النظم، كدخولها لائزان الشعر. وكل ذلك تأكيد ليمكن المعنى في النفس، فجرى مجرى التكرير.

قال الحسن بن علي المغربي: عندي أن معنى (ما) «أي» وتقديره: فبأي رحمة من الله. وهذا ضعيف. و﴿رَحْمَةٍ﴾ مجرورة بالباء، ولو رفعت كان جائزاً، على تقدير: فيما هو رحمة. والمعنى: إن لينك لهم مما يوجب دخولهم في الدين، لأنك تأتيهم بالحجج والبراهين مع لين خلق. (٣١: ٣)

المبيدي: (ما) صلة، يعني فبرحة من الله لنت لهم يا محمد في القول، وسهلت أخلاقك لهم، وكثر

احتمالك فلم تسرع إليهم بما كان منهم يوم أحد.

(٣٢٤: ٢)

الزمخشري: (ما) مزيدة للتوكيد، والدلالة على أن لينه لم يكن إلا برحمة من الله ونحوه ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَانَهُمْ﴾ المائدة: ١٣، ومعنى الرحمة: ربطه على جاشه وتوفيقه للرفق والتلطّف بهم، حتى أتاهم عمّاً بغم، وأساهم بالنتابة بعد ما خالفوه وعصوا أمره، وانهمزوا وتركوه. (٤٧٤: ١)

ابن عطية: معناه: فبرحة من الله، و(ما) قد جرد عنها معنى التفي، ودخلت للتأكيد، وليست بزائدة على الإطلاق لامتني لها، وأطلق عليها سيبويه اسم الزيادة من حيث زال عملها، وهذه بمنزلة قوله تعالى: ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ النساء: ١٥٥، قال الزجاج: الباء بإجماع من التحويين صلة، وفيها معنى التأكيد، ومعنى الآية: التفرع لجميع من أخل يوم أحد بركزه، أي كانوا يستحقون الملام منك، وأن لا تلين لهم، ولكن رحم الله جميعكم، أنت يا محمد، بأن جعلك الله على خلق عظيم، وبثك لشمّ بحاسن الأخلاق، وهم بأن لينك لهم، وجعلت بهذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم. (٥٣٣: ١)

القحط الرأزي: ذهب الأكثرون إلى أن (ما) في قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ﴾ صلة زائدة، ومثله في القرآن كثير، كقوله: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ المؤمنون: ٤٠، و﴿جُئِدُ مَا هُنَالِكَ﴾ ص: ١١، ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ﴾ النساء: ١٥٥، المائدة: ١٣، ﴿مِنْ خَطَايَاهُمْ﴾ النكبات: ١٢، قالوا: والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد ما يستغنى

عن قلبه، فلو لم يوجد شيء من هذه الأعراض لم يرحم الـبـتة، أمّا الحق سبحانه وتعالى فهو الذي يرحم لا يفرض من الأعراض، فلا رحمة إلاّ الله.

وتألتها: أن كلّ من رحم غيره، فإنّه إنّما يرحمه بأن يعطيه مالاً، أو يبعد عنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء، إلّا أن المرحوم لا يتنفع بذلك المال إلّا مع سلامة الأعضاء، وهي ليست إلّا من الله تعالى، فلا رحمة في الحقيقة إلاّ الله. وأمّا في الظاهر فكلّ من أعانه الله على الرحمة سميّ رحيماً، قال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن» وقال في صفة محمد ﷺ: «بالمؤمنين رؤوف رحيم» التوبة: ١٢٨، ٩١: ٦٢ القرطبي: قوله: (ما) صلة فيها معنى التأكيد، أي فبرحمة، كقوله: «عفاً قلباً» المؤمنون: ٤٠، «فبما نقضهم ميثاقهم» النساء: ١٥٥، «جنداً ما هنالك مهزّزاً» ص: ١١، وليست بزيادة على الإطلاق، وإثما أطلق عليها سببونه معنى الزيادة من حيث زال عملها.

ابن كيسان: (ما) نكرة في موضع جرّ بالباء و «رحمة» بدل منها، ومعنى الآية: أنّه ﷺ لم أرفق بمن تولى يوم أحد ولم يغفهم بين الرّب تعالى أنّه إنّما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه.

وقيل: (ما) استفهام، والمعنى: فبأيّ رحمة من الله كنت لهم، فهو تعجب، وفيه بُدّ، لأنّه لو كان كذلك لكان «فيم» بغير ألف.

الـثـيـسـابـوري: و (ما) مزيدة للتوكيد، أمّا الحكم بزيادتها، فللتنظر إلى أصل المعنى، وعمل حروف الجرّ

عنه، قال تعالى: «فلنّ أن جاء النّـبـير» يوسف: ٩٦، أراد فلما جاء، فأكد بـ (أنّ).

وقال المحقّقون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز، وهاهنا يجوز أن تكون (ما) استفهاماً للتعجب، تقديره: فبأيّ رحمة من الله كنت لهم؛ وذلك لأنّ جنايتهم لنا كانت عظيمة، ثمّ إنّ ما أظهر البتة تغليظاً في القول، ولا خشونة في الكلام، علموا أنّ هذا لا يتأتّى إلّا بتأييد ربّانيّ وتسيّد إلهي، فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسيّد، فقيل: فبأيّ رحمة من الله كنت لهم، وهذا هو الأصوب عندي.

اعلم أنّ هذه الآية دلّت على أنّ رحمة الله هي المؤثّرة في صيرورة محمد عليه الصلّاة والسّلام رحيماً بالأمّة، فإذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنّه لا رحمة إلاّ الله سبحانه، والذي يفرّ ذلك وجوه:

أحدها: أنّه لو لا أنّ الله ألقى في قلب عبده داعية الخير والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك، وإذا ألقى في قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال لا محالة، وعلى هذا التقدير: فلا رحمة إلاّ الله.

وثانيها: أنّ كلّ رحيم سوى الله تعالى فإنّه يستفيد برحمته عوضاً، إمّا هرباً من العقاب، أو طلباً للثواب، أو طلباً للذكر الجميل، فإذا فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية، فإنّ من رأى حيواناً في الألم رقى قلبه، وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم، فيخلصه عن ذلك الألم دفْعاً لتلك الرقة

والمؤمنين، بأنَّ لَينَهُم. و(مَا) هنا زائدة للتأكيد، وزيادتها بين الباءِ وَعَنْ وَمِنْ والكاف، وبين مجروراتها شيء معروف في اللسان، مقرر في علم العربية. وذهب بعض الناس إلى أنها نكرة تامة، و(وَخُفَّةٌ) بدل منها، كأنه قيل: قبشيء أهم، ثم أُبدل على سبيل التوضيح، فقال: رحمة. وكان قائل هذا يفرق من الإطلاق عليها أنها زائدة. وقيل: (مَا) هنا استهنامية.

قال الرازي: قال المحققون: دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز، وهنا يجوز أن تكون (مَا) استهنامية للتعجب، تقديره: فبأي رحمة من الله كنت لهم، وذلك بأنَّ جنايتهم لما كانت عظيمة. ثم إنه ما أظهر البتة تفلطاً في القول، ولا خسونة في الكلام، علماً أنَّ هذا لا يتأني إلا بتأييد رباني قبل ذلك، انتهى كلامه.

وما قاله المحققون صحيح، لكن زيادة (مَا) للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية، فضلاً عن مَنْ يتعاطى تفسير كلام الله، وليس ما في هذا المكان مما يتوقفه أحد مُهملاً، فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن يكون استهناماً للتعجب. ثم إنَّ تقديره ذلك: فبأي رحمة، دليل على أنه جعل (مَا) مضافة للرحمة، وما ذهب إليه خطأ من وجهين:

أحدهما: أنه لا تنضاف (مَا) الاستهنامية، ولا أسماء الاستهنام غير «أي» بلا خلاف، و«كم» على مذهب أبي إسحاق.

فيما بعدها، فكأنه قال: فبرحمة. وأما إفادتها التوكيد فلاستحالة زيادة حرف لا فائدة فيه أصلاً.

وجوز بعضهم أن تكون استهنامية للتعجب، والتقدير: فبأي رحمة. وإنَّما كان لَينُهُ ورفقه رحمة من الله، لأنَّ الدواعي والقصود والإرادات كلها يفعل الله تعالى، فلا رحمة بالحقيقة إلاَّ له، ولا رحيم إلاَّ هو. لأنَّ كلَّ رحيم سواء، فإنه يستفيد برحمته عوضاً كالخوف من العقاب، أو الطمع في الثواب، أو النساء، أو يجعله على ذلك رقة طبع أو حمية أو عصبية، إلى غير ذلك من الأغراض.

وأيضاً رحمة المخلوق على غيره لن تتم ولن ينتفع بها المرحوم إلا بعد موأنة سائر الأسباب السماوية، من سلامة الأعضاء وغيرها، فلا رحمة إلا بإعانة الله وتوفيقه يربطه على جأش الرأحم، وضبطه حال المرحوم. (١٠٧: ٤)

أبو حنيفة: متعلق الرحمة المؤمنون. فالعنى فبرحمة من الله عليهم إنت لهم، فتكون الرحمة امتن بها عليهم، أي دمت أخلاقك ولأنَّ جانبك لهم، بعدما خالفوا أمرك وعصوك. في هذه القراءة، وذلك برحمة الله إياهم. وقيل: متعلق الرحمة المخاطب ﷺ أي برحمة الله إياك جعلك لين الجانب موطئ الأكناف، فرحمتهم ولنت لهم، ولم تراخذهم بالمصيان والفرار وإفراذك للأعداء، ويكون ذلك امتناناً على رسولى الله ﷺ.

و يحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي ﷺ بأنَّ جعله على خلق عظيم، وبعنه يتميم محاسن الأخلاق

والتعنيف منه صلى الله تعالى عليه وسلم، ينفضى
الجليلة البشرية؛ حيث صدروا عنه وحياض الأحوال
مترعة وشمروا للمهزبة والحرب قائمة على ساق، أو
من سعة فضاء مغفرته ورحمته، والباء متعلقة
بـ ﴿لَيْتَ﴾، والتقديم للقصر، و(مَا) مزيدة للتأكيد،
وعليه أجلّة المفسرين، وهو المأثور عن قتادة، وحكى
الزجاج: الإجماع عليه.

وفيه نظر، فقد قال الأخفش وغيره: يجوز أن
تكون نكرة بمعنى شيء، و﴿رُخْمَةٌ﴾ بدل منها، وجوز
أن تكون صفة لها.

وقيل: إنها استفهامية للتعجب، والتقدير: فبأي
رحمة لنت لهم؟ والثنيون في ﴿رُخْمَةٍ﴾ على كل تقدير
للتفخيم، و(مِنْ) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها، أي
فيما رحمة عظيمة كاتمة من الله تعالى كنت لئن الجانب
لهم ولم نعتفهم. ولعل المراد بهذه الرحمة: ربطه سبحانه
وتعالى على جأشه صلى الله تعالى عليه وسلم،
وتخصيصه له بمكارم الأخلاق، وجعل الرفق ولين
الجانب مستبأ عن ربط الجأش، لأن من ملك نفسه عند
الغضب كان كامل الشجاعة.

قيل: وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين:

إحداها: ما يدل على شجاعته صلى الله تعالى
عليه وسلم.

والثانية: ما يدل على رفقه، فهو من باب التكميل،
وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان
الصفتان يوم أحد، حيث ثبت حتى كرّ عليه أصحابه،
مع أنه عراه ما عراه، ثم ساجرهم ولاعتفهم على

والثاني: أنه إذا لم تصح الإضافة فيكون إعرابه
بدلاً، وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام فلا بد من إعادة
هزة الاستفهام في البدل. وهذا الرجل لحظ المعنى
ولم يلتفت إلى ما تفرّر في علم النحو من أحكام
الألفاظ، وكان ينبغي عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما
لا يحسنه والتسور عليه. قول الزجاج في (مَا) هذه،
إنها صلة فيها معنى التوكيد، بإجماع التحويين: (٣: ٩٧)
الشريبي: ومعنى الرحمة: توفيقه للرفق بهم
حتى اغتمّ لهم بعد أن خالفوه.

أبو السّعود: تلون للخطاب، وتوجيه له إلى
رسول الله ﷺ، والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما
ينبئ عنه السياق، من استحقاقهم اللأمة، والتعنيف
يجوزب الجليلة البشرية، أو من سعة ساحة مغفرته
تعالى ورحمته. والباء متعلقة بـ ﴿لَيْتَ﴾ قدّمت عليه
للقصر، و(مَا) مزيدة للتوكيد أو نكرة، و﴿رُخْمَةٌ﴾
بدل منها مبين لإيهامها، والتثنيون للتفخيم، و(مِنْ)
متعلقة بمحذوف وقع صفة لـ ﴿رُخْمَةٍ﴾ أي فبرحة
عظيمة لم كاتمة من الله تعالى - وهي ربطه على
جأشه، وتخصيصه بمكارم الأخلاق - كنت لئن الجانب
لهم، وعاملهم بالرفق والتلطّف بهم، حيث اغتممت
لهم بعد ما كان منهم ما كان، من مخالفة أمره، و
إسلامك للعدوّ.

نحوه ملخصاً البرّسوي: (٢: ١١٥)

الألوسي: خطاب للنبى صلى الله تعالى عليه
وسلم، والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبئ
عنه السياق، من استحقاق الفارين الملازمة

الفرار بل أساهم في الغم (٤: ١٠٥)

ابن عاشور: الغاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام السابق الذي حكى فيه مخالفة طوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومناققين، وما حكى من عفو الله عنهم فيما صنعوا.

ولأن في تلك الواقعة الحكمة بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لين النبي ﷺ للمسلمين؛ حيث استأثرهم في الخروج، وحيث لم يُسر بهم على ما صنعوا من مفادرة مراكبهم، ولما كان عفو الله عنهم يعرف في معاملة الرسول إياهم، لأن الله لهم الرسول تحقيقاً لرحمته وعفوه، فكان المعنى: ولقد عفا الله عنهم برحمته، فلأن لهم الرسول بإذن الله وتكوينه إياه واحداً، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

والجاء للمصاحبة، أي لنت مع رحمة الله؛ إذ كان لينه في ذلك كله ليساً لا يفرض معه لشيء من مصالحهم، ولا مجارة لهم في القاهر في أمر الدين، فلهذا كان حقيقة باسم الرحمة.

وتقديم الجورور مفيد للحصر الإضافي، أي برحمة من الله لا يغير ذلك من أحوالهم، وهذا القصر مفيد التقرير بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلط عليهم، ولكن الله الآن خلق رسوله رحمة بهم، لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمة.

وزيد (ما بعد جاء المجر) تأكيد الجملة بما فيه من القصر، فنعين بزادها كون التقديم للحصر، لا لجرد الاهتمام، ونبه عليه في «الكشاف» (٣: ٢٦٥).

الطَّبَّاطِي: وفي الآية التفات عن خطابهم إلى خطاب رسول الله ﷺ، وأصل المعنى: فقد لأن لكم رسولنا برحمة منا، ولذلك أمرناه أن يعفو عنكم ويستغفر لكم ويشاوركم في الأمر وأن يتوكل علينا إذا عزم.

ونكتة الالتفات ما تقدم في أول آيات الفزوة، أن الكلام فيه شوب عتاب وتوبيخ، ولذلك اشتمل على بعض الإعراض في ما يناسبه من الموارد، ومنها هذا المورد الذي يتعرض فيه لبيان حال من أحوالهم، لها مساس بالاعتراض على النبي ﷺ، فإن تحزنتهم لقتل من قتل منهم ربما دهم على المناقشة في فعل النبي ﷺ ورميه بأنه أوردهم مورد القتل والاستئصال، فأعرض الله تعالى عن مخاطبتهم، والتفت إلى نبيه ﷺ فخطابه بقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئْتَ لَهُمْ﴾.

والكلام متفرع على كلام آخر يدل عليه السياق، والتقدير: وإذا كان حالهم ما تراه من التشبه بالأذنين كفروا، والتحرر على قتلاهم، فبرحمة منا لئنت لهم، وإلا لانقضوا من حولك، والله أعلم. (٤: ٥٦)

عبد الكريم الخطيب: الجاء هنا للسببية، أي بسبب ما أودع الله فيك من رحمة، كان منك هذا اللين، وذلك العطف على المؤمنين. (٢: ٦٢٧)

مكارم الشيرازي: ولقد أشير في هذه الآية - قبل أي شيء - إلى واحدة من المزايا الأخلاقية لرسول الله ﷺ، ألا وهي اللين مع الناس والرحمة بهم، وخلوة من الفظاظ والخشونة. (٢: ٥٧٨)

فضل الله: أي فبرحمة، و (ما) زائدة بإجماع

المفسرين - قاله صاحب «مجمع البيان» - قال: ومثله قوله: ﴿عَسَىٰ أَقَلُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۖ ٤٠﴾، جاءت (مُسا) مؤكدة للكلام، ودخلها تحسن النظم كدخولها لاثران الشعر في نحو قول عنترة:

يا شاة ما قص ليّن حلت له

حرمت عليّ وليّتها لم تحرم
ويكون معنى الآية، أي بسبب الرحمة التي رحم الله بها المسلمين الذين اتبعوك وآمنوا بك، وما أودعه في شخصيتك الرسالية، في محبتهم لهم وافتتاحها على قضايهم، وإحساسها بالمسؤولية في تبتيتهم على الخط الإيماني والتزامهم به، وفي إبعادهم عن حالة الاهتزاز النفسي التي قد تُحرّكها في الذات الأجواء السلبية، التي قد تُسيطر عليها من خلال ردود الفعل على قسوة هنا وغضب هناك، وتشجّع من الداعية في بعض المواقع.

٧- ذَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

التساء: ٩٦.

الطَّبْرَسِيّ: ﴿وَرَحْمَةً﴾ يقول: ورافة بهم، ﴿رَّحِيمًا﴾ بهم، يتفضل عليهم بنعمه، مع خلافهم أمره ونهيه، وركوبهم معاصيه.

الطُّوسِيّ: ﴿رَّحِيمًا﴾ بهم، متفضلًا عليهم.

(٣٠١: ٣)

الزَّمَخْشَرِيّ: وانتصب ﴿مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ بإضمار فعلهما، بمعنى وغفر لهم ورحمهم، مغفرة ورحمة.

(٥٥٦: ١)

الطَّبْرَسِيّ: ﴿وَرَحْمَةً﴾ هذا بيان خلوص التعميم، بأنه لا يشوبه غم بما كان منه من الذنوب، بل غفر له ذلك ثم رحمه بإعطائه التعميم والكرامات. (٩٧: ٢)

أَبُو حَيَّانَ: قيل: ﴿مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ معطوفان على ﴿ذَرَجَاتٍ﴾. وقيل: انتصب بإضمار فعلهما، أي غفر ذنبهم مغفرة ورحمهم رحمة. (٣٣٣: ٣)

أَبُو السَّعُودِ: و﴿رَحْمَةً﴾ بدل الكل من ﴿أَجْرًا﴾ التساء: ٩٥، مثل ﴿ذَرَجَاتٍ﴾، ويجوز أن يكون انتصابهما. [﴿مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾] بإضمار فعلهما، أي غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة. (١٨٥: ٢)

مثلته البرُوسِيّ (٢٦٦: ٢)، والآلُوسِيّ (٥: ١٢٣).

الطَّبَّاطِبَائِيّ: وقوله: ﴿وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ ظاهره كونه بياناً له ﴿ذَرَجَاتٍ﴾، فإن الدرجات وهي المنازل من الله سبحانه أيّاماً كانت فهي مصداق المغفرة والرحمة، وقد علمت في بعض المباحث السابقة أنّ الرحمة - وهي الإفاضة الإلهية للنعمة - توقّف على إزالة الحاجب ورفع المانع من التلبّس بها، وهي المغفرة، ولازمة أن كلّ مرتبة من مراتب التعميم، وكلّ درجة ومزلة رفيعة مغفرة بالنسبة إلى المرتبة التي بعدها. والدرجة التي فوقها، فصحّ بذلك أن الدرجات الأخروية كائنة ما كانت مغفرة ورحمة من الله سبحانه. وغالب ما تذكّر الرحمة وما يشابهها في القرآن كذكر معها المغفرة، كقوله: ﴿مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ المائدة: ٩، وقوله: ﴿وَمَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا﴾ الأنفال: ٤، وقوله: ﴿مَغْفِرَةً وَأَجْرًا كَبِيرًا﴾ هود: ١١، وقوله: ﴿وَمَغْفِرَةً مِّنْ

الشَّيرِينِي: أي ثواب عظيم هو رحمة لهم،
لابشيء استوجبوه. (٣٤٩: ١)

أَبُو السُّعُود: وتوِين ﴿رَحْمَةً يَشَهُ وَفَضْلًا﴾
تفخيمي. (٢٣٠: ٢)

الْبُرُوسِي: ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله
رحمة منه. لا قضاء لحق واجب. (٣٣٣: ٢)

الْأَلُوسِي: أي ثواب عظيم قدره بإزاء إيمانهم
وعملهم رحمة منه سبحانه، لا قضاء لحق واجب. وعن
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن المراد بالرحمة:
الجنة، فعلى الأول التجوز في كلمة (في) لتشبيه عموم
الثواب، وشمله بمصوم الظرف، وعلى الثاني التجوز
في الجرور دون الجار، قاله الشهاب. والبحث في ذلك
شهر، و﴿يَشَهُ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة مشرفة
له. ﴿رَحْمَةً﴾. (٤٣: ٦)

٩- فَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ...

الأَنَام: ١٤٧

الطُّوسِي: واقتضى ذكر الرحمة أحد أمرين:

الأول: إنه برحمته أهلهم مع تكذيبهم بالمواخذه
عاجلاً. في قول أبي علي الجبائي:

الثاني: إنه ذكر ذلك ترغيباً لهم في ترك التكذيب،
وترهيداً في فعله، وإثماً قابل بين لفظ الماضي في قوله:
﴿كَذَّبُوا﴾ بالمستقبل في قوله: ﴿قُلْ﴾ لتأكيد وقوع
القول بعد التكذيب؛ إذ كونه جواباً يدل على ذلك.

(٣٣٢: ٤)

ابن عطية: إذ لا يصاحبكم بالعقوبة مع شدة

الله وَرَحْمَتُهُ الْهَدِيد: ٢٠، وقوله: ﴿وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا﴾ البقرة: ٢٨٦، إلى غير ذلك من الآيات.
(٤٨: ٥)

٨- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَةِ يَشَهُ وَفَضْلٍ... النساء: ١٧٥

ابن عباس: أي نعمة منه هي الجنة.

(الطُّبرسي ٢: ١٤٧)

الطُّبرسي: يقول: فسوف تنالهم رحمة التي تنجيهم
من عقابه، وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته،
ويلحقهم من فضله ما لحق أهل الإيمان به والتصديق
برسله. (٣٧٨: ٤)

الطُّوسِي: معناه: ستنالهم رحمة التي تنجيهم من
عقابه، وتوجب لهم ثوابه، وجنته، ويلحقهم ما لحق
أهل الإيمان به، والتصديق لرسله. (٤٠٧: ٣)

المُبِيدِي: يعني الجنة. (٧٨٧: ٢)

الزَّمَخْشَرِي: في ثواب مستحق. (٥٨٩: ١)

ابن عطية: والرحمة والفضل: الجنة وتعيمها.

(١٤٦: ٢)

الفَهر الرَّايزي: الرحمة والفضل محمولان على
ما في الجنة من المنفعة والتعظيم. (١٢٠: ١١)

أَبُو حَيَّان: والرحمة والفضل: الجنة. وقال
الزَّمَخْشَرِي: ﴿فِي رَحْمَةٍ يَشَهُ وَفَضْلًا﴾ في ثواب
مستحق وتفضل انتهى. ولفظ مستحق من ألفاظ
المعتزلة. وقيل: الرحمة: زيادة ترقية ورفع درجات.
وقيل: الرحمة: التوفيق والفضل: القبول. (٤٠٥: ٣)

جرمكم.

وهذا كما نقول عند رؤية معصية أو أمر مبغى: ما أحلم الله! وأنت تريد لإمهاله على مثل ذلك، في قوله: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ في قوة وصفهم بغاية الاجترام وشدة الطغيان. (٣٥٩: ٢)

الطَّيْرُ سَيِّ: لذلك لا يُعَجَّل عليكم بالعقوبة بل يمهلكم. نحوه الفخر الرازي (١٣: ٢٢٤)، والثَّيَابُ يَرِيَّ (٣٧٩: ٢) يمهلكم. (٤٩: ٨)

الْقُرْطُبِيُّ: أي من سعة رحمته حلم عنكم، فلم يعاقبكم في الدنيا. (١٢٨: ٧)

أَبُو حَيَّان: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة مع شدة هذا الجرم، كما نقول عند رؤية معصية عظيمة: ما أحلم الله! وأنت تريد لإمهاله العاصي. وقيل: الضمير للمشرّكين الذين كان الكلام معهم. (٢٤٦: ٤)

الشَّرِيبِيُّ: أي بتأخير العذاب عنكم، فلم يعاجلكم بالعقوبة في ذلك تلطّفاً بدعائهم إلى الإيمان. (٤٥٦: ١)

أَبُو السُّعُود: لا يؤاخذكم لكل ما تأتونه من المعاصي. ويمهلكم على بعضها. (٤٥٦: ٢)

نحوه الآلُوسِيُّ: (٤٩: ٨)

الْبُرُوسِيُّ: لا يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم، فلا تغفروا بذلك، فإنه إهمال لا إهمال.

(١١٥: ٣)

ابن عاشور: نغريع على الكلام السابق الذي أبطل تحريم ما حرّموه، ابتداءً من قوله: ﴿مَنْ سَابَغَ

أَزْوَاجَهُ الْأُنْثَى: ١٤٣، الآيات، أي فإن لم يرغوا بعد هذا البيان، وكذبوك في نفي تحريم الله ما زعموا أنه حرّمه، فذكرهم بيبأس الله لهممّ ينتهون عما زعموه، وذكرهم برحمته الواسعة، لهممّ يباعدون بطلب ما يُخولهم رحمته من اتباع هذلي الإسلام، فيعود ضمير ﴿كَذَّبُوكَ﴾ إلى المشركين، وهو المتبادر من سياق الكلام: سابقه ولاحقه. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون في قوله: ﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ تبيه لهم بأن تأخير العذاب عنهم هو إهمال داخل في رحمة الله رحمة مؤقتة لهممّ يُسلمون، وعليه يكون معنى فعل: ﴿كَذَّبُوكَ﴾ الاستمرار، أي إن استمروا على التكذيب بعد هذه الحجج.

وجوز أن يعود الضمير إلى ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ الأنعام: ١٤٦، تكلمة للاستطراد، وهو قول مُجاهد والسُّدِّي: إن اليهود قالوا: لم يُحرّم الله علينا شيئاً، وإما حرّمنا ما حرّم إسرائيل على نفسه، فيكون معنى الآية: فرض تكذيبهم قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حُرْمَتًا﴾ الأنعام: ١٤٦، إلخ، لأن أقوالهم تخالف ذلك، فهم بحيث يكذبون ما في هذه الآية، ويستبته عليهم الإهمال بالرضى، فقيل لهم: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ ومن رحمته إهماله المجرمين في الدنيا غالباً. (١٠٨: ٧)

عبد الكريم الخطيب: وفي هذا وعيد لليهود، وتحريم لهم، وأنهم مع سعة رحمة الله لا ينالون هذه الرحمة، ولا يدخلون فيمن يرحمهم الله من عباده، لأنهم أجرموا في حق الله. (٣٣٣: ٤)

مكارم الشيرازي: ولما كان عناد اليهود

ينزل من السماء. و تاء قوله: ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ﴾ أصلها هاء. وإن كتبت تاء.

(٥١: ٥)

لاحظ: ق: رب: «قريب».

١٢- قَالُوا أَنْفَعِينَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. هود: ٧٣ الطَّبْرِي: يقول: رحمة الله وسعادتكم لكم أهل بيت إبراهيم.

(٧٥: ٧)

الطُّوسِي: وقوله: ﴿رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ﴾. يحتمل معنيين:

أحدهما: الدعاء لهم بالرحمة والبركة.

الثاني: التذكير بنعمة الله وبركاته عليهم، والإخبار لهم بذلك.

(٣٤: ٦)

المُيَسَّدِي: هذا دعاء الملائكة لأسرة إبراهيم عليه السلام. وهذا الدعاء باقٍ إلى الأبد في شريعة المصطفى بأن يقولوا في التشهد: كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

وقيل: إنما وحّد الرحمة، لأن الرحمة مصدر فصلحت لجميع البركة، لأن المراد به بقاء كل خير.

(٤١٦: ٤)

الزَّمَخْشَرِي: كلام مستأنف علّل به إنكار التعجب. كأنه قيل: إيتاك والتعجب، فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم.

وقيل: الرحمة: التوبة، والبركات: الأسباط من بني إسرائيل، لأن الأنبياء منهم، وكلهم من ولد إبراهيم.

(٢٨١: ٢)

المشركين أمرًا يبيّنًا، وكان من المحتمل أن يتصلّبوا ويتنادّوا في تكذيب رسول الله ﷺ، أمر الله تعالى فيّته في الآية الأخرى أنهم إن كذبوه يقول لهم: إن ربكم ذو رحمة واسعة، فهو لا يسارع إلى عقوبتكم ومجازاتكم، بل يمهلكم لعلكم تؤوبون إليه، وترجعون عن معصيتكم، وتندمون من أفعالكم، وتعودون إلى الله، ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾. (٤٦٣: ٤) فضل الله: ومن رحمته أنه لا يعاجل المكذّبين بالعقوبة، بل يمهّلهم ويفتح لهم باب التوبة، ليرجعوا إليه ويطرأوا عما هم فيه من العصيان والتمرد، ولكنه لا يمهّل العاصين والمظالمين إذا استمرّوا، وليس لهم من أحد يدافع عنهم أمام الله. (٣٥٨: ٩)

١٠- أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنْتَهِمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا النَّجْمَةَ لَا حَوْلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْتُمْ بِمُحْزَنُونَ.

الأعراف: ٤٩

لاحظ: ن ي ل: «يَنْتَهِمُ».

١١-...إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

الأعراف: ٥٦

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: إن ثواب الله الذي وعد المحسنين على إحسانهم في الدنيا قريب منهم، وذلك هو رحمته، لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته، وما أعدّ لهم من كرامته، إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم.

(٥١٥: ٥)

الأزْهَرِي: وسمى الله الفيت رحمة، لأنه برحمته

ولم يتحصل بعد. (٧١:٩١)

أبو حَيَّان: [نقل كلام الرَّمْثَشَرِيّ ثم قال:]

وقيل: رحمته: تحيته، وبركاته: فواضل خيره

بالحُلة والإمامة. (٢٤٤:٥)

أبو السُّعُود: أي قدرته وحكمته، أو تكوينه أو

شأنه، أنكر وأعطى تعجبها من ذلك، لأنها كانت ناشئة

في بيت النبوة ومهبط الوحي. [إلى أن قال:]

وإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: ﴿رُخِّمْتُ اللَّهُ﴾

التي وسعت كل شيء واستبعت كل خير، وإنما وضع

المُظهر موضع المضمّر لزيادة تشريفها. [إلى أن قال:]

والجملة كلام مستأنف علّل به إنكار تعجبها،

كأنه قيل: ليس المقام مقام التعجب، فإن الله تعالى

على كل شيء قدير، ولستم يا أهل بيت النبوة

والكرامة والزلفى كسائر الطوائف، بل رحمته

المستبعة لكل خير، الواسعة لكل شيء، وبركاته، أي

خيراته الثامية الفائضة منه، بواسطة تلك الرحمة

الواسعة، لازمة لكم لانفارقكم. (٣٣٤:٣)

نحوه الألويسي.

البرُّوسوي: ﴿رُخِّمْتُ اللَّهُ﴾ التي وسعت كل

شيء واستبعت كل خير. [إلى أن قال:]

والجملة مستأنفة، فقيل: خير، وهو الأظهر،

وقيل: دعاء، وقيل: الرحمة: النبوة. (١٦٤:٤)

ابن عاشور: وجملة: ﴿رُخِّمْتُ اللَّهُ﴾ وبركاته

عليكم، تعليل لإنكار تعجبها، لأن الإنكار في قوة

التقي، فصار المعنى: لا عجب من أمر الله، لأن إعطاءك

الولد رحمة من الله وبركة، فلا عجب في تعلق قدرة الله

بإن عطية: يحتمل اللفظ أن يكون دعاءً وأن

يكون إخباراً، وكونه إخباراً أشرف، لأن ذلك

يقضي حصول الرحمة والبركة لهم، وكونه دعاءً إنما

يقضي أنه أمر يُرجى ولم يتحصل بعد. (١٩٩:٣)

الطُّبرسي: أي ليس هذا موضع تعجب، لأنّ

التعجب إنما يكون من الأمر الذي لا يعرف سببه،

ونعمة الله تعالى وكثرة خيراته الثامية الباقية عليكم.

وهذا يحتمل أن يكون إخباراً عن نبوت ذلك لهم،

وتذكيراً بنعمة الله وبركاته عليهم، ويحتمل أن يكون

دعاءً لهم بالرحمة والبركة من الملائكة، فقالوا: رحمة

الله وبركاته عليكم يا أهل البيت، كما يقال: اتعجب

من كذا؟ بارك الله فيك ويرحمك الله. (١٨٠:٣)

الفقر الرّازي: والمقصود من هذا الكلام ذكر ما

يُزيل ذلك التعجب، وتقديره: إن رحمة الله عليكم

متكاثرة، وبركاته لديكم متوالية متعاقبة، وهي النبوة

والمعجزات القاهرة، والتوفيق للخيرات العظيمة.

فإذا رأيت أن الله خرق العادات في تخصيصكم بهذه

الكرامات العالية الرقيقة، وفي إظهار خوارق العادات

وإحداث البينات والمعجزات، فكيف يليق به

التعجب؟! (٢٨:١٨)

نحوه الثياهوري.

القرطبي: ﴿رُخِّمْتُ اللَّهُ﴾ وبركاته، مبتدأ، والخبر

﴿عليكم﴾... وهل هو خبر أو دعاء؟ وكونه إخباراً

أشرف، لأن ذلك يقضي حصول الرحمة والبركة

لهم، والمعنى: أوصل الله لكم رحمته وبركاته أهل

البيت. وكونه دعاءً إنما يقضي أنه أمر يُرجى

١٣- وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. الإسراء: ٨٢
لاحظ: ش ف ي: «شفاء».

١٤- قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ لَخَزَنَةٌ رَّحْمَةٌ رَبِّي إِذَا
لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِلَاقِ... الإسراء: ١٠٠

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد
لهؤلاء المشركين: لو أنتم أنتم التماس تملكون خزان
أملاك ربّي من الأموال - وعنى بالرحمة في هذا
الموضع: المال - ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ...﴾ (٨: ١٥٤)
الْمِيدِي: قيل: الرحمة هاهنا: المال. (٥: ٢٢١)
الزَّمَخْشَرِي: ورحمة الله: رزقه وسائر نعمه على
خلقه. (٢: ٤٦٨)

ابن عَطِيَّة: والرحمة في هذه الآية: المال والنعمة
التي تُصرف في الأرزاق، ومن هذا سميت رحمة.
(٣: ٤٨٨)

الْأَيْسَابُورِي: رحمة الله، وهي رزقه وسائر نعمه
على خلقه التي لانهاية لها. (١٥: ٨٨)
وقد تقدّم بعض الثّغُوص في: «خ ز ن» فلاحظ.

١٥- ... رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ وَهَمَّ لَّنَا سِنٌ
أَمْرًا تَرْتَدُّ... الكهف: ١٠
الطَّبْرِي: رغبة منهم إلى ربهم، في أن يرزقهم من
عنده رحمة. (٨: ١٨٢)

مثله الطُّوسِي.
الْمِيدِي: أي أعطانا من عندك وقيلك تطفلاً.
(٥: ٦٤٩)

بها وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة، فلا عجب في
وقوعها عندكم.

ووجه تعليل نفى العجب بهذا: أن التعجب إيمان
يكون من صدور هذا من عند الله، وإيمان يكون في
تخصيص الله به إبراهيم عليه السلام وامراته، فكان قولهم:
﴿رَحِمْتَ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ مفيداً لتعليل انتفاء
العجيبين. (١١: ٢٩٨)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى:
﴿رَحِمْتَ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ تعلين لها،
و تؤكد لهذه البشري التي بُشّرت بها، وأنها رحمة من
الله و بركة على أهل هذا البيت الذين اختصهم الله
برحمته وبركاته، وإذ كانوا كذلك، فإن ما يتلقونه من
الله من فضل لا يكون موضع عجب، وإن جاء على
غير ما يعهد الناس، فإن الله سبحانه في أولياته أطفافاً،
لا ينالها غيرهم ممن لم ينزلوا منازل رحمته ورضوانه.

(٦: ١١٧٢)

مكارم الشِّيرَازِي: وهذه الرحمة الإلهية لم تكن
خاصة بذلك اليوم فحسب، بل هي مستمرة في أهل
هذا البيت، وأي بركة أعظم من وجود رسول الله
محمد عليه السلام والأئمة الطاهرين عليهم السلام، في هذه الأسرة،
وفي هذا البيت بالذات. (٧: ١١)

فضل الله: في ما أفاض عليهم من نعمه وأطفافه
السَّافَةِ، وفي ما يفيض عليكم في الحاضر والمستقبل.
وإذا انطلقت رحمة الله وبركاته في حياة الإنسان، فإنها
تفتح له كل الأبواب، ويُيسر له كل عُسر، وتأتي إليه
بالعجائب على أكثر من صعيد. (١٢: ٩٩)

اضطروا - لفقد القوة وانقطاع الحيلة - إلى المبادرة إلى المسألة، ويؤيده قولهم: ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾، فلولاً أنّ المذاهب أعينهم، والأسباب تقطعت بهم، والياس أحاط بهم، ما قيدوا الرحمة المسؤولة أن تكون من لدنه تعالى، بل قالوا: آتانا رحمة، كقول غيرهم: ﴿رَبُّنَا آتَانَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ البقرة: ٢٠١، ﴿رَبُّنَا وَأُنْيَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ آل عمران: ١٩٤، فالمراد بالرحمة المسؤولة: التأييد الإلهي، إذ لا مؤيد غيره.

ويمكن أن يكون المراد بالرحمة المسؤولة من لدنه: بعض المواهب والنعمة المختصة به تعالى، كالهداية التي يصرّح في مواضع من كلامه بأنها منه خاصة، ويشعر به التقيد بقوله: ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾، ويؤيده ورود نظيره في دعاء الراسخين في العلم، المنقول في قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ آل عمران: ٨، فما سألوا إلا الهداية. (٢٤٧: ١٣) مكارم الشيرازي: استخدام تعبير ﴿مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ إشارة إلى أن هؤلاء القتيه عند ما لجأوا إلى الغار، تركوا جميع الوسائل والأسباب الظاهرية، وكانوا لا يملكون سوى رحمة الله. (١٨٥: ٩)

فضل الله: في شعور عميق بالانفتاح على الله في ساعات الشدة، التي لا مجال فيها إلا للرحمة الإلهية التي تفتح لهم أبواب الحلّ، وتزل عليهم الطاف الخير، وتسير بهم في اتجاه التجارة، وربما كان لنا أن نستوحي من ذلك، أنهم تركوا أمرهم إلى الله، ولم يقرر حواسيناً محدثاً، بل كانوا يتطلعون إلى الرحمة المطلقة التي تغمرهم بالفيض الإلهي من دون حدود. (٢٨١: ١٤)

الرحمة خشري: أي رحمة من خزائن رحمتك، وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء. (٤٧٣: ٢) ابن عطية: دَعَا الله تعالى بأن يؤتاهم من عنده رحمة، وهي الرزق فيما ذكر المفسرون. (٤٩٩: ٣) الطبرسي: أي نعمة تنجو بها من قومنا، وفرج عنا ما نزل بنا. (٤٥٢: ٣)

الفخر الرازي: أي رحمة من خزائن رحمتك وجلال فضلك وإحسانك، وهي الهداية بالمعرفة والصبر، والرزق والأمن من الأعداء. (٨٣: ٢١) القرطبي: أي مغفرة ورزقاً. (٣٦٢: ١٠) التيسابوري: والتسوين في ﴿رَحْمَةً﴾ إيسا للتعظيم أو للتويع. وتقديم ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ للاختصاص، أي رحمة مخصوصة، بأنها من خزائن رحمتك، وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء. (١٠٤: ١٥) الشيريني: توجب لنا المغفرة والرزق والأمن من عدوك. (٣٥٣: ٢)

أبو السعود: رحمة خاصة تستوجب المغفرة والرزق، والأمن من الأعداء. (١٧٦: ٤) مثله الثرؤسوي. (٢١٩: ٥)

الآلوسي: رحمة عظيمة، أو نوعاً من الرحمة، فاتقون للتعظيم أو للتويع، و(ين) لا ابتداء متعلق به ﴿أَيْتَانِ﴾، ويجوز أن يتعلق بمعدوف وقع حالاً من ﴿رَحْمَةً﴾ قدّم عليها، لكونها نكرة، ولو تأخر لكان صفة لها، وفُسرَت الرحمة بالمغفرة والرزق والأمن، والأولى تفسيرها بما يتضمن ذلك وغيره. (٢١١: ١٥) الطباطبائي: تفرّج لدعائهم على أوبهم، كأنهم

الرحمة: التوبة. ولقائل أن يقول: نُسلم أن التوبة رحمة، أما لا يلزم أن يكون كل رحمة توبة. (١٤٨: ٢١)

نحوه: التيساري.

القُرطبي: الرحمة في هذه الآية: التوبة، وقيل:

التعنة. (١٦: ١١)

أبو حيان: والرحمة التي آتاه الله إياها هي الوحي

والتوبة. وقيل: الرزق. (١٤٧: ٦)

الشريبي: أي وحيًا وتوبة، وكونه نبيًا هو قول

الجمهور، وقيل: إنه ليس بنبي. قال البغوي: عند أكثر

أهل العلم، أي فعندهم إنه ولي. (٣٩١: ٢)

أبو السعود: هي الوحي والتوبة، كما يشعر به

تتكرر الرحمة، واختصاصها بجناب الكبرياء.

(٢٠٣: ٤)

البروسوي: [نقل قول أبي السعود ثم قال:]

قال الإمام مسلم: إن التوبة رحمة، كما قوله تعالى:

﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الزخرف: ٣٢. ونحوه،

ولكن لا يلزم أن تكون الرحمة توبة، فالرحمة هنا: هي

طول العمر على قول من ذهب إلى عدم نيوته.

(٢٧٠: ٥)

الألوسي: قيل: المراد بها: الرزق الحلال

والعيش الرغد. وقيل: الغزلة عن الناس وعدم

الاحتياج إليهم.

وقيل: طول الحياة مع سلامة البنية، والجمهور

على أنها الوحي والتوبة، وقد أطلقت على ذلك في

مواضع من القرآن، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن

عباس، وهذا قول من يقول بنيوته للشيخ، وفيه أقوال

١٦ - فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَهُمْ رَحْمَةً مِنْ

عِلْمِنَا وَعِلْمَنَاهُ مِنْ تَدْنًا عَلِمًا. الكهف: ٦٥

مقائيل: يقول: أعطيناه النعمة، وهي التوبة.

(٥٩٤: ٢)

الماوردي: فيه أربعة تأويلات:

أحدها: [قول مقائيل]

الثاني: النعمة.

الثالث: الطاعة.

الرابع: طول الحياة. (٣٢٤: ٣)

الطوسي: أي أعطيناه رحمة، أي نعمة من عندنا.

(٦٩: ٧)

القشيري: أي صار مرحومًا من قبلنا بتلك

الرحمة التي خصصناه بها من عندنا، فيكون الخضر

بتلك الرحمة مرحومًا، ويكون بها راحمًا على عبادنا.

(٧٩: ٤)

المبيدي: يعني: التوبة والعلم والطاعة وطول

الحياة. (٧١٩: ٥)

الزمخشري: هي الوحي والتوبة. (٤٩٢: ٢)

ابن عطية: والرحمة في هذه الآية: التوبة.

(٥٣٠: ٣)

الطبرسي: يعني التوبة. وقيل: طول الحياة.

(٤٨٣: ٣)

الفخر الرازي: والرحمة هي التوبة، بدليل قوله

تعالى: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الزخرف: ٣٢.

وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ القصص: ٨٦. والمراد من هذه

الكبير والروح الواسعة، وسعة الصدر التي وهبها الله تعالى لهذا الرجل، كي يكون قادراً على استقبال العلم الإلهي. (٢٨٣:٩)

فضل الله: ربما كانت هي الثبوة، وربما كانت شيئاً آخر مما يرحم به عباده، ويختص بعضهم بميزة خاصة في موقعه وفي ملكاته. (٣٦٣:١٤)

١٧ - ... فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ... الكهف: ٨٢

الزجاج: وقوله: ﴿رَحْمَةً﴾ منصوب على وجهين:

أحدهما: قوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ وأردنا ما ذكرنا رحمة، أي للرحمة، أي فعلنا ذلك رحمة، كما تقول: أنقذتك من المهلكة رحمة بك.

و يجوز أن يكون ﴿رَحْمَةً﴾ منصوباً على المصدر، لأن معنى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمهما الله بذلك. وجميع ما ذكر من قوله: ﴿فَأَرَادَتْ أَنْ أُعِيْبَهَا﴾ الكهف: ٧٩، و من قوله: ﴿فَأَرَادَ أَنْ يَبْلُغَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ الكهف: ٨١، معناها: رحمهما الله رحمة.

الطوسي: أي نعمة من ربك. (٨٢:٧)

المبيدي: قيل: هو متصل باستخراج الكنز، وقيل: متصل بفعله، يعني فعلت ما فعلت رحمة من ربك. (٧٢٦:٥)

الزمخشري: ﴿رَحْمَةً﴾ مفعول له، أو مصدر منصوب بـ ﴿أَرَادَ رَبُّكَ﴾، لأنه في معنى رحمهما.

(٤٩٦:٢)

ثلاثة: فالجمهور على أنه مفعلة نبيّ وليس برسول، وقيل: هو رسول، وقيل: هو وليّ، وعليه القشيريّ وجماعة، والمنصور ما عليه الجمهور. (٣٢٠:١٥)

ابن عاشور: وإتساء الرحمة يجوز أن يكون معناه: أنه يجعل مرحوماً؛ وذلك بأن وفق الله به في أحواله. و يجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة بأن صرفه تصرفاً يجلب الرحمة العامة. (١٠٦:١٥)

الطباطبائي: ﴿رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا﴾ كلّ نعمة، فإنها رحمة منه تعالى لخلقه، لكن منها: ما تتوسط فيه الأسباب الكونية وتعمل فيه، كالتم الظاهرية بأنواعها، ومنها: ما لا يتوسط فيه شيء منها، كالتم الباطنية من التوبة والولاية بشعبها ومقاماتها، وتفيد الرحمة بقوله: ﴿مِنْ عِزِّدُنَا﴾ الظاهر في أنها من موهبته لاصنع لغيره فيها يعطي أنها من القسم الثاني، أعني التعم الباطنية، ثم اختصاص الولاية بحقيقتها به تعالى، كما قال: ﴿قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ الشورى: ٩، وكون التوبة مما للملائكة الكرام فيه عمل كالوحي ونحوه، يؤيد أن يكون المراد بقوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا﴾ - حيث جيء بنون العظمة، ولم يقل: من عندي - هو التوبة دون الولاية، وبهذا يتأيد تفسير من فسر الكلمة بالتوبة، والله أعلم. (٣٤١:١٣)

مكارم الشيرازي: أمّا ما هو المقصود من عبارة ﴿رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا﴾ فقد ذكر المفسرون تفاسير مختلفة، فقال بعضهم: إنها إشارة إلى مقام التوبة، والبعض الآخر: اعتبرها إشارة للعر الطويل.

ولكن يحتمل أن يكون المقصود هو الاستعداد

قوله عزّ و علا: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ أي عن رأيي واجتهادي، تأكيداً لذلك. (٢٠٩:٤)

البرُّوسوي: مصدر في موقع الحال، أي مرحومين من قبله تعالى أو علة لـ ﴿أَرَادَ﴾ فإن إرادة الخير رحمة، أو مصدر لمخدوف، أي رحمة الله بذلك رحمة. (٢٨٧:٥)

الآلوسي: مفعول له لـ ﴿أَرَادَ﴾ وأقيم الظاهر مقام الضمير وليس مفعولاً له لـ ﴿يَسْتَغْرِجُ﴾ لاختلاف الفاعل. وبعضهم أجاز ذلك لعدم اشتراطه الاتحاد، أو جعل المصدر من المبني للمفعول، وأجاز أن يكون التصب على الحال، وهو من ضمير ﴿يَسْتَغْرِجُ﴾ بتأويل مرحومين. والزتخشري: التصب على أنه مفعول مطلق لـ ﴿أَرَادَ﴾ فإن إرادة ذلك رحمة منه تعالى.

واعترض بأنه إذا كان ﴿أَرَادَ رَبِّكَ﴾ بمعنى رحم، كانت الرحمة من الرب لا محالة، فأى فائدة في ذكر قوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾؟ وكذا إذا كان مفعولاً له. وقيل: في الكلام حذف، والتقدير: فعلت ما فعلت رحمة من ربك، فهو حينئذ مفعول له، بتقدير إرادة، أو رجاء رحمة ربك، أو منصوب بترفع الحافض، والرحمة بمعنى الوحي، أي برحمة ربك ووحيه. (١٤:١٦)

ابن عاشور: تصريح بما يزيل إنكار موسى عليه تصرفاته هذه، بأنها رحمة ومصلحة، فلا إنكار فيها بعد معرفة تأويلها. [إلى أن قال:]

وانتصب ﴿رَحْمَةً﴾ على المفعول لأجله، فينازعه كل من ﴿أَرَدْتُ﴾ الكهف: ٧٩، و﴿أَرَدْنَا﴾ الكهف:

نحوه التيسابوري. (١٦:١٦)

الطبرسي: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ منصوب على ضربين:

أحدهما: أن المعنى: فعلنا ذلك رحمة، أي للرحمة، كما نقول: أنقذتكم من الملكة رحمة لك.

والآخر: أن يكون منصوباً على المصدر، لأن معنى قوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَغْرِجَا كَنُزُهُمَا﴾ رحمة الله بذلك. (٤٨٦:٣)

أي نعمة من ربك، والمعنى: أن كل ما فعلته رحمة من الله تعالى، أي رحم الله بذلك المساكين وأبوي الغلام واليتيمين رحمة. (٤٨٨:٣)

الفخر الرازي: يعني إنما فعلت هذه الفعّال لفرض أن تظهر رحمة الله تعالى، لأنها بأسرها ترجع إلى حرف واحد، وهو تحمّل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، كما قرأناه. (١٦٢:٢١)

العكبري: مفعول له، أو موضع الحال. (٨٥٨:٢)

أبو حيان: وانتصب ﴿رَحْمَةً﴾ على المفعول له، وأجاز الزتخشري أن ينصب على المصدر بـ ﴿أَرَادَ﴾، قال: لأنه في معنى رحمهما. وأجاز أبو البقاء أن ينتصب على الحال، وكلامها متكفّف. (١٥٦:٦)

أبو السعود: مصدر في موقع الحال، أي مرحومين منه عزّ وجلّ، أو مفعول له، أو مصدر مؤكّد لـ ﴿أَرَادَ﴾، فإن إرادة الخير رحمة.

وقيل: متعلّق بضمير، أي فعلت ما فعلت من الأمور التي شاهدها رحمة من ربك، وبعضه إضافة الربّ إلى ضمير المخاطب دون ضميرهما، فيكون

٨١. ﴿وَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ (١٥: ١١٩)

الطَّبَاطِبَانِي: وقوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ تعليل للإرادة، فرحمته تعالى سبب لإرادة بلوغهما واستخراجهما كنزهما، وكان يتوقف على قيام الجدار، فأقامه الخضر، وكان سبب انبعاث الرحمة صلاح أيهما.

عبد الكريم الخطيب: إنها رحمة الله ينزلها حيث يشاء، ويختص بها من يشاء حسب ما تقضي به حكمته، ويحكم به علمه في خلقه، كما يقول سبحانه: ﴿لَنُصِيبَ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ يوسف: ٥٦، وكما يقول جلّ وعلا: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ البقرة: ١٠٥.

والأمر كله في حقيقته قائم على الرحمة، فخرق السقينة كان كما آل إليه الأمر رحمة بأصحابها.

وقتل الغلام كان كما آل إليه الأمر رحمة به، وبأبويه، ورحمة بالتاس.

وإقامة الجدار كان كما آل إليه أمره رحمة بالغلامين اليتيمين. إن أمر الله وقضاه في خلقه حيث كان، وعلى آية صورة وقع، هو رحمة من رب رحيم، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦.

ورحمة الله إنما تجري بأسباب، وتخل حيث تنزل بقوى مسخرة، تدفع بها إلى المواطن المسوقة إليها بقدر مقدور، وتقرير معلوم.

١٨ - قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي

جَعَلَهُ ذِكْرًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. الكهف: ٩٨

الطَّبَاطِبَانِي: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّي﴾ رحم بها من دون الرَّدَم من التاس، فأعاني برحمته لم يحس بنبته وسوته، ليكن بذلك غائلة هذه الأمة عنهم. (٨: ٢٨٨)

الزُّجَّاج: أي هذا التمكن الذي أدركت به السد رحمة ربي. (٣: ٣١٢)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده.

الثاني: أن قدرته على عمله رحمة من الله تعالى له.

(٣: ٣٤٤)

المَيْيَّدي: فلما فرغ من بناء السد وجاء كما أحب ذو القرنين، قال: ﴿هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي﴾، أي هذا العمل نعمة من الله عليّ وعلى من خاف مرةً بأجوج وماجوج.

الزُّمَخْشَرِي: أي هذا السد نعمة من الله و﴿رَحْمَةً﴾ على عباده، أو هذا الإقدار والتمكن من تسويته.

نحوه الفخر الرازي. (٢١: ١٧٢)

ابن عطية: وقوله: ﴿هَذَا رَحْمَةً...﴾ القائل ذو القرنين، وأشار بهذا إلى الرَّدَم والقوة عليه والانتفاع به. وقرأ ابن أبي عُبَيْلَةَ (هذِهِ رَحْمَةٌ).

(٣: ٥٤٤)

نحوه القرطبي. (١١: ٦٣)

الطَّبَاطِبَانِي: أي هذا السد نعمة من الله لعباده، أنعم بها عليهم في دفع شرِّ أجوج وماجوج عنهم.

(٣: ٤٩٥)

والإشارة بهذا إلى الرِّدَم، وهو رحمة للناس، لما فيه من ردة فساد أمة ياجوج وماجوج عن أمة أخرى صالحة. (١٥: ١٣٦)

الطَّبَّابَانِي: أي قال ذو القرنين بعد ما بنى السِّدَّ ﴿هَذَا﴾ أي السِّدَّ ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّي﴾، أي نعمة ووقاية يدفع به شرَّ ياجوج وماجوج عن أُمَمٍ مِنَ النَّاسِ. (١٣: ٣٦٥)

عبد الكريم الخطيب: أي إن هذا الرِّدَم، هو رحمة من رحمة الله، ساقها الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء القوم على يديه. (٨: ٧١٠)

مكارم الشَّيرَازِي: مهما كان الإنسان قويًّا و متمكِّنًا، وصاحب قدرة واستطاعة في إنجاز الأعمال، فعليه أن لا يفتَر بنفسه، وهذا هو درس آخر نتعلَّمه من قصة «ذو القرنين». فقد اعتمد في جميع شؤونه على قدرة الخالق جلَّ وعلا، وقال بعد إتمام السِّدَّ: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾. (٩: ٣٢٣)

فضل الله: فهو مَكْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَهِيَ أَلِي الظُّرُوفِ، وساعدني على مساندة الآخرين لي في ما أريد القيام به، في خطِّ المواجهة للمفسدين في الأرض، وفي مجابهة القوة المدوانية بالقوة العادلة. (١٤: ٣٩١)

١٩- ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. مريم: ٢
مقاتل: عن نعمة ربك يا محمد. (٢: ٦٢٠)

الماوردي: فذكر رحمته حين أجابه إلى ما سأله، فاحتمل وجهين:

أحدهما: أنه رحمه بإجابته له.

أبو حَيَّان: [نقل كلام الزَّمَخْشَرِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

قيل: وفي الكلام حذف، وتقديره: فلما أكمل بناء السِّدَّ واستوى واستحكم، قال: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾. (٦: ١٦٥)

أبو السَّعُود: أي أثر رحمة عظيمة، عبَّر عنه بها مبالغة. (٤: ٢١٨)

الْبُرُوسِيُّ: ﴿رَحْمَةٌ﴾ عظيمة ونعمة جسيمة. (٥: ٢٩٩)

الْأَلُوسِيُّ: أي أثر رحمة عظيمة، وعبَّر عنه بها للمبالغة ﴿مِنْ رَبِّي﴾ على كافَّة العباد، لاسيَّما على مجاوريه. وكون السِّدَّ رحمة على العباد ظاهر، وإذا جعلت الإشارة إلى التَّمَكُّن فكونه رحمة عليهم، باعتبار أنه سبب لذلك، وربما يرجع المتقدم أيضًا باحتياج المتأخِّر إلى هذا التأويل، وإن كان الأمر فيه سهلًا، وفي الإخبار عنه بما ذكر إيدان على ما قيل، بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة مباشرة الخلق عادة، بل هو إحسان إلهي محض وإن ظهر بالمباشرة. وفي التقرُّص لو وصف الرُّبُوبِيَّة تربية معنى الرِّحْمَةِ. وقرأ ابن أبي عُبَيْلَةَ (هذه رَحْمَةٌ) بتأنيث اسم الإشارة وخرَّج على أنه رعاية للخبر، أو جعل المشار إليه القدرة والقوة على ذلك. (١٦: ٤٢)

ابن عاشور: وجملة ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾ مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، لأنه لما أذن الكلام بانتهاء حكاية وصف الرِّدَم، كان ذلك متبرِّعًا سؤال من يسأل: ماذا صدر من ذي القرنين حين أتمَّ هذا العمل العظيم؟ فيجواب بجملة: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾.

الثاني: أنه إجابة لرحمته له. (٣: ٣٥٤)
 المبيد: ﴿ذَكَرْتُ رَحْمَتِي﴾ خبر مبتدأ محذوف.
 وفي الآية تقديم وتأخير، أي هذا الذي تسله عليك
 ذكر ربك عبده زكريا برحمته، وعلى هذا القول يكون
 الرب فاعل للذكر، و﴿عَبْدِي﴾ مفعول له. يقول:
 وهذه القصة التي أدعوك بها، ذكر ربك، يعني ذكر
 عبده زكريا برحمته، وجاز أن تمام الكلام في قوله:
 ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾، أي دعاء زكريا ربه كان من رحمة
 ربك وإلهامه إياه. ويقولون: إن دعاء زكريا والإجابة
 من الحق، كان من رحمة الله له. (٦: ٦٦)
 القطر الزاوي: يحتمل أن يكون المراد من قوله:
 ﴿رَحْمَتِي بِكَ﴾ أعني عبده زكريا، ثم في كونه رحمة
 وجهان:
 أحدهما: أن يكون رحمة على أمته، لأنه هداهم
 إلى الإيمان والطاعة.

والآخر: أن يكون رحمة على نبينا محمد ﷺ
 وعلى أمته محمد، لأن الله تعالى لما شرح لمحمد ﷺ
 طريقه في الإخلاص والابتغال في جميع الأمور إلى الله
 تعالى، صار ذلك لفظاً داعياً له ولأمته إلى تلك
 الطريقة، فكان زكريا رحمة. ويحتمل أن يكون المراد
 أن هذه السورة فيها ذكر الرحمة التي رحم بها عبده
 زكريا. (٢١: ١٧٩)

القرطبي: و﴿رَحْمَةً﴾ تكتب، ويقف عليها بالهاء،
 وكذلك كل ما كان مثلها، لاختلاف فيها بين
 التحويين. واعتكروا في ذلك أن هذه الهاء لتأنيث
 الأسماء، فرقا بينها وبين الأفعال. (١١: ٧٥)

اليسابوري: [نقل وجوه الإعراب في ﴿ذَكَرْتُ﴾
 و﴿رَحْمَتِي﴾ و﴿عَبْدِي﴾ ثم قال:]
 وقيل: يحتمل على هذا أن تكون الرحمة عبارة
 عن زكريا، لأن كل نبي رحمة لأمته. ويجوز أن يكون
 رحمة لنبينا ﷺ ولأمته، لأن طريقه في الإخلاص
 والابتغال يصلح لأن يقتدى به، وكان ذكره رحمة لنا
 ولنبينا. (١٦: ٣٥)

الشريبي: تنبيه: اعلم أنه تعالى ذكر في هذه
 السورة قصص جملة من الأنبياء:
 الأولى: هذه القصة، وهي قصة زكريا، فيحتمل أن
 المراد من قوله تعالى: ﴿رَحْمَتِي بِكَ﴾ أنه عنى عبده
 زكريا، في كونه رحمة وجهان:
 أحدهما: أنه يكون رحمة على أمته، لأنه هداهم
 إلى الإيمان والطاعة.

والثاني: أن يكون رحمة على نبينا محمد ﷺ، لأن
 الله تعالى لما شرع له ﷺ طريقته في الإخلاص
 والابتغال، في جميع الأمور إلى الله تعالى، صار ذلك
 لفظاً داعياً له ولأمته إلى تلك الطريقة، فكان زكريا
 رحمة. ويحتمل أن يكون المراد: أن هذه السورة فيها
 ذكر الرحمة التي يرحم بها عبده زكريا (٢: ٤١٣)
 الألوسي: وقرأ الحسن وابن عمر كما حكاه
 أبو الفتح (ذَكَرَ) فعلاً ماضياً مشدداً، و﴿رَحْمَتِي﴾
 بالتصبيح، على أنه كما في «البحر» مفعول ثان
 لـ (ذَكَرَ) والمفعول الأول محذوف، و﴿عَبْدِي﴾ مفعول
 لـ (رَحْمَتِي)، وفاعل (ذَكَرَ) ضمير القرآن المعلوم من
 السياق، أي ذكر القرآن الناس أن رحم سبحانه عبده.

بقوله: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسْعَىٰ فِي مَرْيَمَ: ٧﴾، وإثما حكى في الآية وصف دعاء زكريا كما وقع، فليس فيها إشعار بالتناء على إخفاء الدعاء. (٨: ١٦) **الطَّبَّاطِبِيُّ**: والمراد بالرحمة: استجابته سبحانه دعاء زكريا على التفصيل الذي قصه بدليل قوله تلوًا: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ (٧: ١٤٤)

عبد الكريم الخطيب: ومعنى ﴿ذَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ أي هذا خبر رحمة ربك، والظافه بعينه زكريا. وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ مريم: ٣، بيان للظرف الذي كانت فيه مهابة أنسام هذه الرحمة، وإذ كانت رحمة الله لا تنقطع عن عباده المؤمنين وخاصة من اصطفاهم لرسالته، فإن ذكر الرحمة والمحدث عنها في هذا الظرف، هو لبيان مزيد هذه الرحمة، وبجيتها في صورة تكاد لما حملت من أطفاف تكون رحمة خاصة. تستحق الذكر والتتويه. (٨: ٧٢٢) **فضل الله**: هذا ما تريد السورة أن تذكر المؤمنين به، ليعرفوا كيف يرحم الله عباده الصالحين الذين يبتهلون إليه، في ما أهمهم من أمر دنياهم وآخرتهم، من خلال نموذج مميز هو عبد الله الصالح زكريا الذي كان يعيش المحبة لله، كأمعق ما يعيشه الإنسان المؤمن الصالح أمام ربه، وكان موضحا لرحمة الله في تفاصيل قصته المثيرة للتفكير والإيمان. ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ مريم: ٣. (١١: ١٥)

٢٠ - وَلَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. مريم: ٢١

و يجوز أن يكون فاعل (ذكر) ضمير (كهمص) بناء على أن المراد منه القرآن، ويكون مبتدأ، والمجسلة خبره، وأن يكون الفاعل ضميره عز وجل، أي ذكر الله تعالى الناس ذلك.

و يجوز أن يكون ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ مفعولا ثانيا، والمفعول الأول هو ﴿عَشْدَةً﴾، والفاعل ضميره سبحانه، أي ذكر الله تعالى عبده رحمته، أي جعل العبد يذكر رحمته. [إلى أن قال:]

وقيل: يجوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى، والرحمة مفعولا أولًا، و ﴿عَشْدَةً﴾ مفعولا ثانيا، ويرتكب المجاز، أي جعل الله تعالى الرحمة ذاكرة عبده وقيل: ﴿رَحْمَتِ﴾ نصب بنزع الخافض، أي ذكر برحمة وذكر الذاتي عن أبي يعمر أنه قرأ ﴿ذَكَرَ﴾ على الأمر والتشديد، و ﴿رَحْمَتِ﴾ بالنصب، أي ذكر الناس رحمة أو برحمة ربك عبده زكريا.

وقرأ الكلبي ﴿ذَكَرَ﴾ فعلا ماضيا خفيفا و ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ بالنصب على المفعولية لـ ﴿ذَكَرَ﴾. (٥٨: ١٦٦) **ابن عاشور**: وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بدیعة من الإيجاز، والعدول عن الأسلوب المتعارف في الإخبار، وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكريا إذ نادى ربه، فقال: رب الخ. فرحمة ربك، فكان في تقديم الخبر بأن الله رحمه اهتمام بهذه المنبة له، والإنشاء بأن الله يرحم من النجا إليه، مع ما في إضافة رب إلى ضمير النبي ﷺ وإلى ضمير زكريا من التتويه بهما. [إلى أن قال:]

والمراد بالرحمة: استجابة دعائه، كما سيصرح به

إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾. أمّا في الدنيا فإن لا ينسخ دينه، وأمّا في الآخرة فإن يكون الخلق محتاجين إلى شفاعته حتى إبراهيم عليه السلام، فافهم جداً، كذا في «التأويلات التجميعية» (٣٢٣: ٥).

الطَّيِّبَاتِيّ: وقوله: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ ذكر بعض ما هو الغرض من خلق المسيح على هذا التهج الخارق، وهو معطوف على مقدّر، أي خلقناه يستفخ الروح من غير أب لكذا وكذا، ولنجعله آية للناس بخلقه، ورحمة منّا برسالته، والآيات الجارية على يده. وحذف بعض الغرض وعطف بعضه المذكور عليه كثير في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٥)، وفي هذه الصنعة إيهام أنّ الأغراض الإلهية أعظم من أن يحيط بها فهم، أو يفهمها بتمامها لفظ.

فضل الله: في ما نريد أن نعدّه له من دور في حمل الرسالة للناس، وفي رفع مستواهم الروحي والفكري والحياتي، وتلك هي الإرادة الإلهية الحاسمة التي لا مجال للشك فيها، ولا للتراجع عنها. (٣٣: ١٥)

٢١- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

الأنبياء: ١٠٧

ابن عباس: في قول الله في كتابه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ من آمن بالله واليوم الآخر، كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله غوي بما أصاب الأمم من الخسف والقذف.

(الطبري: ٩: ١٠٠)

ابن زيد: العالمون: من آمن به وصدقته، ﴿وَأَن

مُقَاتِل: يعني ونعمة منّا لمن تبعه على دينه، مثل قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، يعني بالرحمة نعمة لمن اتبعه على دينه.

(٢: ٦٦٤)

الطُّوسِيّ: أي ونجعله نعمة من عندنا. (٧: ١١٦)

المبيّديّ: أي نعمة منّا على الخلق ليدعوهم إلى الهدى، فيهدوا به وينفعهم.

الطُّبرسيّ: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ له، ولنجعله نعمة منّا على الخلق يهدون بسببه.

القنبر الرازيّ: فأما قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ فيحتمل أن يكون معطوفاً على ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ أي فعلنا ذلك، ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ فعلنا ذلك. ويحتمل أن يكون معطوفاً على الآية، أي ونجعله آية ورحمة فعلنا ذلك.

القيس ابوريّ: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ على عبادنا، لأنّ كلّ نبي رحمة لأمته، فيه يهدون إلى صلاح الدارين.

(١٦: ٤٧)

الشَّيرازيّ: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ على العباد يهدون به.

(٢: ٤١٩)

البروسويّ: ﴿وَرَحْمَةً﴾ عظيمة كائنة ﴿مِنَّا﴾

عليهم، يهدون بهديته ويسترشدون بإرشاده. وبين قوله: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ وقوله: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (الزَّحَر: ٣١)، فرق عظيم، وهو أنه تعالى إذا أدخل عبداً في رحمته يرحمه ويدخله الجنة، ومن جعله رحمة منه يجعله متصفاً بصفته، وكذا بين قوله:

﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ وقوله في حق نبيّنا عليه السلام: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة في أنه:
ليس لله على الكافرين نعمة، لأنه تعالى بين أن إرسال
الله رسوله نعمة على العالمين، وعلى كل من أرسل
إليهم.

ووجه النعمة على الكافر أنه عرضه للإيمان
ولطف له في ترك معاصيه. وقيل: هي نعمة على
الكافر بأن عوفي مما أصاب الأمم قبلهم من الخسف
والغذف، في قول ابن عباس. (٢٨٥: ٧)

القشيري: أما من أسلم فيك ينجون، وأما من
كفر فلا نعمة لهم ما دمت فيهم، فانت رحمة منا على
المخلاق أجمعين. (٢٩٨: ٤)

المجدي: نعمة تسلمهم. قيل: هي للؤمنين
خاصة، وإليه ذهب ابن عباس. وقيل: عام فيهم آمنوا
الخسف والمسخ والعذاب، يعني من آمن به كتبت له
الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما
أصاب الأمم قبله، من الخسف والفرق ونحوهما.

وقد قال ﷺ: «إنا أنا رحمة مهداة». (٣١٨: ٦)
نحوه أبو حيان. (٣٤٤: ٦)

الزمخشري: أرسل ﷺ ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع،
فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها.
ومثاله: أن يعجز الله عبداً غديقه، فيبقى ناس زروعه
ومواسيمهم يمانها فيفلحوا، ويبقى ناس مفرطون عن
السقي فيضيحوا، فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الله
ورحمة للفرقيين، ولكن الكسلان محنة على نفسه؛
حيث حرّمها ما ينفعها. وقيل: كونه رحمة للفجار، من

أدبري لقلته بقتة لكم وشتاع إلى حين في الأنبياء: ١١١،
فهو لهؤلاء فئة ولهؤلاء رحمة، وقد جاء الأمر بجملاً
رحمة للعالمين، والعالمون هاهنا: من آمن به وصدقته
وأطاعه. (الطبري: ٩: ١٠١)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وما
أرسلناك يا محمد إلا خلقنا لإرحمة لمن أرسلناك إليه
من خلقي.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية جميع
العالم الذين أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم
وكافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل
الكفر؟ فقال بعضهم: عني بها جميع العالم المؤمن
والكافر.

وقال آخرون: بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل
الكفر.

وأولى القولين في ذلك بالصواب: القول الذي
روى عن ابن عباس، وهو أن الله أرسل نبيه محمداً ﷺ
رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فإن
الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعسل بما جاء من
عند الله البتة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل
اليلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله.
(١٠٠: ٩)

الماوردي: فيما أريد بهذه الرحمة وجهان:

أحدهما: الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه.
الثاني: أنه ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال.

(٤٧٥: ٣)

الطوسي: أي نعمة عليهم، ولأن ترحمهم.

حيث إن عقوبتهم أحرث بسببه، وأمنوا به عذاب الاستئصال. (٥٨٦: ٢)

ابن عطية: وقوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ قالت فرقة: عمّ العالمين وهو يريد من آمن فقط، وذلك أن النبي ﷺ ليس برحمة على من كفر به ومات على الكفر.

وقالت فرقة: «العالمون» عامٌ ورحمته للمؤمنين بيّنة، وهي للكافرين بأن الله تعالى رفع عن الأمم أن يصيبهم ما كان يصيب القرون قبلهم، من أنواع العذاب المتأصلة كالطوفان وغيره.

ويحتمل الكلام أن يكون معناه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي هو رحمة في نفسه، وهذا بين أخذه من أخذ، وأعرض عنه من أعرض. (١٠٣: ٤) الطبرسي: أي نعمة عليهم، قال ابن عباس: رحمة للبرّ والفاجر والمؤمن والكافر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر بأن عوفي مما أصاب الأمم من الحسف والمسخ

وروي أن النبي ﷺ قال لجبرائيل لما نزلت هذه الآية: «هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟» قال: نعم، إني كنت أخشى عاقبة الأمر، فأمنت بك لما أنسى الله عليّ بقوله: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ التكمير: ٢٠ «وقد قال: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ».

أو قيل: إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضه للإيمان والتواب الثامن، وهداه وإن لم يهتد، كمن قدم الطعام إلى جائع فلم يأكل، فإنه سُئِمَ عليه وإن لم يقبل.

وفي الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر، في أنه ليس لله على الكافر نعمة، لأنه سبحانه بيّن أن في إرسال محمد ﷺ نعمة على العالمين وعلى كل من أرسل إليهم. (٦٧: ٤)

الفخر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فيه مسائل:

المسألة الأولى: أنه ﷺ كان رحمة في الدين وفي الدنيا:

أما في الدين فلائمه ﷺ بُعثت والناس في جاهلية وضلالة، وأهل الكتاب كانوا في حيرة من أمر دينهم، لطول مكثهم وانقطاع تواترهم، ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله تعالى محمداً ﷺ حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والنواب، فدعاهم إلى الحق، وبين لهم سبيل الثواب، وشرع لهم الأحكام، وميز الحلال من المحرام، ثم إنّما ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق، فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار، وكان التوفيق قريباً له، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَنُورٌ﴾ إلى قوله: ﴿هُوَ هُوَ عَلَيْهِمْ غَمًى﴾ فصلت: ٤٤.

وأما في الدنيا فلائهم تخلصوا بسببه من كثير من الدُّلّ والقتال والحروب، ونصروا ببركة دينه.

فإن قيل: كيف كان رحمة، وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟

قلنا: الجواب من وجوه:

أحدها: إنّما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند، ولم يتفكر ولم يتدبر. ومن أوصاف الله ﷻ الرُّخْفَنِ

الرحيم، ثم هو منتقم من العصاة، وقال: ﴿وَنُرْثَاهُمْ﴾^١ الشقاء ماءً مباركاً في ق: ٩، ثم قد يكون سبباً للفساد. و تائبنا: أن كل نبي قبل نبينا، كان إذا كذبه قومه، أهلك الله المكذبين بالحسف والمسخ والفرق، وأنه تعالى آخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ يُغْذِيَهُمْ وَأَلَتْ فِيهِمْ﴾^٢ الأنفال: ٣٣، لا يقال: اليس أنه تعالى قال: ﴿فَأَقْبَلْهُمْ يُغْذِيَهُمْ﴾^٣ الله يأخذكم في التوبة: ١٤، وقال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ فِي الْأَحْزَابِ: ٧٣﴾^٤ لا تأتا قول: تخصيص العام لا يقدح فيه.

و تالها: أنه ﷺ كان في نهاية حسن الخلق، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^٥ القلم: ٤، وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «قيل لرسول الله ﷺ ادع على المشركين، قال: إنما بعثت رحمةً ولم أبعث عذاباً».

و قال في رواية حذيفة: «إنا أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأما رجل سببته أو لعنته، فاجعلها اللهم عليه صلاة يوم القيامة».

ورابعها: قال عبد الرحمن بن زيد: ﴿إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^٦ يعني المؤمنين خاصة. قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: والقولان يرجعان إلى معنى واحد، لما بينا أنه كان رحمة لكل لو تدبروا في آيات الله وآيات رسوله، فأما من أعرض واستكبر، فإنا وقع في المحنة من قبل نفسه، كما قال: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ﴾^٧ غنى في فصلت: ٤٤.

والمسألة الثانية: قالت المعتزلة: لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ولم يرد منهم القبول من

والجواب: أن نقول: لما علم الله سبحانه وتعالى أن أبا لهب لا يؤمن بالجنة، وأخبر عنه أنه لا يؤمن، كان أمره إتياء بالإيمان أمراً يقلب علمه جهلاً، وخبره الصدق كذباً، وذلك محال، فكان قد أمره بالمال، وإن كانت البعثة مع هذا القول رحمة، فلم لا يجوز أن يقال: البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر في الكافر؟ ولأن قدرة الكافر إن لم تصلح إلا للكفر فقط، فالتسؤال عليهم لازم، وإن كانت صالحة للمؤمنين توقف للترجيح على ترجيح من قبل الله تعالى، قطعاً للتسلسل. وحينئذ يعود الإلزام.

ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون رحمة للكافر بمعنى تأخير عذاب الاستئصال عنه؟ قوله أولاً: لما كان

للكل لا ينافي قتله بعض الكفرة والتمريض لأموالهم وأولادهم، كما أن كي بعض أعضاء المريض بل قطعه لا ينافي حذق الطبيب وإشفاقه على المريض. ومن هنا قيل: آخر الدواء الكي. والعامل لا ينسب التقصير إلى الفاعل لقصور في القابل.

قالت المعتزلة: لو كان كفر الكافر بخلق الله، لم يكن إرسال الرسول رحمة له، لأنه لا يحصل له حينئذ إلا لزوم الحجّة عليه.

وأجيب: بأن كونه رحمة للفجار، هو أنهم أمنوا بسببه عذاب الاستئصال، ولا يلزم أن يكون الرسول رحمة للمؤمنين، من جهة كونه رحمة للكافرين. والجواب الحق: أن كونه رحمة عامة بالتحية إلى أمة الدعوة، لا ينافي كونه رحمة خاصة بالنسبة إلى أمة الإجابة، وهو قريب مما ذكرناه أولاً، والحجة وتبعتها لازمة على الكافر وإن لم يبعث النبي، غايته أنها بعد البعثة ألزم. وفي الآية دلالة على أن النبي ﷺ أفضل من الملائكة، لأنه رحمة لهم، فإتباعهم من العالمين.

وعرض بقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الشورى: ٥، والاستغفار رحمة.

والجواب: أن الرحمة بمعنى كونه في نفسه مكشلاً كاملاً في الغاية، غير الرحمة بمعنى الدعاء، فلا يلزم من كون الأول سبباً للأفضلية كون الثاني كذلك. (١٧: ٦٩) الشيرازي: كلهم أهل السماوات وأهل الأرض من الجن والإنس، وغيرهم طائفتهم بالثواب وعاصيتهم بتأخير العقاب الذي كنا نناضل الأمم به، فنحن نغفلهم ونترقق بهم إظهار الشرفك، وإعلاء

رحمة للجميع على حد واحد، وجب أن يكون رحمة للكفار من الوجه الذي كان رحمة للمؤمنين.

قلنا: ليس في الآية أنه يُلحظ رحمة للكل باعتبار واحد، أو باعتبارين مختلفين، فدعواك بكون الوجه واحداً تحكّم.

قوله: نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار من قبل. قلنا: نعم، ولكنه يُلحظ لكونه رحمة للمؤمنين لما بُعث، حصل الخوف للكفار من نزول العذاب، فلما اندفع ذلك عنهم بسبب حضوره، كان ذلك رحمة في حق الكفار.

المسألة الثالثة: تمسكوا بهذه الآية، في أنه أفضل من الملائكة، قالوا: لأن الملائكة من العالين، فوجب بحكم هذه الآية أن يكون يُلحظ رحمة للملائكة، فوجب أن يكون أفضل منهم.

والجواب: أنه معارض بقوله تعالى في حق الملائكة: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ المؤمن: ٧، وذلك رحمة منهم في حق المؤمنين، والرسول ﷺ داخل في المؤمنين، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الأحزاب: ٥٦.

(٢٢: ٢٣٠)

القيساوي: والبلاغ ما يبلغ به المرء مطلوبه من الوسائط والوسائل، ولا مطلوب أجل من سعادة الدارين، فكل من كان وسيلة إلى نيل هذا المطلوب على الوجه الأكمل، كان وجوده رحمة من الله للطالب المنحصر. وما ذلك إلا خاتم التبيين، فلماذا قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بِلِقَاءِ الْإِنْسَانِ﴾ وكونه رحمة

الذارين، ومنشأ لاتنظام مصالحهم في التشأتين، ومن
أعرض عنه واستكبر، فلأما وقع في الحنة من قبل
نفسه، فلا يرحم، وكيف كان رحمة للعالمين، وقد جاء
بالسيف واستباحة الأموال.

قال بعضهم: جاء رحمة للكفار أيضاً، من حيث إن
عقوبتهم أخرت بسببه، وأمنابه عذاب الاستئصال
والخسف والمسخ، ورد في الخبر أنه ﷺ قال لجبريل:
«إن الله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا آخِرَهُ، فَهَلْ
أَصَابِكَ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ؟﴾ قال: نعم، إني كنت أخشى
عاقبة الأمر فأنت بك لئنا أنى الله علي بقوله: ﴿ذِي
قُوَّةٍ عَلَيْهِ ذَوِي الْقُرْسِيِّ مَكِينٍ﴾ ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾
التكوير: ٢٠، ٢١.

قال بعض الكبار: وما أرسلناك إلا رحمة مطلقاً
تامة، كاملة عامة شاملة جامعة محيطية بجميع المقيدات،
من الرحمة الغيبية والشهادة العلمية والعينية
والوجودية والشهودية، والسابقة والأحقة، وغير
ذلك للعالمين، جمع عوالم ذوي العقول وغيرهم، من
عالم الأرواح والأجسام، ومن كان رحمة للعالمين لزم
أن يكون أفضل من كل العالمين، وعبرة ضمير
الخطاب في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا خَاطِبًا لِلنَّاسِ﴾
فقط، وإشارته خطاب لكل واحد من ورثته الذين هم
على مشربه إلى يوم القيامة، بحسب كونه مظهرًا
لإرته.

وقال بعض الكبار: إنما كان رحمة للعالمين بسبب
اتصافه بالخلق العظيم، بورعائه المراتب كلها في محالها،
كأملك والمكوت والطبيعة والنفس والروح والسر.

لقدرك، ثم نرد كثيرًا منهم إلى دينك وتجعلهم من أكابر
أنصارك وأعظم أعوانك، بعد طول ارتكابهم
الضلال، وارتكابهم في إشراك المحال، ومن أعظم ما
يظهر فيه هذا الشرف في عموم الرحمة وقت الشفاعة
الظلمى، يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين،
وتقوم الملائكة صفوفًا والتقلان وسطهم، ويموج
بعضهم في بعض من شدة ما هم فيه، يطلبون من يشفع
لهم، فيقصدون أكابر الأنبياء نبياً نبياً عليهم الصلاة
والسلام، فيحبل بعضهم على بعض، وكل منهم يقول:
لست لها حتى يأتيه ﷺ فيقول: «أنا لها»، ويقوم معه
لواء الحمد، فيشفعه الله تعالى، وهو المقام المحمود الذي
يغبط به الأولون والآخرين، فهو ﷺ أفضل الخلق
أجمعين. (٢: ٥٢٣)

أبو السعود: ﴿إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ هو في حيز
التصب، على أنه استثناء من أعم العلل أو من أعم
الأحوال، أي ما أرسلناك بما ذكر لعلته من العلل إلا
لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة، أو ما أرسلناك في حال
من الأحوال إلا حال كونك رحمة لهم، فإن ما بُعث به
سبب لسعادة الذارين، ومنشأ لاتنظام مصالحهم في
التشأتين، ومن لم يفتنهم مقام آثاره، فلأما فرط في
نفسه وحرمة حقه، لأنه تعالى حرمه مما يسعده.

وقيل: كونه رحمة في حق الكفار، أمنهم من
الخسف والمسخ والاستئصال، حسبما ينطق به قوله
تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَلَّا يَفْهَمَ﴾ الانفال:
٣٣.

البروسوي: فإن ما بُعث به سبب لسعادة

العالم، وروح أشباحه بمفاتيح علوم الأزلية، وأوضح سبيل الحق للخلق؛ بحيث جعل سفر الأزال والآباد للجميع خطوة واحدة، فإذا قدم من الحضرة إلى سفر القرية بلغهم جميعاً بخطوة من خطوات صحاري ﴿سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِيسَى﴾ الإسراء: ١، حتى وصل إلى مقام أواذني، ففسر الحق لجميع الخلائق بمقدمه المبارك.

قال بعض العلماء: «إِنْ كُلُّ نَبِيٍّ كَانَ مُقَدِّمَةً لِلْعُقُوبَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُقَدِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ الإسراء: ١٥، وَنَبِيَّنَا ﷺ كَانَ مُقَدِّمَةً لِلرَّحْمَةِ، لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا إِلَى آخِرِهِ، وَارَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ خَاتَمَةً عَلَى الرَّحْمَةِ لِأَعْلَى الْعُقُوبَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «سَيَبْعُ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي» وَلِذَا جَعَلْنَا آخِرَ الْأَسْمَاءِ، فَابْتَدَأَ الْوُجُودَ رَحْمَةً، وَآخِرَهُ وَخَاتَمَهُ رَحْمَةً.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ إِرَادَةُ الْحَقِّ بِإِحْيَاءِ الْخَلْقِ، أَهْرَزَ الْحَقِيقَةَ الْأَحَدِيَّةَ مِنْ كُشُونِ الْحَضَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ، فَمَيَّزَهُ بِجَمِيعِ الْإِمْكَانِ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَشَرَّفَ بِهِ نَوْعَ الْإِنْسَانِ، ثُمَّ أَنْجَسَتْ مِنْهُ عَيُونُ الْأَرْوَاحِ، ثُمَّ بَدَأَ مَا بَدَأَ فِي عَالَمِ الْأَجْسَادِ وَالْأَشْبَاحِ، كَمَا قَالَ ﷺ: «أَنَا مِنْ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ فَيْضِ نُورِي» فَهُوَ الْغَايَةُ الْجَلِيلَةُ مِنْ تَرْتِيبِ مِبَادِي الْكَائِنَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «لَوْلَا كَلِمَاتُ لَمَّا خَلَقْتَ الْآفَلاكِ».

عَلَّتْ غَائِيَّةُ هَرِ عَالَمِ أَوْسْتِ

سُرُورِ أَوْلَادِ بَنِي آدَمِ أَوْسْتِ

وَاسْطُهُ فَيْضِ وَجُودِي هَمِ

رَابِطُهُ بُوْدِ وَنِيُوْدِي هَمِ

وَفِي «التَّوَاهِيَاتِ الْجَمِيَّةِ»: فِي سُورَةِ مَرْيَمَ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَرُحْمَةً مِثْلًا﴾ مَرْيَمَ: ٢١، فِي حَقِّ عِيسَى، وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَقِّ نَبِيِّنَا ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فَرَقَ عَظِيمٌ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي حَقِّ عِيسَى ذَكَرَ الرَّحْمَةَ مُقَدِّمَةً بِحَرْفِ (مِنْ) وَ«مِنْ» لِلتَّيْمِيزِ، فَلِهَذَا كَانَ رَحْمَةً لِمَنْ آمَنَ بِهِ، وَاتَّبَعَ مَا جَاءَ بِهِ، إِلَى أَنْ تُبْعَثَ نَبِيِّنَا ﷺ، ثُمَّ انْقَطَعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَمْتِهِ بِنَسْخِ دِينِهِ، وَفِي حَقِّ نَبِيِّنَا ﷺ ذَكَرَ الرَّحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ مُطْلَقًا، فَلِهَذَا لَا تَنْقَطِعُ الرَّحْمَةُ عَلَى الْعَالَمِينَ أَبَدًا، أَنَا فِي الدُّنْيَا فَيَا نَ لَا يُنْسَخُ دِينُهُ، وَأَنَا فِي الْآخِرَةِ فَيَا نَ يَكُونُ الْخَلْقُ مَحْتَاجِينَ إِلَى شِفَاعَتِهِ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ ﷺ، فَافْهَمْ جَدًّا.

قَالَ فِي «عَرَانِسِ الْبِقَلَسِيِّ»: «أَنَّهُمَا الْفَهْمُ إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَنَا أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوَّلَ مَا خَلَقَهُ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى التُّرَى مِنْ بَعْضِ نُورِهِ، فَبَارَسَالَهُ إِلَى الْوُجُودِ وَالشُّهُودِ رَحْمَةً لِكُلِّ مَوْجُودٍ؛ إِذَا لَجَمِيعِ صَدْرِ مَنْ، فَكَوْنُهُ كَوْنُ الْخَلْقِ، وَكَوْنُهُ سَبَبُ وَجُودِ الْخَلْقِ وَسَبَبُ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، فَهُوَ رَحْمَةٌ كَافِيَةٌ.

وَافْهَمْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ صُورَةٌ مَخْلُوقَةٌ مَطْرُوحَةٌ فِي فُضَاءِ الْقُدْرَةِ بِلَارُوحِ، حَقِيقَةٌ مُنْتَظَرَةٌ لِقُدُومِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ إِلَى الْعَالَمِ صَارَ الْعَالَمُ حَيًّا بِوُجُودِهِ، لِأَنَّهُ رُوحُ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، وَبِأَعْقَالِ مَنْ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى التُّرَى لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْعَدَمِ إِلَّا نَاقِصًا، مِنْ حَيْثُ الْوُقُوفُ عَلَى أَسْرَارِ قَدَمِهِ بِنَمَتِ كِمَالِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ، فَصَارُوا عَاجِزِينَ عَنِ الْبُلُوغِ إِلَى شَطْءِ بَحَارِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَسَوَاحِلِ قَامُوسِ الْكِبَرِيَّانِيَّةِ، فَجَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ إِكْسِيرَ أَجْسَادِ

قال العرفي الشيرازي في قصيدته الثمينة:

أزبس شرف گوهر تو منشی تقدیر

آن روز که بگذاشی اقلیم عدم را

تا حکم نزول تو درین دار نوشته است

صدره بعیت باز تراشیده قلم را

المراد من العیت مقلوبه وهو البعث، یعنی یکنفیک

شرفاً وفضلاً، أن الله سبحانه وإنما خلق الخلق وبعث

الأنبياء والرسل، ليكونوا مقدمّة لظهوره في عالم

المُلك والشهادة، فأرواحهم وأجسادهم تابعة لروحك

الشریف وجسمك اللطيف.

ثم أعلم أن حياته بخلاف رحمة وممانه رحمة، كما

قال: «حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم». قالوا: هذا

خيرنا في حياتك فما خيرنا في مماتك؟ فقال: «مُرض

عليّ أعمالكم كل عشيّة الاثنين والخميس، فما كان

من خير حمدت الله تعالى، وما كان من شر استغفر الله

لكم». (ثم نقل اشعرازا من الجامي فلاحظ) (٥٢٧: ٥)

الآلوسي: استثناء من أعمّ العلل، أي وما

أرسلناك بما ذكر لعلّة من العلل إلا لترحم العالمين

بإرسالك، أو من أعمّ الأحوال، أي ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾

في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة، أو ذا رحمة،

أو راحماً لهم ببيان ما أرسلت به. والظاهر أن المراد

به ﴿يُلْقَا لَعِين﴾: ما يشمل الكفار، ووجه ذلك عليه

أنه ﴿يُلْقَا﴾ أرسل بما هو سبب لسعادة الدارين ومصلحة

التائبين، إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع

بذلك، وأعرض لفساد استعماده عمّا هنالك، فلا يضرّ

ذلك في كونه ﴿يُلْقَا﴾ أرسل رحمة بالنسبة إليه أيضاً، كما

لا يضرّ في كون العين العذبة مثلاً نافعة، عدم انتفاع

الكلان بها لكسله وهذا ظاهر، خلافاً لمن ناقش

فيه.

وهل يراد به ﴿يُلْقَا لَعِين﴾ ما يشمل الملائكة ﴿يُلْقَا﴾

أيضاً؟ فيه خلاف مبني على الخلاف في عموم بعثته ﴿يُلْقَا﴾

لهم.

فلذا قلنا بالعموم، كما رجّحه من الشافعية

البارزيّ وتقيّ الدّين السّبكيّ والجلال المحلّيّ في

«خصائصه»، ومن المناابلة ابن تيمية وابن حامد

وابن مفلح في كتاب «الفروع» ومن المالكية عبيد

الحقّ، قلنا: يشمل العالمين لهم هنا، وكونه ﴿يُلْقَا﴾ أرسل

رحمة بالنسبة إليهم، لأنّه جاء عليه الصّلاة والسّلام

أيضاً بما فيه تكليفهم من الأوامر والتواهي، وإن لم نعلم

ما هنا، ولا شك أن في امتثال المكلف ما كُلف به نفعا له

وسعادة.

وإن قلنا: بعدم العموم، كما جزم به المحلّميّ

والبيهقيّ والجلال المحلّيّ في شرح «جمع الجوامع»

وزين الدّين العراقيّ في «نكته» على ابن الصّلاح من

الشافعية ومحمود بن حمزة في كتابه «المجانب

والغرائب» من الحنفية، يل نقل البرهان التّسفيّ

والفخر الرّازيّ في تفسيريهما الإجماع عليه - وإن

لم يسلم - قلنا: بعدم شموله لهم هنا، وإرادة من عداهم

منه. وقيل: هم داخلون هنا في العموم، وإن لم نقل

بعثته ﴿يُلْقَا﴾ إليهم، لأنهم وقفوا بواسطة إرساله عليه

الصّلاة والسّلام على علوم جمّة وأسرار عظيمة، ممّا

أودع في كتابه الَّذي فيه بناء ما كان وما يكون عبارة

لولا الثبوتات لم يكن في العالم علم نافع البتة، ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض، وكل خير في العالم فمن آثار النبوة، وكل شر وقع في العالم أو سيع فيسب خفاء آثار النبوة ودروسها، فالعالم جسد روحه النبوة، ولا قيام للجسد بدون روحه. ولهذا إذا انكسفت شمس النبوة من العالم، ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة، انشقت سماؤه، وانتشرت كواكبه، وكثرت شمسه، وحُسف قمره، ونُسفت جباله، وزُلزلت أرضه، وأهلك من عليها، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة، انتهى.

وإذا سَلِمَ هذا عُلِمَ منه بواسطة كونه ﷺ أكمل التبيين، وما جاء به أجل مما جاؤوا به ﷺ وإن لم يكن في الأصول اختلاف، وجه كونه عليه الصلاة والسلام أُرسل رحمة للعالمين أيضًا، لكن لا يخلو ذلك عن بحث.

وزعم بعضهم: أن ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ هنا خاص بالمؤمنين وليس بشيء. ولو اُحد من الفضلاء كلام طويل في هذه الآية الكريمة، نقض فيه وأبزم ومنع وسَلِمَ، ولا أرى له منشا سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع. وأنت متى أخذت العناية بهذا بعد الاطلاع عليه، سهل عليك رده، ولم يَؤُولِكَ هزله وجدة. والأذي اختاره، أنه ﷺ إنما بُعث رحمة لكل فرد من العالمين، ملائكتهم وإنسهم وجنهم. ولا فرق بين المؤمن والكافر من الإنس والجن في ذلك، والرحمة

وإشارة، وأي سعادة أعظم من التحلي بزيينة العلم، وكونهم ﷺ لا يجهلون شيئاً، مما لم يذهب إليه أحد من المسلمين. وقيل: لأنهم أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهر.

وقال بعضهم: إن الرحمة في حق الكفار منهم بيعته ﷺ من الحنف والمسخ والغذف والاستئصال. وأخرج ذلك الطبراني والبيهقي وجماعة عن ابن عباس، وذكر أنها في حق الملائكة ﷺ الأمن من نحو ما ابتلي به هاروت وماروت، وأيد بما ذكره صاحب «الشفاء» أن النبي ﷺ قال لجبريل ﷺ: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة، فأمنت لئلا الله تعالى علي في القرآن بقوله سبحانه: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ التكوين: ٢٠.

وإذا صح هذا الحديث، لزِم القول بشمول ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ للملائكة ﷺ إلا أن الجلال السيوطي ذكر في «تزيين الأرائك» أنه لم يوقف له على إسناد. وقيل: المراد بـ ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ جميع الخلق، فإن العالم ما سوى الله تعالى وصفاته جل شأنه، وجميع جمع العقلاء تغليباً للأشرف على غيره، وكونه ﷺ رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الإلهي على الممكنات، على حسب القوابل، ولذا كان نوره ﷺ أول المخلوقات، ففي الخبر: «أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر وجاء الله تعالى المعطي وأنا القاسم».

وللصوفية قُدست أسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذلك، وفي «مفتاح السعادة» لابن القيم: أنه

والثاني: إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته.

فأما المظهر الأول: فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي الأشيبلي: أحد تلاميذ أبي علي الفسائي ومن أجاز لهم أبو الوليد الباجي من رجال القرن الخامس: «ذِنَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِزِينَةِ الرَّحْمَةِ، فَكَانَ كَوْنُهُ رَحْمَةً، وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ رَحْمَةً وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ»، انتهى. وذكره عنه عياض في «الشَّعَاءِ».

قلت: يعني أن مُحَمَّدًا ﷺ فُطِرَ عَلَى خُلُقِ الرَّحْمَةِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ مَعَامَلَتِهِ الْأُمَّةَ، لِتَتَكَوَّنَ مَنَاسِبَةٌ بَيْنَ رُوحِهِ الرَّحِيمَةِ وَبَيْنَ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ بِشَرِيعَتِهِ الَّتِي هِيَ رَحْمَةٌ. حَتَّى يَكُونَ تَلْقِيهِ الشَّرِيعَةِ عَنْ انْتِشَاحِ نَفْسٍ، أَنْ يَجِدَ مَا يُوَحِّى بِهِ إِلَيْهِ مَلَامَةً رَغْبَةً وَخُلُقَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» وَلِهَذَا خَصَّ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِوَصْفِ الرَّحْمَةِ. وَلَمْ يَصِفْ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. وَكَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتَ لَهُمْ﴾ آل عمران: ١٥٩. أَي بِرَحْمَةِ جَبَلِكَ عَلَيْهَا وَفَطْرِكَهَا، فَكُنْتَ لَهُمْ لَيًّا. وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا شَجَّ وَجْهَهُ يَوْمَ أُحُدٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعْنًا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ رَحْمَةً».

وأما المظهر الثاني: من مظاهر كونه رحمة للعالمين، فهو مظهر تصاريف شريعته، أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم، لأن قوله تعالى:

أَكْرَمَ الرَّحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. وَ لَيْسَ التَّنْكِيرُ لِلْإِقْرَادِ قَطْعًا. لظهور أن المراد جنس الرحمة، وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التثني، فهذه اثنا عشر معنى خصوصيًا، فقد فاقت أجمع كلمة لبغاء العرب، وهي:

﴿قَفَا بَيْتُكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٌ وَمَنْزَلٌ﴾

إذ تلك الكلمة قصاراها، كما قالوا: «إِنَّهُ وَقَفَ وَاسْتَوْقَفَ وَيَكِي وَاسْتَبَكِي وَذَكَرَ الْحَبِيبَ وَالْمَنْزَلَ» دون خصوصية أزيد من ذلك، فجمع ستة معانٍ لا غير وهي غير خصوصية، إِنَّمَا هِيَ وَفَرَةٌ مَعَانٍ. وَلَيْسَ تَنْكِيرٌ «حَبِيبٌ وَمَنْزَلٌ» إِلَّا لِلْوَحْدَةِ، لِأَنَّهُ أَرَادَ فَرْدًا مَعْنِيًا مِنْ جِنْسِ الْأَحْبَابِ، وَفَرْدًا مَعْنِيًا مِنْ جِنْسِ الْمَنَازِلِ، وَهِيَ حَبِيبِيَّةٌ صَاحِبُ ذَلِكَ الْمَنْزَلِ، وَمَنْزَلُهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ انْتِصَابَ ﴿رَحْمَةً﴾ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ، يَجْعَلُهُ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهِ، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ انْخِصَارُ الْمَوْصُوفِ فِي هَذِهِ الصِّقَةِ، صَارَ مِنْ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّقَةِ، فَبِهِ إِيمَاءٌ لَطِيفٌ إِلَى أَنَّ الرِّسُولَ اتَّحَدَ بِالرَّحْمَةِ وَانْخَصَرَ فِيهَا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ عِنْوَانَ الرِّسُولِيَّةِ مُلَازِمٌ لَهُ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ، فَصَارَ وَجُودُهُ رَحْمَةً، وَسَائِرُ أَكْوَانِهِ رَحْمَةً. وَوُقُوعُ الْوَصْفِ مُصَدَّرًا بِفِيدِ الْمُبَالَغَةِ فِي هَذَا الْاِتِّحَادِ: بِحَيْثُ تَكُونُ الرَّحْمَةُ صِفَةً مُتَكِنَةً مِنْ إِسَالِهِ، وَيَدُلُّ لِهَذَا الْمَعْنَى مَا أَشَارَ إِلَى شَرْحِهِ الَّتِي ﷺ يَقُولُهُ: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَهْدَاةٌ».

و تفصيل ذلك يظهر في مظهرين:

الأول: تَخَلَّقَ نَفْسَهُ الرَّحْمَةَ بِخُلُقِ الرَّحْمَةِ.

التي ﷻ: «بُعثت بالحنيفية السمحة» وما يتخيل من شدة في نحو القصاص والحدود، فإنما هو لمراعاة تعارض الرحمة والمثقة، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ﴾ البقرة: ١٧٩. فالقصاص والحدود شدة على الجناة، ورحمة ببقية الناس.

وأما رحمة الإسلام بالأمة غير المسلمين، فإنما تعني به رحمته بالأمة الداخلة تحت سلطانه، وهم أهل الذمة، ورحمته بهم: عدم إكراههم على مفارقة أديانهم، وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة.

هذا. وإن أريد به ﴿يُلْقَاكُمُ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ التويع من أنواع المخلوقات ذات الحياة، فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به، إذ هو مخلوق لأجل الإنسان، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٩، وقال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جِثَالٌ مِّثْنٌ مِّثْنٌ وَحِينٌ يُنَسِّرُونَ وَحِينٌ يُنَعِّيلُونَ ﴿وَنَحْنُلْ أَتَقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِاللَّهِ إِلَّا بَشِيقَ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ التحل: ٥-٧.

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان، ولم تأذن في غير ذلك، ولذلك كره صيد اللّهُو وحرّم تعذيب الحيوان لغير أكله، وعدّ قههاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه. و رغبت الشريعة في رحمة الحيوان، ففي حديث

﴿يُلْقَاكُمُ﴾ متعلق بقوله ﴿رَحْمَةً﴾. [إلى أن قال:] لا جرم أن الله تعالى خصّ الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه، خطأها منه لموسى عليه السلام: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ يَتَّقُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ الأعراف: ١٥٦، ١٥٧. ففي قوله تعالى: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ إشارة إلى أن المراد رحمة هي عامة، فامتازت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بها في سائر أحوالهم، وأنها حاصلة بها لجميع الناس، لا الأمة خاصة.

وحكمة تميز شريعة الإسلام بهذه المزية: أن أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار، تنهيات بطوراتها، لأن أساس بالرحمة، وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لانتهام المصالح بدونها، فما في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدّة، وما في شريعة الإسلام من تمخض الرحمة، لم يجر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة. ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر، أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العالم.

فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر. قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: ٧٨، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ البقرة: ١٨٥، وقال

بهديه، وانتعوا برسالته؟ كيف هذا، وقوله تعالى:
﴿لِقَائِهِمْ﴾ بفيد العموم والشمول؟

والجواب على هذا، والله أعلم من وجوه:

أولاً: أن الهدى الذي جاء به صلوات الله وسلامه
عليه، هو خير ممدود للناس جميعاً، وهو رحمة غير
محموزة عن أحد، بل إنها مبسوطة لكل إنسان، أيما
كان لونه وجنسه، وفي هذا يقول الله تعالى لنبيه
الكريم: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْأَلُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَخْلُقُ
الَّذِي يَزْنِي بِهِ الْبَاطِلَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْبَاطِلَ﴾ (١٥٨). فهو صلوات الله وسلامه عليه رحمة
مهداة، يتركها باب كل إنسان، من غير أن يطلب
لذلك أجرًا، وليس على النبي بعد هذا أن يرغم
المتأين عليه أن يقبلوا ما يقدمه هدية لهم، إنه أشبه
بالشمس، وهي رحمة عامة لكل حي، ولكن كثيرًا
من الأحياء يعيشون عن ضوئها، وكثير من الأحياء،
إذا أذنهم ضوءها انمحروا وقضوا يومهم في ظلام
دامس، فأية التهمار قائمة، ولكنها بالتسبة لهم
منسوخة غير عاملة.

وثانيًا: أن الذين آمنوا بهذا النبي، والذين يؤمنون
به في كل جيل من أجيال الناس، وفي كل أمة من
الأمم، وفي كل جماعة من الجماعات، هم رحمة في هذه
الدنيا على أهلها جميعًا؛ إذ كانوا بما معهم من إيمان
عناصر خير، وخصائص رحمة، ومصابيح هدى، وبهم
تنكسر ضراوة الشر، وتحف وطأة الظلم، وترق كنفقة

«الموطأ» عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن الله غفر لرجل
وجد كلبًا يلهث من العطش، فنزل في بئر فملا خفقه
ماءً، وأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فغفر الله
له.»

أما المؤذي والمضر من الحيوان، فقد أذن في قتله
وطرده، لترجيح رحمة الناس على رحمة البهائم.
وهي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كثيرة، لا يقرض
الفقيه تبويبها. (١٦٧: ١٦٠)

الطبيباني: أي إلك رحمة مرسله إلى
الجماعات البشرية كلهم، والدليل عليه الجمع المحلى
باللام، وذلك مقتضى عموم الرسالة.

وهو ﷺ رحمة لأهل الدنيا، من جهة إتيانه بدين،
في الأخذ به سعادة أهل الدنيا في دنياهم وأخرهم.

وهو ﷺ رحمة لأهل الدنيا، من حيث الآثار
الحسنة التي سرت من قيامه بالدعوة الحقّة في
مجتمعاتهم، مما يظهر ظهورًا بالغًا بقياس الحياة العامة
البشرية اليوم إلى ما قبل بعثته ﷺ، وتطبيق إحدى
الحياتين على الأخرى. (١٦٤: ٣٣١)

عهد الكريم الخطيب: الخطاب للنبي صلوات
الله وسلامه عليه، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسله
رحمة للناس جميعًا، كما يقول صلوات الله وسلامه
عليه: «أنا رحمة مهداة.»

ويقال سائل: كيف يكون النبي صلوات الله
وسلامه عليه رحمة للعالمين جميعًا، الناس كلهم
أسودهم وأحمرهم، وسابغين أسودهم وأحمرهم،
وقليل من كثيرهم، أو لك الذين آمنوا به واعتدوا

المجتمع؟ فإذا امتنع بعض المرضى الضوئين من قبول هذا الفيض العام، فسوف لا يؤثر في كون تلك المستنفي عامة.

وتعبير آخر، فإن كون وجود النبي رحمة للعالمين، له صفة مقتضي وفاعلية الفاعل، ومن المسلم أن فعلية النتيجة لها علاقة بقابلية القابل.

إن التعبير بـ ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ له إطار واسع يشمل كل البشر، وعلى امتداد الأعصار والقرون، ولهذا يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاتمة نبي الإسلام، لأن وجوده رحمة وإمام وقُدوة لكل الناس إلى نهاية الدنيا، حتى أن هذه الرحمة تشمل الملائكة أيضًا.

ففي حديث شريف مروى عنه عليه السلام يؤيد هذه العمومية؛ إذ نلاحظ فيه أن هذه الآية لما نزلت سأل النبي جبريل، فقال: «هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟» فقال جبريل: نعم، إني كنت أخشى عاقبة الأمر، فأمنت بك لساناً أني الله علي بقوله: ﴿عِشْدِي الْقُرْشُ مَكِينٌ﴾ التكوين: ٢٠.

وعلى كل حال، ففي دنيا اليوم حيث ينتشر الفساد والظلم والاستبداد في كل جانب، ونيران الحروب مستعرة في كل جهة، وأخذت قبضات الجيَّارين الفتاة بأنفس المستضعفين المظلومين، في الدنيا الفارقة في الجهل وفساد الأخلاق والخيانة والظلم والجور، أجل في مثل هذه الدنيا سيتضح أكثر فأكثر معنى كون النبي رحمة للعالمين، وأي رحمة أسمى من أنه أتى بدين إذا عمل به، فإنه يعني نهاية كل الناس والتكبات والأهم السَّوداء؟

وثالثاً: هذا الكتاب الذي تلقاه النبي صلوات الله وسلامه عليه وحيًا من ربه، وهذه الآيات المضية التي نطق بها، والتي وعنها الأذان، وسجلتها الصحف، كل هذا رحمة قائمة في الناس جميعاً، وميرات من التور والهدى، يستهدي به الناس، ويصيبون منه ما يسع جهدهم، وما تطول أيديهم من خير.

وعلى هذا، فالمراد بـ ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾: الناس جميعاً، منذ مبعث النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿أَرْسَلْنَاكَ بِالَّذِي يَفْقَهُمْ مِنْهُ أَنَّ الرَّحْمَةَ كَانَتْ مِنْذُ إِرسَالِهِ وَمِيعَتِهِ، صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. (٩٦: ٩٦٣)

مكارم الشيرازي: التي رحمة للعالمين

لما كانت الآيات السابقة قد بشرت العباد الصالحين بوراة الأرض وحكمها، ومثل هذه الحكومة أساس الرحمة لكل البشر. فإن الآية الأولى أشارت إلى رحمة وجود النبي عليه السلام العامة، فقالت: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، فإن عامة البشر في الدنيا، سواء الكافر منهم والمؤمن، مشمولون لرحمتك، لأنك تكفلت بنشر الدين الذي ينقذ الجميع. فإذا كان جماعة قد انتفعوا به وآخرون لم ينتفعوا، فإن ذلك يتعلق بهم أنفسهم، ولا يحدش في عمومية الرحمة. وهذا يشبه تماماً أن يؤسس جماعة مستشفى بجرة لعلاج كل الأمراض، وفيها الأطباء الماهرة، وأنواع الأدوية، ويفتحوا أبوابها بوجه كل الناس بدون تمييز، ليست هذه المستشفى رحمة لكل أفراد

الإنسان الفكرية والعملية، فتفاعل في كل دوائره الصغيرة أو الكبيرة، ليكون القدوة في الرحمة، والرحمة في القدوة. (٢٧٧:١٥)

٢٢- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (الرؤم: ٢١)

ابن عباس: المودة للكبيرة، والرحمة للصغيرة.

(المبشدي: ٧: ٤٤٦)

مُجاهد: المودة: الجماع، الرحمة: الولد.

(المبشدي: ٧: ٤٤٦)

نحوه عكرمة (ابن عطية ٤: ٣٢٣)، والحسن (الزمخشري ٣: ٢١٨).

السدي: المودة: المحبة، والرحمة: الشفقة.

(الطبرسي ٤: ٣٠٠)

الطبري: يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها، وتواصلون من أجلها، ورحمة رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض.

(١٧٦: ١٠)

الطوسي: أي جعل بينكم رقة التعطف، إذ كل واحد من الزوجين يرق على الآخر رافة العطف عليه، بما جعله الله في قلب كل واحد لصاحبه، ليتم سروره.

(٢٤٠: ٨)

المبشدي: يود الرجل زوجته، والمرأة زوجها. وَرَحْمَةً يَعطف كل واحد منهما على صاحبه.

روي أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله لقد

أجل، إله هو وأوامره، ودينه وأخلاقه كلها رحمة، رحمة للجميع، وستكون عاقبة استمرار هذه الرحمة حكم الصالحين المؤمنين، في كل أرجاء المعمورة. (٢٣٥: ١٠)

فضل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ لأنك جنتهم بالرسالة التي تنفتح عليهم في كل أمورهم، لتقودهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا، وإلى التعميم الخالد في الآخرة، وتثير فيهم كل نوازع الخير، وتبعد بهم عن نوازع الشر، وتركز العلاقات فيما بينهم على أسس ثابتة من القيم والمبادئ، فلا تهتز ولا تتحرف، ولا تنسقط بفعل المطامع والأهواء والشهوات، وتوحي إليهم بالسلام الروحي الذي يطوف بهم في كل آفاق الصفاء والثقاء والإشعاع، والإيمان والهدوء النفسي القائم على الخير والعدل والحياة.

أما رحمة في شخصه، فقد كان يمثل الخلق العظيم الذي ينساب في قلب كل من حوله حُباً وعاطفة وروحاً وخيراً أو سلباً، وهكذا اجتمعت فيه رحمة الرسول، ورحمة الرسالة في الفكر والمحركة والإنسان والحياة.

وهذا هو ما يجب أن يعيشه المسلمون في دعوتهم للإسلام، وفي ممارستهم له، وفي حركتهم من أجله، وذلك بتجسيد الرحمة في مواقفهم وكلماتهم وعلاقاتهم وروحياتهم في كل المجالات، لأن تكون الرحمة حركة انفعال، بل أن تكون موقف حق وخير واستقامة وإيمان، لأن الرحمة تمثل العمق في شخصية

حالة حاجة صاحبه إليه. وهذا لأن الإنسان يحب مثلاً ولده، فإذا رأى عدوه في شدة من جوع وألم، قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك، وما ذلك لسبب المحبة، وإنما هو لسبب الرحمة. ويمكن أن يقال: ذكر من قبل أمرين:

أحدهما: كون الزوج من جنسه.
والثاني: ما نفّض إليه الجنسية، وهو السكون إليه، فالجنسية توجب السكون، وذكرها هنا أمرين: أحدهما: ينفّض إلى الآخر، فالمودة تكون أولاً، ثم إنها تنفّض إلى الرحمة، ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بغير أو مرض، ويبقى قيام الزوج بها، وبالعكس. (٢٥: ١١٠)

الْقُرْطُبيُّ: وقيل: المودة والرحمة غُطْفُ قلوبهم بعضهم على بعض. وقال السُّدِّيُّ: المودة: المحبة، والرحمة: الشفقة، وروي معناه عن ابن عباس قال: المودة: حُبُّ الرجل امرأته، والرحمة: رحمته إياها أن يصيها بسوء. (١٤: ١٧)

الْثَّيْسَابُورِيُّ: ﴿مَوَدَّةٌ﴾ عن الحسن: هي الجماع ﴿وَرَحْمَةٌ﴾: هي الولد. وقال غيره: المودة: حالة حاجة نفسه إليها، والرحمة: حالة حاجة صاحبه إليه. وقد نفّض المودة إلى مجرد الرحمة؛ وذلك إذا خرجت عن محل الشهوة بغير أو مرض، أو خرج عن إمكان رعاية حقها بغير أو زمانة أو فقر.

قال بعضهم: المودة والرحمة بعصمة الزواج من غير سابقة معرفة وقرابة، وهي من قبل الله، والفِرْكَ من قبل الشيطان. (٢١: ٢٩)

عجبت من أمر. وأنه لعجب أن الرجل ليتزوج المرأة وما رآها وما رآته قط، حتى إذا ابتنى بها أصبها وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر، فقال رسول الله ﷺ: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً﴾.

وقيل: ﴿مَوَدَّةٌ﴾: أيام الشباب، و﴿رَحْمَةٌ﴾: أيام المسنين. وفي الخبر: المقت من الله، والفِرْكَ من الشيطان. (٧: ٤٤٦)

الزَّخْخَرِيُّ: التَّوَادُّ والقِراحِمُ بعصمة الزواج، بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة، ولا لقاء، ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. وعن الحسن رضي الله عنه: المودة: كناية عن الجماع، والرحمة: عن الولد، كما قال: ﴿وَرَحْمَةٌ بَيْنَهُمَا﴾ مريم: ٢١، وقال: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ﴾ مريم: ٢.

وقيل: إن المودة والرحمة من قبل الله، وإن الفِرْكَ من قبل الشيطان. (٣: ٢١٨)

ابن عَطِيَّة: والمودة والرحمة على بابها المشهور، من التَّوَادُّ والقِراحِمِ، هذا هو البالغ. (٤: ٣٣٣)
الطُّبْرَسِيُّ: يريد بين المرأة وزوجها، جعل سبحانه بينهما المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان. وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. (٤: ٣٠٠)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: فيه أقوال:

قال بعضهم: ﴿مَوَدَّةٌ﴾: بالجماعة، و﴿رَحْمَةٌ﴾: بالولد، تحسباً بقوله تعالى: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ﴾ زَكْرِيَّا: مريم: ٢.

وقال بعضهم: محبة حالة حاجة نفسه، و﴿رَحْمَةٌ﴾

الرَّحْمَ، وَالْكَلَّ كَمَا تَرَى. (٢٦: ٣١)

ابن عاشور: وَأَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مَوَدَّةٌ وَحُبَّةٌ، فَالزَّوْجَانِ يَكُونَانِ مِنْ قَبْلِ الزَّوْاجِ مُتَجَاهِلَيْنِ، فَيُصْبِحَانِ بَعْدَ الزَّوْاجِ مُتَحَابِّينِ، وَأَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُمَا رَحْمَةٌ فَهُمَا قَبْلَ الزَّوْاجِ لَاعَاطِفَةٌ بَيْنَهُمَا، فَيُصْبِحَانِ بَعْدَ بَعْدِهِ مَتَرَاهِمِينَ كَرَحْمَةِ الْأَبَوَةِ وَالْأُمُوْمَةِ، وَلِأَجْلِ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ هَذَا الدَّلِيلُ وَيَتَبَعُهُ مِنَ التَّمَمِّ وَالِدَّلَالَةِ.

(٢٦: ٣٢)

الطَّبَّاطِبَائِي: المَوَدَّةُ: كَأَنَّهَا الْحُبُّ الظَّاهِرُ أَثَرُهُ فِي مَقَامِ الْعَمَلِ، فَسَبَبُ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْحُبِّ كُنْصَةُ الْخَضُوعِ الظَّاهِرُ أَثَرُهُ فِي مَقَامِ الْعَمَلِ، إِلَى الْخَضُوعِ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ تَأَثَّرَ نَفْسَانِيٌّ عَنِ الْعِظَمَةِ وَالْكَبرِيَاءِ.

وَالرَّحْمَةُ: نَوْعٌ تَأَثَّرَ نَفْسَانِيٌّ عَنِ مَشَاهِدَةِ حَرَمَانِ الْمَحْرُومِ عَنِ الْكَمَالِ، وَحَاجَتِهِ إِلَى رَفْعِ تَقْيِصَتِهِ، يَدْعُو الرَّاحِمَ إِلَى إِخْيَانِهِ مِنَ الْحَرَمَانِ وَرَفْعِ نَقْصِهِ.

وَمِنْ أَجْلِ مَوَارِدِ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ الْمَجْتَمِعِ الْمُسْتَزِلِّ، فَإِنَّ الزَّوْجَيْنِ يَتَلَازِمَانِ بِالْمَوَدَّةِ وَالْحُبَّةِ، وَهُمَا مَعًا - وَخَاصَّةً الزَّوْجَةُ - يَرْحَمَانِ الصَّغَارَ مِنَ الْأَوْلَادِ، لِمَا يَرِيَانِ ضَعْفَهُمْ وَعَجْزَهُمْ عَنِ الْقِيَامِ بِوَأَجِبِ الْعَمَلِ، لِرَفْعِ الْخَوَانِجِ الْحَيَوِيَّةِ، فَيَقُومَانِ بِوَأَجِبِ الْعَمَلِ فِي حِفْظِهِمْ وَحِرَاسَتِهِمْ، وَتَغْذِيَتِهِمْ وَكَسْوَتِهِمْ وَإِيْوَانِهِمْ وَتَرْبِيَتِهِمْ. وَلَوْ لَا هَذِهِ الرَّحْمَةُ لَانْقَطَعَ التَّسْلُّ، وَلَمْ يَمْشِ التَّوَعُّقُ قَطْرًا.

وَنُظِيرُ هَذِهِ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ مَشْهُودٍ فِي الْمَجْتَمَعِ الْكَبِيرِ الْمَدْنِيِّ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمَجْتَمَعِ، فَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِأَنْسِ بغيرِهِ بِالْمَوَدَّةِ وَيَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ، وَالْعَجْزَةُ وَالضَّعْفَاءُ

أَبُو حَيَّانٍ: ﴿مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ﴾ هِيَ أَيْ بِالزَّوْاجِ، بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقَةً تَعَارَفَ بِوَجِبِ التَّوَادُّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمُ: الْمَوَدَّةُ: التَّكَاحُ، وَالرَّحْمَةُ: الْوَلَدُ، كُنِيَ بِذَلِكَ عَنْهُمَا.

وَقِيلَ: مَوَدَّةٌ: لِلشَّابَةِ، وَرَحْمَةٌ: لِلْعَجُوزِ، وَقِيلَ: مَوَدَّةٌ: لِلْكَبِيرِ، وَرَحْمَةٌ: لِلصَّغِيرِ. وَقِيلَ: هِيَ اسْتِثْيَاكُ الرَّحْمِ. وَقِيلَ: الْمَوَدَّةُ مِنْ اللَّهِ، وَالبُغْضُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٧: ١٦٦)

الشَّيْرَازِيُّ: أَيْ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي يَوْجِبُ أَنْ لَا يَحِبُّ أَحَدٌ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَصِلَ إِلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ هِيَ أَيْ مَعْنَى يَحْمِلُ كُلًّا عَلَى أَنْ يَجْتَهِدَ لِلْآخِرِ فِي جَلْبِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الضَّرِّ.

أَبُو السُّعُودِ: فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَمَا مَا كَانَ مِنْهُمَا بِعَصْمَةِ الزَّوْاجِ قَطْعًا، أَيْ جَعَلَ بَيْنَكُمْ بِالزَّوْاجِ الَّذِي شَرَعَهُ لَكُمْ تَوَادًّا وَتَرَاحُمًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ سَابِقَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَا رَابِطَةٌ مُصَحَّحَةٌ لِلتَّعَاطُفِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ رَحِمٍ. قِيلَ: الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفَرُّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

الْأَلَوْسِيُّ: [نَقَلَ قَوْلَ أَبِي السُّعُودِ ثُمَّ قَالَ:] وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمُ: الْمَوَدَّةُ: كُنَايَةُ عَنِ التَّكَاحِ، وَالرَّحْمَةُ: كُنَايَةُ عَنِ الْوَلَدِ، وَكُنْصَةُ الْمَوَدَّةِ بِمَعْنَى الْحُبَّةِ: كُنَايَةُ عَنِ التَّكَاحِ، أَيْ الْجَمَاعُ لِلزَّوْمِهَا لَهُ، ظَاهِرًا. وَأَمَّا كُنْصَةُ الرَّحْمَةِ: كُنَايَةُ عَنِ الْوَلَدِ، لِلزَّوْمِهَا لَهُ فَلَا يَجْمَلُ عَنْ بُعْدٍ.

وَقِيلَ: مَوَدَّةٌ: لِلشَّابَةِ، وَرَحْمَةٌ: لِلْعَجُوزِ، وَقِيلَ: مَوَدَّةٌ: لِلْكَبِيرِ، وَرَحْمَةٌ: لِلصَّغِيرِ. وَقِيلَ: هِيَ اسْتِثْيَاكُ

موقع الرحمة المنحركة في الذات. المرفقة في الروح والشعور.

وهذا هو سر الإعجاز في تكوين الإنسان الذي يعيش التنوع في طبيعة الخصائص الذاتية، ولكنه يتحرك في اتجاه الوحدة والتكامل، من خلال حاجة كل خصوصية إلى الخصوصية الأخرى؛ بحيث تفقد معنى الحياة من دون التكامل معها، ولذلك فهي تشجه إليها تلقائياً بكل محبة ورعاية وانجذاب ورحمة، تنطلق في حركة الإحساس والممارسة. (١٦٥: ١٨) ٢٣ - وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْكِرُونَ. الروم: ٣٣

الطبري: يقول: ثم إذا كشف ربهم تعالى ذكره عنهم ذلك الضرّ وفرّجه عنهم، وأصابهم برخاء وخصب وسعة.

الطوسي: بأن يعافهم من المرض، أو يُنقّصهم من الفقر، نعمة منه تعالى عليهم. (٢٥٠: ٨)

المبيدي: ﴿رَحْمَةٌ لَهُ عَافِيَةٌ مِنَ الضَّرِّ التَّأْزِلُ بِهِمْ﴾ (٤٥٣: ٧)

الطبرسي: بأن يعافهم من المرض أو يُنقّصهم من الفقر، أو يُنقّصهم من الشدة.

الفخر الرازي: قوله تعالى: ﴿مِنْهُ﴾ أي من الضّر في هذا التخصيص، ما ذكرناه من الفائدة، وهي أن الرحمة غير مطلقة لهم، إنما هي عن ذلك الضرّ وحده، وأما الضرّ المؤخر فلا يذوقون منه رحمة.

الذين لا يستطيعون القيام بواجبات الحياة.

والمراد بالمودّة والرحمة في الآية: الأوليان على ما يعطيه مناسبة السياق، أو الأخيرتان على ما يعطيه إطلاق الآية. (١٦٦: ١٦٦)

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أن المودّة والرحمة أمران يتولدان من الألفة والسكن، وأنه لولا السكن والاتلاف، ما قامت مودّة ورحمة، لهذا جاء التظم القرآني مفرّقاً بين الأمرين، فجعل المشكلة في الطبيعة البشرية بين الناس، ذكوراً وإناثاً خلقاً، أي في أصل الخلقة، على حين جعل المودّة والرحمة، عرضاً من أعراض هذه الطبيعة، وقرّة من قرّاتها، فعبّر عنها بلفظ «الجعل». ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ وهذا إعجاز من إعجاز القرآن، الذي يتجلّى في روعة أسلوبه، وجلال صدقه؛ إذ ليس كل لقاء بين طبيعتين متماثلتين يُحدث الرحمة والمودّة، وإن كان من شأنه أن يجمع، ويُقرب، فإن المودّة والرحمة ثمرة احتكاك وتجارب بين النفوس، وجهد مبذول، ومعاناة معطاة من كل نفس، وعلى قدر هذا الجهد وتلك المعاناة تكون الثمرة، وما أكثر الأشجار التي لا تُطعم ثمراً!!

فضل الله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ في ما أودعه في عمق إحساس الرجل والمرأة، من مشاعر الحبّ والودّة، ومن علاقة الرحمة التابضة بالروح الكامنة في حركة الحياة لديهما، في ما يكفل معه كلّ واحد منهما الآخر، فيتحمّل مسؤوليته، فينألم لآلمه ويفرح لفرحه، ويقوم برعايته في حالات ضعفه، من

الْقُرْطُبِيُّ: عَافِيَةٌ وَنِعْمَةٌ. (١٤: ٣٣)
الْأَسْبَابُورِي: الرِّحْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالصَّحَّةُ وَالْأَمْنُ،
وَأَمْنَاهَا. (٢١: ٣٩)

نَحْوُهُ الشَّرِيفِيُّ: (٣: ١٧٠)
أَبُو حَيَّانَ: الضَّرُّ الشَّدِيدُ: مَنْ فَقِرَ أَوْ مَرَضَ أَوْ
قَعَطَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَالرِّحْمَةُ: الْخِلَاصُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرِّ.
(٧: ١٧٣)
نَحْوُهُ أَبُو الشُّعُودِ (٥: ١٧٧)، وَالثَّرُوسِيُّ (٧: ٣٧).

الْأَلُوسِيُّ: خِلَاصًا مِنْ تِلْكَ الشَّدَةِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
وَتَكْرِيرٌ ﴿ضُرٌّ﴾ وَ﴿رَحْمَةٌ﴾ لِلتَّعْلِيلِ، إِنْشَارَةً إِلَى
أَنَّهُمْ لَعَدِمَ صَبْرَهُمْ، يَجْزِعُونَ لِأَدْنَى مَصِيبَةٍ، وَيَطْفُونَ
لِأَدْنَى نِعْمَةٍ وَ﴿ثُمَّ﴾ لِلتَّرَاخِي الرِّثْمِيِّ أَوْ الزَّمَانِيِّ.
(٢١: ٤٢)

مَكَارِمُ الشَّرِازِيِّ: وَالطَّرِيفُ هُنَا أَنَّ «الرِّحْمَةَ»
فِي الْآيَةِ مُسْنَدَةٌ إِلَى «اللَّهِ»، فَهُوَ سَبْحَانَهُ مَصْدَرُ الرِّحْمَةِ
لِلْعِبَادِ، سِوَاهُ بِطَرِيقٍ مُبَاشَرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشَرٍ، لِأَنَّ الضَّرَّ
لَمْ يُسْنَدْ إِلَيْهِ سَبْحَانَهُ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْإِبْتِلَاءَاتِ
وَالْمَشَاكِلِ الَّتِي تَحُوطُنَا، هِيَ مِنْ تَنْجِيعِ أَعْمَالِنَا وَذُنُوبِنَا.
(١٢: ٤٨٥)

فَضَّلَ اللَّهُ: فَاحْشُوا بِبَرْدِ الْعَافِيَةِ فِي حَيَاتِهِمْ،
وَبِطْمَآنِينَةِ الْأَمْنِ فِي سَاحَتِهِمْ، رَجَعُوا إِلَى أَصْنَافِهِمُ
الْبَشَرِيَّةِ، وَاسْتَلَمُوا لِعَلَقَاتِهِمُ الصَّنِيعَةَ، لِيَلْجَأُوا
إِلَيْهَا، وَيَتَعَدَّوْهَا، وَيَسْتَفْرِقُوا فِي أَوْضَاعِهَا الْكَافِرَةَ
وَالْمُنْتَحِرِفَةَ، وَلِيَتَعَدَّوْا عَنْ اللَّهِ مِنْ جَدِيدٍ. (١٨: ١٣٥)

٢٤- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ
نَصَبْنَاهُمْ نِجْنَةً بَعَا قَدَمَتِ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْقَهُونَ.

الرُّومُ: ٣٦
يُحْيِي بِنِ سَلَامٍ: يَعْنِي الْخَيْضَ وَالسَّعَةَ وَالْعَافِيَةَ.
(الْقُرْطُبِيُّ: ١٤: ٣٤)
الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَتَا
خَيْضٌ وَرَخَاءٌ، وَعَافِيَةٌ فِي الْأَيْدَانِ وَالْأَمْوَالِ، فَرِحُوا
بِذَلِكَ. (١٠: ١٨٦)

التَّقَاشُ: التَّعَمُّدُ وَالْمَطَرُ. (الْقُرْطُبِيُّ: ١٤: ٣٤)
الطُّوسِيُّ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْذَرًا عَنْ خَلْقِهِ: يَا أَيُّهَا
إِذَا أَذَاقَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ، بَأَن يُنْعِمَ عَلَيْهِمْ بِضُرُوبِ
الْثَّمَمِ، وَيَصْحَ أَجْسَامُهُمْ وَيُدْرَأَ أَرْزَاقُهُمْ، وَيُكْتَسَرُ
مَوَاشِيُهُمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَمِ، إِتَمَّ يَفْرَحُونَ بِذَلِكَ
وَيُسْرُونَ بِهِ. (٨: ٢٥٢)

الْمَيْثِدِيُّ: غَثَى وَصَحَّةٌ وَغَيْثًا وَخَيْضًا. (٧: ٤٥٤)
الرَّمَحْشَرِيُّ: أَيُّ نِعْمَةٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ سَعَةٍ أَوْ صَحَّةٍ.
(٣: ٢٢٣)

نَحْوُهُ أَبُو حَيَّانَ (٧: ١٧٤)، وَابْنُ الشُّعُودِ (٥: ١٧٧)،
وَالثَّرُوسِيُّ (٧: ٣٨)، وَالْأَلُوسِيُّ (٢١: ٤٣).
أَبْنُ عَطِيَّةٍ: لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَةَ النَّاسِ مَتَى
تَأْتِيهِمْ شِدَّةٌ وَضُرٌّ، وَنَحْوَانَهُ إِلَى سَعَةٍ، ذَكَرَ فِي هَذِهِ
الْآيَةِ الْأَمْرَ أَيْضًا مِنَ الْطَّرَفِ الْآخَرِ، بَأَن تَنَالِ الرِّحْمَةُ
ثُمَّ تَعْقِبُ الشَّدَةُ، فَلَهُمْ فِي الرِّثْمَةِ الْأُولَى تَضَرُّعٌ، ثُمَّ
إِشْرَاقٌ وَقَلَّةُ شُكْرِ، وَلَهُمْ فِي هَذِهِ فَرْجٌ وَبَطَرٌ، ثُمَّ قَنْطُ
وَيَاسٌ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الْخَلْقِ بِقِسْطٍ، وَالْقُلَّ
وَالْمُكْتَرَّ، إِلَّا مَنْ رَبَطْتَ الشَّرِيعَةَ بِجَانِبِهِ، وَنَهَجْتَ

الستة سبيله، وتأذّب بأدب الله تعالى، فصبر عند الضراء، وشكر عند السراء، ولم يبطر عند النعمة، ولا قنط عند الابتلاء. (٣٣٨: ٤)

الطُّبْرَسِيّ: أي إذا أتيهم نعمة من عافية وصحة جسم، أو سعة رزق أو أمن ودعة. (٣٠٥: ٣) القُرْطُبِيّ: يعني الخصب والسعة والعافية، قاله يحيى بن سلام. التقاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدعة، والمعنى متقارب. (٣٤: ١٤)

الشَّرِيفِيّ: أي نعمة من خصب وكثرة مطر وغنى ونحوه، لا سبب لها إلا رحمتنا. (١٧٠: ٣)

فضل الله: وهناك ظاهرة أخرى مكوسة يُجسدها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا﴾، وهي الظاهرة التي يعيش الناس فيها الرحمة في أجواء العافية والرخاء، حتى يستسلموا للأمل الكبير في استمرارها ودوامها، ويعيشوا التثنية اللذيذة في الأحاسيس الحلوة التي تُثيرها في حماهم؛ حيث لم يدركوا واقع الحياة المتغير الذي لا تثبت فيه الأمور على حال من الأحوال، ليعرفوا أن العافية قد تختزن في مستقبلها البلاء، وأن الرخاء قد يتحوّل إلى الشدة، فيدهمهم عندها البلاء في هزة عاصفة تفاجئهم، من حيث لا يدرون أو يتوقعون. (١٣٦: ١٨)

٢٥- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَخْلُصُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ دُونَ اللَّهِ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى الْآحْزَابِ: ١٧

قَتَادَةُ: إن أراد بكم عذاباً، أو أراد بكم خيراً. (الماوردي: ٤: ٣٨٤)

السُّدِّيّ: إن أراد بكم قتلاً أو أراد بكم توبة.

(الماوردي: ٤: ٣٨٤)

التَّقَاش: إن أراد بكم هزيمة أو أراد بكم نصراً.

(الماوردي: ٤: ٣٨٤)

المَيْسَدِيّ: ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ هاهنا إضمار.

يعني: من ذا الذي يخذلكم أو يحرمكم إن أراد بكم رحمة وظفراً ونصراً وغنيمة، يعني فإذا علمتم أنه لادافع ولا راد لقضاء الله ولا مرد لأمره، فاعلموا أنه لا يضركم الثبات ولا ينفعكم القرار. (٢٥: ٨)

الزَّمْعَشْرِيّ: فإن قلت: كيف جعلت الرحمة

قرينة السوء في العصمة، ولا عصمة إلا من السوء؟

قلت: معناه: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة،

فاختصر الكلام، وأجري مجرى قوله:

﴿مَقْلَدًا سَيْفًا وَرُحْمًا﴾

أو حمل الثاني على الأوّل، لما في العصمة من معنى

المنع. (٢٥٥: ٣)

الطُّبْرَسِيّ: أي نصراً وعزاً، فإن أحداً لا يقدر

على ذلك. (٣٤٨: ٤)

الشَّرِيفِيّ: أي خيراً، حتاه بها، لأنه أثرها،

والمعنى: هل احتزمت في جميع أعماركم عن سوء أرادته

فنفعكم الاحتراز أو اجتهد غيره في منعكم رحمة منه،

فتم له أمره، أو وقع الله بكم شيئاً من ذلك، فقدّر أحد

مع بذل المجهود على كشفه بدون إذنه؟ ويمكن أن تكون

الآية من الاحتباك ذكر السوء أولاً دليلاً على حذف

ضدّه ثانياً، وذكر الرحمة ثانياً دليلاً على حذف ضدها

أولاً. (٣٣١: ٣)

(٢١٦: ٢١٤) الاقتضاء، إيجازاً للكلام.

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْصِيكُمْ...﴾ في هذا ما يُسأل عنه، وهو: إذا صحَّ أن الإنسان يطلب معتصماً يعتصم به حال الضرر والسوء، فكيف يصحَّ أن يطلب معتصماً حين يراد به الخير والرحمة؟ وإذا صحَّ أن يفرَّ الإنسان من مواطن الخطر والضرر، فهل يصحَّ أن يفرَّ من مواطن الخير والإحسان؟ وإذا فما تأويل قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَنْصِيكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً؟﴾

والمجواب على هذا من وجهين:

فأولاً: أن الإنسان لا يملك مع أمر الله شيئاً، وأن ما يساق إليه من سوء أو رحمة، هو من عند الله. وعلى هذا، فإنه إذا رأى بلاء الله واقعاً به، وطلب معتصماً يعتصم به، وملجأً يلجأ إليه من هذا البلاء، فلن يجحد، كما أنه إذا أراد الله به خيراً أو رحمة، فإن هذه الرحمة وذلك الخير لا بدَّ أن يصلَّ إليه، مهما حاول هو - عن جهل وغيا - أن يفرَّ منهما.

وثانياً: أن تقدير الإنسان للأمر لا يقع على وجه صحيح في كلِّ حال، فقد يفرَّ الإنسان من أمر، ويُعرض عنه متكرِّحاً له، طالما السلامة منه، وهو في صميمه خير له، و بركة عائدة عليه، وأن الله سبحانه لو كان يريد به الخير لأمسكه على هذا المكروه، ولمَّا صرفه عنه ولو أراد به سبحانه السوء لحلَّى بينه وبين ما يريد، فيقع في المكروه الذي يتوقع التجاة منه بإعراضه عنه، و فراره منه، وذلك بما يفوته من الخير

الخير وسوي: من عافية ونصرة وغيرهما، مما هو من آثار الرحمة قرينة السوء في العصمة، ولا عصمة إلا من السوء، لأنَّ معناه: أو يصيبكم بسوء إن أراد بهكم رحمة، فاختصر الكلام، كما في قوله:

﴿مَنْ تَقَلَّدَ اسْبِغًا وَرُحْمًا﴾ (١٥٣: ٧)

الأسبغ: استغنام في معنى التفتي، أي لأحد يمنكم من الله عزَّ وجلَّ وقدره جلَّ جلاله، إن خيراً وإن شراً، فجعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة، مع أنه لا عصمة إلا من السوء، لما في العصمة من معنى المنع. وجوز أن يكون في الكلام تقدير، والأصل: قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ يُصِيبُكُمْ بِسُوءٍ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، فاختصر نظير قوله:

ورأيت زوجك في الوغي

مَنْ تَقَلَّدَ اسْبِغًا وَرُحْمًا

فإنه أراد: وحاملاً أو معتقلاً رُحْمًا، ويجري نحو التوجيه السابق في الآية. وجوز الطَّبَّيُّ أن يكون المعنى: مَنْ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ مَنْ الَّذِي يَنْعِي رَحْمَةَ اللَّهِ مِنْكُمْ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً؟ وقرينة التقدير: ما في ﴿يَنْصِيكُمْ﴾ من معنى المنع. وأختير الأوَّل لسلامته عن حذف جملة بلا ضرورة.

(٢١٦: ١٦٣)

ابن عاشور: وعطف ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ على ﴿أَرَادَ بِكُمْ﴾ المجهول شرطاً، يقتضي كلاماً مقدَّراً في الجواب المتقدِّم، فإنَّ إرادته الرحمة تناسب فعل ﴿يَنْصِيكُمْ﴾ لأنَّ الرحمة مرغوبة، فالتقدير: أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة، فهو من دلالة

المطوي في هذا المكره.

أحدها: [قول قتادة]

الثاني: [قول السدي]

الثالث: [قول ابن عباس]

الرابع: [قول الحسن]

الخامس: من رزق وهو مأثور.

السادس: [قول الكلبي]

السابع: [قول الضحاك]

ويحتمل ثامناً: من توفيق وهداية. (٤: ٤٦٢)

الطوسي: معنى (ما) «الذي»، وتقديره: الذي

يفتح الله للناس من نعمة ورحمة. (٨: ٤١٢)

الميثدي: يعني ما يرسل الله للناس من رحمة مطر

ورزق وعافية. (٨: ١٦٢)

الزمخشري: «من رَحْمَةٍ» أي من نعمة رزق

أو مطر، أو صحة أو أمن، أو غير ذلك من صنوف

نعمائه التي لا يحيط بمددها، وتنكيره (الرحمة)

للإشاعة والإبهام، كأنه قال: من آية رحمة كانت

سماوية أو أرضية، فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها،

وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه.

فلان قلت: لم أمت الضمير أولاً، ثم ذكر آخر؟

وهو راجع في المسالين إلى الاسم المنضمّن معنى

الشرط؟

قلت: هما لفتان: الحمل على المعنى وعلى اللفظ،

والتكلم على الخير فيهما، فأنت على معنى الرحمة،

وذكر على أن لفظ الرجوع إليه لا تأنيث فيه، ولأن

الأول قُسر بالرحمة، فحُسن اتباع الضمير التقدير،

ولم يُفسر الثاني، فترك على أصل التقدير.

وهذا هو حال هؤلاء الفارزين من ميدان القتال.

إنهم يكرهوا^(١) هذا الأمر، وفروا منه، وهو في صميمه

خير ورحمة وبركة. وإذ لم يُرد الله بهم خيراً، فقد خلى

بينهم وبين ما أرادوا، على حين أنه سبحانه أمسك

على هذا المكره، من أراد بهم الخير والرحمة من

عباده المؤمنين. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ

عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَآسَخَهُمْ﴾ الأنفال: ٢٣.

(١١: ٦٦٩)

٢٦ - مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ تَغْيِيرِهِ... فاطر: ٢

ابن عباس: من توبة. (المأوردي: ٤: ٤٦٢)

الضحاك: من دعاء. (المأوردي: ٤: ٤٦٣)

الحسن: من وحي. (المأوردي: ٤: ٤٦٢)

قتادة: أي من خير. (الطبري: ١٠: ٣٩٤)

السدي: من مطر. (المأوردي: ٤: ٤٦٢)

الكلبي: من عافية. (المأوردي: ٤: ٤٦٣)

الطبري: يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير

ومناقله كلها بيده، فما يفتح الله للناس من خير

فلا مطلق له، ولا يمسك عنهم، لأن ذلك أمره لا يستطيع

أمره أحد، وكذلك ما يخلق من خير عنهم فلا يبسطه

عليهم، ولا يفتحهم لهم، فلا فاتح له سواه، لأن الأمور

كلها إليه وله. (١٠: ٣٩٤)

المأوردي: فيه سبعة تأويلات:

(١) وفي الأصل تكرر هو.

وثانيها: هو أنه أنت الكناية في الأول، فقال: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾، و جاز من حيث العربية أن يقال: «له» و يكون عائداً إلى (ما)، ولكن قال تعالى: (لَهَا) ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة و لا تمسك لرحمته فهي و صلة إلى (من رحمة)، و قال عند الإمسك: ﴿وَمَا يُفْسِكُ فَلَا تُرْبِلُ لَهُ﴾ بالتذكير، و لم يقل: «ها» فما صرح بأنه لا مرسل للرحمة، بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لا يرسل هو غير الرحمة، فإن قوله تعالى: ﴿وَمَا يُفْسِكُ﴾ عام من غير بيان و تخصيص، بخلاف قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ فإنه مخصص مبين.

و نالها: قوله: ﴿مَنْ يُعَذِّبْهُ﴾ أي من بعد الله، فاستثنى هاهنا، و قال: لا مرسل له إلا الله، فنزل له مرسلًا، و عند الإمسك قال: لا تمسك لها، و لم يقل: غير الله، لأن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع، فإن من رحمه الله في الآخرة لا يعذبها هو و لا غيره، و من يعذب الله فقد رحمه الله بعد العذاب، كالفساق من أهل الإيمان.

(٣: ٢٦)

القرطبي: و أجاز الثوريون في غير القرآن: فلا تمسك له، على لفظ (ما) و (لها) على المعنى و أجازوا: و ما يمك فلا مرسل لها، و أجازوا: (ما) يفتح الله للناس من رحمة بالرفع، تكون (ما) بمعنى «الذي» أي إن المرسل بعثوا رحمة للناس، فلا يقدر على إرسالهم غير الله.

وقيل: ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسه، و ما يمسه من ذلك فلا يقدر

فإن قلت: لا بد للثاني من تفسير، فما تفسيره؟ قلت: يحتمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الأول، ولكنه ترك دلالة عليه، و أن يكون مطلقاً في كل ما يمسه من غضبه و رحمته، و إنما فسر الأول دون الثاني، للدلالة على أن رحمته سبقت غضبه.

فإن قلت: فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة، و عزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما؟

قلت: إن أراد بالتوبة: الهداية لها و التوفيق فيها، هو الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما، إن قاله فمقبول، و إن أراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب، و إن لم يشأ لم يتب، فمردود، لأن الله تعالى يشاء التوبة أبداً، و لا يجوز عليه أن لا يشاها. (٣: ٢٩٨)

ابن عطية: و قوله: ﴿مِنْ رَحْمَةٍ﴾ عام في كل خير يعطيه الله تعالى للعباد، جماعتهم و أفرادهم.

(٤: ٤٢٩)

الطبرسي: أي ما يأتيهم به من مطر أو عافية أو أي نعمة شاء، فإن أحدًا لا يقدر على إمساكه.

(٤: ٤٠٠)

الفهر الرآزي: لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة و نفاذ الأمر و قال: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ يعني: إن رحم فلا مانع له، و إن لم يرحم فلا باعث له عليها، و في الآية دليل على سبق رحمته غضبه من وجوه:

أحدها: التقديم، حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر، و هو و إن كان ضعيفاً، لكنه وجه من وجوه الفضل.

أحد على أن يرسله.

وقيل: هو الدعاء: قاله الضحاك: ابن عباس: من توبة. وقيل: من توفيق وهداية.

قلت: ولفظ «الرحمة» يجمع ذلك؛ إذ هي منكّرة للإشاعة والإيهام، فهي متناولة لكل رحمة على البذل، فهو عام في جميع ما ذكر. (٣٢١: ١٤)

أبو حيان: والمعنى: أي شيء يطلق الله «مين» رَحْمَةً، أي نعمة ورزق، أو مطر، أو صحة، أو أمن، أو غير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحيط بعددها. وما روي عن المفسرين المتقدمين من تفسير «رَحْمَةً» بشيء معين، فليس على المحصر منه، إنما هو مثال. قال الزمخشري: وتكثير الرحمة للإشاعة والإيهام، كأنه قال: من آية رحمة كانت سماوية أو أرضية، فلا يقدر أحد على إمساكها وحبسها، وأي شيء يُمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه، انتهى.

والعموم مفهوم من اسم الشرط و«مين رَحْمَةً» لبيان ذلك العام، من أي صنف هو، وهو مما اجتزئ فيه بالثكرة المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط، وتقديره: من الرحمت. و«مين» في موضع الحال، أي كأنها من الرحمت، ولا يكون في موضع الصفة، لأن اسم الشرط لا يوصف. والظاهر أن قوله: «وَمَا يُشَبِّكُ» عام في الرحمة وفي غيرها، لأنه لم يذكر له تبيين، فهو باق على العموم في كل ما يُمسك. فإن كان تفسيره «مين رَحْمَةً»، وحذفت لدلالة الأول عليه، فيكون تذكير الضمير في «فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْ بَغْدِهِ» محلاً على لفظ (ما)، وأنت

في «مُسْكِ لَهَا» على معنى (ما)، لأن معناها الرحمة. وقرئ (فَلَا تُرْسِلْ لَهَا)، بتأنيث الضمير، وهو دليل على أن التفسير هو من رحمة، وحذف لدلالة ما قبله عليه. (٢٩٩: ٧)

الشَّيرَازِيُّ: أي من الأرزاق الحسية والمعنوية، من اللطائف والمعارف التي لا تدخل تحت حصر، قلت أو كثرت فُرسلها. (٣١١: ٣)

أبو السُّعُود: وتكثيرها للإشاعة والإيهام، أي أي شيء يفتح الله من خزائن رحمته، آية رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة، إلى غير ذلك مما لا يحيط به. (٢٧٠: ٥)

نحوه الزُّرَّوسِيُّ.

الآلُوسِيُّ: [ذكر مثل أبي السُّعُود وأضاف:]

كما أخرج ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير عنه في ركوب الحمل «هي والله رحمة فتحت للناس، ثم يقول: «وَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ» وأخرج ابن أبي حاتم عن السُّدِّي: الرحمة: المطر، وعن ابن عباس: القوبة، والمراد التمثيل، والجواز والمجورور في موضع الحال لافي موضع الصفة، لأن اسم الشرط لا يوصف. (١٦٥: ٢٢)

ابن عاشور: و«مين رَحْمَةً» بيان لإيهام (ما) والرباط بمحذوف، لأنه ضمير منصوب. والفتح: تمثيلية لإعطاء الرحمة؛ إذ هي من التفاضل التي تُنسب المدحرات المتناسف فيها، فكانت حالة إعطاء الله الرحمة شبهة بحالة فتح الخزائن للمطاء، فأشير إلى هذا التمثيل بفعل «الفتح»، ويانه بقوله: «مين رَحْمَةً»

قرينة الاستعارة التمثيلية. (٢٢: ١١١)

الطَّاهِرَاتِيَّ: والتعبير بالفتح أنسب من الإرسال في الخزان، ففيه إشارة إلى أن الرحمة التي يُؤتاها الناس مخزونة في خزائن محبطة بالناس، لا يتوقف نيلهم منها إلا إلى فتحها، من غير مثونة زائدة.

وقد عبر عن الرزق الذي هو التبعة بالرحمة، للدلالة على أن إفاضته تعالى لهذه النعم ناشئة من مجرد الرحمة، من غير توقع لنفع يعود إليه، أو كمال يستكمل به.

عبد الكريم الخطيب: وقد قيد ما يرسل من الله سبحانه بالرحمة، إشارة إلى ما له سبحانه من فضل وإحسان وأنه رحيم بعباده، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأطلق ما يمسك، ولم يقيد بالرحمة أو غيرها، إشارة إلى أن الله سبحانه إنما يمسك ما يمسك لاضتماما بمسكه، وإلما للحكمة وتقدير. (١١: ٨٥٢)

مكارم الشيرازي: ملاحظات:

١- التعبير بـ «يُفْتَحُ» من مادة «فتح» إشارة إلى وجود خزائن الرحمة الإلهية التي ورد ذكرها أيضاً، في آيات أخرى من القرآن الكريم. والملفت للظن أن هذه الخزائن بمجرد فتحها، تجري الرحمة على الخلائق بلا أدنى حاجة إلى شيء آخر، وبدون أن يستطيع أحد منعها من ذلك.

وتقدم مفهوم «فتح الرحمة» على «إسائها»، لأن رحمة الله تسبق غضبه دوماً.

٢- تعبير «الرحمة» له معنى واسع وشامل لكل

المواهب الإلهية في الكون، معنوية ومادية، ولهذا السبب يحس المؤمن عند ما توصل أمامه جميع الأبواب، بأن الرحمة تتساب في قلبه وروحه، فيكون مسروراً وقائماً هادئاً ومطمئناً، حتى وإن كان مأسوراً في السجن.

وتارةً ينعكس الحال، وذلك حينما تكون جميع الأبواب الظاهرية مفتوحة أمام الإنسان، ومع ذلك يحس في أعماقه بالضيق والضغط، ويرى الدنيا على سعتها سجناً مظلماً موحشاً، لمجرد عدم انفتاح باب الرحمة الإلهية في أعماقه. وهذا امر محسوس وملحوس للجميع.

٣- استعمال صفتي (العزیز والحكيم) لتوضيح قدرة الله سبحانه وتعالى... (١٤: ١٥)

٢٧- ... قُلْ أَقْرَأْتُمْ مَا تُدْعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي... الزمر: ٣٨

الطبري: يقول: إن أرادني ربي برحمة أن يُصيبني سعة في معيشتي، وكثرة مالي، ورخاء وعافية في بدني، هل هن ممسكات عني ما أراد أن يُصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك، ودلالة ما ظهر من الكلام عليه.

والمعنى: فإنهم يقولون: لا، فقل: حسبي الله بما سواه من الأشياء كلها، إياه أعبد، وإليه أفزع في أموري دون كل شيء سواه، فإنه الكافي، وبيده الضر والتقع، لا إلى الأصنام والأوثان التي لا تنصر ولا تنفع.

(١١: ٨)

رَطل زَيْتًا، والمِثْل غير معلوم، ولكن لفظه لفظ المعرفة والعبد نكرة، فلذلك نصب العبد، وله أن يرفع، واستشهد لقليله ذلك بقول الشاعر:

ما في معدّ القبانل كلّها

قطعان مثلك واحد معدود

وقال: ردّ «الواحد» على «مثل» لأنه نكرة، قال:

ولو قلت: ما مثلك رجل، ومثلك رجل، ومثلك رجلاً، جاز، لأن مثل يكون نكرة، وإن كان لفظها معرفة.

الزّجاج: وقوله: «رَحْمَةً وَعِلْمًا» منصوب

على التّمييز.

الماورديّ: فيه وجهان:

أحدهما: [قول يحيى بن سلام]

الثاني: معناه: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء.

(١٤٤: ٥)

الطّوسيّ: «رَحْمَةً وَعِلْمًا» ونصبهما على

التّمييز، ومعناه: وسعت رحمتك، أي نعمتك ومعلومك

كل شيء، فنقل الفعل إلى الموصوف على وجه

المبالغة، كما قالوا: طببت به نفسي.

الميّديّ: أي نالت رحمتك في الدنيا كل شيء.

وأحاط علمك بكل شيء.

الزّمخشريّ: فإن قلت: تعالى الله عن المكان.

فكيف صحّ أن يقال: وسع كل شيء؟

قلت: الرّحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في

المعنى. والأصل: وسع كل شيء رحمتك وعلمك.

ولكن أزيل الكلام من أصله، بأن أسند الفعل إلى

التّعليّ: «بِرَحْمَةٍ نعمة ورخاء.

الميّديّ: «أو أرادني بِرَحْمَةٍ نعمة وبركة.

(٤١٩: ٨)

الطّبرسيّ: «بِرَحْمَةٍ أي بخير أو صحة.

(٤٩٩: ٤)

لاحظ: م س ك: «محسكات».

٢٨- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الزمر: ٥٣

راجع: ق ن ط: «تَقْنَطُوا».

٢٩- ... وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا... المؤمن: ٧

يحيى بن سلام: ملأت كل شيء رحمة وعلمًا، أو

رحمة عليه وعلمًا به.

(الماورديّ: ١٤٤: ٥)

الطّبرسيّ: وقد اختلف أهل الرّيبة في وجه

نصب: «الرّحمة والعلم» فقال بعض نحويّ البصرة:

انتصاب ذلك كانتصاب: «لك مثله عبدًا» لأنك قد

جعلت «وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ» وهو مفعول له،

والفاعل التّاء، وجاء بالرّحمة والعلم تفسيرًا، وقد

شغلت عنهما الفعل كما شغلت «المثل» بالهاء، فلذلك

نصبته تشبيهًا بالمفعول بعد الفاعل.

وقال غيره: هو من المنقول، وهو مفسّر: وسعت

رحمته وعلمه، وسع هو كل شيء رحمةً، كما تقول:

طابت به نفسي، وطبت به نفسيًا، وقال: أما لك مثله

عبدًا؟ فإنّ المفادير لا تكون إلا معلومة، مثل: عندي

وأما الرحمة فهي إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة والإحسان راجع على جانب الضرر. وأنه تعالى إنما خلق الخلق للرحمة والخير، لا للإضرار والشر.

فإن قيل: قوله: ﴿وَرَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ فيه سؤال، لأن العلم وسع كل شيء، أما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء، لأن الضرر وحال وقوعه في الضرر لا يكون ذلك الضرر رحمة، وهذا السؤال أيضاً مذكور في قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦.

قلنا: كل موجود فقد نال من رحمة الله تعالى نصيباً، وذلك لأن الموجود إما واجب وإما ممكن. أما الواجب فليس إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإيجاده، وذلك رحمة. فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد وصل إليه نصيب ونصاب من رحمة الله، فلهذا قال: ﴿وَرَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾.

وفي الآية دققة أخرى، وهي أن الملائكة قدّموا ذكر الرحمة على ذكر العلم، فقالوا: ﴿وَرَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ وذلك لأن مطلوبهم إيصال الرحمة، وأن يتجاوز عما علمه منهم من أنواع الذنوب. فالمطلوب بالذات هو الرحمة، والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه منهم، والمطلوب بالذات مقدم على المطلوب بالعرض. ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوباً بالعرض، لا جرم لما ذكرنا حدّ الطبّ قدّموا

صاحب الرحمة والعلم، وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم، كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء.

فإن قلت: قد ذكر الرحمة والعلم، فوجب أن يكون ما بعد الفاء مشتقاً على حديثهما جميعاً، وما ذكر إلا الغفران وحده؟

قلت: معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك. (٤١٦: ٣)

ابن عطية: نصب الرحمة على التمييز، وفيه حذف تقديره: يقولون، ومعناه: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وهذا نحو قولهم: نفقات شحماً، ونصبت عرفاً، وطبت نفساً. (٥٤٨: ٤)

الطبرسي: والمعنى: أنه لا اختصاص لمعلوماتك، بل أنت عالم بكل معلوم، ولا تختص رحمتك حيّاً دون حيٍّ بل شملت جميع الحيوانات، وفي هذا تعليم الدعاة ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال. (٥١٥: ٤)

الفخر الرازي: وفيه مسائل. [إلى أن قال:] المسألة الثالثة: اعلم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثة أنواع من الصفات: الربوبية، والرحمة، والعلم. أما الربوبية فهي إشارة إلى الإيجاد والإبداع. وفيه لطيفة أخرى وهي أن قولهم: ﴿وَرَبُّنَا﴾ إشارة إلى التربية، والتربية عبارة عن إبقاء الشيء على أكمل أحواله وأحسن صفاته. وهذا يدل على أن هذه المكنات، كما أنها محتاجة حال حدوثها إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى وإيجاده، فكذلك إنها محتاجة حال بقائها إلى إبقاء الله.

فلمّا نُقِلَ الفعل عن الرّحمة والعلم، نُصِبَ على التّفسير. (٢٩٥: ١٥)

الْبَيْضَاوِي: أي وسعت رحمته وعلمك، فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرّحمة والعلم والمبالغة في عمومها، وتقديم الرّحمة لأنّها المقصودة بالذّات ها هنا. (٣٣١: ٢)

مثله أبو السّعود. (٤٠٩: ٥)

الْثَّيْسَابُورِي: وفي تقديم الرّحمة على العلم فائدة، هي أنّ المطلوب الملائكة في هذا المقام، هو أن يرحم المؤمنين، فكأنّهم قالوا: أرحم من علمت منه القوة واتباع الدّين.

قالت علماء المعتزلة: الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون صالحون، طلب مزيد الكرامة والثّواب، فهو بمنزلة الشّفاعّة، وإذا ثبت شفاعّة الملائكة لأهل الطّاعة، فكذلك شفاعّة الأنبياء ضرورة أنّه لا قائل بالفرق. (٢٨: ٢٤)

أَبُو حَيَّانَ: وأسند الوسع إلى صاحبها بمبالغة، كأنّ ذاته هي الرّحمة والعلم، وقد وسع كلّ شيء. وقُدِّمَ الرّحمة، لأنّهم بها يستمطرون إحسانه، ويتوسّلون بها إلى حصول مطلوبهم من سؤال المغفرة. (٤٥١: ٧)

الْبَرْوَسَوِي: نُصِبَ على التّمييز، والأصل: وسعت رحمته وعلمك لاذنك، لامتناع المكان في حقّه، فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرّحمة والعلم، كأنّ ذاته رحمة وعلم واسع كلّ شيء. وتقديم الرّحمة وإن كان العلم أشمل وأقدم تعلّقاً من

فيه حفظ الصّحّة على إزالة المرض، فقالوا: الطّب علم يتصرّف منه أحوال بدن الإنسان، من جهة ما يصحّ ويحول عن الصّحّة، لتُحفظ الصّحّة حاصلّة وتُسَرَّدَ زائلة، فكذا هاهنا المطلوب بالذّات هو الرّحمة.

وأما التّجاوز عمّا علمه منهم من أنواع الذّنوب، فهو مطلوب بالعرض، لأجل أنّ حصول الرّحمة على سبيل الكمال لا يحصل إلّا بالتّجاوز عن الذّنوب، فلهاذا السّبب وقع ذكر الرّحمة سابقاً على ذكر العلم.

المسألة الرابعة: دلّت هذه الآية على أنّ المقصود بالقصة الأولى في الخلق والتّكوين، إنّما هو الرّحمة والفضل والجود والكرم، ودلّت الدّلالات اليقينيّة على أنّ كلّ ما دخل في الوجود من أنواع الخير والشرّ والسّعادة والشّقاة، فيقضاء الله وقدره، والجمع بين هذين الأصلين في غاية الصّعوبة، فعند هذا قالت الحكماء: الخير مراد مرضي، والشرّ مراد مكروه، والخير مقضيّ به بالذّات، والشرّ مقضيّ به بالعرض، وفيه غور عظيم.

المسألة الخامسة: قوله: ﴿وَبَيَّنْتُ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَةٍ وَعِلْمًا﴾ يدلّ على كونه سبحانه عالماً بجميع المعلومات التي لانهاية لها من الكلّيّات والجزئيّات، وأيضاً قلولا ذلك، لم يكن في الدّعاء والتضرّع فائدة، لأنّه إذا جاز أن يخرج عن علمه بعض الأشياء، فعلى هذا التقدير لا يعرف هذا الدّاعي أنّ الله سبحانه يعلمه ويعلم دعوته. وعلى هذا التقدير لا يبيح في الدّعاء فائدة البتّة. (٣٥: ٢٧)

الْقُرْطُبِي: أي وسعت رحمته وعلمك كلّ شيء.

بالثناء، لأنه أدخل في التضرّع وأرجى للإجابة،
و توجّهوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه، لأن سعة
الرحمة مما يقطع باستجابة الغفران، وسعة العلم تعلق
بثبوت إيمان الذين آمنوا.

ومعنى السعة في الصفتين: كثرة تعلقاتهما، وذكر
سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق إيمان المؤمنين، فهو
بمنزلة قول القائل: أنت تعلم أنهم آمنوا بك وحدوك.
وجيء في وصفه تعالى، بالرحمة الواسعة والعلم
الواسع بأسلوب التمييز المحسوس عن النسبة، لما في
تركيبه من المبالغة بإسناد السعة إلى الذات ظاهراً،
حتى كأن ذاته هي التي وسعت، فذلك إجمال
يستشرف به السامع إلى ما يرد بعده، فيجىء بعده
التمييز المبين لنسبة السعة، أنها من جانب الرحمة
وجانب العلم، وهي فائدة تميز التسمية في كلام
العرب، لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكينا للصفة في
النفس، كما في قوله تعالى: ﴿وَاشْتَغَلِ الرَّأْسُ شَيْئًا﴾
مريم: ٤.

والمراد أن الرحمة والعلم وسعا كل موجود، الآن،
أي في الدنيا، وذلك هو سياق الدعاء، كما تقدم أنفاً،
فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة
الله، سواء في ذلك المؤمن والكافر والإنسان
والحيوان.

﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾: كل موجود، وهو عام مخصوص
بالعقل بالنسبة للرحمة، أي كل شيء محتاج إلى
الرحمة، وتلك هي الموجودات التي لها إدراك تدرك به
الملائكة والمساكين والتابع والضار. من الإنسان

الرحمة، لأنها المقصودة بالذات هاهنا. وفي «عين
المعاني» ملأت كل شيء نعمة وعلماً به.

يقول الفقير: دخل في عموم الآية الشيطان
ونحوه، لأن كل موجود فله رحمة دنيوية أبنة، وأقلها
الوجود، وللشيطان إنظار إلى يوم الدين ويكون من
الرحمة الدنيوية إلى غير ذلك. (٨: ١٥٧)

الآلوسي: ﴿رُحْمَةً وَعِلْماً﴾ على
التمييز. وهو محوّل عن الفاعل، والأصل: وسعت
رحمتك وعلمك كل شيء، وحوّل إلى ما في النظم
الجميل للمبالغة في وصفه عز وجل بالرحمة والعلم؛
حيث جعلت ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة والعلم.
مع التلويح إلى عمومها، لأن نسبة جميع الأشياء إليه
تعالى مستوية فتقتضي استواءها في شمولها، ووصفه
تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سبحانه:
﴿فَاغْبِرْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾... ﴿إِلَى أَنْ
قَالَ:﴾

و يتضمن التمهيد المذكور الإشارة إلى أن الرحمة
الواسعة والعلم الشامل، يقتضيان أن ينال هؤلاء،
الفوز العظيم والقسط الأعلى من الرضوان، وفيه إيماء
إلى معنى:

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَاهُ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَأُ
فَإِنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ بَالِغَ حَقِّ الْمَالِفَةِ فِي آدَاءِ حَقِّهِ
تَعَالَى، فَهُوَ مَقْصَرٌ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا أُنَا
إِلَّا أَنْ يَتَغَفَّنِي اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ». وتقديم الرحمة،
لأنها المقصودة بالذات هاهنا. (٢٤: ٤٧)

ابن عاشور: واقتنع دعاء الملائكة للمؤمنين

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿وَرَبُّمَا وَبَيْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ هو من تسبيح الملائكة لله، ومن استمطارهم من واسع رحمته للمؤمنين، فمن رحمة الله التي وسعت كل شيء يطلب الملائكة الرحمة للمؤمنين، الذين تابوا، واثبوا سبيل الله بالإيمان به.

وفي قرن الرحمة بالعلم، إشارة إلى أن رحمة الله إنما تقع حيث علم الله موقعها من عبادته. (١٢: ١٢٠٩)
فضل الله: فانت الرحيم بعبادك، العالم بكل الظروف الداخلية والخارجية التي فرضت عليهم الانحراف، وأوقعتهم في المعصية، وأهدتهم عنك.

(٢٠: ١٧)

٣٠- أَمْ يَسْمُونُ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَتْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَقْنَا بَعْضَهُمْ لَفَافٍ بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ لِيُعْذِرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَعَرْنَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْتُمُونَ. الزخرف: ٣٢

قَتَادَةَ: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني الجنة.

مثله السدي: (الطبري: ١١: ١٨٢)

مقاتيل: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يقول: أبا أيديهم مفاتيح الرسالة، فيضونها حيث شاؤوا، ولكنها بيدي اختار من أنشاء من عبادي للرسالة. ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني الجنة. (٣: ٧٩٤)

الطبري: يقول تعالى ذكره: أهؤلاء القائلون: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يا محمد، يقسمون رحمة ربك بين خلقه، فيجملون كرامته لمن شاؤوا، وفصله لمن أرادوا، أم الله الذي

والحيوان، إذ لا فائدة في تعلق الرحمة بالحجر والشجر ونحوهما. وأما بالنسبة إلى العلم فالعموم على بابه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلْقٍ﴾ الملك: ١٤.

ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم، اندفع ما عسى أن يقال: إن رحمة الله لا تنسج المشركين يوم القيامة؛ إذ هم في عذاب خالد، فلا حاجة إلى تخصيص عموم كل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة القاضية، بعدم سعة رحمة الله للمشركين بعد الحساب.

وتفرغ على هذه التوطئة بنباجة الله تعالى ما هو المتوسل إليه منها، وهو طلب المغفرة للذين تابوا، لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم، وكانت رحمته وسعت كل شيء، فقد استحقوا أن تسلمهم رحمته، لأنهم أحرى به.

الطباطبائي: وقوله: ﴿وَرَبُّمَا وَبَيْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ حكاية من استغفارهم، وقد بدأوا فيه بالثناء عليه تعالى بسعة الرحمة والعلم، وإسما ذكروا الرحمة وشفعوها بالعلم، لأنه برحمته يتم على كل محتاج، فالرحمة مبدأ إفاضة كل نعمة، ويعلمه يعلم حاجة كل محتاج مستعد للرحمة. [إلى أن قال:]

ولازم سعة الرحمة وهي عموم الإعطاء، أن له أن يعطي ما يشاء لمن يشاء، ويتنعم ما يشاء ممن يشاء. وهذا معنى المرة التي هي القدرة على الإعطاء والمنع. ولازم سعة العلم لكل شيء، أن ينفذ العلم في جميع أقطار الفعل، فلا يداخل الجهل شيئاً منها، ولا زمه إتيان الفعل، وهو الحكمة. (١٧: ٣٠٩)

يقسم ذلك، فيعطيه من أحب، ويحرمه من شاء؟

﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يقول تعالى ذكره: ورحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. (١١: ١٨٢)

المأوردي: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني التوبة فيضعوها حيث شاؤوا.

﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن التوبة خير من الغنى.

الثاني: أن الجنة خير من الدنيا.

الثالث: أن إتمام الفرائض خير من كثرة التوافل.

الرابع: أن ما يفضل به عليهم خير مما يمايزهم عليه من أعمالهم، قاله بعض أصحاب الخواطر.

(٥: ٢٢٣)

الطوسي: قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يعني رحمة الله ونعمه من الثواب في الجنة، خير مما يجمعه هؤلاء الكفار من حطام الدنيا.

(٩: ١٩٦)

المبيدي: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني التوبة والرسالة. [إلى أن قال] ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني التوبة، ﴿وَأَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من المال.

وقيل معناه: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ عباده بالإيمان والاسلام، ﴿وَأَخَيْرٌ﴾ من الأموال التي يجمعونها.

وقيل: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يعني الجنة، ﴿وَأَخَيْرٌ﴾ للمؤمنين، ﴿مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يجمع الكفار من الأموال.

(٩: ٦٥)

الزمخشري: ﴿أَمْ يَقْسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾

هذه الهزة للإنكار المستغل بالتجهيل والتعجب من اعتراضهم وتحكمهم، وأن يكونوا هم المدبرين لأمر التوبة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بها، والمتولين لقسمه رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباطر قدرته وبالغ حكمته. [إلى أن قال:]

فما ظنك بهم في تدبير أمور الدين الذي هو رحمة الله الكبرى ورافته العظمى؟ وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآخرة والسلم إلى حلول دار السلام؟ ثم قال: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ يريد: وهذه الرحمة، وهي دين الله وما يتبعه من الفوز في المآب، خير مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا. (٣: ٤٨٥)

ابن عطية: وقف على جهة التوبيخ لهم بقوله: ﴿أَمْ يَقْسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾، المعنى على اختيارهم وإرادتهم تنقسم الفضائل والمكانة عند الله. والرحمة: اسم يعم جميع هذا. [إلى أن قال] قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ قال قتادة والسدي: يعني الجنة.

لأنك أن الجنة هي الغاية، ورحمة الله في الدنيا بالمهداية، والإيمان خير من كل مال. وهذا اللفظ تحقيق للدنيا. (٥: ٥٣)

الطبرسي: ﴿أَمْ يَقْسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ يعني التوبة بين الخلق، بين سبحانه أنه هو الذي يقسم التوبة لا غيره. [إلى أن قال:]

﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي ورحمة الله سبحانه ونعمته من الثواب والجنة خير مما يجمعه

بالرحمة: التوبة. [إلى أن قال:]

﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ أي التوبة وما يتبعها من
سعادة الدارين. (٣٣: ٦)

نحوه البرؤوسى. (٣٦٥: ٨)

الألوسى: إنكار فيه تجهيل و تعجيب من
تحكمهم، بنزول القرآن العظيم على من أرادوا.
والرحمة يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها - وهو ظاهر
كلام «البحر» - أو كزل تعيينهم لمن ينزل عليه الوحي
منزلة التقسيم لها، وتدخل التوبة فيها. ويجوز أن
يكون المراد بها التوبة وهو الأنسب لما قيل، وعليه
أكثر المفسرين. وفي إضافة الرب إلى ضميره ﷻ من
تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه. وفي إضافة
الرحمة إلى الرب إشارة إلى أنها من صفات الربوبية.
[إلى أن قال:] أي التوبة وما يتبعها من سعادة الدارين.
وقيل: الهداية والإيمان. (٧٨: ٢٥)

ابن عاشور: ولما كان الاصطفاء للرسالة رحمة
لمن يصطفى لها، ورحمة للناس المرسل إليهم، جعل
تحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله، باختيارهم من
يختار لها، وتعين المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين. [إلى
أن قال:]

وجملة ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ غير ميسرة يغفون
تذليل للركة عليهم. وفي هذا التذليل رد ثان عليهم،
بأن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو
أقل من رحمة الله، فهي خير مما يجمعون من المال الذي
جعلوه سبب التفضيل، حين قالوا: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا
الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْآنِيِّينَ عَظِيمٍ﴾ الزخرف:

هؤلاء من خطام الدنيا. (٤٦: ٥)

أبو حيان: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ فيه
توبيخ و تعجيب من جهلهم، كأنه قيل: على اختيارهم
و إرادتهم تقسم الفضائل من التوبة وغيرها. ثم في
إضافته في قوله: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ تشريف له ﷻ.
و أن هذه الرحمة التي حصلت لك ليست إلا من ربك
المصلح لحالك والمربيك. [إلى أن قال:]

و ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ قيل: التوبة، وقيل: الهداية
والإيمان. وقال قتادة السدي: الجنة خير مما يجمع
هؤلاء من خطام الدنيا. وفي هذا اللفظ تحقير للدنيا
وما جُمع فيها من متاعها. (١٣: ٨)

الشريبي: أي إكرام المحسن إليك، وإنعامه،
و تشريفه بأنواع اللطف والبر، وإعظامه بما ريساك له
من تخصيصك بالإرسال إليهم، لإعناهم من الضلال،
وجعلك - وأنت أفضل العالمين - الرسول إليهم،
ففضلوا بفضلتك مع أنك أشرفهم نسباً وأفضلهم
حسباً، وأعظمهم عقلاً وأصفاهم لباً وأرحمهم قلباً،
ليتصرفوا في تلك الرحمة التي هي روح الوجود و سر
الأمر، لا بحسب شهواتهم، وهم لا يقدر أن على
التصرف في المتاع الزائل بمثل ذلك. [إلى أن قال:]

﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ أي المربي لك والمدير لأمرك
بإرسالك، وإنارة الوجود برسالته التي هي لعظمها
جديرة بأن تضاف إليه، ولا يسمى غيرها رحمة.

(٥٦٦: ٣)

أبو السعود: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾
إنكار فيه، تجهيل لهم و تعجيب من تحكمهم، والمراد

في شؤون الإرادة الإلهية، لجهة ما يقسم الله فيه رحمة بين عباده، من خلال ما يعرفه من أسرار صلاحهم وفسادهم، بما لا مكان لإبداء الرأي فيه، ولا أساس للاعتراض عليه. (٢٣٤: ٢٠)

٣١- ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الدخان: ٦ و ٥

ابن عباس: أي رافة منا بخلقنا، ونعمة منا عليهم بما بعثنا عليهم من الرسل. (الطبرسي: ٥: ٦١)

القرءاء: ﴿أمرًا﴾ هو منصوب بقوله: ﴿يُفَرِّقُ﴾ على معنى يفرق كل أمر فرقا وأمرًا، وكذلك قوله: ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ يفرق ذلك رحمة من ربك، ويجوز أن تُنصب الرحمة بوقوع ﴿مُرْسِلِينَ﴾ الدخان: ٥، عليها، تجعل الرحمة هي التي تفرق. (٣٩: ٣)

الطبري: واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله: ﴿أمرًا﴾ الدخان: ٥، فقال بعض نحوي الكوفة: نُصب على ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ الدخان: ٣، أمرًا، و﴿رَحْمَةً﴾ على الحال. وقال بعض نحوي البصرة: نصب على معنى يفرق كل أمر فرقا وأمرًا. قال: وكذلك قوله: ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ قال: ويجوز أن تُنصب الرحمة بوقوع ﴿مُرْسِلِينَ﴾ الدخان: ٥، عليها، فجعل الرحمة للتي. (٢٢٣: ١١)

نحو الزجاج. (٤٢٤: ٤)
الماوردي: وفي ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ هنا وجهان: أحدهما: أنها نعمة الله ببعثه رسوله ﷺ. الثاني: أنها رافته بهداية من آمن به. (٢٤٦: ٥)

٣١. فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه، فلا يكون مثل اصطفا الله العبد ليرسله إلى الناس.

ورحة الله: هي اصطفاؤه عبده للرسالة عنه إلى الناس، وهي التي في قوله: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ والمعنى: إذا كانوا غير قاسمين أقل أحوالهم، فكيف يقسمون ما هو خير من أهم أمورهم؟

(٢٤٤: ٢٥)

الطباطبائي: المراد بالرحمة على ما يعطيه السياق: التوبة. [إلى أن قال:]

﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي التوبة خير من المال، فكيف يملكون قسها وهم لا يملكون قسم المال فيما بينهم. (٩٨: ١٨)

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ الرحمة هنا: هي القرآن الكريم، الذي هو رحمة من رحمة الله، التي أشار إليها سبحانه في قوله: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ فهذا القرآن، وما يعمل إلى الناس من خير، هو خير من كل ما يجمع الناس جميعًا من مال، وما يقتنون من متاع، وما يرزقون من بنين. (١٢٨: ١٣)

فضل الله: وهذا هو التعليق القرآني على هذه المقولة، فإن الرسالة ليست شأنًا بشريًا يرجع أمره إلى الناس، ليحددوا ملامح الرسول على أساس طبقي، بل هي شأن إلهي، يرحم الله به من يشاء فيمن يصفه بكرامته، ويختاره لرسالته، فمن تنوفا في فكره الصفات الرسالية، وأخلاقه ومنهجه، ولهذا فلاهم عندما يتحدثون بهذه الطريقة، فلاهم يتدخلون

من عادتنا أن نرسل رحمتنا.

وفصل ﴿كُلُّ أَمْرٍ﴾ من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة. وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عزّ وجلّ. لأنّ المفروض في تكليف العباد تعريضهم للمنافع والأصل: إنا كنا مرسلين رحمة مثلاً، فوضع الظاهر موضع الضمير، إذ اثباتاً بأنّ الرّبوبيّة تقتضي الرحمة على المربوبين.

وقرأ الحسن: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ على: تلك رحمة، وهي تنصرف انتصاباً بأنها مفعول له. (٥٠٦: ٣) ابن عطية: وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ يحتمل أن يريد الرسل والأنبياء، ويحتمل أن يريد الرحمة التي ذكر بعد، وعلى التأويل الأول نصب قوله: ﴿رَحْمَةً﴾ على المصدر، ويحتمل أن يكون نصبها على الحال.

(٦٩: ٥)

الطبرسي: وقوله: ﴿رَحْمَةً﴾ منصوب على أنّه مفعول له، أي أنزلناه للرحمة. وقال الأخفش: هو منصوب على الحال، أي راحمين رحمة. (٦١: ٥) القرطبي: وهو [أمر] مصدر في موضع الحال، وكذلك ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ وهما عند الأخفش حالان، تقدیرهما: أنزلناه أمرين به وراحمين.

(١٦٨: ١٦)

الفقر الرازي: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ فيبين أنّ ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من الله تعالى، ثمّ يبين أنّ ذلك الإرسال إنما كان لأجل تكميل الرحمة، وهو قوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ وكان الواجب أن يقال: رحمة مثلاً، إلّا أنّه وضع الظاهر موضع المضمّر، إيداناً

الطوسي: إخبار منه تعالى أنّه يرسل الرسل ﴿رَحْمَةً﴾، أي نعمة. ونصبه على المصدر، واختار الأخفش النصب على الحال، أي أنزلناه أمرين راحمين. ويجوز أن يكون نصباً على أنّه مفعول له، أي أنزلناه للرحمة. وسميت التهمة رحمة، لأنها بمنزلة ما يُبَيّن على فعله رقة القلب على صاحبه، ومع داعي الحكمة إلى الإحسان إليه يؤكد أمره. (٢٢٥: ٩١)

القسيري: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ وهي الرسول ﷺ، قال صلوات الله عليه: «أنا رحمة مهداة». (٣٨٠: ٥)

المبيدي: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي راحة نفسي بخلفي، ونعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل، وقيل: معناه: أنزلنا القرآن أمراً من عندنا، وأرسلنا محمداً رحمة مثلاً لقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧.

الزمخشري: فإن قلت: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ بِمَ يَتَعَلَّقُ؟

قلت: يجوز أن يكون بدلاً من قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ الدخان: ٣، و﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ مفعولاً له، على معنى إنا أنزلنا القرآن، لأنّ من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم، وأن يكون تعليلاً لـ ﴿يُنْفِرُ﴾ أو لقوله: ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ الدخان: ٥، و﴿رَحْمَةً﴾ مفعولاً به. وقد وصف الرحمة بالإرسال كما وصفها به في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُنْسِكُ فَلَا مَرْسِيلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ فاطر: ٢، أي يفضّل في هذه اليلة كل أمر. أو تصدر الأوامر من عندنا، لأنّ

الأديان، فسَهَلت طرق الربّ لتعميم رسالته، حتّى ملأت أنوارك الأفاق، فكنت نتيجة كلّ من قدّمك من الرفاق. (٣: ٥٨٠)

أبو السُّعود: وقوله تعالى: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ غاية للإرسال متأخرة عنه، على أنّ المراد بها: الرحمة الواصلة إلى العباد، وباعت متقدّم عليه، على أنّ المراد مبدؤها، أي إنّنا أنزلنا القرآن، لأنّ من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد، لأجل إفاضة رحمتنا عليهم، أو لاختضاء رحمنا السابقة لإرسالهم.

ووضع الربّ موضع الضمير، للإيدان بأنّ ذلك من أحكام الرّبوبيّة ومقتضياتها، وإضافته إلى ضميره عليه الصّلاة والسلام لتشريفه، أو لتعليل له ﴿يُفَرِّقُ﴾ الدّخان: ٤، أو لقوله تعالى: ﴿أَمْرًا﴾، على أنّ قوله تعالى: ﴿رَحْمَةً﴾ مفعول للإرسال، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُغْنِيكَ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ﴾ فاطر: ٢، أي يفرّق فيها كلّ أمر، أو تصدر الأوامر من عندنا، لأنّ من عادتنا إرسال رحمنا.

ولاربيب في أنّ كلّاً من قسمة الأرزاق وغيرها، والأوامر الصّادرة منه تعالى من باب الرحمة، فإنّ الغاية لتكليف العبادة تعريضهم للمنافع.

وقرئ (رَحْمَةً) بالرفع، أي تلك رحمة. (٦: ٤٨)
نحوه البُرّسويّ. (٨: ٤٠٥)

الألوّسي: وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، تعليل له ﴿يُفَرِّقُ﴾ الدّخان: ٤، أو لقوله تعالى: ﴿أَمْرًا مِنْ عِندِنَا﴾ و ﴿رَحْمَةً﴾ مفعول به له ﴿مُرْسِلِينَ﴾، وتوحيدها للتفخيم، والجماز والمجروس

بأنّ الرّبوبيّة تقتضي الرحمة على المربوبين، ثمّ يبيّن أنّ تلك الرحمة وقعت على وفق حاجات المحتاجين، لأنّه تعالى يسمع تضرّعاتهم، ويعلم أنواع حاجاتهم.

(٢٧: ٢٤٠)
أبو حنّان: وجوزوا في ﴿رَحْمَةً﴾ أن يكون مصدرًا، أي رحمة الرحمة، وأن يكون مفعولاً له بـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾ الدّخان: ٣، أو لـ ﴿يُفَرِّقُ﴾ الدّخان: ٤، أو لـ ﴿أَمْرًا مِنْ عِندِنَا﴾، وأن يكون مفعولاً بـ ﴿مُرْسِلِينَ﴾ والرحمة توصف بالإرسال، كما وصفت به في قوله: ﴿وَمَا يُغْنِيكَ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْ يَغْفُوهُ﴾ فاطر: ٢، والمعنى على هذا: أنّنا نفصل في هذه اللّيلة كلّ أمر، أو تصدر الأوامر من عندنا، لأنّ من عادتنا أن نرسل رحمنا.

وقرأ زيد بن عليّ، والحسن (رَحْمَةً) بالرفع، أي تلك رحمة من ربك، الغائيا من مضمّر إلى ظاهر، إذ لو روعي ما قبله، لكان رحمة منا، لكنّه وُضع الظاهر موضع المضمّر، إيذانًا بأنّ الرّبوبيّة تقتضي الرحمة على المربوبين. (٨: ٣٣)

الشّيرازي: بين تعالى حال الرّسالات بقوله تعالى: ﴿رَحْمَةً﴾ وعدل لأجل ما اقتضاه التعبير بالرحمة، عمّا كان من أسلوب التّكلّم بالعطفة، من قوله: ﴿يَنَّا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ أي المحسن إليك بإرسالك وإرسال كلّ نبيّ مضى من قبلك، فإنّ رسالاتهم كانت لبّ الأنوار في العبادات، وتعميد الشّرائع في البلاد، حتّى استنارت القلوب واطمأنت النفوس، بما صارت تعهد من شرع الشّرائع وتوطئة

الإرسال لأجل الرحمة. لم يفد أن الفصل رحمة، ولا أنه سبحانه مرسل، فلا يستقيم التعليل. قيل: وينصر نصب ﴿رَحْمَةً﴾ على المفعول، قراءة الحسن وزيد بن علي برفعها، لأن الكلام عليه جملة مستأنفة، أي هي رَحْمَةٌ تعليلٌ للإرسال، فيلزم القول بأنها في قراءة التصب مفعول له، وليطابق قراءتهما في كون معنى ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾: إِنَّا كُنَّا فاعلين الإرسال.

وقال بعض أجلة المحققين: «إن القول بأنه تعليل أظهر من القول بأنه بدل، ليكون الكلام على نسق في التعليل غيب التعليل، ولما ذكر في الحالة مقتضية للإبدال، ووقوع الفصل» وأشار على ما قيل بما ذكر في الحالة مقتضية للإبدال، بأن المبدل منه غير مقصود، وأنه في حكم السقوط، وهاتنا ليس كذلك. وتعقب هذا بأنه أغلبي لا مطرد. وقوله: لوقوع الفصل، أي بين البديل والمبدل منه، بأن الفاصل غير أجنبي فلا يضر الفصل به، فتدبر. وجوز كون ﴿رَحْمَةً﴾ مصدرًا لرحمتنا مقدر، وكونها حالًا من ضمير ﴿مُرْسِلِينَ﴾، وكونها بدلًا من ﴿أَمْرًا﴾ فلا تنفل. (٢٥: ١١٤)

الطَّبَاطُبَاتِي: قوله تعالى: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي إنزاله رحمة من ربك، أو أنزاله لأجل إفاضة الرحمة على الناس، أو لاقتضاء رحمة ربك إنزاله، فقوله: ﴿رَحْمَةً﴾ حال على المعنى الأول. ومفعول له على الثاني والثالث. (١٨: ١٣٣) عبد الكريم الخطيب: تعليل لبيان الحكمة التي من أجلها يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى عباده، فهو سبحانه إنما يرسلهم رحمة منه، وفضلًا وإحسانًا.

في موضع الصفة لها، وإيقاع الإرسال عليها هنا كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: ﴿مَا يَنْفَعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ فاطر: ٢.

والمعنى على ما في «الكشاف»: يفصل في هذه الليلة كل أمر، لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا، وفصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة، أي أن المقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمة، أو تصدر الأوامر من عندنا، لأن من عادتنا ذلك. والأوامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضًا، لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمنافع.

وفيه كما قيل: إشارة إلى أن جعله تعليلًا لقوله سبحانه: ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾، إنما هو على تقدير: أن يراد بالأمر مقابل التهي، وهو يحيري على تقديري المصدرية والحالية. [إلى أن قال:]

وجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ بدلًا من قوله سبحانه: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ الدخان: ٣، الواقع تعليلًا لإنزال الكتاب بدل كل أو اشتغال باعتبار الإرسال والإنذار، ويكون ﴿رَحْمَةً﴾ حينئذ مفعولًا له، أي أنزلنا القرآن، لأن عادتنا إرسال الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم.

واختيار كون الرحمة مفعولًا له، ليطابق البديل والمبدل منه، إذ معنى المبدل منه: فاعلين الإنذار، ويطابقه: فاعلين الإرسال. ولم يجوز كونها كذلك على وجه التعليل، بل أوجب كونها مفعولًا به ليصح: إذ لو قيل: فيها تفصيل كل شأن حكيم، لأننا فاعلون

وإلا فإن مع كل إنسان رسولا يدعو إلى الإيمان بالله، وهو عقله، الذي لو أحسن النظر به، ووجهه نحو الاتجاه الصحيح لعرف ربه، وآمن به. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم، أنه لم يدعهم لعقولهم التي قد تضلّ وترغب، فبعث إلى هذه العقول رسولا من عنده، ينبّه الغافل منها، ويوقظ السائم، ويهدي الضالّ الحائر. ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ النساء: ١٦٥ (١٨٥: ١٦٣)

مكارم الشيرازي: ولأجل تبيان العلة الأساسية لنزول القرآن، وإرسال النبي ﷺ وكون المقدرات في ليلة القدر، تضيف الآية: ﴿وَرَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ نعم، فإن رحمة التي لا تحصى توجب أن لا يترك العباد وشأنهم، بل يجب أن ترسل إليهم التعليمات اللازمة، لترشدكم في سيرهم إلى الله، عبر ذلك المسير التكاملي المليء بالالتزامات والتعرجات، فإن كل عالم الوجود يصدر عن رحمته الواسعة وينبع منها، والبشر أكثر تنعّما بهذه الرحمة من كل الموجودات.

(١١٩: ١٦٦)

فضل الله: ﴿وَرَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ الذي يشرف على رعاية عباده بالرحمة التي تُدير أمورهم، وتقودهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. (٢٧٩: ٢٠)

٣٢- وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً...

الأحقاف: ١٢

الكيساني: ﴿إِمَامًا﴾ يؤتم به، ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن وعمل به، ونصبا على الحال. (التعليق: ٩: ١٠)

أبو عبيدة: فيه إضمار، أي أنزلناه أو جعلناه إمامًا ورحمة.

(التعليق: ٩: ١٠)

الزجاج: ﴿إِمَامًا﴾ منصوب على الحال، وقوله: ﴿وَرَحْمَةً﴾ عطف عليه.

(٤٤٠: ٤)

نحوه ابن عطية.

(٩٥: ٥)

الطوسي: ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ أي جعلناه إمامًا ورحمة، وأنزلناه إمامًا يقتدى به، ورحمة، أي نعمة على الخلق.

(٢٧٤: ٩)

المبيدي: ﴿إِمَامًا﴾ يقتدى به، ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن به، وهما منصوبان على الحال، وقيل: فيه إضمار، أي جعلناه إمامًا ورحمة. وفي الكلام محذوف تقديره: جعلنا كتاب موسى إمامًا ورحمة، ولم يهتدوا به.

(١٤٨: ٩)

نحوه الخطيرسي.

(٨٥: ٥)

الزمخشري: ومعنى ﴿إِمَامًا﴾ قُدْوَةٌ يُؤْتَمُّ بِهِ فِي دين الله وشرائعه، كما يؤتم بالإمام، ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن به وعمل بما فيه.

(٥١٩: ٣)

الفخر الرازي: ومعنى ﴿إِمَامًا﴾، أي قُدْوَةٌ ﴿وَرَحْمَةً﴾ يُؤْتَمُّ بِهِ فِي دين الله وشرائعه، كما يؤتم بالإمام، ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن آمن به وعمل بما فيه. ووجه تعلّق هذا الكلام بما قبله أن القوم طعنوا في صحة القرآن، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الصّالحين، وكأنه تعالى قال: الذي يدلّ على صحّة القرآن أنكم لا تنازعون في أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى ﷺ، وجعل هذا الكتاب إمامًا يقتدى به.

ثم إن التوراة مشتتة على البشارة بمقدم محمد ﷺ،

من الله سبحانه لمن آمن به وعمل بوجبه. (١٥: ٢٦)
ابن عاشور: ﴿إِنَّمَا وَرَحْمَةً﴾ حالان من
﴿كِتَابِ مُوسَى﴾، ويموز كونهما حالين من
﴿مُوسَى﴾ والمعنيان متلازمان. [إلى أن قال:]
والرحمة: اسم مصدر لصفة الرَّاحِم، وهي من
صفات الإنسان، فهي رقة في النفس تبعث على سوق
الخير لمن تتعدى إليه. ووصف الكتاب بها استعارة،
لكونه سبباً في نفع المثبتين، لما تضمنته من أسباب الخير
في الدنيا والآخرة.

ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة،
وموسى أيضاً رحمة لرسالته، كما وصف محمد ﷺ
بذلك في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
الأنبياء: ١٠٧.

عبد الكريم الخطيب: هو رد على مقولة
المشركين في القرآن بأنه إفاك قديم، أي إن هذا القرآن
ليس إفاكاً قديماً كما يدعون، فلقد سبقه كتاب موسى
الذي هو إمام، أي هُدى يُهتدى به الناس، ورحمة من
الله إليهم. وهذا القرآن هو مصدق لما في كتاب موسى،
ليُنبذ هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالإعراض
عنه، ويُبشِّر المحسنين الذين أحسنوا إلى أنفسهم بهذا
الخير الذي ساقوه إليها من هذا الكتاب. (١٣: ٢٧٢)
مكارم الشيرازي: والتعبير بـ ﴿إِنَّمَا
وَرَحْمَةً﴾ يحتمل أن يكون من جهة أن ذكر الإمام
يستدعي أحياناً أن تخاطر في الذهن مسألة التكليف
الشاق الصَّعب، نتيجة الذكريات التي كانت لديهم عن
انتهمهم، إلا أن ذكر الرحمة يبذل هذا المنظور الذهني

فإذا سلمت كون التوراة إماماً يُهتدى به، فاقبلوا
حكمه في كون محمد ﷺ حقاً من الله. (٢٨: ١٢)
القرطبي: ﴿إِنَّمَا﴾ يُهتدى بما فيه، و﴿وَرَحْمَةً﴾
من الله. وفي الكلام حذف، أي فلم تتدوا به؛ وذلك
أنه كان في التوراة نعت النبي ﷺ والإيمان به فتركوا
ذلك. و﴿إِنَّمَا﴾ تُصَب على الحال، لأن المعنى وتقديمه
كتاب موسى ﴿إِنَّمَا وَرَحْمَةً﴾ معطوف عليه.
وقيل: انتصب بإضمار فعل، أي أنزلناه ﴿إِنَّمَا
وَرَحْمَةً﴾.

الشيرازي: ﴿إِنَّمَا﴾ أي يستحق أن يؤمَّه كل
من سمع به، ﴿وَرَحْمَةً﴾ لما فيه من نعم الدلائل على
الله تعالى، والبيان الشافي. وفي الكلام محذوف،
تقديره: وتقديمه كتاب موسى إماماً ورحمة ولم يهتدوا
به. كما قال تعالى في الآية الأولى: ﴿وَأِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ﴾
الأحقاف: ١١.

أبو السعود: ﴿إِنَّمَا وَرَحْمَةً﴾ حالان من
﴿كِتَابِ مُوسَى﴾، أي إماماً يُهتدى به في دين الله تعالى
وشرائعه، كما يُهتدى بالإمام، ورحمة من الله تعالى لمن
آمن به وعمل بوجبه. (٦: ٧١)
نحوه البروسوي: (٨: ٤٧١)

الألويسي: وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا وَرَحْمَةً﴾
حال من الضمير في الخبر، أو من ﴿كِتَابٍ﴾ عند من
جوز الحال من المتبدل. وقيل: حال من محذوف
والعامل كذلك، أي أنزلناه إماماً، وهو كما ترى.
والمعنى: وكان من قبله كتاب موسى يُهتدى به في
دين الله تعالى وشرائعه، كما يُهتدى بالإمام، ورحمة

إلى ما يبعث على الاطمئنان، فهو يقول: إن هذا الإمام
توأم الرحمة ومقرن بها، فعنّي إذا أناكم بالذكليف
والأوامر فهي رحمة أيضاً، وأي رحمة أعم وأسمى من
تربية نفوس هؤلاء القوم؟ (١٦: ٢٤)

٣٣... وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَافِقَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا... الحديد: ٢٧
راجع: راف: «رافعة»

الرَّحْمَةُ

١- قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ هُوَ كَتَبَ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَنْ رُبِّ
فِيهِ... الأنعام: ١٢

التي ﷺ: لما فرغ الله من الخلق كتب كتاباً:
«إن رحمتي سبقت غضبي». (الطبري: ٥: ١٥٥)

كعب الأحبار: كتب الله كتاباً لم يكتبه بقلم
ولا مداد، ولكنه كتب بأصبعه يتلوها الزبرجد
والؤلؤ والياقوت: «أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي
غضبي». (الطبري: ٥: ١٥٦)

سلمان الفارسي: إن الله تعالى ذكره لما خلق
السما والأرض، خلق مئة رحمة، كل رحمة ملء ما
بين السماء إلى الأرض، فعنده تسع وتسعون رحمة،
وقسم رحمة بين المخلوق، فيها يتعاطفون وبها تشرب
الوحش والطير الماء، فإذا كان يوم القيامة قصرها الله
على المتقين، وزادهم تسماً وتسعين. (الطبري: ٥: ١٥٥)
[وعنه أيضاً] نحمد في التوراة عطفتين: أن الله خلق

السموات والأرض، ثم خلق مئة رحمة أو جعل مئة
رحمة قبل أن يخلق المخلوق، ثم خلق المخلوق فوضع بينهم
رحمة واحدة، وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة، فيها
يتراحمون، وبها يتبذلون، وبها يتعاطفون، وبها
يتزاورون، وبها تحن القاعة، وبها تتوج البقرة، وبها
تبر الثاة، وبها تتابع الطير، وبها تتابع الحيتان في
البحر، فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما
عنده، ورحمته أفضل وأوسع. (الطبري: ٥: ١٥٥)

عكرمة: إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين
خلقه، أخرج كتاباً من تحت العرش، فيه: «إن رحمتي
سبقت غضبي، وأنا أرحم الراحمين» فيخرج من التار
مثل أهل الجنة، أو قال: مثل أهل الجنة، ولا علمه إلا
قال: «مثلاً» و«أما مثل» فلا شك مكتوباً هاهنا،
وأشار الحكم إلى نحره، عتقاء الله، فقال رجل لعكرمة:
يا أبا عبد الله، فإن الله يقول: «يُرِيدُونَ أَن يُطْرِقُوا
مِنَ الثَّارِ وَمَا لَهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ»
المائدة: ٣٧، قال: ويلك أولئك أهلها الذين هم
أهلها. (الطبري: ٥: ١٥٥)

الكلبي: وقيل: أوجب على نفسه الرحمة لأمة
محمد، بأن لا يعذبهم عند التكذيب كما عذب من قبلهم
من الأمم الماضية والقرون الخالية عند التكذيب، بل
يؤخرهم إلى يوم القيامة. (الطبري: ٢: ٢٧٧)
ابن كيسان: إن الله تعالى لما خلق المخلوق، لم
يعطف شيء على شيء، حتى خلق مئة رحمة، فوضع
بينهم رحمة واحدة، فعطف بعض المخلوق على بعض.

(الطبري: ٥: ١٥٥)

المأوردي: وفيها أربعة أوجه:

أحدها: أنها تعرض خلقه لما أمرهم به من عبادته التي تفضي بهم إلى جنته.

والثاني: ما أراهم من الآيات الدالة على وجوب طاعته.

والثالث: إيهامهم عن معالجة العذاب واستنصاهم بالانتقام.

والرابع: قبوله توبة العاصي، والعفو عن عقوبته.

(٩٦: ٢)

الطوسي: ومعنى ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةُ﴾ أي كتب على نفسه الاستأصلم، ولا يعجل عقوبتهم، بل يعذر ويُنذر ويجمع آخرهم إلى أولهم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة، وهو الذي لا ريب فيه.

(٩١: ٤)

المليدي: ومعنى الرخصة في هذه الآية: أن لا يعذبهم بتكذيبهم وبكفرهم، ولا يعنف ولا ينجس ولا يعجل بالعقوبة، كما عجل بعقوبة من كان قبلهم، ويعرض عليهم التوبة حتى يتوبوا وإن لم يتوبوا تأخر عقوبتهم إلى يوم القيامة.

(٣٠٦: ٣)

الزمخشري: أي أوجهاها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته، ونصب الأدلة لكم على توحيده بما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض، ثم أوعدهم على إغفالهم النظر وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: ﴿لَتَجْمَعُنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾.

(٧: ٢)

ابن عطية: معناه قضاها وأنفذها، وفي هذا المعنى أحاديث عن النبي ﷺ تتضمن كتب الرخصة، ومعلوم

عبد الله بن عمرو: أنه كان يقول: إن لله مئة رحمة، فأهبط رحمة إلى أهل الدنيا، يترامح بها الجبرن والإنس، وطائر السماء وحيثان الماء، ودواب الأرض وهاوئها وما بين الهواء، واختزن عنده تسماً وتسعين رحمة، حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التي كان أهبطها إلى أهل الدنيا، فحوها إلى ما عنده، فجعلها في قلوب أهل الجنة وعلى أهل الجنة.

(الطبري: ٥: ١٥٦)

القرءاء: إن شئت جعلت ﴿الرُّحْمَةُ﴾ غاية كلام، ثم استأنفت بعدها ﴿لَتَجْمَعُنَّكُمْ﴾، وإن شئت جعلته في موضع نصب، كما قال: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةُ أَفْئَةٌ مِّنْ عِجَلٍ لَّكُمْ﴾ الأنعام: ٥٤، والعرب تقول في الحروف التي يصلح معها جواب الأيمان بـ «أن» المفتوحة وبـ «اللام»، فيقولون: أرسلت إليه أن يقوم، وأرسلت إليه ليقوم.

(٣٢٨: ١)

الطبري: وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةُ﴾ يقول: قضى أنه بعباده رحيم، لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويقل منهم الإنابة والتوبة. وهذا من الله تعالى ذكره استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة، يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ الْجَاهِدِينَ نَبُوتَكَ بِإِحْمَدٍ، إِنَّ تَابُوا وَأَنَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، وَإِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي خَلْقِي أَنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (١٥٥: ٥). الزجاج: الله عز وجل تفضل على العباد، بأن أهملهم عند كفرهم وإقدامهم على كبائر ما نهاهم عنه، بأن أنظرهم وعثرهم، وفسح لهم ليتوبوا، فذلك كثرة الرحمة على نفسه.

(٢٣٢: ٢)

بل أبدأُ انعم وأبدأُ أبعِد في المستقبل بالإنعام، ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك، وأوجهه إيجاب الفضل والكرم.

واختلفوا في المراد بهذه الرحمة، فقال بعضهم: تلك الرحمة هي أنه تعالى يُمهّلهم مدةَ عمرهم، ويرفع عنهم عذاب الاستئصال، ولا يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا. وقيل: إنَّ المراد أنه كتب على نفسه الرحمة لمن ترك التكذيب بالرسول و تاب وأناب، و صدّقهم وقبل شريعتهم.

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة في سعة رحمة الله تعالى، عن النبي ﷺ قال: «لما فرغ الله من الخلق كتب كتاباً بأن رحمتي سبقت غضبي».

فإن قيل: الرحمة هي إرادة الخير، والغضب هو إرادة الانتقام، وظاهر هذا الخبر يقتضي كون إحدى الإرادتين سابقةً علني الأخرى، والسبوق بالخبر مُحدث، فهذا يقتضي كون إرادة الله تعالى مُحدثةً !!

قلنا: المراد بهذا السبق سبق الكثرة لاسبق الزمان. وعن سلمان: أنه تعالى لما خلق السماء والأرض خلق مائة رحمة، كل رحمة ملء ما بين السماء والأرض، فعنده تسع وتسعون رحمة، وقسم رحمة واحدة بين الخلائق، فيها يتعاطفون ويتراحمون، فإذا كان آخر الأمر فصرها على المتقين. (١٦٥: ١٢)

القرطبي: أي وعد بها فضلاً منه وكرماً، فلذلك أمهل. وذكر التفسير هنا عبارة عن وجوده وتأكيده وعده، وارتضاع الوسائط دونه، ومعنى الكلام: الاستعطف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه،

من غير ما موضع من الشريعة، أن ذلك للمؤمنين في الآخرة ولجميع الناس في الدنيا، منها: أن الله تعالى خلق مئة رحمة، فوضع منها واحدة في الأرض، فيها تتعاطف البهائم وترفع الفرس رجلها لتلاً تلاً ولدها، وبها تتعاطف الطيور والحيتان، وعنده تسع وتسعون رحمة، فإذا كان يوم القيامة حصر تلك الرحمة مع التسعة والتسعين، وبها في عبادته.

فما أشقى من لم تسعه هذه الرحمات، تفعدنا الله بفضل منه.

ومنها: حديث آخر: إن الله عز وجل كتب عنده كتاباً، فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي، ويروى: نالت غضبي، ومعناه سبقت. ثم استشهد بشرحاً ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالى بأنه كتب الرحمة تأنيس الكفار ونفي بأسهم من رحمة الله إذا تابوا، وأن باب توبتهم مفتوح. قال الزجاج: «الرحمة» هم هنا إمهال الكفار، وتعميرهم ليتوبوا. (٢٧١: ٢)

الطبرسي: أي أوجب على نفسه الإنعام على خلقه، وقيل: معناه: أوجب على نفسه الثواب لمن أطاعه، وقيل: أوجب على نفسه الرحمة بإظهاره عباده وإمهاله إياهم، ليتداركوا ما فرطوا فيه، ويتوبوا عن معاصيهم. (٢٧٧: ٢)

الفخر الرازي: ثم إنه تعالى لما بين بهذا الطريق كمال ألوهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية، أردفه بكمال رحمته وإحسانه إلى الخلق، فقال: «وكتب على نفسه الرحمة» فكأنه تعالى قال: إنه لم يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعبد بالإنعام،

رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والحوام، فيها يتعاطفون، وبها يترحمون، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وآخر تسماً وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة».

وروي أنه ﷺ قدّم عليه سبي فلذا امرأة من السبي قد غلب نديها؛ إذ وجدت صبيّاً في السبي أخذته وأصفتة يبطنها وأرضعته، فقال النبي ﷺ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، وهي تقدر على أن لا تطرحه؟» قلنا: لا والله يا رسول الله، فقال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها».

أبو السُّعُود: وقوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِي الرُّحْمَةَ﴾ جملة مستقلة داخلة تحت الأمر، ناطقة بشمول رحمته الواسعة لجميع الخلق شمول ملكه وقدرته للكل، مسوقة لبيان أنه تعالى رؤوف بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة بل يقبل منهم التوبة والإنابة. وأن ما سبق ذكره وما لحق من أحكام القضب، ليس من مقتضيات ذاته تعالى، بل من جهة الخلق، كيف لا ومن رحمته أن خلقهم على الفطرة السليمة، وهداهم إلى معرفته وتوحيده بنصب الآيات الأنفسية والآفاقية، وإرسال الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه، والتحذير عن مقتضيات سخطه، وقد بدّلوا فطرة الله تبديلاً، وأعرضوا عن الآيات بالمرّة، وكذبوا بالكتب، واستهزؤوا بالرسل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ولولا شمول رحمته، لسلك هؤلاء أيضاً مسلك الغابرين. ومعنى كتب الرحمة على نفسه: أنه

وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي» أي لما أظهر قضاءه وأبرزه لمن شاء، أظهر كتاباً في اللوح المحفوظ أو فيما شاء، مقتضاه خبر حق ووعد صدق: «إن رحمتي تغلب غضبي» أي تسبقه وتزيد عليه.

(٣٩٥:٦)

أبو حيان: ﴿الرُّحْمَةَ﴾ هنا الظاهر أنها عامة فتعمّ الحسن والمسيء في الدنيا، وهي عبارة عن الاتصال إليهم والإحسان إليهم، ولم يذكر متعلق الرحمة لمن هي، فتعمّ كما ذكرنا. وقيل: الألف واللام للمهد، فيراد بها: الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى من المائة الرحمة التي خلقها، وآخر تسعة وتسعين يرحم بها عباده في الآخرة... وقيل: ﴿الرُّحْمَةَ﴾ لمن آمن وصدق الرسل.

الشَّيرَازِيُّ: تفصلاً منه وإحساناً، فالرحمة تعمّ الدارين، ومن ذلك الهداية إلى معرفته والعلم بتوحيده، بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمهال على الكفرة والعصاة والمذنبين، ولو شاء لسأط عليهم المضار، وجعل عيشهم من غير اللذّيذ كالتراب وبعض القاذورات التي تعيش فيها الحيوانات.

روى أنه ﷺ قال: «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي» وفي رواية «سبقت غضبي» وفي رواية «إن الله تعالى مئة

تعالى قضاها وأوجبها بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسة بالذات، لا بتوسط شيء أصلاً.

(٣٦٠: ٢)

نحوه البروسوي.

الآلوسي: [نقل كلام أبي السعود وبعض

الروايات ثم قال:]

و المراد بالرحمة في الآية: ما يعم الدارين مع عموم متعلقها، فما روي عن الكلبي - من أن المعنى أوجب لنفسه الرحمة، لأمة محمد ﷺ بأن لا يعذبهم عند التكذيب، كما عذب من قبلهم من الأمم الخالية والقرن الماضية عند ذلك، بل يؤخرهم إلى يوم القيامة - لم يدع إليه إلا إظهار ما يناسب المقام من أفراد ذلك العام.

ابن عاشور: و جملة ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ معترضة، وهي من المقول الذي أمر الرسول بأن يقوله. وفي هذا الاعتراض معان:

أحدها: أن ما بعده لما كان متعزلاً بإنداز بوعيد، فقدم له التقدير بأنه رحيم بعبيده عساهم ينوبون ويقلعون عن عنادهم، على نحو قوله تعالى: ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ غَابِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام: ٥٤. و الشراك بالله أعظم سوء و أشد تلبساً بجهالة.

والثاني: أن الإخبار بأن الله ما في السموات وما في الأرض يُبَيِّنُ سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه. فالكاfer يقول: لو كان ما

تقولون صدقاً لعجل لنا العذاب. والمؤمن يستطيع تأخير عقابهم، فكان قوله: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ جواباً لكلا الفريقين بأنه تفضل بالرحمة، فمنها: رحمة كاملة، وهذه رحمته بعباده الصالحين، ومنها: رحمة مؤقتة، وهي رحمة الإهمال والإسلاة للعصاة والضالين.

والثالث: أن ما في قوله: ﴿قُلْ لَيْسَ مِنِّي مَنَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ قُلُوبُهُ﴾ من التمهيد لما في جملة ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ من الوعيد والوعد، ذكرت رحمة الله تعريضاً بيشارة المؤمنين وبتهديد المشركين.

الرابع: أن فيه إيماء إلى أن الله قد نجى أمة الدعوة المحمدية من عذاب الاستئصال الذي عذب به الأمم المكذبة رسلاً من قبل، وذلك ببركة النبي محمد ﷺ، إذ جعله رحمة للعالمين في سائر أحواله، بحكم قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧. [ثم أدام البحث فلاحظ] (٣٦: ٦)

الطباطبائي: الكتابة: هو الإنبيات، والقضاء المحتم، وإذ كانت الرحمة وهي إفاضة التعمة على مستحقها، وإيصال الشيء إلى سعادته التي تليق به من صفاته تعالى الفعلية، صح أن يُنسب إلى كتابته تعالى، والمعنى: أوجب على نفسه الرحمة، وإفاضة التعم، وإنزال الخير لمن يستحقه. (٢٦: ٧)

عبد الكريم الخطيب: ومعنى كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه: حيث اقتضتها حكمته، واستدعاها فضله، فالملك الذي بين

على نفسه بقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ فذلك يحقّ للوجود غايته في مواجهة نتائج العمل في الدنيا، وهو الذي يحقّق الإيمان قوته، عندما يتحوّل إلى حركة مستقيمة، تربط النتائج بمقدّماتها، و تشير إلى النهاية من خلال انطلاقة البداية. (٤٣: ٩)

٢- «وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... الأنعام: ٥٤

الماوردي: ﴿الرَّحْمَةُ﴾ يحتل المراد بها هنا وجهين: أحدهما: المعونة، والثاني: العفو. (١١٩: ٢) الميبدي: أي قضي وأوجب على نفسه خلقه الرحمة إيجاباً مؤكداً. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وقيل: هو ما قال النبي ﷺ: «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي».

وبين أن ما هذه الرحمة؟ قال: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا﴾ يعني كتب أنه من عمل منكم سوءً بجهالة... (٣٦٦: ٣)

الزمخشري: وكذلك قوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ من جملة ما يقول لهم: ليسرهم ويبرهم بسعة رحمة الله، وقبوله التوبة منهم. (٢٣: ٢) الفخر الرازي: فيه مسائل: [إلى أن قال:]

المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: قوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ بنافي أن يقال: إنه تعالى يخلق الكفر في الكافر، ثم يعذبه عليه أبد الآباد، وينافي أن يقال: إنه ينعمه عن الإيمان، ثم يأمره حال ذلك المنع

يدي المالك سبحانه وتعالى، هو من آثار رحمة الله، تلك الرحمة العامة الشاملة التي تمسّ كل مخلوق، وتعال البر والفاجر، والمؤمن والكافر. ولولا هذه الرحمة لما تنفّس الكافر نفساً في هذه الحياة، ولما أهمل في محادثته لله، وعدوانه على رسله، ولكن رحمة الله التي وسعت كل شيء، لم يحرم الكافر نصيبه منها، فأفصح الله له في الحياة، ليرجع إليه، ويصلح من أمره ما أفسده.

فإذا مضى الكافر على كفره، ثم أخذ بذنبه، كان من رحمة الله أن يؤذّب وأن يعاقب، ففي هذا العقاب إصلاح لنفسه التي فسدت، وصقل لمعدنه الذي أكله الصدا.

فضل الله: الرحمة الإلهية مصلحة للإنسان وترقّ الصورة، وتساب بالحنان ليعيش معها الإنسان إحساساً بالجوّ الحميم الآمن المطمئن. فقد ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾، لأن الخلق لم ينطلق من شعور، بل من موقع الحكمة التي تحمّك الوجود في اتجاه غاية عظيمة، تفيض بالرحمة على الأشياء لتصل بها إلى غايتها، ولذلك كانت الرحمة في حركة الوجود، وفي حيوية الحياة، وما فيها من نعم والطاف، وكانت أيضاً في تنظيم حياة الإنسان على أساس المسؤولية، ليحميه من نفسه ويحمي غيره منه.

وبذلك كان البعث للعقاب لوئاماً من اللوان الرحمة التي لاتعني العاطفة، بل تعني مصلحة الإنسان في وجوده، وذلك لجزاء المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، ولذلك أتبع الرحمة التي كتبها

بالإيمان، ثم يعذبه على ترك ذلك الإيمان.

وجواب أصحابنا: أنه ضارٌ نافع، مُحيي مُميت، فهو تعالى فعل تلك الرحمة البالغة، وفعل هذا القهر البالغ ولا منافاة بين الأمرين. (٤: ١٣)

أبو السُّعُود: أي قضاها وأوجبها على ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان بالذات، لا بتوسط شيء ما أصلاً، تبشيراً لهم بسعة رحمته تعالى وبنييل المطالب، إثر تبشيرهم بالسَّلامة عن المكاره، وقبوله الثَّوبة منهم. وفي التَّعرض لعنوان الرُّبُوبية مع الإضافة إلى ضميرهم، إظهار اللطف بهم والإشعار بعلَّة الحكم.

وقيل: إن قوماً جازوا إلى التي، فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيماً، فلم يردَّ عليهم شيئاً، فانصرفوا، فزلت.

(٢: ٣٩٠)

الْبُرُوسِيُّ: قال في «التأويلات التجميعية» قال في حديث رباني للجنة: «إِنَّمَا أَنْتَ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَنْشَاءٍ مِنْ عِبَادِي» فيرحم بجنَّته من شاء من عباده، و يرحم بذاته من شاء من عباده. (٣: ٣٩)

عبد الكريم الخطيب: فهذه الرحمة التي أوجبها الله على نفسه، رحمة منه وكرماً وفضلاً، هي التي تُضفي على الدَّاخلين في الإسلام: الأمن والسلام، بالتجاوز عما اقترَفوا من قبل من أَسْأَم، فهم أبناء الإسلام منذ اليوم الذي دخلوا فيه، ولا شيء عليهم مما اقترَفوه من قبل. (٤: ١٩٦)

٣- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَسَاءَ يُذَكِّبُكُمْ

وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ يَتَوَكَّلُكُمْ مَا يَشَاءُ... الأنعام: ١٣٣

الطَّبْرِي: يقول عزَّ ذكره: فلم أخلقهم يا محمد ولم أمرهم بما أمرتهم به وأنهم عمَّا تبتغيهم عنه، حاجة لي إليهم ولا إلى أعمالهم، ولكن لأتفضل عليهم برحمتي وأنيهم على إحسانهم إن أحسنوا، فإني ذو الرَّأفة والرحمة. (٥: ٣٤٧)

الطُّوسِي: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ يعني صاحب الرحمة، وهو تعالى بهذه الصِّفة لرحمته بعباده.

(٤: ٣٠٣)

القُشَيْرِيُّ: وأخبرهم بقوله: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ عن إفضاله، فجلاله بكاشفهم فيفسهم، وبإفضاله يلاطفهم فيحييهم.

ويقال: سماع غناء يوجب محوهم، و سماع رحمة يوجب صحوهم، فهم في سماع هذه الآية مترددون بين بقاء وبين فناء، وبين إكرام وبين اصطلام، وبين تقريب وبين تذيوب، وبين اجتياح وبين ارتياح.

(٢: ١٩٩)

المُبَشِّدِي: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ خلقه، فلا يعجل عليهم بالعقوبة. (٣: ٤٩٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ يترحم عليهم بالتكليف ليرضهم للمنافع الدائمة. (٢: ٥٢)

الطَّبْرِي: أي صاحب التَّعَمُّد على عباده، بين سبحانه أنه مع غناه عن عباده يُنعم عليهم، وأن إنعامه وإن كثر لا ينقص من ملكه ولا من غناه. (٢: ٣٦٩)

الفَخْرُ الرَّازِي: في الآية مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لمَّا بين ثواب

يمكن لذاته وهو محال، فثبت أنه تعالى غني على الإطلاق.

واعلم أن قوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ يفيد المحصر [إلى أن قال:]

وأما إثبات أنه ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات: إما بحسب الأحوال الجسمانية، وإما بحسب الأحوال الروحانية، فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما سواه فهو ممكن لذاته، وإثما يدخل في الوجود بإيجاده وتكوينه وتحليقه، فثبت أن كل ما دخل في الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات، فهو من الحق سبحانه وإيجاده وتكوينه. ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر، فلن المريض وإن كان كثيرًا فالصحيح أكثر منه، والجائع وإن كان كثيرًا فالشبعان أكثر منه، والأعمى وإن كان كثيرًا إلا أن البصير أكثر منه، فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة، وثبت أن الخير أغلب من الشر والألم والآفة، وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى، فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾.

واعلم أن قوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ يفيد المحصر، فإن معناه: أنه لا رحمة إلا منه، والأمر كذلك، لأن الموجود: إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، والواجب لذاته واحد، فكل ما سواه فهو منه، والرحمة داخلة فيما سواه، فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق، فثبت بهذا البرهان صحة هذا المحصر، فثبت أنه لا غني إلا

أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب المعاصي والمهرمات، وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة، بين أن تخصيص المطيعين بالتواب والمذنبين بالعذاب، ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين، أو ينتقص بمعية المذنبين، فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمين، ومع كونه غنيًا فلن رحمته عامة كاملة، ولا سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والتفوس الإنسانية، وإيصالها إلى درجات السعداء الأبرار، إلا بترتيب الترغيب في الطاعات والترهيب عن المخطورات، فقال: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾، ومن رحمته على الخلق ترتيب التواب والعقاب على الطاعة والمعصية، فنفتر هاهنا إلى بيان أمرين:

الأول: إلى بيان كونه تعالى غنيًا، فنقول: إنه تعالى غني في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه، لأنه لو كان محتاجًا لكان مستكملًا بذلك الفعل، والمستكمل بغيره ناقص بذاته، وهو على الله محال، وأيضًا فكل إيجاب أو سلب يفرض، فلن كان ذاته كافية في تحققه وجب دوام ذلك الإيجاب أو ذلك السلب بدوام ذاته، وإن لم تكن كافية فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أو عدمه، فذاته لا تنفك عن ذلك الثبوت والعدم، وهما موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه، والموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير، والموقوف على الغير ممكن لذاته، فالواجب لذاته

هو، فثبت أنه لارحيم إلا هو.

فإن قال قائل: فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين على الولد والمولى على عبده، وكذلك سائر أنواع الرحمة؟

فالجواب: أن كلها عند التحقيق من الله، ويدل عليه وجوه:

الأول: لولا أنه تعالى ألقى في قلب هذا الرحيم داعية الرحمة، لما أقدم على الرحمة، فلما كان موجد تلك الداعية هو الله كان الرحيم هو الله، ألا ترى أن الإنسان قد يكون شديد الغضب على إنسان قاسي القلب عليه، ثم يتقلب رؤوفاً رحيماً عطوفاً، فانقلابه من الحالة الأولى إلى الثانية ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي، فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعاً للتسلسل. وبالفقرآن، وهو قوله: ﴿وَتَقَلِّبُ الْقُلُوبَ فَأَنظِرُ فِيكُمْ أَنْبَارَهُمْ﴾ الانعام: ١١٠، فثبت أنه لارحمة إلا من الله.

والثاني: حسب إن ذلك الرحيم أعطى الطعام والتوب والذهب، ولكن لاصحة المزاج والتمكّن من الانتفاع بتلك الأشياء، وإلا فكيف الانتفاع؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة والمكنة هو الرحيم في الحقيقة.

والثالث: أن كل من أعطى غيره شيئاً فهو إما يعطي لطلب عوض، وهو إما التنازع في الدنيا أو التوب في الآخرة أو دفع الرقة الجنسية عن القلب، وهو تعالى يعطي لا لغرض أصلاً فكان تعالى هو الرحيم الكريم، فثبت بهذه البراهين اليقينية القطعية

صحة قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ بمعنى أنه لا غنى ولا رحيم إلا هو، فإذا ثبت أنه غني عن الكل ثبت أنه لا يستكمل بطاعات الطمعين، ولا ينتقص بمعاصي المذنبين، وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب ولا الثواب على الطاعات إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والمجود والإحسان، كما قال في آية أخرى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ الإسراء: ٧، فهذا البيان الإجمالي كافٍ في هذا الباب، وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام، فمما لا يليق بهذا الموضع.

المسألة الثانية: أما المعتزلة فقالوا: هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلاً منزهاً عن فعل القبيح، وعلى كونه رحيماً محسناً بعباده، أما المطلوب الأول فقال: تقريره أنه تعالى عالم بقبيح القبياح وعالم بكونه غنياً عنه، وكل من كان كذلك فإنه يتعالى عن فعل القبيح.

أما المقدمة الأولى: فتقريرها إنما يتم بمجموع مقدمات ثلاث:

أولها: أن في الحوادث ما يكون قبيحاً نحو: الظلم والسفّه والكذب والغيبة، وهذه المقدمة غير مذكورة في الآية لغاية ظهورها.

وثانيها: كونه تعالى عالماً بالمعلومات، وإليه الإشارة بقوله قبل هذه الآية: ﴿وَمَا رَّبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ الأنعام: ١٣٢.

وثالثها: كونه تعالى غنياً عن الحاجات، وإليه

فعل ما لا ينبغي، فإذا تأملت علمت أن أحدًا لم يصف الله إلا بالتعظيم والإجلال والتعديس والتزينة، ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب، ورجاء الكل متعلق بهذه الكلمة، وهي قوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾. (١٣: ١٩٩)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي بأوليائه وأهل طاعته. (٧: ٨٨)

أَبُو حَيَّانَ: لما ذكر تعالى من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب، ذكر أنه هو الغني عن جميع الجهات، لانتفذه الطاعة ولا تضره المعصية، ومع كونه غنيًا هو ذو الرحمة، أي التفضل التام. قال ابن عباس: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ بأوليائه وأهل طاعته. وقيل: بكل خلقه، ومن رحمته تأخير الانتقام من المعصاة. وقيل: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ جاعل نفع الخلائق بعضهم ببعض. (٤: ٢٢٥)

الشَّيْخُ رَيْبِيُّ: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي التجاوز عن خلقه، فمن رحمته إرسال الرسل وتأخير العذاب عن المذنبين، لعلهم يتوبون ويرجعون. (١: ٤٥٠)

أَبُو السُّعُود: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ مبتدأ وخبر. [إلى أن قال:]

وقوله تعالى: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ خبر آخر، أو هو الخبر، و﴿الغني﴾ صفة، أي يترحم عليهم بالتكليف تكميلًا لهم، ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سلف ذكره من الإرسال ليس لنفعه، بل لترحمه على العباد، وتعميد لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾. (٢: ٤٤٦)

الإشارة بقوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾، وإذا ثبت بمجموع هذه المقدمات الثلاث، ثبت أنه تعالى عالم بقيق القبائح وعالم بكونه غنيًا عنها، فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلاً لها، لأن المقدم على فعل القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحًا، وإما لاحتياجه، فإذا كان عالمًا بالكل امتنع كونه جاهلاً بقيق القبائح، وإذا كان غنيًا عن الكل امتنع كونه محتاجًا إلى فعل القبائح، وذلك يدل على أنه تعالى منزّه عن فعل القبائح متعالٍ عنها، فحينئذ يُقَطَّعُ بأنه لا يظلم أحدًا، فلما كُفِّ عبيده الأفعال الشائقة وجب أن يُسيِّم عليها، ولما رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي وجب أن يكون عادلاً فيها، فهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلاً في الكل.

فإن قال قائل: هَبْ أَنْ هَذَا الطَّرِيقُ انْتَفَى الظُّلْمُ عَنْهُ تَعَالَى، فما الفائدة في التكليف؟

فالجواب: أَنَّ التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في «كتب الكلام» بقوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ إشارة إلى المقام الأول، وقوله: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ إشارة إلى المقام الثاني، فهذا تقرير الدلائل التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية، على صحة قولهم.

واعلم يا أخي أَنَّ الكل لا يحاولون إلا التعديس والتعظيم، وسمعت الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله، قال: سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري يقول: نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة و نفاذ المشيئة، ونظر المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن

عبد الكريم الخطيب: وفي وصف الله سبحانه وتعالى بـ «الغني» و «الرحمة»، مناسبة لما بعد هذين الوصفين الكريمين، من أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب الناس جميعاً، لأنه في غنى عنهم، ولكنه ذو رحمة واسعة، فلا يعجل بعقوبة هؤلاء المشركين، ولا يؤاخذ الناس بما كسبوا، بل يمهّلهم، ويقيم بين أيديهم دلائل الحق والهدى، لعلمهم يرجعون عما هم فيه من ضلال وكفران. (٣١٣: ٤)

فضل الله: «ذو الرحمة» فقد كانت رحمته سبب وجود الكون والخلق، وكانت رحمته سبب كل نعمة تكفل للوجود استمراره، وللعباد حياتهم، فلم تنطق رحمته من حاجة، ليكون غناه سبباً في بقاءهم، بل انطلقت من ذاته التي تعطي الرحمة للعاصي كما تعطى للمطيع. (٣٢٢: ٩)

٤- «وَالْحَفِظُ لَهُمَا جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا». الإسراء: ٢٤
تقدم في: «ارْحَمْهُمَا» فلاحظ.

٥- يَوْمَ يُسْأَلُ الْمُتَأَفِّقُونَ وَالشَّاقِقَاتُ الَّذِينَ أَصَابُوا الظُّرُومَ وَتَأْتِيهِمْ مِنَ نُورِكُمْ... فَضَرْبَ بَيْتِهِمْ يَسُورُ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. الحديد: ١٣

عبد الله بن عمرو [بن العاص]: سُر مسجد بيت المقدس الشرقي باطنه من المسجد. (التعليق: ٢٣٨: ٩)
الحسن: إن الرحمة التي في باطنه الجنة، والعذاب

نحوه الآلوسي. (٨: ٣٠)
«الرَّحْمَةُ» يترحم عليهم بالتكليف تكيلاً لهم، ويمهلهم على المعاصي.

وفي «التأويلات التجميعية» يعني مع غناه عن الخلق له رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق، ليرحموا عليه لا ليربح عليهم. (١٠٧: ٣)

ابن عاشور: و «ذو الرحمة» خبر ثانٍ، وعدل عن أن يوصف بوصف الرحيم إلى وصفه بأنه «ذو الرحمة»، لأن الغني وصف ذاتي لا ينتفع الخلاق إلا بلوازم ذلك الوصف، وهي جوده عليهم، لأنه لا ينقص شيئاً من غناه، بخلاف صفة الرحمة، فإن تعطفها ينفع الخلاق.

فأثرت بكلمة «ذو» لأن «ذو» كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس، ومعناها صاحب، وهي تشع بقوة أو وفرة ما تضاف إليه، فلا يقال: ذو إنصاف إلا لمن كان قوي الإنصاف، ولا يقال: ذو مال لمن عنده مال قليل، والمقصود من الوصف بهذا الرحمة هنا: تهديد لعن الإمهال الذي في قوله: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ»، أي فلا يقول أحد: لما ذالم يذهب هؤلاء المكذبين؟ أي أنه لرحمته أمهلهم إعداءاً لهم. (٧: ٦٥)

الطباطبائي: ورك هو الذي يوصف بالغنى المطلق الذي لا فقر معه ولا حاجة، وبالرحمة المطلقة التي وسعت كل شيء، ومقتضى ذلك أنه قادر على أن يذهبكم بفناءه ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق برحمته، والشاهد عليه أنه أنشأكم برحمته سن ذرّة فوم آخرين أذهبهم بفناء عنهم. (٧: ٣٥٦)

أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْقُونَهُمْ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَالْمُنَافِقُونَ يُجْطَلُونَ فِي التَّارِ وَالْعَذَابِ، وَبَيْنَهُمُ السُّورُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ. (٢٣٦: ٥)

الْقَعْرُ الرَّازِي: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾. أَي فِي بَاطِنِ ذَلِكَ السُّورِ الرَّحْمَةُ، وَالْمُرَادُ مِنَ الرَّحْمَةِ: الْجَنَّةُ الَّتِي فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَظَاهِرُهُ: ﴿وَيَعْنِي وَخَارِجُ السُّورِ﴾. مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ: أَي مِنْ قِبَلِهِ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَا يَلِي الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَمَا يَلِي الْكَافِرِينَ يَأْتِيهِمُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالتَّارِ حَائِطٌ وَهُوَ السُّورُ، وَلِذَلِكَ السُّورُ بَابٌ، فَالْمُؤْمِنُونَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ ذَلِكَ السُّورِ، وَالْكَافِرُونَ يَبْقُونَ فِي الْعَذَابِ وَالتَّارِ. (٤٥٨: ٢٩)

الشَّرِيبِيُّ: وَهِيَ مَا نَهَمُ مِنَ الْكَرَامَةِ، لِأَنَّهُ يَلِي الْجَنَّةَ الَّتِي هِيَ سَاتِرَةٌ تَبْطِنُ مِنْ فِيهَا بِأَشْجَارِهَا وَبِأَسْتَارِهَا، كَمَا كَانَتْ بَوَاطِنُهُمْ مَلَأَةً رَحْمَةً. (٢٠٧: ٤) الْأَلَوَسِيُّ: ﴿فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾: التَّوَابُ وَالتَّعْمِيمُ الَّذِي لَا يَكْتَنُهُ.

الطَّبَّاطِبَانِيُّ: وَجُمْلَةٌ ﴿فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَهِيَ خَبَرٌ ﴿بَاطِنُهُ﴾. (١٥٦: ١٩)

رَحْمَتُهُ

١- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. البقرة: ٦٤
أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿فَضْلُ اللَّهِ﴾: الْإِسْلَامُ، وَ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾: الْقُرْآنُ. (الطَّبَّيرِيُّ: ١: ٣٧٠)

الَّذِي فِي ظَاهِرِهِ جَهَنَّمُ. (الْمَاوَرْدِيُّ: ٥: ٣٧٥)
ابْنُ زَيْدٍ: فِي قَوْلِهِ: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾: الْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا. (الطَّبَّيرِيُّ: ١١: ٦٧٩)

نَحْوَهُ السَّعْلِيُّ: (٢٣٨: ٩)، وَالطُّوسِيُّ: (٥٢٦: ٩)، وَالْمِثْدِيُّ: (٩: ٤٨٤)، وَالزَّمْخَشَرِيُّ: (٤: ٦٣)، وَالْقُرْطُبِيُّ: (١٨: ٢٤٦)، وَابُو حَيَّانٍ: (٨: ٢٢١)، وَابْنُ رُسْوَيْ: (٩: ٣٦١).

الطَّبَّيرِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: لِذَلِكَ السُّورِ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ الظَّاهِرُ الْعَذَابُ: يَعْنِي التَّارِ.

(١١: ٦٧٨)
الزَّجَّاجُ: أَي مَا يَلِي الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَمَا يَلِي الْكَافِرِينَ ظَاهِرُهُ يَأْتِيهِمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. (٥: ١٢٤) الْمَاوَرْدِيُّ: فِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: [قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ]

الثَّانِي: [قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ]
وَيَحْتَمِلُ ثَلَاثًا: أَنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي فِي بَاطِنِهِ نُورُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْعَذَابُ الَّذِي فِي ظَاهِرِهِ ظُلْمَةُ الْمُنَافِقِينَ. (٥: ٤٧٥)

ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَفِيهِ بَابٌ يَسَمَّى بِابِ الرَّحْمَةِ، سَمَّاهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ آيَةِ عِبَادَةِ وَكُعبِ، وَفِي الشَّرْقِ مِنَ الْمَجْدَارِ الْمَذْكُورِ وَادٍ يُقَالُ لَهُ: وَادِي جَهَنَّمَ، سَمَّاهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ آيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ فِي (السُّورِ) بِعِيدٍ، وَاقَهُ أَعْلَمُ. (٥: ٢٦٢)

الطَّبَّيرِيُّ: وَقِيلَ: ﴿بَاطِنُهُ﴾: أَي بَاطِنُ ذَلِكَ السُّورِ فِيهِ خَارِجُ السُّورِ مِنْ قِبَلِهِ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، يَعْنِي

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ قَنُوطِ أَهْلِهَا، فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا ذَلَّ
غَضَنَ وَقَتَهُ، وَتَكَدَّرَ صَفْوُ وَدَّهِ، وَكُثِفَتْ شَمْسُ أَنْسِهِ،
وَيُتَّخَذُ عَنْ الْحَضَرَةِ وَسَاحَاتِ الْقَرَبِ عَهْدُهُ، فَلَرُبَّمَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِ الْحَقُّ بِرَحْمَتِهِ فَيَنْزِلُ عَلَى سِرِّهِ أَمْطَارَ الرَّحْمَةِ،
وَيَعُودُ عَوْدَهُ طَرِيًّا، وَيَنْبِتُ فِي مَشَاهِدِ أَنْسِهِ وَرَدًّا جَنِيًّا.
(٣٥٤:٥)

الْمَيْتِدِي: نِعْمَتُهُ وَخَصْبُهُ، وَقِيلَ: مَطَرُهُ، فَيَعْمُ
السَّهْلَ وَالْجِبَلَ وَالْعَامَرَ وَالْفَاعِمَ، وَنَشْرَهَا: عَمَمَهَا
جَمِيعَ الْخَلِيقَةِ. (٢٨:٩)

الرَّزْمُخْشَرِي: أَيِ بَرَكَاتِ الْغَيْثِ وَمَنَافِعِهِ، وَمَا
يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْخِصْبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرِيدَ رَحْمَتَهُ فِي كُلِّ
شَيْءٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: يَنْزِلُ الرَّحْمَةُ الَّتِي هِيَ الْغَيْثُ، وَيَنْشُرُ
غَيْرَهَا مِنْ رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ. (٤٦٩:٣)
نَحْوُهُ الْفَخْرُ الرَّازِي: (١٧١:٢٧)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَوَّلُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: أَرَادَ بِالرَّحْمَةِ: الْمَطَرُ،
وَعَدَدَ الثَّعْمَةَ بَعَيْنَهَا بِلَفْظَتَيْنِ، الثَّانِي مِنْهُمَا يُؤَكِّدُ الْأَوَّلَ،
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: الرَّحْمَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الشَّمْسُ،
فَذَلِكَ تَعْدِيدُ نِعْمَةٍ غَيْرِ الْأَوَّلَى، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَطَرَ إِذَا أَسَمَ
بَعْدَ الْقَنُوطِ حَسَنَ مَوْقِعِهِ، فَإِذَا دَامَ سُمِّمَ، فَتَجْبَى الشَّمْسُ
بَعْدَهُ عَظِيمَةُ الْمَوْضِعِ. (٣٦:٥)

الطُّبْرَسِي: أَيِ وَيَقْرِقُ نِعْمَتَهُ وَيَسْطُهَا بِإِخْرَاجِ
الْقَبَابِ وَالنَّمَارِ الَّتِي يَكُونُ سَبَبُهَا الْمَطَرُ. (٣١:٥)
أَبُو حَيَّانٍ: يَظْهَرُ مِنْ أَنَّهَا الْغَيْثُ مِنَ الْمَنَافِعِ
وَالْخِصْبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَحْمَتَهُ: نَشْرَهَا أَعْمَ تَمَّامًا فِي
الْغَيْثِ. (٥١٨:٧)

الطُّبْرَسِي: رَحْمَتُهُ الَّتِي رَحِمَ بِهَا، وَتَجَاوَزَ عَنْكُمْ
خَطِيئَتَكُمْ الَّتِي رَكِبْتُمُوهَا بِرِجْعَتِكُمْ طَاعَةَ رَبِّكُمْ.

(٣٦٩:١)

التَّعْلِي: بِنَاقِصِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ. (٢١٢:١)

وَلَا حَظَّ فِي ضَلِّ: «فَضَّلَ اللَّهُ».

٢- وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنُطُوا
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْغَمِيدُ. الشُّورَى: ٢٨:
السُّدِّي: الْمَطَرُ. (٤٣٢)

الطُّبْرَسِي: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ يَقُولُ: وَيَنْشُرُ فِي
خَلْفِهِ رَحْمَتَهُ، وَيَعْنِي بِالرَّحْمَةِ: الْغَيْثَ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْ
السَّمَاءِ. (١٤٩:١١)

التَّعْلِي: وَيَسْطُ مَطَرُهُ. (٣١٨:٨)

المَهْدَوِي: ظُهُورُ الشَّمْسِ بَعْدَ الْمَطَرِ.

(الْقُرْطُبِيُّ: ٢٩:١٦)

الْمَاوَرَدِي: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ بِالْغَيْثِ فِيمَا يَعْمُ
وَيَخْصَنُ. (٢٠٣:٥)

الطُّوسِي: وَنَشْرُ الرَّحْمَةِ عَمَمُهَا لِجَمِيعِ خَلْقِهِ،
فَهَكَذَا نَشْرُ رَحْمَةِ اللَّهِ مَجْدُودَةٌ حَالًا بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ يَضَاعَفُهَا
لِمَنْ يَبْنَاءُ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَحُسْنِ
التَّقْدِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ. (١٦٢:٩)

التَّقْسِيرِيُّ: اللَّهُ سَبَّحَانَهُ بِحَبِي الْقُلُوبِ، فَكَمَا أَنَّهُ
﴿هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنُطُوا وَيَنْشُرُ
رَحْمَتَهُ﴾، فَبَعْدَ مَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ جَدُوبَةً، وَأَبْطَأَ
نَزُولُ الْغَيْثِ، وَقَطَأَ النَّاسُ مِنْ بِحْبِي الْمَطَرِ، وَأَشْرَفَ
الْوَقْتُ عَلَى حِدَا السَّوَاتِ يَنْزِلُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ الْغَيْثَ.

الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أولياً. وقيل: الرحمة هنا ظهور الشمس، لأنه إذا دام المطر سُئِمَ فتجسيء الشمس بعده عظيمة الموقع، ذكره المهدوي وليس بشيء. ومن البعيد جداً ما قاله السُّدِّي: من أن الرحمة هنا الغيث نفسه، عدد التمرة نفسها بلفظين، وأما ما كان فُضْمير ﴿رَحْمَتُهُ﴾ لله عزَّ وجلَّ، وجوزَّ على الأول كونه للغيث. (٣٩: ٢٥)

الطَّيَّابِيُّ: ونشر الرحمة: تفريق التمرة بين الناس بالنبات الثبات وإخراج الثمار التي يكون سببها المطر.

وفي الآية انتقال من حديث الرزق إلى آيات التوحيد التي لها تعلق ما بالارزاق، ويتلوها في هذا المعنى آيات. (٥٧: ١٨)

عبد الكريم الخطيب: أي يُنْزِلُ الغيث على عباده بعد أن يسوا، وظنوا أن لاغيث لهم مما هم فيه، من جذب يسوقهم إلى التهلكة.

فلذا أصابهم الغيث بعد هذا الكرب العظيم، زغردت في صدورهم لابلل البهجة والمسرَّة، وأقبلت عليهم الحياة بمواكب الأعراس، تنفَّ إلىهم بشارت الرزق والرحمة.

﴿وَيُنْثَرُ رَحْمَتُهُ﴾ أي يبتها هنا وهناك، فيكون فيها الحياة للأرض، والفضاء والريَّ للإنسان، والحيوان، والنبات. (٥٦: ١٣)

فضل الله: ويوزع نعمه بين الناس، غير توزيع ما تنتجه الأرض من نبات وما تُعطيه من ثمار يحتاجها الناس في حياتهم. (١٨١: ٢٠)

الشَّرِيبِي: ﴿وَيُنْثَرُ رَحْمَتُهُ﴾ أي يسقط مطره، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُثْراً بَيِّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ﴾ الفرقان: ٤٨، وإن كان الأصل بنشره، لأنه بين أنه غيث، فقال: ﴿رَحْمَتُهُ﴾ بياها وتعميها، فيُنْزِلُ من السحاب المحمول بالرياح من الماء ما لو اجتمع عليه الخلاق ما أطاقوا عمله، فتصبح الأرض ما بين غدران وأنهار، ونبات نجيم وأشجار وزهر وحَبّ وغمار، وغير ذلك من المنافع الصغار والكبار، فله ما أعلى هذه القدرة الباهرة والآية الظاهرة، فيخرج من الأرض التي هي من صلابتها تعجز عنها المعاول مجيئاً، هو في لينة ألين من الحرير، وفي لطافته اللطيف من التَّسِيم، ومن سوق الأشجار التي تنثني فيها المناقير أغصاناً لطف من السنة العاصف. فما أَجْلَفُ من ينكر إخراجهم الموتى من القبور أو يحيد عن ذلك بنوع من الفروء! (٥٤٢: ٣)

أبو السعود: أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيء، من السَّهْل والجبل والنبات والحيوان، أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أولياً. (١٩: ٦) البرُّ وسوي: أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيء من السَّهْل والجبل والنبات والحيوان، وفي «فتح الرحمن»: ﴿وَيُنْثَرُ رَحْمَتُهُ﴾ وهي الشمس؛ وذلك تعدد نعمة غير الأولى، وذلك أن المطر إذا جاء بعد القنوط حَسُنَ موقعه، فإذا دام سُئِمَ، وتحجىء الشمس بعده عظيمة الوقع. (٣١٩: ٨)

الألوسي: أي منافع الغيث وآثاره في كل شيء، من السَّهْل والجبل والنبات والحيوان، أو رحمته

رَحْمَتِهِ

١..... وَاللَّهُ يُخَصِّصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. البقرة: ١٠٥

الإمام علي عليه السلام: إنه أراد التوبة.

(الطوسي: ١: ٣٩١)

مثلته الحسن، والإمام الباقر عليه السلام، والجبائي،
والبلخي، والرمثاني. (الطوسي: ١: ٣٩٢)
ابن عباس: إنه أراد دين الإسلام.

(الطوسي: ١: ٣٩٢)

الطبري: يعني بقوله جل تناؤه: ﴿وَاللَّهُ يُخَصِّصُ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، والله يختص من يشاء بنبوته
ورسالته، فُرسله إلى من يشاء من خلقه، فيفضل
بالإيمان على من أحب فيهديه له.

واختصاصه إياهم بها أفرادهم بها دون غيرهم
من خلقه. وإنما جعل الله رسالته إلى من أرسل إليه
من خلقه، وهدايته من هدى من عباده رحمة منه له،
ليصره بها إلى رضاه ومحبته، وفوزه بها بالجنة،
واستحقاقه بها تناءه، وكل ذلك رحمة من الله له.

(١: ٥٢٠)

الطوسي: [نقل قول ابن عباس ثم قال:]

وهذا بعيد، لأنه تعالى وصف ذلك بالإنزال،
وذلك لا يليق إلا بالتوبة. (١: ٣٩١)

المبيدي: يريد بهذه الرحمة التوبة، وقيل يريد بها
الإسلام، أي أن الله يصطفى لنبوته ورسالته من يشاء،
وحقيق به، أن ينيط الذين بمن يشاء، حتى يعلم أهل
الكتاب أنه ليس ملكاً فقط، وأن ذلك من فضل الله،

قال جل جلاله: ﴿يُنَالَى فَعَلَّمَ أَهْلَ الْكِتَابِ الْآيَاتِ لَا يَتَذَكَّرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ﴾ الحديد: ٢٩. (١: ٣٠٧)

الزمخشري: والله يختص بالتوبة ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾
ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. (١: ٣٠٣)

ابن عطية: والرحمة في هذه الآية: عامة لجميع
أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً. وقال
قوم: الرحمة: هي القرآن، وقال قوم: نبوة محمد ﷺ،
وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية.

(١: ١٩٠)

القرطبي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
﴿يُخَصِّصُ بِرَحْمَتِهِ﴾ أي بنبوته، خص بها محمدًا ﷺ.
وقال قوم: الرحمة: القرآن، وقيل: الرحمة في هذه
الآية: عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده
قديماً وحديثاً، يقال: رَجِمَ يَرْجُمُ، إِذَارَقَ. والرحم
والرحمة والرحمة بمعنى، قاله ابن فارس. ورحمة الله
لعباده: إنعامه عليهم وغفوه لهم. (٢: ٦١)

أبو حيان: والرحمة هنا: عامة بجميع أنواعها، أو
الثبوة والحكمة والتصرة، اختص بها محمد ﷺ، قاله
علي والباقر ومجاهد والزجاج، أو الإسلام، قاله ابن
عباس، أو القرآن، أو النبي ﷺ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧، وهو نبي الرحمة؛
أقوال خمسة؛ أظهرها الأول. (١: ٣٤١)

أبو السعود: جملة ابتدائية سقت لتقرير ما سبق
من تنزيل الخير، والتبني على حكمته وإرغام
الكارهين له، والمراد برحمته: الوحي، كما في قوله

إلى هذا المعنى، أعني جعل الحكم خاصاً غير عام سواء خصّ واحداً أو أكثر. ومفعول المشيئة محذوف، كما هو الشأن فيه، إذا تقدّم عليه كلام أو تأخر عنه، أي من يشاء اختصاصه بالرحمة. (١٦: ٦٣٥)

فضل الله: فهو يملك العطاء والمنع، وهو يعلم مصالح عبادته في ما يطمعهم أو يمنهم، ويطلع على خصائص أوضاعهم الداخلية والخارجية، فيصطفي من رسله من يشاء، ويُنزل رسالته على من يشاء، تفضلاً منه وكرماً، في خطّ الحكمة الإلهية التي يختصّ بها عبادته. (٢: ١٥٤)

٢ - وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لَبَّيْنٍ يَدَى رَحْمَتِهِ...

الطَّبْرِي: الرحمة التي ذكرها جلّ تَسَاوُفِ في هذا الموضع: المطر، فمعنى الكلام إذن: والله الذي يُرسل الرياح ليثا هبوبها، طيّباً نسيجها، أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى خلقه. (٥: ٥١٧)

الزَّمَخْشَرِي: أمام رحمته، وهي الغيث الذي هو من أتمّ النعم وأجلّها وأحسنها أثرًا. (٢: ٨٤)

أبو حَيَّان: ومعنى ﴿يَبْنِي يَدَى رَحْمَتِهِ﴾ أمام نعمته، وهو المطر الذي هو من أجلّ النعم وأحسنها أثرًا، والتّمين عن أمام الرحمة بقوله: ﴿يَبْنِي يَدَى﴾ من مجاز الاستعارة: إذا الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان من الإحرام. (٤: ٣١٧)

أبو السُّعُود: ﴿يَبْنِي يَدَى رَحْمَتِهِ﴾: قدّام رحمته

سبحانه: ﴿أَنَّهُمْ يَتَشَكُّونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الزَّخْرَف: ٣٢، عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير، وباعتبار إضافته إليه تعالى بالرحمة. قال علي رضي الله عنه: به نبوته، خصّ بها محمّداً، فالفعل متعدّد وصيغته الافتعال للإنباء عن الاصطفاء، وإثارة على التّزليل المناسب للسياق الموافق لقوله تعالى: ﴿وَأَن يَنْزِلَ إِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ﴾ البقرة: ٩٠، لزيادة تشريفه، وإقناطهم بما علّقوا به أطماعهم الفارغة. والياء داخلّة على المقصود، أي يؤتي رحمته. (١: ١٧٩)

الْبُرْهَانُ وَنُورِي: والرحمة: التّوبة والوحي والحكمة والتّصرة، والمعنى: يُغدّر برحمته من يشاء أفرادها بها، ويجعلها مقصورة عليه، لاستحقاقه الذاتيّ الفائض عليه، بحسب إرادته عزّ وجلّ، لا تتعدّاه إلى غيره، لا يجب عليه شيء، وليس لأحد عليه حقّ، وما وقع في عبارة مشايخنا في حقّ بعض الأشياء أنّه واجب في الحكمة، يعنون به أنّه ثابت متحقّق لِمَحَالَةٍ في الوجود، لا يتصور أن لا يكون، لأنّه يجب ذلك بإيجاب موجب. (١: ١٩٩)

الألوسي: جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سبق من تنزيل الخير، والتّبيه على حكمته، وإرغام الكارهين له. والمراد من الرحمة ذلك الخير، لأنّه غير عنه بها اعتناءً به، وتطيّباً لأنّاه. (١: ٣٥٠)

ابن عاشور: والرحمة هنا: مثل الخير المنزل عليهم؛ وذلك إدماج لامتنان عليهم، بأنّ ما نزل عليهم هو رحمة بهم، ومعنى الاختصاص: جعلها لأحد دون غيره، لأنّ أصل الاختصاص والتّخصيص راجع

سرعتها، وفي طبيعتها، وفي حملها، فهي تتحرك لأداء المهمة التي أوكلها الله إليها، وفي الخطأ الذي أرادها أن تسير فيه، من خلال القوانين الطبيعية التي أودعها في الكون، بحكمته وإرادته وقوته. (١٤٨: ١٠)

٣... وَصَلَّوَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا إِنْهَا قُرْآنَةٌ لَهُمْ سَيَذَلِّلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ... الثوبة: ٩٩

الطَّبْرِي: يقول: سَيَذَلِّلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَةِ سَيَذَلِّلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَةِ فَادْخُلْهُ رَحْمَتَهُ الْجَنَّةِ. (٤٥٣: ٦)

الطَّبْرِي: وَعُدَّ مِنْهُ لَهُمْ بِأَنْ يَرْحَمَهُمْ وَيَدْخُلَهُمْ فِيهَا، وَفِيهِ مِثْلُهَا، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ وَسِعَتْهُمْ وَغَرَّتْهُمْ. وَلَوْ قَالَ فِيهِمْ: رَحْمَةُ اللَّهِ، لَأَفَادَ أَنَّهُمْ اتَّعَمُوا لِلرَّحْمَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. (٣٣٦: ٥)

نحوه الطَّبْرِي: نحوه الطَّبْرِي: (٦٣: ٣)

الْمِثْلِيُّ: أَحْصَى طَاعَاتِهِمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَرَضِيهَا مِنْهُمْ، لِأَنَّهُ أَوْكَلَ نَجَاتَهُمْ بِرَحْمَتِهِ بِأَعْمَالِهِمْ، كَمَا قَالَ الْمِثْلِيُّ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ»، قَالُوا: وَلَا نَآءُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا نَآءُ، إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ مِنْهُ وَرَحْمَتِهِ».

فينجيهم من النار ويدخلهم الجنة بفضلهم، وينعم عليهم نعمة أخرى، فيمتنع بعضهم بنعم الجنة وطبيعتها وأعمالهم، وبهيجهم فيها: «كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَاسْتَبْشِرُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ فِي الْأَيَّامِ الْغَالِيَةِ» الحاقة: ٢٤، «فَرِجَاءُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» السجدة: ١٧، «فَلِجَزَاءِ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» الرحمن: ٦٠، وكل ذلك من نعمته عليهم وتوفيقه إليهم، سبحانه ما أراه به عباده: «وَاللَّهُ رَؤُوفٌ

التي هي المطر، فإن الصبا كثير السحاب، والشمال تجمعهم، والمجنوب تدره، والدبور تفرقه. (٤٩٩: ٢) مثله الثرؤسي.

الآلوسي: أي قدام رحمة، وهو من الجواز، كما نقل عن أبي بكر الأنباري. والمراد بالرحمة كما ذهب إليه غالب المفسرين: المطر، وسقي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع.

ولا يخفى أن الرحمة في المشهور عامة، فإطلاقها على ذلك إن كان من حيث خصوصه مجاز، لكونه استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ إذ اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه، وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه، بل باعتبار عمومته، وكونه فرداً من أفراد ذلك العام، فهو حقيقة، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، على ما بين في «شرح التلخيص» وغيره.

وإدعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة، وقول ابن هشام في رسالته التي ألّفها في بيان وجه تذكير «قريب» الأعراف: ٥٦، المازع عن قريب: إنا لنجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة، يقولون: ومن معانيها المطر، فلو كانت موضوعاً له لذكروه، فصارى ما فيه عدم الوجدان، وهو لا يستدعي عدم الوجود. (١٤٥: ٨)

الطَّبْرِي: أي قدام المطر، وفيه استمارة تخيلية، بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره أهله، فيقدم وبين يديه بشر يشرّيقه. (١٦٠: ٨١)

فضل الله: التي تنفق البركات من خلال رحمة، في ما يثيره في الكون من حركة الرياح التي تتسوّج في

كافراً أَوْ قَاتِلًا: فمن ذلك قتله الخضر، وكان اسمه
جيسور. (٢٥١)

نحوه الكَلْبِيّ. (التعليل: ٦: ١٨٧)
أوصل للرّمح وأبرّيوالديه. (التعليل: ٦: ١٨٧)
قَتَادَةُ: أبرّيوالديه.

[وفي رواية] أَقْرَبَ خَيْرًا. (الطَّبْرِي: ٨: ٢٦٧)
ابن جُرَيْج: أرحم به منهما بالذي قتل الخضر.

(الطَّبْرِي: ٨: ٢٦٧)
مُقَاتِل: يعني وأحسن منه برأبوالديه، وكان في
شرف وعده. (٢: ٥٩٨)

الْقَرَاء: يقول: أقرب أن يرحّاه. وهو مصدر
رحمته. (٢: ١٥٧)

الطَّبْرِي: قوله: ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ اختلف أهل
التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: وأقرب
رحمة بوالديه، وأبرّهما من المقتول.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأقرب أن يرحمه
أبواه منهما للمقتول.

وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك: وأقرب أن
يرحماء، والرّمح: مصدر رحمت. يقال: رحمته رحمة
ورُحْمًا. وكان بعض البصريين يقول: من الرّمح
والقراية. وقد يقال: رُحْم ورُحْم مثل عُسْر وعُسْر،
وهلك وهلك. [ثم استشهد بشعر]

ولا وجه للرّمح في هذا الموضع، لأن المقتول كان
الذي أبدل الله منه والديه ولذا لا يوي المقتول،
فقرابتهما من والديه، وقرابتهما منه في الرّمح سواء.
وإنما معنى ذلك: وأقرب من المقتول أن يرحم والديه

بالعبادة البقرة: ٢٠٧. (٤: ١٩٩)
الْأَلُوسِي: وعد لهم بإحاطة رحمته سبحانه بهم،
كما يشعر بذلك (في) الدالة على الظرفية، وهو في
مقابلة الوعيد للفرقة السابقة، المشار إليه بقوله تعالى:
﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ التوبة: ٩٨. (١١: ٧)

٤- وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتُزِيلُوا مِنْ فُضُلِهِ... القصص: ٧٣
الطُّوسِي: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي من نعمه عليكم.
(٨: ١٧٣)
لاحظ: س كن: ﴿لِتَسْكُنُوا﴾.

رَحْمَتِكَ
١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا جُنِّي وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتَكَ
وَأَلْتِ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. الأعراف: ١٥١
مضى في: ر ح م: «الرّاحمين».

٢- وَجَعَلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. يونس: ٨٦
لاحظ: ن ج و: «لَجئنا».
رُحْمًا

فَإِذَا نَأْنِئْتُمُ الْمَنَارَ بَيْنَهُمَا فَبَرِّئَاهُ زُحْرَةُ وَأَقْرَبَ
رُحْمًا. الكهف: ٨١
ابن عباس: أوصل رُحْمًا، فرزق الله لهما جارية،
فتزوج بها نبي من الأنبياء، فولدت نبيًا من الأنبياء،
فهدي الله على يديه أمّة من الناس، وكان الغلام رجلًا

والمَرْحَمَةُ بمعنى واحد.

وقيل هو من الرِّحْم والقربة، أي أبرّ بالديه،
وأوصل للرَّحِم. (٧٢٥: ٥)

ابن عَظِيمَةَ، و«الرُّحْم» الرِّحْمَة، والمراد عند فرقة
أي برحمهما، وقيل: أي برحمته. [ثم استشهد بشعر]

وقرأ ابن عامر (رُحْمًا) بضم الحاء، وقرأ الباقون
﴿رُحْمًا﴾ بسكونها، واختلف عن أبي عمرو. وقرأ ابن
عبّاس (رُحْمًا أَزْكَمِي) بضم واو وألف رُحْمًا (وروي عن
ابن جُرَيْج: أنهما يَدُلَا غلامًا مسلمًا، وروي عن ابن
جُرَيْج أنهما يَدُلَا جارية، وحكى الثَّقَالِش أنها ولدت
هي وذريتها سبعين نبيًا، وذكره المهدوي عن ابن
عبّاس.

وهذا بعيد، ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني
إسرائيل، وهذه المرأة لم تكن فيهم. (٥٣٦: ٣)

الطَّبْرَسِيّ: والرُّحْم: العطف والرِّحْمَة. وقيل:
معناه أبرّ بالديه وأوصل للرَّحِم عن ابن عبّاس.
وقيل: معناه وأقرب أن يرحمه. (٤٨٧: ٣)

الفَخْر الرَّاكِزِيّ: أي يكون هذا البدل أقرب
عطفًا ورحمةً بأبويه، بأن يكون أبوهما وأسفق
عليهما. والرُّحْم: الرِّحْمَة والعطف، وروي أنه ولدت
لها جارية تزوجها نبي، فولدت نبيًا، هدى الله على
يديه أمة عظيمة. (١٦٦: ٢١)

القُرْطُبِيّ: قرأ ابن عبّاس (رُحْمًا) بالضم.
الباقون بسكونها. [واستشهد بالشعر مرتين]

واختلف عن أبي عمرو ﴿رُحْمًا﴾ معطوف على
﴿زُكُوءَ﴾، أي رحمة، يقال: رحمة رحمة ورُحْمًا،

فهرهما، كما قال قتادة. وقد يتوجه الكلام إلى أن
يكون معناه: وأقرب أن يرحمه، غير أنه لا قائل من
أهل تأويل تأوله كذلك، فإذ لم يكن فيه قائل،
فالصواب فيه ما قلنا، لما بيّنا. (٢٦٧: ٨)

الزَّجَّاج: ومعنى: ﴿وَأَقْرَبُ رُحْمًا﴾ أي أقرب
عطفًا وأسنّ بالقربة، والرُّحْم والرَّحْم في اللغة:
العطف والرِّحْمَة. [ثم استشهد بشعر] (٣٠٥: ٣)
التَّعْلِيّ: هو من الرِّحْم والقربة، وقيل: هو من
الرِّحْمَة، يقال: رَحِمَ ورَحِمَ للرِّحْمَة مثل هَلَكَ وهَلَكَ
وعمر وعمرَ. [ثم استشهد بشعر] (١٨٧: ٦)
الماورديّ: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يعني أكثر برًّا بالديه من المقتول، قاله
قتادة، وجعل الرُّحْم: البرّ.

الثاني: أعجل نفقًا وتعطفًا، قال أبو يونس
الشَّحُورِيّ: وجعل الرُّحْم المنفعة والتعطف.

الثالث: أقرب أن يرحمه، والرُّحْم: الرِّحْمَة، قاله
أبو عمرو بن العلاء، [واستشهد بالشعر ٣ مرات]

(٣٣٥: ٣)

الطُّوسِيّ: أي أبرّ بالديه من المقتول في قول
قتادة، يقال: رحمه رَحْمَةً ورُحْمًا. وقيل: الرُّحْم
والرُّحْم. وقيل: معناه وأقرب أن يرحمهما. (٨١: ٧)

المَيْسَدِيّ: ﴿وَأَقْرَبُ رُحْمًا﴾ قرأ ابن عامر
ويعقوب (رُحْمًا) بضم الحاء، وقرأ الباقون ﴿رُحْمًا﴾
بسكون الحاء، والوجه: إن رُحْمًا ورُحْمًا واحد،
والمضموم عنه أصل والمكّن مخفف منه، وكالثقل
والثقل، أي رحمة وعطفًا. الرَّحْم والرَّحْمَة

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطيّة: أن المعنى هما به أرحم منهما بالفلام، ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك الفلام: إما لزيادة حسن خلقه أو خلقه أو الاثنين معاً. وهذا المعنى أقرب للتأسيس من المعنى الأول، على تفسير المعطوف عليه بما سمعت، إلا أنه يؤيد ذلك التفسير ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنهما أبداً جارية ولدت نبيّاً.

وقال التعلبي: إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء، فولدت نبيّاً هدى الله على يده أمّة من الأمم. وفي رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر: أنها ولدت نبيّاً.

وفي رواية أخرى عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما: أنها ولدت سبعين نبيّاً. واستبعد هذا ابن عطيّة، وقال: لا يعرف كثرة الأنبياء عليهم السلام إلا في بني إسرائيل، ولم تكن هذه المرأة منهم. وفيه نظر ظاهر، ووجه التأييد أن الجارية بحسب العادة تحب أبويها وترحمهما وتعطف عليهما وتبرّ بهما أكثر من الفلام. قيل: أبدهما غلاماً مؤمناً مثلهما.

وانتصاب المصدرين على التمييز، والعامل ما قبل كل من أفعل التفضيل، ولا يخفى ما في الإيهام أوّلاً ثم البيان ثانياً من اللطف، ولذا لم يقل: فأردنا أن يُبدلهما ربهما أزكى منه وأرحم. على أن خبر ﴿وَزَكَاةً﴾ من المدح ما ليس في أزكى. كما يظهر بالتأمل الصادق.

وذكر أبو حنّان: أن «أفعل» ليس للتفضيل هنا،

والفه للتأنيث، ومذكّره رُحِمَ. قيل: إن الرُّحْمَ هنا بمعنى الرّجيم، قرأها ابن عباس. (وأَوْصَلَ رُحْمًا) أي رَجِمًا. (١١: ٣٧)

أبو حنّان: والرُّحْمَ والرحمة: العطف، مصدران كالكَثْرَ والكثرة. وأفعل هنا ليست للتفضيل، لأنّ ذلك الفلام لازكاة فيه ولا رحمة. والظاهر أن قوله: ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي رحمة والديه، وقال ابن جرير: يرحمناه. (ثم استشهد بشعر) (٦: ١٥٥)

الشريبي: أي رحمة وعطف عليهما. وقيل: هو من الرُّحْمِ والقرابة. قال قتادة: أي أوصل للرحيم وأبرّ للوالدين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدهما الله تعالى جارية، ولدت سبعين نبيّاً، وقال ابن جرير: أبدهما بفلام مسلم. (ثم ذكر القراءات)

(٢: ٣٩٨)

أبو السُّعُود: أي رحمة وعطفًا. قيل: ولدت لهما جارية تزوجها نبي فولدت نبيّاً، هدى الله تعالى على يديه أمّة من الأمم...

ورق: (رُحْمًا) بضم الحاء أيضاً وانتصابه على التمييز، مثل (زَكَاةً).

(٤: ٢٠٨)

البروسوي: ﴿وَرُحْمًا﴾: رحمة وبرّ أبو الديه.

(٥: ٢٨٥)

الألوسي: أي رحمة. (ثم استشهد بشعر) وهما مصدران كالكَثْرَ والكثرة، والمراد: أقرب رحمة عليهما وبرّاً بهما، واستظهر ذلك أبو حنّان. ولعل وجه كثرة استعمال المصدر مبيّناً للعامل، مع ما في ذلك هنا من موافقة المصدر قبله.

لأنه لازكاة في ذلك الغلام ولا رحمة. وتُحِبُّ بأنه كان زاكياً طاهراً من الذنوب. بالفصل إن كان صغيراً، وبحسب الظاهر إن كان بالغاً، فلذا قال موسى ﷺ ﴿نَفْسًا زَكِيَّةً﴾، الكهف: ٧٤. وهذا في مقابلته، فخير من زكاة من هو زكي في الحال والمآل بحسب الظاهر والباطن، ولو سُمِّمَ فالإشتراك التقديري يكفي في صحة التفضيل، وأن قوله: «ولا رحمة» قول بلا دليل، انتهى.

وقال الخفاجي: إن الجواب الصحيح هنا أن يكفي بالاشتراك التقديري، لأن الخضر ﷺ كان عالماً بالباطن، فهو يعلم أنه لازكاة فيه ولا رحمة، فقوله: «إنه لا دليل عليه» لا وجه له، وأنت تعلم أن الرحمة على التفسير الثاني مما لا يصح نفيها، لأنها مدار الخشية، فافهم.

والظاهر أن الغاء للتفريع، فيفيد سببية الخشية للإرادة المذكورة، ويُبْهِم من تفريع القتل - ولم يُفْرَعه نفسه مع أنه المقصود - تأويله اعتماداً على ظهور انفهامه من هذه الجملة على اللطف وجه. وفيها إشارة إلى رد ما يلوح به كلام موسى ﷺ من أن قتله ظلم وفساد في الأرض. [ثم ذكر القرأتين (١٦: ١١) ابن عاشور: والرحمة: بضم الراء وسكون الحاء، نظير الكثر للكثرة. (١٥: ١١٨)

الطَّبَّاطِبَاتِي: والمراد بكونه أقرب إليه رُحْماً كونه أوصل للرحمة والقربة، فلا يُرْهِمهما. وأما تفسيره بكونه أكثر رحمة بهما، فلا يناسبه قوله: «أقرب منه» تلك المناسبة، وهذا كما عرفت

يؤيد كون المراد من قوله: ﴿يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ الكهف: ٨٠، في الآية السابقة إرهاقه إياهما بطغيانه وكفره، لا تكليفه إياهما الطغيان والكفر، وإغشاؤهما ذلك.

والآية على أي حال تلوح إلى أن إيمان أبيه كان ذا قدر عند الله، ويستدعي ولداً مؤمناً صالحاً يصل رحمهما. وقد كان المقضي في الغلام خلاف ذلك، فأمر الله الخضر بقتله ليبدلهما خيراً منه زكاةً وأقرب رُحْماً. (١٣: ٣٤٨)

عبد الكريم الخطيب: والرحمة: الرحمة التي تكون بين المتراحين، من أبناء وأباء، وإخوة وأصدقاء.

فهذا الولد الذي سيرزقه هذان الأبوان خلفاً لابنهما القاتل، سيكون لهما فيه قرّة عين، وأنس نفس، ومسرّة قلب، مما يريان فيه من صلاح وتقوى، وما يجدان منه من برّ بهما، وإحسان إليهما. (٨: ٦٦٢) فضل الله: بمعنى أشدّ وصلاً للقربة وللرحمة فلا يرهما بشيء. (١٤: ٣٧٦)

أَرْحَامُ

١... قُلْ الذَّكُورَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمْأُ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ... الأنعام: ١٤٣ لاحظ: ش م ل: «اشْتَمَلَتْ».

الْأَرْحَامُ

١... هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. آل عمران: ٦ لاحظ: ص و ر: «يُصَوِّرُكُمْ».

مُعلّق في مثل السّوّاري سيوفنا

وما بينهما والكعب غوطٌ تُفانف

وإنما يجوز هذا في الشعر لصيقه. (١: ٢٥٢)

الطّبري: وأما قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾، فإِنَّ أَهْلَ

التّأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: معناه: واتقوا

الله الذي إذا سألتهم بينكم، قال السائل للمسؤول:

أَسْأَلُكَ بِهِ وَبِالرَّحِمِ.

وعلى هذا التّأويل [على ما قاله الحسن] قول

بعض من قرأ قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بِالْخَفْضِ عَطْفًا:

بِالْأَرْحَامِ عَلَى الْمَاءِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: ﴿بِهِ﴾ كَأَنَّهُ أَرَادَ:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ، فَعُطِفَ بِظَاهِرِ

عَلَى مَكْنَى مَخْفُوضٍ. وَذَلِكَ غَيْرُ فَصِيحٍ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ

الْعَرَبِ، لِأَنَّهُمَا لَا تَتَّصِقُ بِظَاهِرِ عَلَى مَكْنَى فِي الْخَفْضِ إِلَّا

فِي ضَرُورَةٍ شَرِّحَ: وَذَلِكَ لَصِيقُ الشَّعْرِ. وَأَمَّا الْكَلَامُ

فَلَا شَيْءَ يَضْطَرُّ الْمَتَكَلِّمَ إِلَى اخْتِيَارِ الْمَكْرُوهِ مِنَ الْمُنْطَقِ

وَالرَّدِيِّ فِي الْإِعْرَابِ مِنْهُ، وَمِمَّا جَاءَ فِي الشَّعْرِ مِنْ رَدِّ

ظَاهِرٍ عَلَى مَكْنَى فِي حَالِ الْخَفْضِ، قَوْلُ الشَّاعِرِ:

مُعلّق في مثل السّوّاري سيوفنا

وما بينهما والكعب غوطٌ تُفانف

فُعْطِفَ «الْكَعْبُ» وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْمَاءِ وَالْأَلْفِ

فِي قَوْلِهِ: «بَيْنَهُمَا» وَهِيَ مَكْنِيَّةٌ.

وقال آخرون: تأويل ذلك ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهُمَا.

... ابن عباس كان يقرأ ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ يقول: اتقوا

الله لا تقطعوهما.

وعلى هذا التّأويل قرأ ذلك من فراء نصبًا، بمعنى:

٢-... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. النساء: ١

ابن عباس ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾

واتقوا الله في الأرحام فصلوها. (الطّبري ٣: ٥٦٩)

التّحفي: يقول: اتقوا الله الذي لمصاطفون به

والأرحام. يقول: الرّجل يسأل بالله وبالرّحم.

(الطّبري ٣: ٥٦٨)

مُجاهِد: يقول: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَبِالرَّحِمِ.

اتقوا الأرحام أن تقطعوهما.

منه عكرمة وابن زيد. (الطّبري ٣: ٥٦٨، ٥٦٩)

الصّحاح: يقول: اتقوا الله في الأرحام فصلوها.

منه الرّبيع. (الطّبري ٣: ٥٦٨)

الحسين: هو قول الرّجل: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَبِالرَّحِمِ.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾، وَاتَّقُوا فِي

الأرحام. (الطّبري ٣: ٥٦٩)

قَتَادَةُ: ذَكَرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهَ

وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَخَيْرٌ لَكُمْ

فِي الْآخِرَةِ. (الطّبري ٣: ٥٦٨)

السّدي: يقول: اتقوا الله، واتقوا الأرحام

لا تقطعوهما. (الطّبري ٣: ٥٦٨)

الفراء: وقوله: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ﴾،

فَنَصَبَ «الْأَرْحَامُ»، يَرِيدُ: وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهُمَا.

وعن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض «الْأَرْحَامُ»،

قال: هو كقولهم: بالله والرّحم. وفيه قبح، لأنّ العرب

لَا تَرُدُّ مَخْفُوضًا عَلَى مَخْفُوضٍ، وَقَدْ كُنِيَ عَنْهُ، وَقَدْ قَالَ

الشاعر

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا، عَطْفًا بِالْأَرْحَامِ فِي إِعْرَابِهَا بِالتَّصْبِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ.

والقراءة التي لا تستجيز للقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك التصب: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ بمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينّا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكسّي في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر، على ما قد وصفت قبل. (٥٦٧:٣)

الترجّاح: القراءة الجيدة نصب ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ المعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فأما الجرّ في ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ فخطأ في العربية، لا يجوز إلا في اضطراب شعر، وخطأ أيضا في أمر الدين عظيم، لأن النبي ﷺ قال: لا تحلفوا بآبائكم، فكيف يكون تساءلون به وبالرحيم على ذا؟ (٦:٢)

المأوردي: ومعنى قوله: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾، هو قولهم: أسألك بالله وبالرحيم، وهذا قول مجاهد وإبراهيم. وقرأ حمزة (وَالْأَرْحَامَ) بالكسر على هذا المعنى.

وفي ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ قول آخر: أنه أراد صلّوها ولا تقطعوها، وهو قول قتادة، والسّديّ، لأن الله تعالى قصد بأول السّورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة، أن يتواصلوا ويعلموا أنهم إخوة وإن بعدوا.

(٤٤٧:١)

الطّوسي: قرأ حمزة وحده (وَالْأَرْحَامَ) بجرّ الميم، الباقيون بفتحها.

﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ القراءة المختارة عند التحوّين التصب في ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ على تقدير: واتقوا الأرحام، وتكون معطوفة على موضع (بِهِ) ذكره أبو عليّ الفارسيّ. فأما الخفض فلا يجوز عندهم إلا في ضرورة الشعر. (ثمّ استشهد بالشعر المتقدم) (٩٨:٣)

القشيريّ: أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فمن قطع الرّحم قطع، ومن وصلها وصل. (٧:٢)

المليديّ: (وَالْأَرْحَامَ) بجرّ الميم قراءة حمزة، ومعطوف على ضمير اسم الله، كما قالت العرب: أسألك بالله والرّحم، ويعطفون قوم من الثّعاة الكوفة على مضمّر مجرد بدون إعادة الجار، وعلى هذا المعنى أنشدوا الأشعار واستشهدوا عليها، وهذه جاري بينهم، وأما من جهة القياس فضعيف، لأنّ العرب لا تقول: مررت به وزيد، بدون إعادة حرف الجار، لكن تقول: مررت به وبزيد، مع إعادة الجار. قال الله تعالى: ﴿فَقَسْنَا بِهِ يَذَارُوا الْأَرْضَ﴾. القصص: ٨١. وباقي القراء (وَالْأَرْحَامَ) يقرؤون بالتصّب عطفًا على اسم الله تعالى، يعني: فاتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها.

الزمخشريّ: وقرئ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ بالحرركات الثلاث، فالتصب على وجهين:

إمّا على: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ)، أو أن يعطف على محلّ الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمرو. وينصره قراءة ابن مسعود (تَسَاءَلُونَ بِهِ بِالْأَرْحَامَ). والمجرع على عطف الظاهر على المضمّر، وليس بسديد، لأنّ الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار

«تَحْفِرُوا لِنُطْفِكُمْ» فقال: يقول: لأولادكم. وذلك أن يضع ولده في الحلال. ألم تسمع قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَقْنَىٰ أَلْفَىٰ تَسَاءَلُونَ بِمَوَازٍ أَخْرَامٍ﴾ وأول صلته أن يختار له الموضع الحلال، فلا يقطع رحمه ولا نسبه، فإنما للماهر الحَجَر، ثم يختار الصَّحَّةَ ويحْتَبِ الدَّعْوَةَ، ولا يضعه موضع سوء يَشْبَعُ شهوته وهواه، بفِرْ هُدًى من الله. (١: ٩٣)

ابن عَطِيَّة: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ نصب على العطف على موضع (بد) لأن موضعه نصب. والأظهر أنه نُصِبَ بإضمار فصل، تقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوا. وهذه قراءة السبعة إلا حمزة، وعليها فسر ابن عباس وغيره.

وقرأ عبد الله بن يزيد: (وَالْأَرْحَامُ) بالرفع؛ وذلك على الابتداء، والحجر مقدَّر، تقديره: والأرحام أهل أن توصل.

وقرأ حمزة وجماعة من العلماء: (وَالْأَرْحَامُ) بالخفض عطفًا على الضمير، والمعنى عندهم: أنها يتساءل بها، كما يقول الرجل: أسألك بالله وبالرحم، هكذا فسرهما الحسن وإبراهيم التيمي ومُجايد.

وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا تجوز، لأنه لا يجوز عندهم أن يُعْطَفَ ظاهر على مضمَر مخفوض. قال الزَّجَّاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحمل كل واحد منهما محمل صاحبه، فكما لا يجوز: مررت بزيد، وكذلك لا يجوز مررت بك و زيد، وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر. (ثم ذكر الشعر المتقدم)

والجور كشيء واحد، فكانا في قولك: «مررت به و زيد» و «هذا غلامه و زيد» شديدي الاتصال، فقلنا اشتد الاتصال لتكرره، أشبه العطف على بعض الكلمة فلم يجوز، ووجب تكرير العامل، كقولك: «مررت به و بزيد» و «هذا غلامه و غلام زيد» ألا ترى إلى صحَّة قولك: «رايتك و زيدًا» و «مررت بزيد و عمرو» لما لم يَتَوَّصَلَ الاتصال، لأنه لم يتكرر، وقد تحل لصحَّة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجازة، ونظيرها:

فما بك والأيام من عَجَب *

والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، كأنه قيل: والأرحام كذلك، على معنى: والأرحام مما يُتَّقَى، أو الأرحام مما يتساءل به. والمعنى أنهم كانوا يحسرون بأن لهم خالقًا، وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم، فقليل لهم: اتقوا الله الذي خلقكم، واتقوا الذين تتناشدون به، واتقوا الأرحام، فلا تقطعوا. أو واتقوا الله الذي تتعاطفون بإذكاره وبإذكار الرحم. وقد أذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه أن صلته منه بمكان، كما قال: ﴿الْأَقْبَدُوا إِلَّا إِلَهًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ الإسراء: ٢٣.

وعن الحسن: إذا سألك بالله فأعطه، وإذا سألك بالرحم فأعطه. وللرحم حجة عند العرش. ومعناه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاه الواصل بثبت به وكلمته، وإذا أتاه الفاطح احتجبت منه».

وسئل ابن عُيَيْنَةَ عن قوله عليه الصلاة والسلام:

المضر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمة، ولا يَطْف على حرف، ويُردّ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان:

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحضر على تقوى الله، ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفرّق في معنى الكلام، وغيض من فصاحته، وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة.

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها، والقسم بجرمتها، والحديث الصحيح يردّ ذلك في قوله ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». وقالت طائفة: إنما خفض (وَالْأَرْحَامَ) على جهة القسم من الله على ما اختصّ به: لا إله إلا هو، من القسم بمخلوقاته، ويكون القسم عليه فيما بعد من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ رَقِيبًا﴾. وهذا كلام ياباه نظم الكلام وسرده، وإن كان المعنى يُخرجه. (٤: ٢)

الطُّهْرَسِي: قيل في معناه قولان:

أحدهما: أنه من قولهم: أسألك بالله أن تفعل كذا، وأشدك بالله وبالرحم، وتشدّك الله والرحم، وكذا كانت العرب تقول، عن الحسن وإبراهيم، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ عطفاً على موضع قوله: (يَه) والمعنى: إنكم كما تُعظمون الله بأهوالكم فعظموه بطاعتكم إياه.

والآخر: أن معنى ﴿نَسَاءً تَنْوَنَ بِهِ﴾ تطلبون حقوقكم وحوادثكم فيما بينكم به. ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعها، عن ابن عباس

وقناة ومجاهد والضحاك والربيع، وهو المروي عن أبي جعفر [الباق] ﷺ، فعلى هذا يكون منصوباً عطفاً على اسم الله تعالى. وهذا يدل على وجوب صلة الرحم، ويؤيده ما رواه عن النبي ﷺ أنه قال: «قال الله تعالى أنا الرحمان خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته». وفي أمثال هذا الخبر كثرة.

وصلة الرحم قد تكون بقبول التسبب وقد تكون بالإتفاق على ذي الرحم وما يجري مجراه. (٣: ٢)

القُحْر الرّازي: قرأ حمزة وحده: (وَالْأَرْحَامَ) بجر الميم، قال الفخّال رحمه الله: وقد رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره، وأما الياقون من القراء فكلمهم قرأوا بنصب الميم، وقال صاحب «الكتاف»: قرئ (وَالْأَرْحَامَ) بالحرركات الثلاث.

أما قراءة حمزة فقد ذهب الأكثرون من التحويين إلى أنها فاسدة، فالوا: لأن هذا يقتضي عطف المظهر على المضر المجرور، وذلك غير جائز.

واحتجوا على عدم جوازه بوجوه:

أولها: قال أبو علي الفارسي: المضر المجرور بمنزلة الحرف، فوجب أن لا يجوز عطف «المظهر عليه».

إنما قلنا: المضر المجرور بمنزلة الحرف لو جُوه:

الأول: أنه لا ينفصل البتة، كما أن التنوين لا ينفصل، وذلك أن الماء والكاف في قوله: (يَه)، و«بك» لا تسمى واحداً منفصلاً عن الجار البتة، فصار كالتنوين.

السَّماع، لاسيما بمثل هذه الأقصة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، وأيضاً فلهذه القراءة وجهان: أحدهما: أنها على تقدير تكرير الجاز، كأنه قيل: تساءلون به وبالأرحام. وثانيها: أنه ورد ذلك في الشعر، وأنشد سيوطيه في ذلك:

فاليوم قد بت تهجوناً وتشتنا

فأذهب فعا بك والأيام من عجب
وأنشد أيضاً:

نعلق في مثل السَّواري سيوفنا

وما بينها والكعب غوط نغانف
والعجب من هؤلاء التحاة أنهم يستحسنون إنبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين، ولا يستحسنون إنباتها بقراءة حمزة ومُجاهد، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن.

واحتج الزَّجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى، بقوله **تَجَلَّى**: «لأتحلفوا بآبائكم»، فإذا عطفت الأرحام على المكى عن اسم الله، اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام. ويمكن الجواب عنه، بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية، لأنهم كانوا يقولون: أسألك بالله والرحيم، وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا ثبات في ورود انتهى عنه في المستقبل.

وأيضاً فالحديث نهى عن الحلف بالآباء فقط، وها هنا ليس كذلك، بل هو حلف بالله أو لا ثم يقرن به بعده ذكر الرحيم، فهذا لا ينافي مدلول ذلك الحديث. فهذا جملة الكلام في قراءة قوله: (وَالْأَرْحَامُ) بالجر.

الثاني: أنهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار، كحذفهم التثوين من المفرد؛ وذلك كقولهم: يا غلام، فكان المضر المجرور مشابهاً للتثوين من هذا الوجه. فثبت أن المضر المجرور بمنزلة حرف التثوين، فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه، لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه، فإذا لم تحصل المشابهة هاهنا وجب أن لا يجوز العطف. وثانيها: قال علي بن عيسى: (إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضر المرفوع. فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيد، وذهبت وزيد، بل يقولون: اذهب أنت وزيد، وذهبت أنا وزيد. قال تعالى: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَابِلًا﴾ المائدة: ٢٤، مع أن المضر المرفوع قد ينصل، فإذا لم يميز عطف المظهر على المضر المجرور مع أنه أقوى من المضر المجرور بسبب أنه قد ينصل، فلا يجوز عطف المظهر على المضر المجرور - مع أنه البته لا ينصل - كان أولى.

وثالثها: قال أبو عثمان المازني: المعطوف والمعطوف عليه متشاركان، وإما يجوز عطف الأول على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول، وها هنا هذا المعنى غير حاصل؛ وذلك لأنك لا تقول: مررت بزيد وك، فكذلك لا تقول: مررت بك وزيد.

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات؛ وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله **ﷺ**، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاهل عند

أما قراءته بالتصب، فله وجهان:

الأول: وهو اختيار أبي علي الفارسي، وعلي بن عيسى، أنه عطف على موضع الجاز والمجرور، كقوله:

﴿فلنا بالجبال ولا الهدى﴾

والثاني: وهو قول أكثر المفسرين: أن التقدير:

واثقوا الأرحام أن تقطعوها، وهو قول مجاهد وقناة والسدي والضحاك وابن زيد والقرءاء والزجاج، وعلى هذا الوجه نصب ﴿الأرحام﴾ بالعطف على قوله: ﴿لله﴾ أي اثقوا الله واثقوا الأرحام، أي اثقوا حق الأرحام فصيلوها ولا تقطعوها.

قال الواحدي رحمه الله: ويموز أيضاً أن يكون منصوباً بالإغراء، أي والأرحام فاحفظوها وصيلوها كقولك: الأسد الأسد، وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرحم، ويدل على وجوب صلتها.

وأما القراءة بالرفع فقال صاحب «الكشاف»: والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، كأنه قيل: والأرحام كذلك، على معنى والأرحام مما يقتضى، أو والأرحام مما يتساءل به. [إلى أن قال:]

قال بعضهم: اسم الرحيم مشتق من الرحمة التي هي التهمة، واحتج بماروي عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتقت اسمها من اسمي». ووجه التشبيه أن لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض. وقال آخرون: بل اسم الرحم مشتق من الرحيم الذي عنده يقع الإنعام وأمه الأصل. وقال بعضهم: بل كل واحد منهما أصل بنفسه، والتزاع في مثل هذا قريب. (١٦٣: ٩)

نحوه القرطبي: (٢: ٥)

أبوحيان: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ قرا جمهور السبعة بنصب الميم، وقرا حمزة وبجرتها، وهي قراءة التخمين وقناة والأعمش. وقرا عبد الله بن يزيد: بضمها.

فأما التصب فظاهره أن يكون معطوفاً على لفظ الجلالة، ويكون ذلك على حذف مضاف، التقدير: واثقوا الله وقطع الأرحام. وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقناة والسدي وغيرهم. والجامع بين تقوى الله وتقوى الأرحام هذا القدر المشترك، وإن اختلف معنى التقويين، لأن تقوى الله بالترام طاعته واجتناب معاصيه، واثقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فيما يفضل بالبر والإحسان. وبالحمل على القدر المشترك يتدفع قول القاضي: كيف يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة؟

ونقول أيضاً: إنه في الحقيقة من باب عطف الخاص على العام، لأن المعنى واثقوا الله، أي اثقوا مخالفة الله. وفي عطف ﴿الأرحام﴾ على اسم ﴿الله﴾ دلالة على عظم ذنب قطع الرحم، وانظر إلى قوله: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ البقرة: ٨٣، كيف قرن ذلك بعبادة الله في أخذ الميثاق. وفي الحديث: «من أبر؟ قال: أمك» وفيه: «أنت وما لك لأبيك».

وقال تعالى في ذم من أضله: من الفاسقين ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ البقرة: ٢٧.

وقيل: التصب عطفاً على موضع (به) كما تقول:

القسم لا واو العطف، والتلقى به القسم هي الجملة بعده. والله تعالى أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته، على ما جاء في غير ما آية في كتاب الله تعالى. وذهبوا إلى تخريج ذلك فرازا من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، وذهابا إلى أن القسم بها تنبيها على صلتها وتعليقا لشأنها، وأنها من الله تعالى يمكن. قال ابن عطية: وهذا قول يأباه نظم الكلام وسره، انتهى. وما ذهب إليه أهل البصرة ويعهم فيه الزمخشري وابن عطية: من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ومن اعتلائهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك، وأنه يجوز. وقد أطننا الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَكُفِّرْ بِيَوْمِ الْمُصْجِدِ الْعَرَامِ﴾. البقرة: ٢١٧، وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وأما قول ابن عطية: «ويرة عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجساسة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا ببطهارة لسانه، إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله ﷺ قرأها بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قرأها الصحابة الذين تلقوا القرآن من رسول الله ﷺ بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. وأقرأ الصحابة أبي بن كعب عمدا إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه. وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه كثير ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم، وحمزة رضي الله عنه: أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعشى، وحمدان بن أعين،

مررت يزيد وعمرًا. لسالم يشاركه في الإتيان على اللفظ. أتبع على موضعه، ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله: (تساءلون بيو بالآخام).

أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ والخبر محذوف، قدره ابن عطية: والأرحام أهل أن توصل. وقدره الزمخشري: والأرحام مما يتكى، أو مما يتساءل به. وتقديره أحسن من تقدير ابن عطية: إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق، وابن عطية قدر من المعنى.

وأما الجبر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، وعلى هذا فسرّها الحسن والتخمي ومجاهد. ويؤيده قراءة عبد الله: (و بالآخام) وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحيم.

قال الزمخشري: وليس بسديد، يعني الجبر عطفًا على الضمير. قال: لأن الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكان في قولك: مررت به وزيد، وهذا غلامه وزيد، شديدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره اشتبه العطف على بعض الكلمة فلم يُجر. ووجب تكرير العامل كقولك: مررت به وزيد، وهذا غلامه وغلام زيد. الأتري إلى صحة: رأيته وزيدا، ومررت بزيد وعمر، لسالم يقو الاتصال لأنه لم يتكرر؟ وقد تحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار، ونظير هذا قول الشاعر:

* فمابك والأيام من عجب *

[ونقل كلام ابن عطية ثم قال:]

و ذهبت طائفة إلى أن الواو في ﴿وَالْأَرْحَامِ﴾ واو

ويقولون: أسألك بالله وبالرحيم، أو عطفاً على الاسم الجليل، أي اتقوا الله والأرحام وحيلوها ولا تقطعوها، فإن قطعيتها مما يجب أن يتقى، وهو قول مجاهد وقناة والسدثي والضحاك والفراء والزجاج، وقد جوز الواحدي: نصبه على الإغراء، أي وألزموا الأرحام وحيلوها، وقرئ بالجر عطفاً على الضحير المجرور، وبالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: والأرحام كذلك، أي مما يتقى أو يتساءل به. (٩٣: ٢) البرؤسوي: أي يسأل بعضكم بعضاً بالله، فيقول: بالله وبالرحيم، وأنا شدد الله والرحيم أقفل كذا، على سبيل الاستعطاف، وجرت عادة العرب على أن أحدهم إذا استعطف غيره يقرن الرحيم في السؤال والناشدة بالله، ويستعطف به، فقول: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بالتصب عطف على محل الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمرًا، أو على ﴿الله﴾، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها.

وقد نبه سبحانه إذ قرن (الأرحام) باسمه، على أن صلها يمكن منه، وعنه ﴿الله﴾ «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعته الله» وقال ﴿الله﴾: «ما من عمل حسنة أسرع نوباً من صلة الرحم، وما من عمل سيئة أسرع عقوبة من البغي»، فينبغي للعباد مراعاة الحقوق، لأن الكل أخ لأب وأم هما آدم وحواء سبهما المؤمنان، لأن فيهم قرابة الإيمان والدين، وكذا الحال في قرابة الطين. (١٥٩: ٢)

الآلوسي: [قال نحو أبي السؤد وأضاف:]

وقرأ حمزة بالجر. [ثم ذكر إيراد التبعة على هذه

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقة في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة ثمانين وأحكم القراءة، وله خمس عشرة سنة، وأمُّه التاس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان الثوري، والحسن بن صالح، ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعريبة أبو الحسن الكيساني. وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم: غلب حمزة الناس على القرآن والفرانض. وإنما ذكرت هذا وأطلقت فيه لتلا يطلع عمر^(١) على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظناً بها وبقاربها، فيقارب أن يقع في الكفر بالظن في ذلك. ولنا متعبدان بقول نخاعة البصرة ولاغيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون. وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لأصحاب الكتانيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصنف دون الشيوخ. (١٥٧: ٣) أبو السؤد: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بالتصب عطفاً على محل الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمرًا، وينصره قراءة (تساءلون بـ) بالآرخام، فإتهم كانوا يقرنونها في السؤال والناشدة بالله عز وجل.

(١) عمر الناس غمارهم، وغمار الناس جمعهم

المزدهم المتكاثف، المعجم الوسيط.

القرءة ودفاع أبي حنّان عنه وقال:]

وقد أطال أبو حنّان في «البحر» الكلام في الردّ عليهم، وادّعى أنّ ما ذهبوا إليه غير صحيح، بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجساز، وورد ذلك في لسان العرب تراثاً ونظماً، وإلى ذلك ذهب ابن مالك، وحديث أنّ ذكر الأرحام حينئذ لا معنى له في الحضر على تقوى الله تعالى، ساقط من القول، لأنّ التقوى إن أريد بها تقوى خاصة، وهي التي في حقوق العباد التي من جملتها صلة الرّحم، فالسؤال بالأرحام ممّا يقتضيه يلزم، وإن أريد الأعمّ فلدخوله فيها.

وأما شبهة أنّ في ذكرها تقرير التساؤل بها، والغسم بمرمتها، والحديث يرّد ذلك للتهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى، فقد قيل في جوابها: لا تسلّم أنّ الحلف بغير الله تعالى مطلقاً منه، بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البرّ، وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلاً فممّا لا بأس به، ففي الخبر: «أفلق وأبيه إن صدق».

وقد ذكر بعضهم أنّ قول الشخص لآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا، ليس الفرض منه سوى الاستعطف، وليس هو كـ «قول القائل: والرحم لأفعلن كذا» ولقد فعلت كذا، فلا يكون متعلّق التهي في شيء. والقول بأن المراد هاهنا: حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية، لا يخفى ما فيه، فافهم.

وقد خرج ابن جنيّ هذه القراءة على تخريج آخر، فقال في «الخصائص»: باب في أنّ المحذوف إذا دلّت الدلالة عليه، كان في حكم الملفوظ به، من ذلك:

✽ رسم دار وقفت في طلله ✽

أي ربّ رسم دار. وكان رؤية إذا قيل له: كيف أصبحت يقول: خير عافاك الله تعالى، أي بخير، ويحذف الباء لدلالة الحال عليها، وعلى نحو من هذا توجه عندنا قراءة حمزة. وفي «شرح المفصل» أنّ الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدّم ذكرها، وقد مشى على ذلك أيضاً الزمخشري في أحاجيه، وذكر صاحب «الكشف»: أنّه أقرب من التخريج الأوّل عند أكثر البصريّة، لثبوت إضمار الجار، في نحو الله لأفعلن، وفي نحو: ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، والحمل على ما ثبت هو الوجه، وتقل عن بعضهم: أنّ الواو للقسم، على نحو: اتق الله تعالى، فوالله إنّّه مطلع عليك، وترك الفاء، لأنّ الاستئناف أقوى الأصلين، وهو وجه حسن.

وقرأ ابن زيد (وَالْأَرْحَامُ) بالرفع. ثم ذكر توجيه هذه القراءة، وبعض الأحاديث إلى أن قال:]

والمراد بالرحم: الأقارب، ويقع على كلّ من يجمع بينك وبينه نسب وإن بُعد، ويطلق على الأقارب من جهة النساء، وتخصيصه في باب الصلّة بمن ينتهي إلى رحم الأمّ منقطع عن القبول، إذ قد ورد الأمر بالإحسان إلى الأقارب مطلقاً. (٤: ١٨٤)

رشيد رضا: وأما قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ فقد قرأه الجمهور بالتصّب. قال أكثر المفسرين: معطوف على الاسم الكريم، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوا، أو اتقوا إضاعة حقّ الأرحام بأن تصلوها، ولا تقطعوها. وجعله بعضهم عطفاً على محلّ الضمير الجوروي (به).

التحاة والكوفون يرون مثل هذا العطف مقبلاً،
ورجّح مذهبهم هذا بعض أئمة البصريين، وأطال
بعض العلماء في الانتصار له.

وقد اعترض بعضهم على قراءة حمزة من جهة
المعنى، فقالوا: إن ذكره في مقام الأمر بالتقوى،
والتّغيب فيها غلّ بالبلاغة، لأنه أجنبي من هذا
المقام، ثم إن فيه تقريراً لما كانت عليه الجاهلية من
التساؤل بالأراحام، كما يتساءل بالله تعالى. وهذا مما
منعه الإسلام بدليل حديث الصحيحين: «مَنْ كَانَ
حَالِقاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمِتَ».

وأجيب عن الأول بأن ذكر التساؤل بالأراحام
ليس أجنبياً من مقام الأمر بالتقوى هنا، لأن هذا الأمر
تمهيد لحفظ حقوق القرابة والرحمة، والتزام الأحكام
التي جاءت بها السورة في ذلك، حتى أن بعض
المفسرين قد أرجع قراءة الجمهور إلى قراءة حمزة بجمل
نصب ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بالعطف على محل الضمير، من
قوله: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ كما تقدم.

وأجيب عن الثاني بأن الحلف بخير الله ليس
ممنوعاً مطلقاً، وإنما يمنع الحلف الذي يُعتقد وجوب
البر به لاما قصد به محض التأكيد، على طريقة العرب
في التأكيد بصيغة القسم، كالتأكيد بـ«أن».

وأقول: إن هذا الجواب مبني على كون التساؤل
بالأراحام هو قسمياً وهو خطأ، فإن السؤال بالله
غير القسم بالله، والسؤال بالرحمة غير الحلف بها. [ثم
نقل كلاماً طويلاً عن ابن تيمية، بالقسم وقال:]

وحاصل معنى الآية: أن الله تعالى يقول: يا أيها

واختاره الأستاذ الإمام، وجوز الواحدي نصبه
بالإغراء، كالقول المأثور عن عمر رضي الله عنه: يا
سارية الجبل، أي ألزم الجبل ولذّبه، والمعنى:
واحفظوا الأراحام وأدوا حقوقها. وقراء حمزة وحده
بالمجر، قيل: إنه على تقدير تكرير الجاء، أي واتقوا الله
الذي تساءلون به والأراحام، وقد سُمع عطف الاسم
المظهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجاء الذي هو
الأكثر. [واستشهد بالشعر مرتين]

وقد اعترض التحاة البصريون على حمزة في
قراءته هذه، لأن ما ورد قليلاً عن العرب لا يمدونه
فصيحاً، ولا يجعلونه قاعدة بل يستونته شاذاً، وهذا من
اصطلاحاتهم. ومثل هذه اللغات التي لم يُنقل منها
شواهد كثيرة قد تكون فصيحة، ولكن هؤلاء التحاة
مفتونون بقواعدهم. وقد نبّه الأستاذ الإمام على
خطئهم في تحكيمها في كتاب الله تعالى، على أنه ليس
لهم أن يجعلوا قواعدهم حجة على عربيٍّ ما، وقال هنا:
«إِنَّ الْأَرْحَامَ» إنما منصوب عطفًا على لفظ الجلالة،
وإنما مجرور عطفًا على الضمير في ﴿بِهِ﴾ وهو جائز
بمن هذه الآية على هذه القراءة، وهي متواترة خلافاً
لبعضهم.

وقال الرازي هنا: والعجب من هؤلاء التحاة
أنهم يستحسنون إثبات هذه اللفّة بهذين البيتين
الجمهوريين. ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة،
ومجاهد مع أنهما من أكابر علماء السلف في علم
القرآن. هذا، وإن المنكرين على حمزة جاهلون
بالقرارات وروايات متعصبون لمذهب البصريين من

الثاس اتقوا ربكم، [إلى أن قال:]

واقفوا لله في أمره ونهيه في حقوق الرّجيم التي هي
أخص من حقوق الإنسانية، بأن تصلوا الأرحام التي
أمركم بوصلها، وتحذروا ما نهاكم عنه من قطعها، اتقوه
في ذلك لما في تقواه من الخير لكم الذي يذكركم به
تسألونكم فيما بينكم باسمه الكريم، وحقه على عباده
وسلطانه الأعلى على قلوبهم وبحقوق الرّجيم، وما في
هذا التساؤل من الاستعطف والإيلاف، فلا تفرطوا في
هاتين الرّابطتين بينكم: رابطة الإيمان بالله وتعظيم
اسمه، ورابطة وشيجة الرّحم، فإنكم إذا فرطتم في ذلك
أفدتم فطرتكم فتفقد البيوت والعشائر، والشعوب
والقبائل. (٤: ٣٣٢)

ابن عاشور: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ قرأه الجمهور
بالقصب عطفًا على اسم ﴿الله﴾. وقرأ حمزة بالجر
عطفًا على الضمير المجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون
﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ مأمورًا بتقواها على المعنى المصدرى، أي
اتقائها، وهو على حذف مضاف، أي اتقاء حقوقها،
فهو من استعمال المشترك في معنييه، وعلى هذه
القراءة، فالآية ابتداء تشريع، وهو مما أشار إليه قوله
تعالى: ﴿وَوَلَّيْنَا مِنْهَا نَوْجَهَا﴾.

وعلى قراءة حمزة يكون تعظيمًا لشأن الأرحام،
أي التي يسأل بعضكم بعضًا بها، وذلك قول العرب:
«ناشدتك الله والرجم» كما روي في «الصحيح»: «أَنَّ
الَّتِي صَلَّى حِينَ قَرَأَ عَلَى عَتَبَةِ بْنِ رَبِيعَةَ سُورَةَ «فَصَلَّتْ»
حَتَّى بَلَغَ: «فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُلْ أَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ
صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ» فَصَلَّتْ: ١٣، فأخذت عتبة

رهبة، وقال: ناشدتك الله والرجم. وهو ظاهر محمل
هذه الرواية وإن أباه جمهور التحاة، استعظامًا لعطف
الاسم على الضمير المجرور بدون إعادة الجارة، حتى
قال المبرّد: «لو قرأ الإمام بيته القراءة لأخذت نعلي
وخرّجت من الصلاة» وهذا من ضيق العطن
وغرور، بأن العريّة منحصرة فيما يعلمه. ولقد أصاب
ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة
الجارّة، فتكون تعريضًا بعوائد الجاهليّة، إذ يتساءلون
بينهم بالرجم وأواصر القرابة، ثمّ يفعلون حقوقها
ولا يصلونها، ويعتدون على الأيتام من إخوانهم
وأبناء أعمامهم، فنافضت أفعالهم أقوالهم، وأيضًا هم
قد أدوا التي يتكلمون وظلموه، وهو من ذوي رحمهم
وأحقّ الناس بصلتهم، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ التوبة: ١٢٨، وقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ
اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَثَّ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾
آل عمران: ١٦٤، وقال: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ الشورى: ٢٣، وعلى قراءة
حمزة يكون معنى الآية تسمة لمعنى التي قبلها. (٤: ١١)
الطّباطباتي: قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ فظاهره أنه
معطوف على لفظ الجلالة، والمعنى: واتقوا الأرحام،
وربما قيل: إنه معطوف على محل الضمير في قوله:
(بها) وهو القصب، يقال: مررت بزيد وعمرا، وربّما
أبّدت قراءة حمزة (وَالْأَرْحَامُ) بالجرّ عطفًا على
الضمير المتصل المجرور - وإن ضعف التحاة - فيصير
المعنى: واتقوا الله الذي تستلون به وبالأرحام، يقول
أحدكم لصاحبه: أسألك بالله وأسألك بالرجم، هذا ما

قيل، لكن السياق و أدب القرآن في بياناته لا يلائماته، فإن قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ إن جعل صلة مستقلة للذي، وكان تقدير الكلام: واثقوا الله الذي تستلون بالأرحام، كان خالياً من الضمير، وهو غير جائز، وإن كان المجموع منه، ومما قبله صلة واحدة للذي كان فيه تسوية بين الله عز اسمه وبين الأرحام في أمر العظمة والعزة، وهي تنافي أدب القرآن.

وأما نسبة التقوى إلى ﴿الْأَرْحَامِ﴾ كنسبته إليه تعالى، فلا ضير فيها بعد انتهاء الأرحام إلى صنعه وخلقه تعالى، وقد لبس التقوى في كلامه تعالى إلى غيره، كما في قوله: ﴿وَالْغُفَايَؤُ مَأْتِرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٨١، وقوله: ﴿وَالْأَنْفُؤ الثَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ آل عمران: ١٣٦، وقوله: ﴿وَالْغُفَايَةُ لَأَبْصِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ الأنفال: ٢٥.

وكيف كان، فهذا الشطر من الكلام يعزله التقييد بعد الإطلاق، والتضييق بعد التوسعة بالنسبة إلى الشطر السابق عليه، أعني قوله: ﴿تَبَاءُيْهُمُ النَّاسُ اتَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَنَسَاءُ﴾، فإن محصل معنى الشطر الأول: أن اتقوا الله من جهة ربوبيته لكم، ومن جهة خلقه، وجعله إياكم معاشراً أفراد الإنسان من سنخ واحد محفوظ فيكم، ومادة محفوظة متكررة بتكراركم، وذلك هو التوعية الجوهرية الإنسانية، ومحصل معنى هذا الشطر: أن اتقوا الله من جهة عظمته وعزته عندكم، - وذلك من شئون الربوبية وفروعها - واثقوا الوحدة الرحمة التي خلقها بينكم، والرحم: شعبة من شعب الوحدة، والسُّخْيَةُ السَّارِيَّة بين أفراد الإنسان.

ومن هنا يظهر وجه تكرار الأمر بالتقوى، وإعادة ثانياً في الجملة الثانية، فإن الجملة الثانية في الحقيقة تكرار للجملة الأولى مع زيادة فائدة، وهي إفادة الاهتمام التام بأمر الأرحام.

والرحم في الأصل: رحم المرأة، وهي العضو الداخلي منها المعين لتربية الطفلة وليدًا، ثم استعير للقرابة بعلاقة الظرف والمظروف، لكون الأقرباء مشتركين في المخرج من رحم واحدة، فالرحم هو القريب، والأرحام الأقرباء. وقد اعتنى القرآن الشرف بأمر الرحم كما اعتنى بأمر القوم والأمة، فإن الرحم مجتمع صغير كما أن القوم مجتمع كبير، وقد اعتنى القرآن بأمر المجتمع وعده حقيقة ذات خواص وآثار، كما اعتنى بأمر الفرد من الإنسان وعده حقيقة ذات خواص وآثار تُشَدُّد من الوجود، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصبهراً أو كان ربك قديراً ﴿الفرقان: ٥٣، ٥٤، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ المجرات: ١٣، وقال تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ الأحزاب: ٦، وقال تعالى: ﴿فَقُلْ غَسَّيْتُمْ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ أَنْ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُفْسِقُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ محمد: ٢٢، وقال تعالى: ﴿وَلَيْتُخَسَّ اللَّهُ لَوْ تَفَرَّقُوا مِنْ خُلُوفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لَخَفُوا عَلَيْهِمْ﴾ النساء: ٩، إلى غير ذلك من الآيات.

عبد الكريم الخطيب: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ قرئ قوله

تعالى: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بالتصّب عطفًا على قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ بمعنى اتقوا الله والأرحام.

وتقوى الأرحام هي من تقوى الله، فكما أنّ الله حقوقًا، ينبغي رعايتها والمحرص عليها، فكذلك الأرحام وهم الأقارب، ومنهم الأيوان، لهم حقوق يجب رعايتها والمحرص عليها؛ إذ كان لها شأن في تربية الإنسان ورعايته.

فهذا الواجب الذي يؤدّيه الإنسان لذوي رحمه، هو وفاء لحقوقهم عليه، وأداء لدين أقرضوه إياه، وقد آن وأوان استقضائه منه، حين قدر وعجزوا، وملك ولم يملكوا.

وفي الجمع بين اتقاء حقوق الله، وحقوق ذوي الأرحام لفئات منها:

أولاً: التنويه بشأن الصلة التي تصل الإنسان بأصوله وفروعه، وأنها صلة يجب أن تقوم على التواضع والترحم، وأنّ في رعايتها مرضاة الله، واستكمالاً لتقواه.

ثانياً: الإلفات إلى حقوق الله، وأنها حقوق عظيمة، لا يستطيع الإنسان الوفاء ببعضها، وأنّ الغفلة عنها، أو التقريط فيها عدوان على الله، وكفران به وبنعمه، وأنه إذا كان فرضاً لازماً على الإنسان أن يبرّ أبويه، ويرعى ذوي رحمه بدواعي الانتساب إليهم، فإنّ حبّه لله ورعايته لحقوقه، بالتزام تقواه واجب وألزم؛ إذ كان نسبه إلى خالقه وربه وإلهه هو التسبب الحقّ الأصل، وما سواه تبع وإضافي.

كذلك قرئ قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بالجرّ، عطفًا

على الضمير في (به) في قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ الذي تساءلون به وبوالأرحام، أي الذي هو ملء خواطركم وأفكاركم، كما هو شأنكم مع أهليكم وذوي أرحامكم، فالإنسان أكثر ما يدور على لسانه، ويحري في خاطره، هم أهله وقرباته، وربما شغل الإنسان بأهله عن الله، وهذا ما نبّه الله سبحانه وتعالى إليه. وحذر منه في قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَسْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الآية: ٢٤، ويقول تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَسَائِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ البقرة: ٢٠٠، ومع هذا فإنّ الفراءتان بالتصّب والجرّ يكملان بعضهما ويكشfan عن وجه من وجوه الإعجاز القرآني، يأخذان على الناس السبيل إلى الانحراف عن سواه السبيل في الجمع بين تقوى الله وبرّ ذوي الأرحام، فمن الناس من يلتفت بوجوده كلّ إلى الله، ويذهل عن حقّ أهله وذوي قرباته، ومن الناس من تشغله أمور أهله وذوي قرباته، فيجور على حقّ الله عنده، والطريق القويم هو أن يرعى الأمرين معاً، فللّه حقوق يجب أن يؤدّيها، وللأهل حقوق ينبغي أن يرعاها، وهو ملوم إن قصّر في حقّ على حساب الحقّ الآخر.

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ وَجَاءَتْ هَذِهِ الْفَقْرَةُ أَمْرًا بِالتَّقْوَى،
تأكيدًا للخطأ الَّذِي يريد الله لعباده السَّير عليه
وينهجوا نهجه. وربما كان في إلحاق كلمة الجلالة،
بقوله: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ إيماءً بالصلة الوثيقة
الَّتِي تربط الإنسان بالله، من جهة مناشدة الآخرين له
ومساءلهم إِيَّاهُ بالله، في ما يطلبونه من حاجات وما
يبتغونه من قضاها، مما يعني مزيدًا من الحضور المعتدِّ في
وعي الإنسان، ومن الشعور العميق بمسؤوليته تجاهه،
حتى إنَّ التَّاسِ يَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ بِاسْمِهِ، ويستنجحون
بطلباتهم من خلاله، الأمر الَّذِي يقتضي المراقبة
والمحاسبة الَّتِي تقود إلى الانضباط في الانطلاق
بالإرادة، في خطِّ رضا، فإذا كانت المسألة بالله مظهرًا
للتعظيم، فإنَّ طاعته وتوَّاه تعتبر مظهرًا أقوى وأكثر
تأكيدًا.

أما كلمة: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾، فقد وردت فيها القراءة
بالكسر، وذلك بأن تكون معطوفة على الضمير في
كلمة (به)، على أساس ما يُتعارَفُ بين التَّاسِ في قول
بعضهم لبعض: أَتَشُدُّكَ بِأَخِي وَالرَّحِمِ؛ بحيث تكون
متعلِّقًا للمساءلة والمناشدة، كما كان الأمر كذلك
بالنسبة إلى الله. وذلك باعتبار أنَّهما أقرب نسيء إلى
الإنسان، فإنَّ الله سبحانه هو الخالق، والرَّحِمُ هو
القريب في التسب.

ولكنَّ الطَّبْرِيَّ في تفسيره يقول: «وذلك غير
فصيح من الكلام عند العرب، لأنَّها لا تنسق بظاهر
على مكني في الحذف إلا في ضرورة شعر؛ وذلك
لضيق الشعر، وأما الكلام فغلاشي يضطرُّ التكلُّم إلى

بعد ذكر ما بين أبناء النوع الإنساني من وشيجة
القربى قال سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ﴾.

إنَّ أهميَّة التقوى، ودورها في بناء قاعدة المجتمع
الصالح سبَّبت في أن تُذكر مجددًا في نهاية الآية
الحاضرة، وأن يدعو سبحانه التَّاسِ إلى التزام التقوى،
غاية الأمر أنَّه تعالى أضاف إليها جملة أخرى؛ إذ قال:
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هو
عندكم عظيم، وتذكرون اسمه عند ما تطلبون حقوقكم
وحوالكم فيما بينكم.

ثمَّ إنَّه يقول: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ وهو عطف على
﴿اللَّهِ﴾، ولهذا كانت القراءة المعروفة هي نصب
﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ فيكون معناها: واتَّقُوا الأرحام،
ولا تقطعوا صلاتكم بهم.

إنَّ ذكر هذا الموضوع هنا يدلُّ أولاً على الأهميَّة
الفاتكة الَّتِي يُعطِيها القرآن الكريم لمسألة الرِّحِمِ
وشيجة القربى، إلى درجة أنَّه يذكر اسم الأرحام بعد
ذكر اسم الله سبحانه. وهو إشارة ثانية إلى الأمر الَّذِي
ذُكر في مطلع الآية، وهو أنَّكم جميعًا من أب واحد
وأم واحدة. وهذا يعني في الحقيقة أنَّ جميع أبناء آدم
أقرباء وأرحام، وهذا الارتباط والترابط يستوجب
أن يتحاب الجميع ويتواذون تفريق أو تمييز بين
عنصر وآخر، وقبيلة وأخرى تمامًا، كما يتحاب أفراد
القبيلة الواحدة.

فضل الله: العلاقة بالأرحام في الإسلام:
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

معها؟.

السَّوَرِيُّ التَّأَكُّدُ عَلَى صَلَوةِ الْأَرْحَامِ

وقد يسأل الإنسان عن سرِّ هذا التَّأَكُّدِ عَلَى الْأَرْحَامِ، في ما يريد القرآن أن يُوحِي به من الاهتمام بصلتها وعدم مقاطعتها، واعتبار ذلك قيمة إسلامية. وربما يضيف البعض إلى ذلك أن هذا الاتجاه في العلاقات الإنسانية قد يفسح المجال للعصبية العائلية أن تولد و تتحرَّك بما تحمله صلة الرَّحِمِ من خصوصية شرعية ترقى إلى مستوى القيمة الإسلامية الكبيرة، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الانغلاق في داخل الطائفة العائلية.

ولكن القضية - في ما نفهمه من حكمة التشريع - لا تتحرَّك في هذا الجوّ بل تبعد عنه ابتعاداً كلياً، لأنها تدخل في الفكرة الإسلامية التي تُنْغِطُ لتعميق العلاقات الإنسانية وامتدادها، والعمل على التحرُّك من أجل تطويق الانفعالات السَّلبية التي تنمو في النفس، من خلال حالة التماس المتواصل الذي تفرضه صلة القرابة، مما قد يؤدي إلى تقاطع شديد وعداوة عميقة؛ وذلك إذا حدثت بعض الأوضاع الشاذة في نطاق الأقرباء، كما نشاهده كثيراً في المشاكل العائلية الصعبة التي تحدث بين ذوي القرى، بالمستوى الذي يُبْذِرُ الحقد والبغضاء لمدة طويلة.

فأراد الإسلام أن يجعل لهذه العلاقة قاعدتها الروحية، بالإضافة إلى القاعدة العاطفية الطبيعية التي تفرضها العوامل الذاتية المؤثرة في حركة المشاعر، حتى يكون ذلك أساساً تربوياً للانسجام في خطّ

اختيار المكروه من المنطق والرديء في الإعراب منه. و بما جاء في الشتر من ردّ ظاهر على مكشّي في حال الحفص قول الشاعر:

نعلّق في مثل السّواري سبونا

وما بينها والكعب غوط نفافح
فقطف «الكعب» وهو ظاهر، على الماء والألف في قوله «بينها» وهي مكشّية.

ويقول صاحب «الميزان» في هذا الاتجاه: «لكن السياق ودأب القرآن في بياناته لا يلائمونه، فإن قوله: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾، إن جعل صلة مستقلة لـ (الذي) وكان تقدير الكلام: واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام، كان خالياً من الضمير، وهو غير جائز، وإن كان المجموع منه ومما قبله صلة واحدة للذي، كان فيه تسوية بين (الله) - عزّ اسمه - وبين ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ في أمر العظيمة والعزة وهي تنافي أدب القرآن».

وفي ضوء ذلك، نلتقي بقراءة التصب في كلمة ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾، لنختارها باعتبار أنها هي الأرجح والأقرب، وذلك في ما رواه الضحّاك أن ابن عباس كان يقرأ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾، على هذا القول: اتقوا الله في الأرحام فصلوها. وعن الربيع قال: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال: يقول: واتقوا الله في الأرحام فصلوها، وجاء في الحديث عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: «سأله عن قول الله عزّ وجل: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» قال: هي أرحام الناس. أمر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظمتها. ألا ترى أنه جعلها

وجاء في كتاب الكافي، عن عنبسة العابد قال: «جاء رجل فشكا إلى أبي عبد الله عليه السلام أقاربه، فقال له: اكظم غيظك وافعل، فقال: اتهم يفعلون ويفعلون، فقال: أتريد أن تكون مثلهم، فلا ينظر الله إليكم». وجاء في الحديث عن أبي حمزة الثمالي قال: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبته: أعود بالله من الذنوب التي تجعل الفناء، فقام إليه عبد الله بن الكواء الشكري، فقال: يا أمير المؤمنين أو يكون ذنوب تجعل الفناء؟ فقال: نعم وبلك، قطعة الرحم، إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة، فيرزقهم الله عز وجل، وإن أهل البيت ليتفردون ويقطع بعضهم بعضاً، فيحرمهم الله وهم أقبية».

وهكذا نجد أن القضية لا تتحرك من موقع الاختناق في أجواء العصبية العائلية، بل تتحرك في آفاق التأكيد على أصالة العلاقات الإنسانية، والعمل على تعميقها وامتدادها الأخلاقي في شخصية الإنسان المسلم، فلا تخضع للأوضاع السلبية الطارئة في ما تفرزه التشنجات من سلبيات. أما حدود هذه العلاقات ومجالها المركزي وامتدادها في الخط الإنسانى، فتتكفل بها التشريعات الإسلامية التي تضع هذه العلاقات في نطاق التفاصيل الشرعية، من حيث انجسامها مع الخطوط الأخرى التي تتحرك فيها العلاقات العامة، كما نواجه ذلك في الخط الإيماني الذي يضع للإنسان المسلم الحدود الفاصلة لعلاقته بالمؤمنين والكافرين في ما يتحفظ به، أو في ما ينطلق فيه، وذلك ما يمثل الضوابط النابذة لحركة علاقة

السيطرة على الأوضاع السلبية، للحيلولة دون تدهور العلاقات الإنسانية، لأن الإنسان الذي لا يقدر على امتصاص السلبيات في نوازعه ومشاعره مع الناس الذين يرتبط معهم بصلة الرحم، فإنه قد لا يكون قادراً على مثل ذلك في علاقته بالناس الآخرين الذين لا يرتبط معهم بصلة، في مثل هذا المستوى.

وربما كان هذا الأسلوب الإسلامي في رعاية العلاقات الإنسانية ظاهرة في التشريع، في جميع الموارد التي تتمثل فيها العلاقات في نطاق التماس التواصل، على أساس الرحم تارة، أو الجوار أخرى، أو الإيمان في حركة العقيدة الواحدة تالفة، فقد نلاحظ أن الأحاديث الواردة في هذه المجالات تؤكد على التواصل حتى في حالات المقاطعة من قبل الآخرين، وعلى الإحسان حتى في حالات الإساءة، وعلى العفو والتسامح واللين حتى في مجالات الاعتداء.

وإذا كان هناك من يقول: إن هذه المبادئ تمثل الطابع العام للخلق الإسلامي وليست شيئاً خاصاً بمثل هذه العلاقات، فإننا نجيب عن ذلك بالتأكيد على أصل المبدأ، ولكن مع الملاحظة التالية: وهي أن إثارة هذه المبادئ في حديث هذه الحالات كان بطريقة أكثر حسناً وتأكيذاً، مما يوحي بأن القضية ترقى إلى ما لا ترتقي إليه الأمور الأخرى من الأهمية.

فقد جاء في حديث صلة الرحم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام - في ما رواه الشوكاني - قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعك».

بعض في الميراث من الأجانب. (٨٤: ٤)

الزَّمَمُ شَتْرِي: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ أولو القربيات أو أولى بالقوارث، وهو نسخ للقوارث بالمهجرة والتصرة. (١٧٠: ٢)

ابن عطية: وقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ إلى آخر السورة، قال: من تقدم ذكره هي في الموارث، وهي ناسخة للحكم المتقدم ذكره، من أن يرث المهاجري الأنصاري، ويجب بهذه الآية الأخيرة أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجرًا معه. وقالت فرقة منها مالك بن أنس رحمه الله: إن الآية ليست في الموارث، وهذا فرار عن توريث الخال والعمة ونحو ذلك.

وقالت فرقة: هي في الموارث إلا أنها نسخت بآية الموارث الميئنة. (٥٥٧: ٢)

الطَّبْرَسِي: معناه: وذوو الأرحام والقرباة بعضهم أحقَّ بيميراث بعضهم من غيرهم، عن ابن عباس والحسن وجماعة المفسرين، وقالوا: صار ذلك نسخًا لما قبله من القوارث بالمعاقدة والمهجرة وغير ذلك من الأسباب، فقد كانوا يتوارثون بالمواخاة، فلبان النبي ﷺ كان أخى بين المهاجرين والأنصار. (٥٦٣: ٢)

القُرْطُبِي: قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ ابتداءً، والواحد: ذو، والرحم مؤنثة، والمجمع: أرحام. والمراد بها هنا العصبات دون المولود بالزَّحْمِ، ومما يبين أن المراد بالزَّحْمِ العصبات قول العرب: وصلتك زحيم، لا يريدون قرابة الأم...

و اختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي

الإنسان بأرحامه. (٣١: ٧)

٣... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

الأفقال: ٧٥: مُجَاهِد: يعني في الميراث، فسخت التي قبلها، وصار القوارث لذوي الأرحام. (المأزدي ٢: ٣٣٤) مثله بغيره والحسن والسدي.

(المأزدي ٢: ٣٣٤) الطَّبْرَسِي: والمتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث - إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبًا وحظًا - من الخليف والولي. (٢٩٩: ٦)

الزَّجَّاج: أي بعضهم في الموارث أولى ببعض. وهذه الموارث في الولاية بالمهجرة منسوخة، نسخها ما في سورة النساء من الفرائض. (٤٢٥: ٢)

الطَّوْسِي: في الآية دلالة على أن من كان قريبا أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث، سواء كان عصبه أو لم يكن، أو له نسبه أو لم يكن، لأن مع كونه أقرب تبطل التسمية. ومن وافقنا في توريث ذوي الأرحام يستثنى العصبه. وذوي السهام.

وهذه الآية نسخت حكم القوارث بالتصرة والمهجرة، فلأنهم كانوا لا يورثون الأعراب من المهاجرين، على ما ذكر في الآيات الأولى. ومن قال: الولاية في الآية الأولى ولاية التصرة دون الميراث، يقول: ليست هذه ناسخة لها، بل هما محكمتان.

(١٩٢: ٥)

الْمَيْثِدِي: أي الأقرباء الذين تجمعهم بالميراث زحيم واحدة، أو يُنسَبون إلى أب واحد بعضهم أولى

الأرحام أولى من مولى العتاقة، ولما سمع الحزب قال: هيهات هيهات أين ذهب؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فزلت، وخالفه سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً على ما قبل.

وأنت تعلم أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى آيات الوارثية السابقة في سورة النساء، أو حكمه سبحانه المعلوم هناك، لا يبقى للاستدلال على توريت ذوي الأرحام بالآية وجه، وكذا ما قاله ابن القرس من أنه قد يُستدل بها لمن قال: إن القريب أولى بالصلاة على الميت من السوابي.

ابن عاشور: وظاهر لفظ «الأرحام» جمع رجم وهو مقر الولد في بطن أمه، فمن العلماء من أبقاه على ظاهره في اللغة، فجعل المراد من أولى الأرحام: ذوي القرابة الناشئة عن الأمومة، وهو ما درج عليه جمهور المفسرين، ومنهم من جعل المراد من «الأرحام» العصابات دون المولودين بالرجم. قاله القرطبي، واستدل له بأن لفظ «الرجم» يراد به العصابة، كقول العرب في الدعاء: «وصلتك رحم». ثم استشهد بشعر وأدام البحث في ولاية أولو الأرحام فراجع [

(١٧٦:٩)

الطَّبَّاطِبَائِي: قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية، جعل للولاية بين أولي الأرحام والقرابات، وهي ولاية الإرث، فإن سائر أقسام الولاية لا يتحصر فيما بينهم.

الأرحام. [ثم نقل آراء الفقهاء في هذه المسألة (٥٨:٨) أبو حنيفة: أي وأصحاب القرابات، ومن قال: إن قوله في المؤمنين المهاجرين والأنصار ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ في الأنفال: ٧٢، في الوارثية بالأخوة التي كانت بينهم، قال: هذه في الوارثية، وهي نسخ للميراث بتلك الأخوة، وإيجاب أن يرث الإنسان قريبه المؤمن وإن لم يكن مهاجراً. واستدل بها أصحاب أبي حنيفة على توريت ذوي الأرحام.

وقالت فرقة منهم مالك: ليست في الوارثية، وهذا فرار عن توريت الخال والعمة ونحو ذلك.

وقالت فرقة: هي في الوارثية إلا أنها نسختها آية الوارثية الميئة.

الآتوسي: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ أي ذوو القرابة ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ آخر منهم في التوريت من الأجانب ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي في حكمه أو في اللوح المحفوظ...

وأخرج ابن مردويه عنه [ابن عباس] رضي الله تعالى عنه، قال: توارث المسلمون لما قدموا المدينة بالمهجرة، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، واستدل بها على توريت ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون؛ وذلك لأنها نسخ بها القوارث بالمهجرة، ولم يفرق بين العصابات وغيرهم، فدخل من لا تسمية لهم ولا تعصيب وهم هم^(١) وبها أيضاً احتج ابن سمعود - كما أخرجه ابن أبي حاتم والمحاكم - على أن ذوي

العصيات وغيرهم، فيدخل من لا تسمية لهم، ولا تعصب، وهم هم أي ذوو الأرحام.

والقول بنسخ هذه الآية لما قرّرت الآيات التي قبلها، من ولاء المسلمين بعضهم لبعض، وتناصرهم وتعاطفهم، هذا القول مردود من وجوه:

فأولاً: أن الأحكام التي قرّرتها الآيات السابقة من وجوب قيام تلك الوحدة الشعورية بين المسلمين: بحيث تجعلهم كإثنا واحد، هذه الأحكام هي من صميم الدعوة الإسلامية، ومن الدعامات القوية التي قام عليها بناء المجتمع الإسلامي؛ بحيث يؤثر المؤمن إخوانه في الإيمان على أهله وذوي قرابته. [ثم استشهد بآيات قرآنية: القوبة: ٢٣، والمجادلة: ٢٢، وقال:]

فهذه الغزلة الشعورية التي تعزل المؤمن عن الآخرين يحدّون الله ورسوله، من أهله وأقرب المقربين إليه، يقابلها تلاحم في المشاعر، وتزواج في العواطف، بين المؤمن وجماعة المؤمنين.

فالإيمان عند المؤمن هو نسيبه الذي ينتسب إليه، وعلى هذا التمسك يصل الناس أو يقطعهم، ويوادم أو يجافهم، ويسالمهم أو يحاربهم، فكيف تجسّد آية قرآنية تنسخ هذا البند، الذي هو أقوى دعامة في بناء المجتمع الإسلامي؟!

وثانياً: آيات الموارث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، تمحّرت في صراحة واضحة أحكام الميراث بين ذوي القرى؛ بحيث لا تندع بجلاً لغيرهم أن يشاركهم في هذا الميراث، الذي فرض لهم فيها.

التي ﷺ بين المسلمين في أول الهجرة، وثبتت الإرث بالقرابة، سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن، أو كان عصباً أو لم يكن، فالآية مطلقة كما هو ظاهر.

(٩: ١٤٢)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى بعد هذا ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾: إشارة إلى ما بين المؤمنين من سبق منهم ومن لاحق من نسب قريب، ورحم ماسة فيهم جميعاً أبناء أب واحد، هو الإسلام، الذي يولدون فيه حالاً بعد حال، وجيلاً بعد جيل. [إلى أن قال:]

هذا، وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ هو مراد به الولاية في التوارث، يحكم القرابة بينهم، على ما جاء في كتاب الله سبحانه، في أحكام الميراث. وعلى هذا تكون هذه الآية ناسخة لما قرّرت الآيات السابقة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ الأنفال: ٧٢، إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾.

وقد روي عن ابن عباس قال: «أخى رسول الله ﷺ بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت هذه الآية، فتركوا ذلك، وتوارثوا بالتب».

ويروى عن ابن عباس أيضاً، أنه استدلّ بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ على توريت ذوي الأرحام الذين ذكرهم القرطبيون؛ وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالهجرة، ولم يفرق بين

الإرث. بل تتكلم عن موضوع واسع من ضمنه موضوع الإرث.

وإذا وجدنا في الروايات الإسلامية، وفي الكتب الفقهية، استدلالاً بهذه الآية والآية المشابهة لها في سورة الأحزاب على الإرث، فلا يعني ذلك أن الآية الذي استدلل به على الإرث منحصر بهذا الشأن فحسب، بل أوضح قانوناً كلياً، والإرث جزء منه. ولهذا نجد أنه استدلل بهذه الآية محل البحث على موضوع خلافة النبي، مع أنها غير داخلية في موضوع الإرث المالي.

واستدل بها على أولوية غسل الميت، كما صرحت به الروايات الإسلامية.

وبملاحظة ما ذكرناه آنفاً يتضح أنه لا دليل على ما أصر عليه جماعة من المفسرين على انحصار هذه الآية بمسألة الإرث، وإذا أردنا أن نختار مثل هذه التفسير، فإن السبيل الوحيد له أن نعدّه مستنبطاً الإرث من الولاية المطلقة، التي يثبتها الآيات السابقة لعامة المهاجرين والأنصار، فنقول: إن الآية الأخيرة تقول: بأن ولاية المسلمين العامة بعضهم لبعض لا تشمل الإرث.

وأما الاحتمال بأن الآيات السابقة تشمل الإرث أيضاً، ثم نسخت الآية الأخيرة هذا الحكم منها، فيبدو بعيداً جداً، لأن القرائن في المفهوم بين هذه الآيات جميعاً من القاحية المعنوية، بل حتى التشابه اللفظي. كل ذلك يدل على أن الآيات نزلت معاً في وقت واحد. وبهذا يمكن القول بالتناسخ بين هذه الآيات.

فقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ لا يضيف جديداً إلى ما قررته آيات الموارث، ولو كان لها مكان في أحكام الميراث، لكان مكانها بين آيات الميراث، لا في هذا الموضع الذي يقرر أسساً ومبادئ للعلاقات التي تقوم بين المؤمنين، ثم بينهم وبين غير المؤمنين.

ونالنا: ما يقال: من أن هذه الآية نسخت القوارث الذي قام بين المهاجرين والأنصار بحكم القأخي الذي أقامه الرسول بينهم متوجه له، لأن آيات الموارث تُفني في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص صريح بتحريم القوارث، على هذا التسبب الذي أقامه النبي الكريم بين المهاجرين والأنصار، بل إن آيات الموارث نفسها قد تقدمها النص القرآني. [ثم ذكر الآيات: النساء: ٧، والأحزاب: ٦]. (٥: ٦٨٨)

مكارم الشيرازي: وتسير الآية في ختامها إلى ولاية الأرحام بعضهم لبعض، وأوليتها فيما جعله الله في عبادته من أحكام، فنقول: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.

وفي الحقيقة، فإن الآيات السابقة تتكلم عن ولاية المؤمنين والمسلمين العامة بعضهم إلى بعض، أما هذه الآية محل البحث فتؤكد هذا الموضوع في شأن الأرحام والأقارب، فهم إضافة إلى ولاية الإيمان والهجرة ينتمون بولاية الأرحام أيضاً. ومن هنا فهم يرون ويورثون بعضهم بعضاً، إلا أنه لا إرث بين غيرهم من المؤمنين الذين لا علاقة قرى بينهم.

فبناءً على ذلك، فإن الآية الأخيرة لا تتكلم عن

أَرْخَامُكُمْ

١- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْخَامَكُمْ. محمد: ٢٢

لاحظ: ق ط ع: «تَقَطَّعُوا».

٢- لَنْ نَقْطَعَكُمْ أَرْخَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَنْصِلُ بَيْنَكُمْ... لاحظ: ن ف ع: «نَقْطَعُكُمْ».

الْمَرْحَمَةِ

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. المائدة: ١٧

ابن عباس: مرحلة التماس. (الطبري: ١٢: ٥٩٧) كل ما يؤدي إلى رحمة الله تعالى.

(ابن عطية: ٥: ٤٨٦) الطبري: يقول: وأوصى بعضهم بعضاً بالمرحمة.

(١٢: ٥٩٧) الماوردي: أي بالتراحم فيما بينهم، فرحموا الناس كلهم.

ويحتمل ثانياً: وتواصوا بالآخرة، لأنهادار الرحمة فيتواصوا بترك الدنيا وطلب الآخرة.

(٦: ٢٨٠)

الطوسي: أي وصى بعضهم بعضاً بأن يرحموا الفقراء وذوي المسكنة. (١٠: ٣٥٥)

القشيري: أي من الذين يرحم بعضهم بعضاً. (٦: ٢٩٩)

و على كل حال، فإن التفسير الأكثر تناسباً لهذه الآيات هو ما بيناه آنفاً. (٥: ٤٥٩)

فضل الله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في ما يتوارثون به، فالأقرب أولى من الأبعد في الإرث، وهذه الآية تقرر إرث الأقرباء الذين لم تذكرهم آيات الإرث في سورة النساء. كالأخوال والأعمام وأبنائهم كما استفاد منها مذهب أهل البيت في إعطاء البنت المنفردة، أو الأخت المنفردة، أو الأختين والأخوات الثلاثة كلها من ناحية الفرض ومن ناحية القرابة. فلا يجوز اشتراك الأخ مع البنت أو الأعمام أو الأخوال مع الأخوات، وهكذا تفصله كتب الفقه. (١٠: ٤٣٣)

٤- اللَّهُ يَنْظُمُ مَا تَحْسِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْخَامُ وَمَا تَزْأَدُ... الرعد: ٨

لاحظ: غ ي ض: «تَغِيصُ».

٥-... وَتَقَرَّبُ إِلَى الْأَرْخَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْنُ بِكُمْ طِفْلاً... لاحظ: أ ج ل: «أَجَلٌ» و ق ر ز: «تَقَرَّبُ».

أَرْخَامِيَهِنَّ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْخَامِيَهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... لاحظ: ك ت م: «يَكُنَّ».

البقرة: ٢٢٨

المُيْتَدِي: بَانَ يَرْقُ للفقير والمسكين بالإِنْعَامِ عليهما. وقيل: تَوَاصَوْا بِالْآخِرَةِ، لِأَنَّهُمَا دَارُ الرَّحْمَةِ.

(١٠: ٥٠٠)

الرَّحْمَةُ: الرِّفْقُ. وَ «بِالرَّحْمَةِ» الرِّفْقَةُ، أَيْ أَوْصَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِالصَّبْرِ عَلَى الْإِيمَانِ وَ التَّيَّابِ عَلَيْهِ. أَوْ بِالصَّبْرِ عَنِ الْمَعَاصِي وَعَلَى الطَّاعَاتِ وَالْحَسَنِ الَّتِي يَنْتَلِي بِهَا الْمُؤْمِنُ، وَبِأَنْ يَكُونُوا مُتَرَاهِمِينَ مُتَعَاطِفِينَ. أَوْ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ. (٤: ٢٥٧) ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَ «بِالرَّحْمَةِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ التَّرَاحُمُ وَعُطْفُ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، وَفِي ذَلِكَ قِوَامُ النَّاسِ وَلَوْ لَمْ يَتَرَاحَمُوا جَلَّةَ هَلَكُوا. (٥: ٤٨٦)

الْفَقْرُ الرَّازِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ» فَالْعَنَى: أَنَّهُ كَانَ يَوْصِي بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِالصَّبْرِ عَلَى الْإِيمَانِ وَ التَّيَّابِ عَلَيْهِ، أَوْ الصَّبْرِ عَلَى الْمَعَاصِي وَعَلَى الطَّاعَاتِ وَالْحَسَنِ الَّتِي يَنْتَلِي بِهَا الْمُؤْمِنُ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ التَّوَاصِي «بِالرَّحْمَةِ». وَهُوَ أَنْ يَحْتَبِئَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ عَلَى أَنْ يَرْحَمَ الْمَظْلُومَ أَوْ الْفَقِيرَ، أَوْ يَرْحَمَ الْمُتَدَمِّرَ عَلَى مَنْكَرٍ فَيَنْتَعِمُ مِنْهُ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الرَّحْمَةِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَدُلَّ غَيْرَهُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَيَنْتَعِمُ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الشَّرِّ وَالبَاطِلِ مَا امْكَنَهُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ» يَعْنِي يَكُونُ مُتَعَمِّقُ الْعَقْبَةِ مِنْ هَذِهِ الزَّمَرَةِ وَ الطَّائِفَةِ، وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ

هُمْ أَكْبَرُ الصَّحَابَةِ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا مِثْلَيْنِ فِي الصَّبْرِ عَلَى شِدَادَةِ الدِّينِ وَ الرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ. وَ بِالْجُمْلَةِ فَقَوْلُهُ: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» إِشَارَةٌ إِلَى التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَ قَوْلُهُ: «وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ» إِشَارَةٌ إِلَى التَّنَقُّطِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، وَ مِدَارُ أَمْرِ الطَّاعَاتِ لَيْسَ إِلَّا عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إِنَّ الْأَصْلَ فِي التَّصَوُّفِ أَمْرَانِ: صَدَقَ مَعَ الْحَقِّ وَ خُلِقَ مَعَ الْخَلْقِ. (٣١: ١٨٧) الْقُرْطُبِيُّ: أَيْ بِالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَحِمُوا الْيَتِيمَ وَ الْمَسْكِينَ. (٢٠: ٧١)

التَّيَّابُ: التَّيَّابُ: بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ، أَوْ بِمُوجِبَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢: ٥٦٠)

أَبُو حَيَّانٍ: أَيْ بِالتَّعَاطُفِ وَ التَّرَاحُمِ، أَوْ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ. (٨: ٤٧٦)

أَبُو السُّعُودِ: بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ أَوْ بِمُوجِبَاتِ رَحْمَتِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ. (٦: ٤٣٢)

الْبُرُّ وَ سَوِيُّ: «وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ» مُصَدِّرٌ بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ، أَيْ أَوْصَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، أَوْ بِمُوجِبَاتِ رَحْمَتِهِ تَعَالَى مِنَ الْخَيْرَاتِ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَوْ ذِكْرِ الْمُسَبَّبِ وَ إِرَادَةِ السَّبَبِ، تَنْبِيْهُاً عَلَى كَمَالِهِ فِي السَّبَبِيَّةِ. وَ الرَّحْمَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَ هِيَ التَّنَقُّطُ لِمَنْ يَسْتَحَقُّهَا مِنَ الْعِبَادِ، يَتِيمًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَ فِي الْمَحْدِثِ: «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ».

قَوْلُهُ: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» إِشَارَةٌ إِلَى التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَ قَوْلُهُ: «وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ» إِشَارَةٌ إِلَى

و المرحمة: ملاك صلاح الجامعة الإسلامية، قال تعالى: ﴿رَحْمَةً يُرْسِلُ فِي الْفَتْحِ ٢٩﴾.

و التواصي بالرحمة: فضيلة عظيمة، وهو أيضاً كناية عن انصافهم بالرحمة، لأن من يوصي بالرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يوصي بها، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخَاضُونَ عَلَى طَعَامِ النَّبِيِّينَ فِي الْفَجْرِ ١٨﴾.

و فيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل الرحمة. (٣٠: ٣١٩)

الطَّبَاطِبَانِي: ﴿الْمَرْحَمَةُ﴾ مصدر ميمي من الرحمة، و التواصي بالصبر: وصية بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله، و التواصي بالرحمة: وصية بعضهم بعضاً بالرحمة على ذوي الفقر والفاقة والمسكنة.

و الجملة أعني قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ...﴾ في البلد: ١٧، مطبوعة على قول: ﴿اَفْتَحْ﴾ في البلد: ١١، و التقدير: فلا اقتحم العقبة ولا كان من الذين آمنوا... و قيل: فيها غير ذلك مما لا جدوى فيه. (٢٠: ٢٩٣)

عبد الكريم الخطيب: و قوله تعالى: ﴿وَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ وَوَصَّوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ إشارة إلى أن الإيمان بجرّد الإيمان لا يمكن للمرء من اقتحام هذه العقبة، وإن كان يدعو إلى اقتحامها، و يشد البصر نحوها، إذ لا بد من أن يقوم مع الإيمان دعوة موجهة إلى الصبر، وإلى الرحمة، و أن يتزوّد المرء بزيادة عتيد منها.

و التواصي بالصبر و الرحمة، هو إلحاح المرء على نفسه بالدعوة إليهما، و التمسك بهما، فإذا جزع في

الثقة على خلق الله، و إلى التكميل بعد الكمال، فإن الإيمان كمال في نفسه، و كذا الصبر و الرحمة و غيرها من الأعمال الصالحة، و التواصي من باب تكميل الغير، قال بعضهم: الإطعام خصوصاً وقت شدة الحاجة أفضل أنواع العفة، و الإيمان أجل أنواع الحكمة، و هو الإيمان العلمي اليقيني، و جاء فيه بلفظ ﴿ثُمَّ﴾ ليعد رتبته عن الفضيلة الأولى في الارتفاع و العلو لكونه الأساس، و الصبر على الشدائد من أعظم أنواع شجاعة، و أخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين، و التواصي و التعاطف من أفضل أنواع العدالة. (١٠: ٤٣٩)

الألوسي: أي بالرحمة على عباده عز و جل؛ و من ذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى و ما يؤدي إليها من الخيرات، على أن الرحمة مجاز عن سببها، أو الكلام على تقدير مضاف. و ذكر أن ﴿وَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ﴾ إشارة إلى تعظيم أمر الله تعالى، ﴿وَوَصَّوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ إشارة إلى الثقة على خلق الله تعالى، و هما أصلان عليهما مدار الطاعة، و هو الذي قاله بعض المحققين: الأصل في التصوف أمران: صدق مع الحق، و خلق مع الخلق. (٣٠: ١٣٩)

ابن عاشور: و خص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهما بالصبر و تواصيهما بالرحمة، لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان، فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها، لأنها لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية، و ذلك من الصبر.

فضل الله: [بحث في التواصي بالصبر والتواصي بالرحمة وأضاف:]

وَأَمَّا **الْمَرْحَمَةُ** فهي العنصر الحيوي في كلِّ القيم الإنسانية التي تتفاعل مع آلام الناس ومشاكلهم وحاجاتهم؛ بحيث تُخشد الشاعر العميقة لتثير الفكرة التي تفتح، وتُحرك الشعور الذي يتعاطف، وتوحي بالعمل الذي يحتوي ذلك كله في عملية مشاركة في الحل، ومبادرة للتخفيف ولاحتواء كلِّ الأجواء السلبية، وتحويلها إلى أجواء إيجابية. وقد أراد الله أن يُجسد الاهتمام بها، فاعتبرها من صفاته الكمالية التي يحبُّ لعبادته أن يذكرها بها في كلمتين: «الرحمن» و«الرحيم»، ليتأكد المضمون العقيدي الأخلاقي في استيعاء علاقة الله بهم في مواقع الرحمة، ليمتد ذلك في حياتهم كأساس للقيمة الإنسانية الكبيرة.

والتواصي بالرحمة: يُمثل خطوة تنقيّة تربويّة، في المستوى الإعلامي والعملي للسيطرة على كلِّ نوازع الأنانية الذاتية، ومشاعر القسوة المعقدة الناشئة من جفاف النايح الإنسانية في أعمالهم، وسيطرة العناصر الوحشية في شخصياتهم، مما قد يُهدّد سلامة المجتمع. ولعلَّ هذه الحركة الاجتماعية التي لا تنحصر في هيئة معيّنة، بل تمتد إلى مسؤوليّة كلِّ فرد في الجماعة، هي التي تخلق رأياً عاماً في مسألة الرحمة، وإحساساً عميقاً في روحية المجتمع؛ بحيث تتحوّل من حالة عاطفيّة فردية، إلى قاعدة أخلاقية اجتماعية في تفكير المجتمع وإحساسه وحرّكه، على مستوى

مواجهة مال يخرج من يده، حمل نفسه على الصبر على ما تكره، واستدعى من مشاعره دواعي الحنان والرحمة، فذلك مما يئبّه على مغالبة أهوائه، وقهر شغفه وبخله، ثم لا يلقف المرء عند هذا، بل ينبغي أن يكون هو داعية إلى الصبر وإلى الرحمة، يبشر بها في الناس، ويدعو إليهما في كلِّ مجتمع، فذلك من شأنه أن يترك آثاره فيه، إلى جانب ما يتركه من إشاعة هذا المعروف بين الناس. (١٦: ١٥٨٠)

مكارم الشيرازي: ثم توصل الآية التالية ببيان طبيعة هذه العقبة، وسبل اجتيازها، فنقول: **﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾** فالقاصدون على اجتياز هذه العقبة متحلّون بالإيمان، ومتواصون بالصبر والاستقامة على الطريق، ومتواصون بالرحمة والعطف.

وهذا السياق القرآني لبيان طبيعة العقبة نفهم أنّ القادرين على اجتيازها هم المتحلّون بالإيمان والخلق الكريم، كالتواصي بالصبر والرحمة، وذو أعمال البرّ والإحسان، كتحريم العيب وإطعام الأيتام والمساكين، إلهم - بعبارة أخرى - أولئك الذين يلجون ميادين الإيمان والأخلاق والعمل ويخرجون منها ظافرين منتصرين. [إلى أن قال:]

وقال بعضهم: إنَّ **﴿الصَّبْرَ﴾** في الآية إشارة إلى توطین النفس على طاعة الله والاهتمام بأوامره، و**﴿الْمَرْحَمَةَ﴾** إشارة إلى علاقة الودّ مع الناس، وتعلم أن أساس الدّين هو تنظيم هذه الرابطة بين العبد وربّه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان. (٢٠: ٢٠٧)

الحميم الذي ينفذ إلى الفكر بحكمة والتزان، ويسر وسهولة على أساس الرق، لأن الأنف لا يستطيع أن يغير القناعات والمشار، بل يعقدها بشكل كبير، فليس هناك إلا اللين في الكلمة والأسلوب، والجو الذي يجعل عنوان الوصية التي توحى بأكثر من معنى شعوري حميم، في ما يحتمل الناس بعضهم البعض المسؤولية عن بعض الأشياء التي يحبونها لأنفسهم ولغيرهم من موقع المحبة، وعمق العلاقة والإيحاء بارتباطات الاهتمام بهذه الأشياء بعلاقتهم العامة والخاصة. (٢٤: ٢٧٤)

الوجه والنظائر

هارون الأعور: تفسير الرحمة على أحد عشر وجهًا:

فوجه منها: الرحمة يعني دين الإسلام، فذلك قوله عز وجل في الذر: ﴿يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ يعني في دينه الإسلام. نظيرها في حم، عسق: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَلَكْتُمْ أَكْثَرًا وَآخَرًا وَلَكِنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾، يعني في دينه، وقوله في الفتح: ٢٥: ﴿يُذِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ يعني في دينه، وقوله البقرة: ١٠٥: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني دينه الإسلام، نظيرها في آل عمران.

الوجه الثاني: الرحمة يعني الجنة، فذلك قوله في آل عمران ١٠٧: ﴿وَأَنَّا الَّذِينَ ابْتَيْضَتْ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ يعني فني الجنة، نظيرها في النساء: ١٧٥: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي

بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرحمة وقد نخرج من التأكيد على التواصي بالصبر والتواصي بالرحمة، في بناء الشخصية الباحثة في طبيعتها وفي عملها عن الحصول على رضى الله، بفكرة إسلامية على مستوى القاعدة، وهي أن الإسلام يعمل على توجيه المسلم إلى تحمل المسؤولية، في إشاعة القيمة الروحية الأخلاقية في الوعي الاجتماعي، بحيث يعمل على إثارة كل مفرداتها في مسؤوليته الإعلامية، كجزء من مسؤوليته الدينية في الدعوة إلى الالتزام بالله في رسالته، في ما قد يأخذ بعض ملاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فلا مجال للموافق الانعزالية عن مجريات الواقع الإنساني من حوله، البعيدة عن الاهتمام بحركة السلبات فيه، سواء كان ذلك في نطاق الانحراف الفردي أو في نطاق الانحراف الاجتماعي، بعيداً عن كل تناويل الإشارة الرافضة للتدخل في شؤون الآخرين، في ما يمارسونه من انحرافات أخلاقية، بعنوان الحفاظ على الحرية الشخصية، لأن المسألة تنصل بالسلامة الاجتماعية.

وهذا، فإن القضية لا تختص بالصبر والرحمة، بل تشمل كل القيم الأخلاقية الأخرى. وربما كان التأكيد عليهما باعتبارهما عنوانين شاملين للمفردات الأخلاقية الإنسانية في مواقعها العملية، ولناسبتها للجو الذي يسود السورة. وفي التعبير بكلمة «التواصي»، بعض الإيحاء بالأسلوب الهادئ الحكيم

الوجه السابع: الرحمة يعني الرزق، فذلك قوله في الأسراء: ١٠٠: ﴿قُلْ لَّوْ أَشْهَمْتُ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا رَبَّكُمْ لَكُنْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾. وقال ربي ﴿يعني مفاتيح الرزق﴾ ﴿إِذَا لَا أَسْأَلُكُمْ﴾. وقال أيضاً: ﴿إِنِّي أَنفَعُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهُ﴾ في الإسراء: ٢٨. يعني انتظار رزق ترجوه من الله. وقال في فاطر: ٢: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ يعني من رزق، وقال في الكهف: ١٠: ﴿إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ﴾ يعني رزقاً. وقال أيضاً: ﴿يُنْشِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ في الكهف: ١٦، يعني من رزقه.

الوجه الثامن: الرحمة يعني التصر، فذلك قوله في الأحزاب: ١٧: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَغْنَصُكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ يعني خيراً وهو التصر والفتح.

الوجه التاسع: الرحمة يعني العافية، فذلك قوله في الزمر: ٣٨: ﴿أَوْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾ يعني بعافية ﴿هَلْ هُنَّ مُفْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ يعني عافيه.

الوجه العاشر: الرحمة يعني المودة، فذلك قوله عز وجل في الحديد: ٢٧: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ يعني مودة، وقوله في الفتح: ٢٩: ﴿وَرَحْمَةً يُنْفِثُهُمْ﴾ يعني متواذنين.

الوجه الحادي عشر: الرحمة يعني الإيمان، فذلك قوله في هود: ٢٨: ﴿إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتْبَعِيَ رَحْمَةً﴾ يعني نعمة وهو الإيمان، ومثلها أيضاً في قول صالح: (٥٣)

حَيْثُ يَفْلِسِي: [ذكر نحو هارون الأعور] إلا

أنه قال:]

رَحْمَةً مِنْهُ يعني الجنة، وقوله في الجاثية: ٣٠: ﴿فَيَذَرُهَا رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي جنته، وقال في البقرة: ٢١٨: ﴿أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ أي جنة الله، وقوله في النكبات: ٢٣: ﴿أُولَٰئِكَ يَتَسَوَّاءُونَ﴾ يعني من جنتي.

الوجه الثالث: الرحمة يعني المطر، فذلك قوله عز وجل في الأعراف: ٥٧: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِبَئِينَ يَذِرُ رَحْمَتِهِ﴾ يعني قدام المطر، نظيرها في الفرقان: ٤٨: ﴿وَقَالَ فِي حَمِ عَسَى: ٢٨: ﴿وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ﴾ أي المطر، وقال في الروم: ٣٢: ﴿إِذَا أَذَقْتُمُ مِثْلَ رَحْمَةٍ﴾ يعني المطر. وقال أيضاً: ٤٦: ﴿وَيُذِيقُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ يعني المطر.

الوجه الرابع: الرحمة يعني التوبة، فذلك قوله في ص: ٩: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ يعني مفاتيح التوبة، نظيرها في الزخرف: ٣٢: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ يعني التوبة.

الوجه الخامس: يعني التعممة، فذلك قوله في النساء: ٨٣: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ يعني ونعمته، نظيرها في البقرة، وفي التوراة حيث يقول: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ يعني ونعمته ونحوه كثير.

الوجه السادس: الرحمة يعني القرآن، فذلك قوله في يونس: ٥٨: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ يعني القرآن، وقال في آل عمران: ١٣٨: ﴿هَذَا بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ﴾ يعني القرآن ﴿وَهُدًى وَنُورٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ كذا في آخر يوسف.

باب الرحمة على خمسة عشر وجهًا:

أحدها: التهمة، كقوله: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ في البقرة: ٦٤، والتساء: ٨٣، وقوله في الأنبياء: ٨٤: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾، وفي ص: ٤٣: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾.

والثاني: الجنة، كقوله في البقرة: ٢٦٨: ﴿وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾، وقوله في آل عمران: ١٠٧: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتِغَتْ زُجُومُهُمْ فَقَدْ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا فِيهَا خَالِدُونَ﴾، وقوله في النساء: ١٧٥: ﴿فَسَيُجِزِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ﴾، وقوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ الإسراء: ٥٨، وقوله: ﴿وَأُولَٰئِكَ يَتَسَوَّأْنَ مِنْ رَحْمَتِي﴾ المنكوب: ٢٣، وقوله: ﴿يَتَذَكَّرُ الْأَجْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ الزمر: ٩، وفي الجاثية الآية: ٣٠: ﴿فَيُجِزِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾.

والثالث: الثبات، كقوله في آل عمران: ٨: ﴿زَيْنًا لَا تُرْغِ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ وقوله: ﴿مَنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَبْنِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ الكهف: ١٠.

والرابع: العصمة، كقوله: ﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ الأنعام: ١٦، وقوله: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ هود: ٤٣، وقوله في يوسف الآية: ٥٣: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾، وفي المؤمن: ٩: ﴿يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ﴾.

والخامس: المطر، كقوله: ﴿يُنْشِرُ آبِيْنَ يَدَيَّ وَرَحْمَتِهِ﴾ الأعراف: ٥٧، وقوله في عسق: ٢٨، وقوله في الروم: ٥٠: ﴿فَأَنْظُرْ إِلَىٰ آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ وقوله:

الوجه الثاني عشر: الرحمة بمعنى «عيسى» قال في سورة مريم: ٢١: ﴿وَلْيَجْزِلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ يعني عيسى عليه السلام.

الوجه الثالث عشر: الرحمة بمعنى محمد ﷺ كما قال في سورة الأنبياء: ١٠٧: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ يعني محمدًا ﷺ. (١١٢)

الحيري: باب الأرحام على وجهين: أحدها: الأمهات، كقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ البقرة: ٢٢٨.

والثاني: القرابة، كقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ النساء: ١، (١٠٤) باب الرحيم، وهو على أربعة أوجه:

أحدها: الرأحم كقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الفاتحة: ١، وقوله: ﴿بِأَسْمَاءِ زَوْفَةٍ رَّحِيمٍ﴾ القوية: ١٢٨، وقوله: ﴿بِالْأَنْسِ لَرَوْفٍ رَّحِيمٍ﴾ البقرة: ١٤٣، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٥، والنساء: ٢٩.

والثاني: المنعم، كقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ٣٧، ٥٤، والمجرات: ١٢.

والثالث: رحيم بكم حين رخص عليكم الرخص كقوله في البقرة: ١٧٣، والمائدة: ٣، والأنعام: ١٤٥، والتحل: ١١٥: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، ﴿فَإِنْ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

والرابع: رحيم بكم إذا مَنَّم كقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ النساء: ٩٦، وغيرها من سور أخرى. (٢٥٨)

﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِي﴾ الروم: ٤٦.

والسادس: القرآن، كقوله في يوسف: ١١١:
﴿وَلَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ
اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي﴾ يونس: ٥٨، أي بالإسلام والقرآن،
وقيل: التوفيق والعصمة، وقيل: بمحمد ﷺ وشفاعته،
وقيل: تعذيب الإيمان وتكره الكفر، وقيل: التوبة
وقبولها، وقيل: ستر الذنوب وغفرانها، وقيل: ديس
الإسلام وشرائعه، وقيل: آلاء الله ونعمائه، وقيل:
القرآن وما فيه من المعاني، وقيل: المغفرة والجنة.

والسابع: التوراة، كقوله: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ
مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ في هود:
١٧.

والثامن: الإيمان، كقوله في هود أيضًا: ٢٨:
﴿وَأَنِيبْ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِي﴾، وقوله: ﴿وَأَنِيبْ إِلَهُ
رَحْمَةً﴾ هود: ٦٣.

والتاسع: التجاة، كقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْكُمْ فِي
الْإِسْرَاءِ: ٥٤.

والعاشر: الرزق، كقوله في الإسراء: ١٠٠: ﴿قُلْ
لَوْ أَشِئْتُمْ لَفَعَلْتُ لَكُمْ رَحْمَةً رَبِّي﴾ وقوله في فاطر:
٢: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾.

والحادي عشر: النصرة، كقوله: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
سُوءًا أُولَئِكَ بِكُمْ رَحْمَةٌ الْأَحْزَابِ: ١٧.

والثاني عشر: التوبة، كقوله في ص: ٩: ﴿أَمْ
عِنْدَكُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾، في الزخرف: ٣٢: ﴿أَفَمُ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَحْنُ قَسْمًا﴾.

والثالث عشر: العاقبة، كقوله في الزمر: ٣٨: ﴿أَوْ

أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي﴾.

والرابع عشر: دين الإسلام، كقوله: ﴿وَلَكِنْ
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي الشُّرَى: ٨، والفتح: ٢٥،
والذعر: ٣٦.

والخامس عشر: المودة، كقوله: ﴿رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾
الفتح: ٢٩، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ الحديد: ٢٧، (٢٦٦).

الذامغاني: [نحو هارون الأعور] إلا أنه أضاف
ثلاثة أوجه: وقال:

والوجه الثاني عشر: الرحمة: التوفيق، قوله في
البقرة: ٦٤: ﴿قُلُوا لَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ يعني
التوفيق والمئة، مثلها في النساء: ٨٣، والتور: ١٠،
ونحوه كثيرة.

والوجه الثالث عشر: الرحمة يعني عيسى بن
مريم، قوله في سورة مريم: ٢١: ﴿وَلَتَجْعَلَنَّ آيَةَ النَّاسِ
وَرَحْمَةً مِثْلًا﴾ يعني عيسى بن مريم ﷺ.

والوجه الرابع عشر: الرحمة يعني محمد ﷺ قوله
الأنبياء: ١٠٧: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.
(٣٥٠)

الفيروز آبادي: وقد ورد الرحمة في القرآن على
عشرين وجهًا:

الأول: بمعنى منشور القرآن: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ الإسراء: ٨٢.

الثاني: بمعنى سيّد الرسل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧، وقال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا
رحمة مهيأة».

الحامس عشر: بمعنى الثناء على إبراهيم والولدان: ﴿رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ هود: ٧٣.

السادس عشر: بمعنى إجابة دعوة ذكرينا مبتهلاً إلى الله المثلان: ﴿ذَكَرُوا رَحِمْتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكِيًّا﴾ مريم: ٢.

السابع عشر: بمعنى العفو عن ذوي العصيان: ﴿لَا تَقْتُلُوا مَن رَّحِمَ اللَّهُ﴾ الزمر: ٥٣.

الثامن عشر: بمعنى فتح أبواب الروح والريحان: ﴿مَنَّا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ فاطر: ٢.

التاسع عشر: بمعنى الجنة دار السلام والأمان: ﴿إِن رَّحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الأعراف: ٥٦.

العشرون: بمعنى صفة الرحيم الرحمان: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ الأنعام: ٥٤. وفي الخبر:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ، وَقَدَّرَ الْأَرْزَاقَ قَبْلَ الْأَرْوَاحِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ، وَكَتَبَ الرَّحْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْأَرْزَاقِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ» ولهذا قال: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، وَعَفْوِي عِقَابِي». (بصائر ذوي التمييز ٣: ٥٥)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرحيم، أي منبت الولد وعاؤه في البطن، وهي الرحيم أيضاً؛ والجمع: أرحام. يقال: رَحِمَ معقوماً.

و الرَّحْمُ: خروج الرَّحِمِ من علة، وقد رَحِمَتْ رَحْمًا، وَرَحِمَتْ رَحْمًا، وَكَذَلِكَ الصَّرْ، وَكُلُّ ذَاتٍ

الثالث: بمعنى توفيق الطاعة والإحسان: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَبِثْتُ لَهُمْ﴾ آل عمران: ١٥٩.

الرابع: بمعنى نبوة المرسلين: ﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الزخرف: ٣٢.

الحامس: بمعنى الإسلام والإيمان: ﴿يَخْتَصِمُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ البقرة: ١٠٥.

السادس: بمعنى نعمة العرفان: ﴿وَأَنبِئْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُودَ﴾ أي معرفة: ٢٨.

السابع: بمعنى العصمة من العصيان: ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ هُودَ﴾ ٤٣.

الثامن: بمعنى أرزاق الإنسان والحيوان: ﴿لَوْ أَنَّمْ فِي الْأَرْضِ مِثْلُ آبٍ تُرْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الإسراء: ١٠٠.

التاسع: بمعنى قطرات ماء الغيثان: ﴿وَيُنْثَرُ رَحْمَتُهُ﴾ الشورى: ٢٨.

العاشر: بمعنى العافية من الابتلاء والامتحان: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ الزمر: ٣٨.

الحادي عشر: بمعنى التجارة من عذاب التيران: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ التور: ١٠.

الثاني عشر: بمعنى التصرة على أهل العدوان: ﴿أَوْ أَرَادَكُمْ رَحْمَةً﴾ الأحزاب: ١٧.

الثالث عشر: بمعنى الألفة والموافقة بين أهل الإيمان: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ الحديد: ٢٧.

الرابع عشر: بمعنى الكتاب المنزل على موسى بن عمران: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ هود: ١٧.

رَجِمَ ثَرْجُمَ.

وأمرأة رَجُومٌ، إذا اشتكت بعد الولادة رَجِيَّتَهَا. وكذلك ناقة رَجُومٌ؛ والجمع: رُجُمٌ، وقد رَجَعَتْ رَجَاعَةً، وَرَجَعَتْ رَجْعًا، وهي رَجِيَّةٌ. وناقة رَجُومٌ: هو داء يأخذها في رَجِيْعِها، فلا تقبل اللقاح.

وشاة راجيم: وإرمة الرُجيم، وشياه رواجيم.

والرُجَامُ: أن تلد الشاة ثم لا يسقط سلاها.

والرُجيم: أسباب القرابة. يقال: بينهما رَجِيمٌ، أي قرابة قريبة.

وذو الرُجيم: هم الأخاب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب.

وذو رَجِمٍ مُحَرَّمٌ ومُحَرَّمٌ: من لا يحل نكاحه، كالأُمِّ والبنات والأخت والعمة والحالة. وفي الحديث: «من ملك ذا رَجِمٍ مُحَرَّمٌ فهو حُرٌّ».

ومن الجواز قولهم: رَجِمَ السَّقاء رَجْعًا فهو رَجِيمٌ، أي ضيَّعه أهله بعد عيبته، فلم يدهنوه حتى فسد، فلم يلزم الماء.

والرُجْمَةُ: الرِّقَّةُ والتَّطَلُّفُ، وهي الرُّجْمَةُ أيضًا، لأنها صفة ذوي الرُّجْمِ. يقال: رَجِمَهُ يَرْجُمُهُ رَجْعًا وَرَجْعًا وَرَجْمًا وَرَجْمَةً وَرَجْمَةً، وهو راجيم وذاك مرحوم ومُرَجَّمٌ، شُدُّدٌ للبالغة.

وترجَّمَ عليه: دعا له بالرُّجْمَةِ، وقال: رُجْمَةُ الله عليه.

وتراحم القوم: رَجِمَ بعضهم بعضًا.

واسترحمه: سأله الرُّجْمَةَ.

والرُّجْمِي: اسم من الرُّجْمَةِ.

والرُّجْمُوتُ: من الرُّجْمَةِ، وفي المثل: «رَجُوتٌ خير من رَجَمُوتٍ»، أي لأن ثَرْجَبَ خير من أن تُرَجَّم. والرُّجْمُ والرُّجْمُ: الرُّجْمَةُ. يقال: ما أقرب رُجْمُ فلان، إذا كان ذا مَرْجْمَةٍ، أي ما أرحمه وأبرأه وأَمُّ رُجْمٍ وأُمُّ الرُّجْمِ: مَكَّةُ، لأنَّ الناس يتراحمون فيها.

والرُّجُومَةُ: من أسماء مدينة سيدنا رسول الله ﷺ، يذهبون بذلك إلى مؤمني أهلها.

والرُّجْمَانُ: «فُلان» من الرُّجْمَةِ، ويعني المبالغة والكثرة، وهو اسم من أسماء الله تعالى، لأنَّ رَجْمَتَهُ وسعت كل شيء.

والرَّجِيمُ: «فعل» بمعنى «فاعل» من الرُّجْمَةِ، وهو وصف يوصف به الله وغيره. يقال: الله رحيم، ورجل رحيم.

٢ - وزعم «أرثر جفري» أن لفظ «الرحمان» عبري، لوروده في التلمود؛ ولكن العرب أعرف الأمم السامية بهذا اللفظ، لوروده في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي اللغة كثيرًا، كما اعترف هو بذلك. (١)

وكان اليهود لا يعرفون هذا اللفظ؛ إذ لم يرد في الكتاب المقدس، فاستعاره أحبارهم من اللغة الآرامية واستعملوه في التلمود.

(١) للمفردات الأعجمية في القرآن الكريم.

الاستعمال القرآني

جاء منها الفعل المجرد ماضياً ٨ مرات، ومضارعاً معلوماً ٧ مرات، ومجهولاً ٨ مرات، ومصدراً (رخصة) ١١٤ مرة، و(مَرَحْمَةً)، و(رَحْماً) كل منهما مرة، ووصفاً: (راحم) ٦ مرات، و(الرحمن) ٥٧ مرة، و(الرحيم) ١١٥ مرة، و(رَحْصَةً) مرة، وأفضل التفضيل واسم الفاعل: (أَرْحَمُ) و(الْأَرْحَمِينَ) كل منهما أربع مرات، واسماً: (أَرْحَام) ١٢ مرة، وكلها ٣١٣ آية:

يلاحظ أولاً: أنها تتمحور أحد عشر محوراً:

المحور الأول: ما جاء بشأن القرآن، في ١٦ آية:

ثُمَّ رَحِمْنَا

- ١- ﴿وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاسْمِعُوا وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ الأنعام: ١٥٥
- ٢- ﴿أَوْ غَشِيَتْكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

الأعراف: ٦٣

- ٣- ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ الأعراف: ٢٠٤

رَحْمَةً:

- ٤- ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّبَ بَايَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَاجِدِي الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْقَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ الأنعام: ١٥٧

٥- ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى

وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

الأعراف: ٥٢

- ٦- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

يونس: ٥٧

- ٧- ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ قَالُوا لَوْلَا جِئْنَاهُمْ بِقُلٍّ إِنَّمَا اتَّبِعْنَا مَا يَرْجُو إِلَىٰ مِنْ رَبِّهِ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ٢٠٣
- ٨- ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلَّذِينَ لَهُمُ الْأَذَىٰ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

التحل: ٦٤

- ٩- ﴿وَيَوْمَ نَبْشِثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَاكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَتَرَكْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلُو لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ التحل: ٨٩
- ١٠- ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِيبُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

الإسراء: ٨٢

- ١١- ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْخِلَنَّهُ بِالذِّكْرِ الْوَحْيِ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا نُجِئُكَ بِهِ عَلَيَّا وَكِيلًا ۖ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ الإسراء: ٨٦ و ٨٧
- ١٢- ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَتْلُو عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ القمل: ٧٦ و ٧٧
- ١٣- ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾

القصاص: ٨٦

١٤- ﴿وَلَمْ يَكُنْهُمْ أَتَا أَرْزَأْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

الضكوت: ٥١

١٥- ﴿بَلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْعَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ﴾ لقمان: ٢ و ٣

١٦- ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الجاثية: ٢٠

وفيهما بُحُوثٌ:

١- جاءت «الرحمة» فيها بصيغتين، ومع ضمائم وخواتم.

٢- أما الصيغة فقد جاءت بصيغة المضارع المجهول جمعا: ﴿تُرْحَمُونَ﴾ ٣ مرات، في الآيات (١ و ٢ و ٣): ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ تَرْحَمُونَ﴾، وبصيغة المصدر ﴿رَحْمَةً﴾ في الباقي.

٣- وأما الضمائم فقد جاء المصدر ﴿رَحْمَةً﴾ مع بصائير و هُدًى مرتين في (٧): ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و (١٦): ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

و جاءت مع البينة و هُدًى في (٤): ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ...﴾، ومع البينة وشاهد في (الآية ١٩ بشأن التوراة): ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾.

ومع موعظة و شفاء و هُدًى في (٦): ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

ومع شفاء في (١٠): ﴿مَسَاهُوا شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

ومع هُدًى وحدها، في ٤ آيات في (٥): ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَفَصَّلْنَا عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و (٨): ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و (١٢): ﴿وَأِنَّ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، و (١٥): ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ﴾.

ومع تصديق للذي بين يديه و تفصيل كل شيء و هُدًى في (٣٧): ﴿وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِلُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

ومع تبيينا لكل شيء و هُدًى و رحمة و بُشْرَى في (٩): ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى الْكِتَابِ لَتَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾.

ومع ذكرى في (١٤): ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

و جاءت ﴿رَحْمَةً﴾ وحدها في آيتين في (١١): ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾، و (١٣): ﴿وَمَا كُنْتُمْ تُرْجَوْنَ أَنْ يُقْلَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.

٤- وأما الخواتم، فقد جاء الحتم بالإيمان في ٧ آيات:

بلفظ يؤمنون في (٥ و ٨): ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و (١٤): ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و بلفظ المؤمنين في (٦): ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، و (١٠): ﴿مَسَاهُوا شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، و (١٢): ﴿وَأِنَّ لَهُدًى وَرَحْمَةً

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

و بالإسلام في (٩): ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ
لِلْمُسْلِمِينَ ۝﴾. وبالإحسان في (١٥): ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً
لِلْمُحْسِنِينَ ۝﴾. وبالإيقان في (١٦): ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ
وَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝﴾. وبفضله في (١١):
﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِن فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كِبِيرًا ۝﴾.

وبالتهي عن ظهر الكافرين في (١٣): ﴿إِلَّا رَحْمَةً
مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونُوا ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝﴾.

وهذا هي عن ضد ما سبق في الآيات، من الإيمان
و الإسلام والإحسان والإيقان.

٥ - وهناك اختلاف بينها في صيغها: فعلاً:
﴿يُؤْمِنُونَ ۝﴾ و ﴿يُوقِنُونَ ۝﴾، واسم فاعل: ﴿الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾
و ﴿الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ و ﴿الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ و ﴿النَّكَافِرِينَ ۝﴾،
وفي هذا الاختلاف تنوع في التعبير، ومزيد في البلاغة
مما غاية الإعجاز.

٦ - و في (٢٠) مما جاء بشأن التوراة تصريح
بالقرآن أيضاً: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا عَرَّبْنَا ۝﴾،
بل هي من أولها وآخرها جاءت بشأن القرآن، وإما
جاء ذكر التوراة ضمناً.

والمحور الثاني: ما جاء بشأن التوراة في ٤ آيات:
١٧ - ﴿ثُمَّ أَنبَأْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي
أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ۝ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ
بَلَّغَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝﴾ الأنعام: ١٥٤
١٨ - ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ
الْأَلْوَاحَ ۝ وَفِي نُحُوتِهَا هَدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يَرْهَبُونَ ۝﴾ الأعراف: ١٥٤

١٩ - ﴿وَأَمَّنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا
مِّلَهُ ۝ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۝ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
فَلَا تَكُن فِي مِرَّةٍ مِّثْلَهُ ۝ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۝ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾ هود: ١٧

٢٠ - ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا عَرَّبْنَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝﴾ الأحقاف: ١٢
وفيها يحوث:

١ - الصيغة فيها واحدة ﴿رَحْمَةً ۝﴾، أما الضمان
فجاءت ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً ۝﴾ في (١٧) و (١٨)، و ﴿إِمَامًا
وَرَحْمَةً ۝﴾ في (١٩) و (٢٠).
وأما الخواتم فهي (١٧): ﴿لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبَّهُمْ
يُؤْمِنُونَ ۝﴾، و في (١٨): ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝﴾،
و في (١٩) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾ و في (٢٠):
﴿وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝﴾.

٢ - وهذا الحتم جاء فيها بشأن القرآن دون
التوراة، فلاحظ.

٣ - والكلام في سر اختلاف الصيغ والضمان
و الحتم ما تقدم فيما جاء بشأن القرآن، فلاحظ.
والمحور الثالث: القصص في ٣٥ آية بشأن أحد
عشر من الأنبياء والصالحين ﷺ:
١ - آدم:

٢١ - ﴿فَلَا رَيْبَ لَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾ الأعراف: ٢٣

٢-نوح:

٢٢- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْتُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِي فَعَمَيْتُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ أَنزَلْنَا مُكْرِمًا عَلَيْكُمْ وَآتَيْنَا قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ﴾ هود: ٢٨

٢٣- ﴿قَالَ سَآوَىٰ إِلَيَّ جَبَلٌ يَخْضِبُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّجِمَ وَحَالَ بَيْتُهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۚ﴾ هود: ٤٢

٢٤- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن تَأْتِيَنِي بِلَاحٍ مِّنَ الْحَارِبِ ۖ إِنِّي أَخْلَصْتُكَ لِي بِمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الْغُلَامِ لِي فَاسْتَكْرَمْتُ وَفِي الْغُلَامِ مِنِّي ۖ فَكَذَّبْتُهُ وَإِنِّي مِنَ الْمُرْسِلِينَ ۚ﴾ هود: ٤٧

٣-هود:

٢٥- ﴿فَالْحَقُّ أَن رَّجِمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَامِ ۖ وَأَن لَّيْسَ لَهُم شِرْكٌ ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ ۚ﴾ الأعراف: ٧٢

٢٦- ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْيًا صَالِحًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا فَمِنْ رَّحْمَتِنَا مِمَّا غَدَبُوا مِن لَّدُنَّا لَئِيْلٌ ۚ﴾ هود: ٥٨

٤-صالح:

٢٧- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْتُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِي فَعَمَيْتُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ أَنزَلْنَا مُكْرِمًا عَلَيْكُمْ وَآتَيْنَا قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ﴾ هود: ٦٣

٢٨- ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْيًا صَالِحًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا فَمِنْ رَّحْمَتِنَا مِمَّا غَدَبُوا مِن لَّدُنَّا لَئِيْلٌ ۚ﴾ هود: ٦٦

٥-إبراهيم:

٢٩- ﴿قَالُوا اتَّبِعِينَ مِمَّنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ﴾ هود: ٧٣

٦-إسماعيل وإدريس وذا الكفل:

٣٠- ﴿وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۚ﴾ هود: ٨٥ و ٨٦

٧-لوط:

٣١- ﴿وَلُوطًا إِتْرَاهُ خُفًّا وَعِلَمًا ۚ﴾ هود: ٧٥ و ٧٦

٨-يوسف:

٣٢- ﴿وَمَا يَرْجِي أَن يَفْقَهُ الْإِنسَانُ لَمَّ تَأْتَتْهُ الْبُشُرُ ۖ إِلَّا يَرَاهُ فِي سَحَابٍ مُّطَهَّرٍ ۚ﴾ يوسف: ٥٣

٣٣- ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا ۚ﴾ يوسف: ٥٦

٣٤- ﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْسَكْتُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَآلَهُ خَيْرٌ خَافِئًا وَهُوَ آخِمْ الرَّاجِعِينَ ۚ﴾ يوسف: ٦٤

٣٥- ﴿قَالَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَافِئًا ۚ﴾ يوسف: ٩٢

٣٦- ﴿قَالَ سَوْفَ أُعْطِيكُمْ رُحْمًا رَّجِيمًا ۚ﴾ يوسف: ٩٨

٣٧- ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ﴾ يوسف: ١١١

٩-أيوب:

٣٨ و ٣٩- ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي ۖ﴾

٤٦- ﴿وَوَعَدْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾

مريم: ٥٣

٤٧- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: ٤٣

٤٨- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ كَادَتْ نَارُ لَيْلَيْنِ

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِلَّذِينَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: ٤٦

١٢- زكريا ومريم:

٤٩- ﴿ذُكِّرَ رَحْمَتُ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ مريم: ٢

٥٠- ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ

نَبِيًّا﴾ مريم: ١٨

٥١- ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ

وَلِتَجْعَلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾

مريم: ٢١

١٣- أصحاب الكهف:

٥٢- ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

الكهف: ١٠

٥٣- ﴿وَإِذْ اغْتَرَفْنَاهُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا

إِلَى الْكَهْفِ وَنُفِثْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخَيِّسْ لَكُمْ

مِنْ أَمْرِكُمْ جُرْعَةً﴾ الكهف: ١٦

١٤- ذو القرنين:

٥٤- ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي

جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ الكهف: ٩٨

الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا

بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَيَتْلُوهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِنَا

وَذَكَرَى لِلْعَادِينَ﴾ الأنبياء: ٨٣ و ٨٤

٤٠- ﴿وَوَعَدْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَيَتْلُوهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

وَذَكَرَى لِأُولَى الْأَتَابِ﴾ ص: ٤٣

١٠- شعيب:

٤١- ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَيِّسًا شَتِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا

مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْغَةَ

فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾ هود: ٩٤

١١- موسى:

٤٢- ﴿وَلَمَّا سَاطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا

قَالُوا لَيْتَ لَنَا بَرَحًا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ

الْعَافِينَ﴾ الأعراف: ١٤٩

٤٣- ﴿وَالْحِثَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا

إِيمَانًا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ

هِيَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَخِصْلُهَا مِنْ نَسَاءٍ وَهَدَىٰ مَنْ نَسَاءُ آتَتْ

وَلَيْسَ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾

الأعراف: ١٥٥

٤٤- ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ وَرَحْمَةً مِنْ

عِلْدِنَا وَعِلْمَةً مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ الكهف: ٦٥

٤٥- ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً

مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ آمْرِى ذَٰلِكَ غَافِلُونَ مَا لَمْ تَسْتَطِيعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ الكهف: ٨٢

١٥- هاتمة القصص:

٥٥- ﴿وَرَأَوْا شَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ مُمْلِكِينَ * إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
خَلَقَهُمْ وَكُمُتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا فِلَانٌ لَهُمْ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ هود: ١١٨ و ١١٩
وتعرض لما حسب ترتيبهم وفي كل منها بحوث:

أولها قصة نوح عليه السلام، ٣ آيات:

أولها: الآية ٢٨، من سورة هود: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ
إِنِّي أَخَافُ إِن كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْتُمْ رَحْمَةً مِّن
عِندِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾.

١- هذه من جملة آيات جاءت بشأن نوح عليه السلام في
سورة هود، ابتداءً من الآية ٢٥: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾، واختتاماً بالآية ٤٩:
﴿يَتْلُكُم مِّنَ السَّمَاءِ الْقُطُبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُم...﴾، وجاءت فيها
دعوة نوح قومه وإنكارهم، والمجدال معهم طويلاً.
وحكاية صنعه الفلك وركوبها، وتخليف ابنه فيمن
تخليف عنه وهلاكه مع هلاك قومه بالطوفان، والإعلام
بأنها من أنباء الغيب ما كان الناس والتي يعلمونها
من قبل، فهذه ٢٥ آية من قصة نوح في هذه السورة.

٢- وجاءت خلالها في الآية ٣٥: ﴿أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
فَجَرِّمُونَهُ﴾.

ويبدو أنها كالجملية المعارضة بين تلك القصة
تؤكد أن ما حكاه النبي عليه السلام من القصص ليست افتراء
على الله، بل هي وحي من الله تعالى. وهذا ما أبدته
المفسرون، ومنهم الطبرسي (١٥٨: ٣١) حكاه عن

مقابل، وحكى عن ابن عباس، أنه راجع إلى نوح تلوًا
لغيرها من الآيات.

ويؤيد الأول أنه قد سبق في هذه السورة ذكر عن
اتهمهم التي بالافتراء على الله، فجاء في الآية ١٣
منها: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ
مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾، وفي الآية ١٨: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ لِيكَ يُفْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْقَاءُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ آلَافَةَ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

٣- وكان حكاية قصة نوح مع التصريح في
آخرها بأنها من أنباء الغيب، احتجاج من الله تعالى
على رفض الافتراء عن النبي عليه السلام.

٤- والذي يلفت النظر أن هذه القصة مع طولها في
هذه السورة ليست فيها «رحمة» سوى ثلاث مرات
وكلمها في حق نفسه: مرة في هذه الآية حكاية عن نوح
مصدراً بلفظ (رَبِّي) و منكرًا إشعاراً بالكبير
والعظيم ومذنباً بـ «مِن عِندِي»: ﴿وَأَتَيْنِي رَحْمَةً
مِّن عِندِي﴾، ومرة في الآية ٤٣، منها ماضياً ﴿وَرَجِمَ﴾:
﴿وَلَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِّن أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِمَ﴾، ومرة في
الآية ٤٧، منها ﴿تَرَحُّنِي﴾: ﴿وَوَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ
تَرَحُّنِي﴾.

٥- فهذه قصة غاضبه، كما أن هذه الآية سياقها
الغضب أيضاً: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا
كَارِهُونَ﴾.

ثانيتها: الآية ٤٣، منها حكاية عن ابنه: ﴿قَالَ

جاءت فيها دعوة هود قومه إلى عبادة الله وحده، وأنه لا يسألهم عليها أجرًا، ودعاهم إلى الاستغفار والتوبة، ثم إنكارهم إياه بحجة أنه ما جاءهم ببينة، وأنهم لا يتركون آلهتهم، وأنه أشهدهم على أنه بريء مما يشركون، وأنه توكل على الله، وأنه لما جاء أمر الله نجي هودًا والذين آمنوا معه برحمة منه، وأن قومه أتيوا في الدنيا والآخرة لعنة وبُعدًا لهم. لاحظ: أم ن: «آمنوا معه».

٢- وقد كرّر فيها ﴿نَجِيًّا﴾ مزيدًا في اللطف مرتين: مرة للرحمة ومرة للعذاب، مع تقديم الرحمة على العذاب: فجاء في أولها: ﴿نَجِيًّا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾، وفي آخرها: ﴿وَلَنَجِيَّتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

٣- كما أن تعبير الله عن نفسه بصيغة الجمع: ﴿نَجِيًّا﴾ و ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ مزيد في الإكرام والتعظيم.

٤- وأيضًا في إضافة ﴿رَحْمَةٍ﴾ إلى نفسه ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾، دون ﴿عَذَابٍ﴾ - مع أنه منه أيضًا - تكريم للرحمة، وتحقير للعذاب، ولهذا نظر في القرآن ومثل أعلى منه في سورة الفاتحة - التي أمرنا بقراءتها في الصلوات كلها مرتين، أو أربع مرات في ركعتي الثالثة والرابعة بدل التسبيح فيها - وقد أضاف فيها «الهداية» إلى نفسه دون «غضبه و ضلاله»: «وَالْهُدَىٰ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»، و «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ».

٥- و كل من ﴿رَحْمَةٍ﴾ و ﴿عَذَابٍ﴾ في هذه الآية جاء نكرة، و لعل التكرير فيها جميعًا للتكبير.

سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رجم وإنا بيتهما المرج فكأن من الملقين.

١- هذه من تنمة ما قبلها في دعوة نوح ابنه إلى الركوب معه في الفلك: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقَرٍّ يَتَايَأُ إِنَّ كَبْمَقْنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾.

٢- و جاء فيها كلمات يُحسّت عنها في مواضعها: أوى، جبل، يعصمني و عاصم، الماء، أمر، حال، الموج، المغرقين.

٣- و حكاية تخلف ابن نوح عن الركوب معه في الفلك، صارت مثلًا في الأدب الإسلامي في جميع لغاتها، منها في الأدب الفارسي في خذلان ابن الأنبياء مع نجاة آباهم؛ حيث قال شاعرهم سعدى:

يسر نوح بآبدان ينشست

خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کھف روزی چند

بی مردم گرفت مردم شد

و الثانية: قصة عاد و نبيهم هود عليه السلام: آيتان:

أولاهما: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيًّا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِيَّتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

١- هذه من جملة آيات قصة عاد - و كلها ١١

آية - في «سورة هود» بدءً من الآية ٥٠: ﴿وَأِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾، و ختمًا بالآية ٦٠: ﴿وَالْأَن عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بُعْدًا لِغَادٍ فَرِم هُودٍ﴾.

و جاءت ﴿رَحْمَةٍ﴾ في آية واحدة منها - و هي هذه الآية - و الباقي كلها خذلان و ضلال لهم، و قد

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»، وقال هود و صالح: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

وكذلك احتجاج نوح و صالح على قومهما بسباق واحد: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَيْنِي رَحْمَةً مِنْ عَالِيهِ أَوْ جَاءَ نَصْرِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾.

وهذا شاهد على وحدة دعوة الأنبياء ﷺ أمام أقوامهم. وقد أكد القرآن ذلك في آيات، مثل الآية ١٦٥، من سورة النساء: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ والآية ٤٨، من سورة الأنعام، و ٥٦ من سورة الكهف: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾. لاحظ: ر س ل: «رُسُل»، و ن ب: «الأنبياء».

٣- و سياق الآيتين نقلًا عن صالح ﷺ ذم قومه في ذيلهما، فجاء ذيل الأولى: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾، و ذيل الثانية: ﴿وَمِنْ حِزْبِي يُؤْمِنُونَ إِنْ رُبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾.

٤- وقد جاءت فيهما «رَحْمَةً» تكرة مع تفاوت واشتراك بينهما؛

أما التفاوت، فجاءت في الأولى خاصة بصالح ﴿وَأَتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾، وفي الثانية شاملة له و لمن آمن معه ﴿تَجِئْتَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾. وجاءت «رَحْمَةً» في الأولى نصًّا بـ «وَأَتَيْنِي» وفي الثانية جرًّا بالباء المتعلقة بـ «تَجِئْتَا».

وأما الاشتراك، فقد قُتِلَتِ الرِّحْمَةُ بكونها منه تعالى، تعظيمًا و تقويًا لها ﴿وَأَتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ و «بِرَحْمَةٍ مِنَّا» و

٦- كما أن نصب «رَحْمَةً» و جر «عَذَابٍ» تمثيل أيضًا للتعظيم و التحقير، و نظيره: ﴿أَلْقَسْتُ عَلَيْهِمْ﴾ و «غَيْرِ الْمُنْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ» في سورة الحمد.

٧- و أيضًا في توصيف «رَحْمَةٍ مِنَّا» بإضافتها إلى نفسه، و توصيف «عَذَابٍ» بـ «عَذَابٍ غَلِيظٍ» من دون إضافته إلى نفسه مزيد في ما ذكر من التعظيم و التحقير.

و الثالثة: قصة صالح ﷺ:

في آيتين من سورة هود أيضًا ٦٣: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾، و ٦٦: ﴿قُلْنَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيتَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزْبِي يَوْمِيذٍ إِنْ رُبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾.

١- هاتان الآيتان من جملة آيات قصة هود و نبيهم صالح في سورة هود أيضًا، بدءًا من الآية ٦١: ﴿وَإِنْ تُمُودَ أَلْحَاهُمْ صَالِحًا...﴾، و ختمًا بالآية ٦٨: ﴿إِنَّا إِن تُمُودَ أَكْفَرُوا...﴾. و كلها ٨ آيات - و جاءت فيها دعوة نوح قومه إلى عبادة الله وحده، و المجدال بينه و بين قومه، و جعله ناقة الله معجزة له من الله تعالى، ففعلوها و كفروا به، فأخذتهم الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثقين، و قد نحى الله صالحًا و الذين آمنوا معه برحمة منه.

٢- و مما يلفت النظر وحدة دعوة نوح و هود و صالح في سياق التوحيد، فقال نوح لقومه: ﴿إِنِّي

٥ - وقد شاع بين المسلمين ذكر عاد و ثمود معاً، وهذا مأخوذ من القرآن، بأنه ذكر قصتهما في هذه السورة كذلك، إحداهما تلو الأخرى مع مشابهات بينهما:

أولاً: قد بدأت قصة عاد بقوله: ﴿وَإِلَىٰ غَادِ أَخَاهُمْ هُودٌ أَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ...﴾. وبدأت قصة ثمود بقوله: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ...﴾ الأعراف: ٧٢.

وثانياً: كل من هود و صالح امرأ قومه بالاستغفار والتوبة، فقد قال هود لقومه في الآية ٥٢: ﴿يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ...﴾. وقال صالح لقومه في الآية ٦١: ﴿فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ...﴾. وثالثاً: وقد صرح الله بنجاتهما وقومهما بسياق واحد: ﴿وَإِنَّمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيتَ هُودٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا...﴾. و ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيتَا صَالِحًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا...﴾.

الرابعة: قصة إبراهيم عليه السلام آية واحدة: ﴿قَالُوا أَتُنَجِّبِينَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ﴾.

١- هذه من جملة آيات في سورة هود بشأن إبراهيم عليه السلام جاءت بعد آيات تحمل قصص نوح و هود و صالح عليه السلام، حسب تاريخ حياتهم، بدءاً من الآية ٦٩: ﴿وَإِنَّمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لِبَاسٍ مِّنَ الْبَشَرِ...﴾. وختماً بالآية ٧٦: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا...﴾.

٢ - وجاء فيها بحسب رسل الله إليه بالإنشراح

بالولد، و سلامه عليهم و إطفاءهم بالعجل، فرأى أن أيدهم لا تصل إلى الطعام، فنكرهم و أوجس منهم خيفة. ولما بشره بالولد عجبت امرأته - وهي صاحكة - لأنها كانت عجوزاً و زوجها إبراهيم كان شيخاً، فقالوا لها: ﴿أَتُنَجِّبِينَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ...﴾. ثم جادلهم في قوم لوط، فأمره الله بالإعراض عنهم، لأنه جاء أمر ربه بعذابهم.

٣ - وجاء ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ في القرآن مرتين: إحداهما: هذه الآية، والمراد بها: أهل بيت إبراهيم عليه السلام، و تعم أعقابهم إلى نبينا و أهل بيته عليه السلام.

والأخرى: الآية ٣٣، من سورة الأحزاب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

و قد نزلت في نساء النبي و عترته عليه السلام. وجاء في الروايات أنهم مصداقها خاصة. [لاحظ: أهل: «أهل البيت»].

و استمرت الآيات بعدها في نساء النبي أيضاً، فدلّت على عدم اختصاصها بالعترة إلا على سبيل أنهم مصداق لها دون غيرهم من آل البيت.

٤ - و الإرادة في ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ إرادة تشريعية فجميع أهل بيت النبي كانوا أمورين بأن يطهروا تطهيراً كاملاً، لكنهم لم يتحقق منهم تطهير كامل - وهو العصمة - إلا من العترة الطاهرة خاصة تأويلاً و الذين خصوصاً (أهل البيت) بالعترة الطاهرة تنزيلاً حملوا الإرادة فيها على الإرادة التكوينية فالترمو الفصل بين ما قبلها و ما بعدها مع أنهما جميعاً خطاب إلى نساء

التي ﷺ. [لاحظ: ردود: «يريد»]

هو الذي يلفت النظر أن المخاطب في كلتا الآيتين النساء. ففي الأولى امرأة إبراهيم ﷺ، وفي الثانية نساء النبي ﷺ. لكن اختصت ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ عَنْهُمْ﴾ مصداقاً بالعترة الطاهرة ﷺ، كما جاء في روايات الفريقين.

٦- وجاءت ﴿رَحْمَةً﴾ ببناء قصيرة في أكثر الآيات، وبناء طويلة ﴿رَحْمَةً﴾ في هذه الآية من (سورة هود)، وفي خمس أخرى من الآيات، وهي الآية ٢١٨ من (سورة البقرة) و ٥٦ من (الأعراف) و ٣ من (مريم) و ٥٠ من (الزُّمُر) و ٣٢ من (الزَّخْرَف) فلاحظ.

الخامسة: قصة شعيب ﷺ وقومه ﴿مَدْيَنَ﴾ آية واحدة:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْيًا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾

١- هذه من آيات قصة شعيب في سورة هود - وكلها ١٢ آية - بدءً من الآية ٨٤ ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا...﴾. و ختمت بالآية ٩٥: ﴿كَانَ لَمْ يَتَّقُوا فِيهَا آلَاءَ الْبَعْدِ الْبَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ نُفُوسُهُمْ﴾.

٢- وجاء فيها إعلام رسالة شعيب إلى قومه مَدْيَن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، و يمنهم عن نقص المكيال والميزان - وكان شائعين قومه - و يُنذَرهم بيوم القيامة ﴿يَوْمَ يُحْطَبُ﴾ و يأمرهم تائبين بإيفاء المكيال والميزان بالقسط، و يمنهم عن نخس الناس.

و عن الفساد في الأرض، و يُعلنهم بأن بقية الله خير لهم. ثم إنكار قومه إياه بأنه: هل صلاته تأمرهم أن يتركوا عبادة الأصنام التي آياهم كانوا يعبدونها؟ و جوابه لهم بأنه على بينة من ربه، وأنه رزقه رزقاً حسناً، وأنه لا يريد أن يخالفهم إلى ما نهاهم عنه، ولا يريد إلا الإصلاح ما استطاع، وأن توفيقه بالله و متوكل عليه، و إليه يُنيب. و أنذرهم بأن لا يجر من شقاقهم إياه، أن يُصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود، أو قوم صالح، و أن قوم لوط ليسوا منهم بعيد. ثم أمرهم بالاستغفار و التوبة مثل ما أمر به نوح و هود وإبراهيم ﷺ أقوامهم. ثم إنكار قومه إياه، و قولهم: إنه لو لارفعطه لرحمناه، و جوابه لهم بأن رطفه هل هم أعز عليهم من الله؟.

و يأخذهم الله و راءهم ظهرها، إلى أن قال الله تعالى في الآية ٩٤: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْيًا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ...﴾.

٣- و يلاحظ وحدة سياق هذه الآيات التي نزلت تباعاً بشأن هؤلاء الأنبياء و أقوامهم، مع ما يختص من الانحراف و الفساد لكل قوم منهم، مثل شيوع الفاحشة في قوم لوط، و نقص المكيال و الميزان في قوم شعيب.

السادسة: قصة يوسف ﷺ آيات:

١ - وجاءت خلال قصته الطويلة التي جاءت في سورة يوسف و سميت باسمه، و شملت السورة كلها سوى آيتين من أولها، و ١٨ آيات من آخرها. و قصته

نفسى إن كنت رلودت يوسف عن نفسه، لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها...

الوجه الثالث: أنه من قول يوسف:

و الزمخشري عدها من كلام يوسف، ثم قال:

« وقيل: هو من كلام امرأة العزيز، أي ذلك الذي قلت

ليعلم يوسف أي لم أخنه ولم أكذب عليه في حال

الغيبه، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه،

وما أبرئ نفسى مع ذلك من الخيانة، فبأي قد خنته

حين فرقت، وقلت: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا

أَنْ يُسَجَّنَ﴾ يوسف: ٢٥، وأودعته السجن. تريد

الاعتذار عما كان منها بأن كل نفس لأتارة بالسوء إلا

ما رحم ربى: إلا أنصا رحمها الله بالعصمة كنفس

يوسف».

ونقول: ظاهر كلام جملة من المفسرين أن القاتل

هو يوسف عليه السلام، ويؤيده أن مثل هذا الكلام التوحيدي

لا يصدر عن امرأة العزيز، بل يصدر عن مثل يوسف

التي عليه السلام، ولا سيما قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾،

إلا أن السياق شاهد على أنه كلام امرأة العزيز،

ولا سيما قولها قبلها: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُءُ

بِالْقَيْسِ﴾... فكان يوسف أيام إقامته في مصر

وحشره مع عائلة العزيز، كان له تأثير في إيمان هذه

المرأة وإيمان غيرها حتى العزيز نفسه بالله تعالى،

فصدر منهم مثل هذا الكلام الذي لا يصدر عن غير

المؤمنين بالله تعالى.

وأما احتمال أنه من كلام العزيز - كما احتمله

الماوردي - فهو في غاية البعد.

بدأت بالآية ٣: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِيسِرَ

الْفَافِلِينَ﴾، وختمت بالآية ١٠٢: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ

الْغَيْبِ لَوْحِهِ إِيَّاكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ

وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.

فالسورة مع طولها قصة واحدة، وهذه المزية

خاصة بهذه القصة التي عبر عنها الله تعالى بـ ﴿أَحْسَنَ

الْقَصَصِ﴾ وبسورة نوح أيضاً، فكذلك قصة نوح عليه السلام.

٢- والذي يلفت النظر بجميع الرحمة فيها ٩ مرات

بصيغ مختلفة: ﴿رَحِمَ﴾ و ﴿رَحْمَتًا﴾ و ﴿رَحْمَةً﴾ كل

منها مرة، و ﴿رَحِيمٍ﴾، و ﴿أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾ كل

منهما مرتين، فلاحظ.

فهذه السورة تعتبر «سورة الرحمة» يقال «سورة

الغضب» في بعض السور مثل «سورة الكافرون».

أما الآيات الست فأولها الآية ٥٣: ﴿وَمَا أَتَى

نَفْسِي إِلَّا النَّفْسُ لَأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا صَارَ حِمِيًّا رَبِّي إِنَّ

رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

١- هذه جاءت بصد قول امرأة العزيز قبلها:

﴿قَالَتْ أَمْرَاتُ الْعَزِيزِ أَلَمْ يَخْصُصْ الْحَقَّ أَتَارَؤُهُ﴾

عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ذاك ليعلم أني

لم أخن بالقيس وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.

٢- وفي قائلها خلاف:

فقال الماوردي: «فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه قول العزيز، أي وما أبرئ نفسي من

سوء الظن بيوسف...

الوجه الثاني: أنه قول امرأة العزيز، وما أبرئ

١- هذه الآية جاءت بعد استخلاص العزيز يوسف لنفسه، و قول يوسف له: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾، ويُعد ذلك بدء مكانة يوسف في مصر التي أشار الله إليها بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾، وكل من التمكن في الأرض والتبوء منها حيث يشاء بيان لسعة تلك المكانة ليوسف ﷺ.

٢- وهذه الميزة الكبيرة كانت لطفًا من الله تعالى ليوسف، فقد نصّ الله في الآية على عظمها، تعبيرًا عن نفسه بالفتنار الخمسة جمعًا: ﴿مَكَّنَّا﴾، ﴿نَصَبْنَا﴾، ﴿بَرَخْمِينَا﴾، ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾، ﴿وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، كما أكدّها مرتين: إنيابًا بـ ﴿مَكَّنَّا﴾، وسلبًا عن ضدها بـ ﴿وَلَا نَضِيعُ﴾، ثم تذييلها بقوله: ﴿أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، رمزًا إلى أن يوسف كان من المحسنين الذين يستحقون الأجر، وأن هذه المكانة الكبيرة له كانت أجرًا لإحسانه.

٣- وقد عبّ الله هذا الأجر العظيم المدنيّويّ ليوسف بأجر الآخرة في الآية بعدها ﴿وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ رمزًا إلى أن يوسف كان من المؤمنين المتقين.

و الثالثة: الآية ٦٤، منها: ﴿قَالَ قُلْ أَنتُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا مِثَّكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاهْذَبْ خَيْرٌ خَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

١- هذه حكاية قول يعقوب، جوابًا لأبنائه الذين سألوه إرسال أخيه يوسف من أمه معهم في الآية قبلها: ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّا

٣- و للمفسرين بُعُوثٌ في (ما) من ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾، وفي معنى ﴿لَا مَسَارَةَ بِالسُّوءِ﴾، وغيرها، فلاحظ الخصوص.

٤- وفي سياقها تكريم كبير من الله تعالى ليوسف ﷺ من وجوه:

أولًا: أنها جاءت عقب براءة يوسف من الاتهام بخيانتته العزيز في أمره، وبعد تأمين الملك إيّاه بقوله: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ الْتَوَيْتُ بِهِ اسْتِخْلَاصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾، وبعد قول يوسف للملك: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَشِيتُ عَذَابَ غَلِيمٍ﴾، مما دلّ على استحقاق يوسف بمثل هذا التكريم.

و ثانيًا: الإشارة إليها بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾.

و ثالثًا: تعظيم الله نفسه بضمير الجمع أربع مرات: ﴿نَصَبْنَا بَرَخْمِينَا مِنْ نَشَاءٍ وَ لَا نَضِيعُ﴾.

و رابعًا وخامسًا: عده ذلك أجرًا له لا يضيعه، وعده يوسف من المحسنين: ﴿وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

و سادسًا: وعده بأجر الآخرة في الآية بعدها: ﴿وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، وهذه شاملة ليوسف، ولكل من آمن به وأعانه على أعماله في مصر.

و ثانيها: الآية ٥٦: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصَبْنَا بَرَخْمِينَا مِنْ نَشَاءٍ وَ لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وهذا الأمر من قبله، ولكنه لم يُصرّح به، وغفران الله لهم ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾، ورحمة الله الذي هو ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

وهذان من قبل الله تعالى، فقد رجّح يوسف ما كان من الله في قبول اعتذارهم، على ما كان من قبل نفسه بوجهين:

الأول: أنه لم يصرّح بأن نفي التّريب من قبله، بل قال: ﴿لَا تَثْرِيْبٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾، لكنه صرّح بأن الغفران والرحمة كلاهما من قبل الله تعالى.

الثاني: أنه اكتفى فيما يرجع إليه بواحد، وهو نفي التّريب، لكنه أتى بأمرين فيما يرجع إلى الله تبارك وتعالى.

والخامسة: الآية ٩٨ منها: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

١- هذه حكاية قول يعقوب، جواباً لطلب أبنائه أن يستغفر لهم، ووعدهم من قبل أبيهم بأن يستغفر لهم، جواباً لقولهم قبلها: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾.

٢- وقد جاء في قولهم هذا أمران: طلبهم استغفار أبيهم لهم ذنوبهم، واعترافيهم بخطائهم. وقد قدّم الاستغفار من قبلهم على الاعتراف بالخطاء تكبيراً للخطاء، وتطيئاً للاستغفار، أي ينهي الاستغفار عن الذّنب اهتماماً به قبل الاعتراف به.

أو أن الاعتراف بالذّنب له دخل في الاستغفار، وجزء منه.

٣- وفي قول يعقوب هذا، تسويف وتلطيف:

الْكَيْلُ قَارِئِلُ مَعْنَاهُ نَكْتَلُ وَإِلَّا لَهُ لَخَافِقُونَ.

٢- فيبدو أن يعقوب رفض أولاً سؤال أبنائه بإرسال أخيه معهم، بحجة أنه آمنهم في إرسال يوسف معهم، فلم يحفظوه بل قالوا لا بهم كذباً: ﴿وَأَكَلَهُ الذُّئْبُ﴾، يوسف: ١٤، لكنه وافقهم بعد ذلك اعتماداً على الله تعالى يقول: ﴿فَأَنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

٣- فيعقوب لم يعتمد على وعدمه المؤكّد بحفظه: ﴿وَإِلَّا لَهُ لَخَافِقُونَ﴾، بل اعتمد على حفظ الله الذي أكده بمجملتين: ﴿فَأَنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾، و﴿هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، وسببها.

والرابعة: الآية ٩٢، منها: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيْبٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

١- هذه حكاية قول يوسف لإخوته و بعد اعتذارهم منه عما صنعوه من الإساءة في حقّه، واعترافيهم بخطائهم بقولهم: ﴿قَالُوا أَنَا قَدْ أَتْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾.

٢- وقد اعترفوا كما اعترف أبوهم، وكما اعترف يوسف أيضاً بأن تلك المكانة العظيمة ليوسف كانت بإيثار الله تعالى.

وهذا من مستلزمات الاعتقاد بالوحيد، لأنّ الحوادث كلّها من قبل الله تعالى من أي شخصٍ صدرت، وبأي وسيلة حصلت.

٣- وقد جمع يوسف عليه السلام - تأكيداً لقبول عذرهم - بين أمور ثلاثة:

نفي التّريب عليهم. ﴿لَا تَثْرِيْبٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾.

ومنها: أنها تفصيل لكل شيء، ولكل حالة من الأحوال، هؤلاء الأنبياء ﷺ.

ومنها: أنها ﴿هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

٢- فهذه الآية تبيان للهدف من كل قصص القرآن، بأنها رحمة وهداية لكل من آمن بالقرآن، وليس الغرض منها نقل القصة صرفاً.

و السابعة: قصص موسى وخضر ﷺ في ٨ آيات، من ثلاث سور: الأعراف، والكهف، والقصاص، نبحثها حسب ترتيب قصصهم، لاحسب ترتيب هذه السور الثلاث:

أما سورة القصص فجاءت فيها الآية ٤٦، خطاباً للذي بشأن موسى ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

١- هذه من جملة قصة موسى في ٤ آيات من تلك السورة: بدء من الآية ٤٣: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾، وختمنا بالآية ٤٦: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا...﴾.

وقد خاطب الله فيها النبي ﷺ ثلاث مرات بشأن موسى، في ثلاثة مواقف: جانب الفريسي، ومذّين، وجانب الطور:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ...﴾، ﴿وَمَا كُنْتَ تَارِكًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ...﴾، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ...﴾.

٢- وهذه الآيات الأربع، وما بعدها خطاب إلى نبيّنا، وإثما جاء ذكر موسى ﷺ خلافاً تبعاً لتذكيراً للذي بهم قضايا موسى ﷺ.

﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾، والتسوية إشارة إلى أن الاستغفار مثل الدعاء - بل هو دعاء أيضاً - وقتاً، فاختار وقتاً يرجو إجابة الله له، تليقاً له بذكر ﴿رَبِّي﴾ بدل «الله».

٤- وقد أكمل رجاءه هذا بتأكيد وصف الله تعالى بصفتين مبالغتين بدءاً بـ ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾، ومصحوباً بلام التعريف ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، ففسي كل من الغفران والرحمة وحدها رجاء قبول الاستغفار، فكيف في الجمع بينهما مؤكداً بتأكيدات. [و يأتى الكلام في «الرحيم»]

٥- والذي يلفت النظر في جميع هذه الآيات أن يعقوب ويوسف وإخوته كلهم، اعتبروا الغفران من عند الله تعالى، لا من عند أنفسهم.

و السادسة: الآية ١١١، منها: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

١- هذه بمنزلة خاتمة قصة يوسف، لكنها تم هذه القصة و سائر قصص الأنبياء، تصرّيحاً بانسراخها في الغاية، وفيما يترتب عليها من الثمرات، وأهمها العبرة لأولي الألباب.

٢- وقد نفى الله فيها الافتراء عن القصص كلها ﴿وَمَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾، وأثبت لها عدة ثمرات:

منها: أنها تصديق لما تقدمها من كتب الأنبياء فيما سبق، ولا سيما العهد القديم، فإن هذه القصص مذكورة فيه.

عليه موسى.

٢- وجاءت الرحمة في الأولى مع العلم والتعليم
﴿أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِزِّنَا وَعِلْمُنَا مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾. وفي
الثانية وحدها من دون ضمنية ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.

٣- والذي بلغت النظر هو تذييل كل من الرحمة
والعلم في الآيتين ثلاث مرات، بإتباعها من عند الله
تعالى، مع تفاوت بينهما: فقد جاء في الأولى: ﴿رَحْمَةً
مِنْ عِزِّنَا﴾ و ﴿عِلْمُنَا مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾. بالفرق بينهما
بلفظي ﴿عِزِّدْنَا﴾ و ﴿لَدُنَّا﴾. وبإضافة كل منهما إلى
(نا) تعظيم الله، وتكبير الرحمة والعلم.

و جاء في الثانية: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ لطفًا في
الخطاب. والتفنن في التعبير - كما سبق - مزيد في
البلاغة لغاية الإعجاز.

وأما سورة الأعراف فجاءت في الآية ١٤٩:
﴿وَلَمَّا سَاقَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ
لَمْ يَرْخُصْ رَبُّنَا بِأَنِّي نُفَعِّرُ لَنَا لَتَكُونُ مِنَ الْغَافِرِينَ﴾.

١- هذه من جملة قصة موسى عليه السلام في سورة
الأعراف، وفيها أكثر ما جاء في موسى وبني إسرائيل
- سوى ما جاء في سورة البقرة - بدء من الآية ١٠٣:
﴿ثُمَّ يَخُتِلَا مِنْ عِزِّهِمْ مُوسَى بَايَاتِإِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَأَيْتِهِ...﴾. وختما بالآية ١٧١: ﴿وَأِذْ تَتْلُو الْجَبَلِ
فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ...﴾. وكلها ٦٩ آية.

٢- وهي من تنمة قصة اتخاذ قوم موسى عجلاً
عبدوه في الآية قبلها ﴿وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ قَبْرِ
مِنْ خَلْقِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ...﴾.

٣- ودلت على أنهم لما رأوا ضلالتهم في عبادة

٣- وجاءت الرحمة فيها أيضا بلفظ ﴿رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ﴾ بالإضافة إلى ﴿رَبِّكَ﴾ لطفًا في الخطاب.

وأما سورة الكهف فجاءت فيها آيتان بشأن
موسى وخضر عليه السلام: ٦٥ ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِزِّنَا وَعِلْمُنَا مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾. و ٨٥
﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْفُلَاسِ يَنصِبْنَ فِيهِ الْمَدِينَةَ
وَكَانَ عَمَلُهُمْ مُكْرِمًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يَبْنِيَا أَسْوَاقًا وَيَسْتَخِرَا كَرْتُهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا﴾.

١- الآيتان من جملة آيات قصة موسى وخضر
عليه السلام، خلال ٢٣ آية من تلك السورة، بدء من الآية
٦٠: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتِيلِهِ لَا أُبْرِحُ...﴾. و ختما
بالآية ٨٢: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْفُلَاسِ...﴾.

وفيها حكاية مجيء موسى مع فتاه إلى مجمع
البحرين، فلما جاوزا المجمع طلب موسى من فتاه
الفداء - وكان حوًّا - فأجابه بنسيانته المحوت،
وباتخاذ المحوت سبيله في البحر إذ أوبا إلى الصخرة.
فقال له موسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدًّا عَلَىٰ أَنفُسِنَا
فَصَصَا ۚ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ
عِزِّنَا وَعِلْمُنَا مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾. وهو خضر عليه السلام، فقال
له موسى: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُخَلِّسَ مِنِّي عِلْمُنَا
رَحْمَةً﴾. فقال له: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾. إلى
أن كررها له ثلاث مرات بعد اعتراض موسى عليه السلام
ثلاث مرات، ثم أخبره بسر ما فعله من خرق السفينة،
وقتل الغلام، وإقامة الجدار من دون أجر، مما لم يصبر

العجل، ورجعوا عن عبادته واستغفروا الله ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾.

٤ - وقد قدموا - عند استغفارهم - رحمة الله على غفرانه ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، بلسان التقي دون الإتيان، مما يدل على قلّة رجائهم لرحمته وغفرانه.

٥ - وتقدم الرحمة على الغفران فيها، لأيهما من قبل الله تعالى، فالله يرحم العبد أولاً ثم يغفر له كما سبق في الآية رقم (١٤٩) من سورة الأعراف: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. وأما إذا كانا من قبل العبد فإنه يستغفر الله أولاً، ثم يطلبه الرحمة، كما تقدم في الآية رقم (٤٣) (١٥٥) من سورة الأعراف أيضاً، حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿وَأَلَيْتَ وَإِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا...﴾.

٦ - وقد عبروا عن الله تعالى كما في آيات أخرى بـ ﴿رَبَّنَا﴾ تليفاً وجلباً للطفه بهم.

و الثامنة: قصة أيوب عليه السلام في ثلاث آيات من سورتي الأنبياء وص:

أما سورة الأنبياء، فجاءت فيها آيتان: ﴿وَإِيَّايُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا وَذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ﴾.

١ - هاتان جاءتا في سورة الأنبياء - وبهم سميت السورة - بشأن أيوب في جملة قصص جماعة، بدءاً من الآية ٤٨ - ٥٠ بشأن موسى وهارون: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ...﴾، ثم آيات بشأن إبراهيم

من ٥١ - ٧٣، ثم الآيتين ٧٤ و ٧٥ بشأن لوط عليه السلام، ثم الآيتين ٧٦ و ٧٧ بشأن نوح عليه السلام، ثم آيات بشأن داود وسليمان عليهما السلام، من ٧٨ - ٨٢، ثم الآيتين ٨٣ و ٨٤، بشأن أيوب عليه السلام، ثم الآيتين ٨٥ و ٨٦، بشأن إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام، ثم الآيتين ٨٧ و ٨٨، بشأن ذي القن - وهو يونس عليه السلام - ثم الآيتين ٨٩ و ٩٠، بشأن زكريا عليه السلام، ثم الآية ٩١، بشأن مريم عليها السلام. وختمها الآية ٩٢: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾.

٢ - وفي الآية الأولى جاءت حكاية عن أيوب خطاباً له ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، وستكلم حول ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

٣ - وفي الثانية جاءت: ﴿وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا وَذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ﴾، وجاء بعد ﴿وَآتَيْنَاهُ﴾ مفعوله الثاني بلفظين، غطف أحدهما على الآخر: ﴿أَهْلَهُ﴾ و ﴿مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾، كما جاء بعده مفعول لأجله، كذلك، أي بلفظين غطف أحدهما على الآخر: ﴿رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا﴾ و ﴿ذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ﴾. وفي هذا السياق تنوع في التعبير، وبلاغة أيضاً.

وأما سورة «ص» فجاءت فيها بشأن أيوب عليه السلام: ﴿وَوَعَدْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَ لِلْأُولَى الْآتَابِ﴾.

١ - هذه من الآيات الأربع في قصة أيوب عليه السلام في سورة «ص» بدءاً بالآية ٤١: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ يَرْبُّهُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ...﴾، وختمها بالآية ٤٤: ﴿وَخُذْ يَسَدَ مِنْ مِثْلِهِ...﴾.

فَتَعَجَّبَ زَكَرِيَّا: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ
اِمْرَأَتِي غَافِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾. فقال الله له:
﴿هُوَ عَلَىٰ قَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ مَنِيًّا﴾.
فقال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾. فجعل آية أنه لا يستكلم
ثلاث ليال سوياً، فخرج من محرابه مشيراً إلى الناس:
﴿أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.

٣ - ثم ذكر ثانيتهما الآية ٣ منها خطاباً إلى ابنه
يحيى: ﴿خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾. وآتاه الله الحكيم صبيّاً،
وجعله حنّاناً من لدنه و زكّاءً و كان تقيّاً. ثم قال:
﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾.
٤ - فقد بدأ الله قصّة زكريّا بذكر رحمة الرّبّ عبده
زكريّا، فقارن بين رحمته بوصف نفسه ربّه، ووصف
زكريّا (عَبْدُهُ)، معلّناً بذلك استلزام الرّبوبيّة العبوديّة.
والعاشرة: قصّة مريم وعيسى عليهما السلام، آية واحدة:
﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ قَيْنٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً
لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾.

١ - هذه من جملة آيات قصّتهما في تلك السّورة.
وكلّها ١٩ آية، بدءً من الآية ١٦: ﴿وَوَإِذْ كُنَّا فِي
الْكِتَابِ مَرْتَبٍ...﴾، وختماً بالآية ٣٤: ﴿كَذَلِكَ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾.

٢ - وجاء فيها بشأن مريم: ﴿وَإِذْ اتَّخَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِيحًا ۖ فَاتَّخَذْتَ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا
إِلَيْهَا رُوحَنَا - جبرائيل - فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ۖ
فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ بِالرَّحْمَنِ، فَقَالَ جِبْرَائِيلُ: ﴿إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ لَكَ غُلَامٌ زَكِيًّا﴾. فقالت: ﴿أَنسَى
يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾. فقال

٢ - وجاء فيها نداء أيوب ربّه أَن الشّيطان مَسَّهُ
بُصْبُ و عذاب، وأمر الله إياه بركض رجله، ووهب
الله له أهله و مثلهم معهم رحمة منه و ذكرى لأولي
الآلِباب. ثم أمره أَن يأخذ بيده ضففاً و يضربه
ولا يحنت، فقد وجده الله صابراً، وأنه نعم العبد، وأنه
أواب.

٣ - وجاء فيها مثل ما جاء في الآية الثانية من
سورة الأنبياء: ﴿أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ...﴾. بتفاوت في
أولهما بـ ﴿أَنبِيَاءُ﴾ في «الأنبياء»، و﴿وَهَيَّأْنَاهُ﴾ في
«ص»، وبتفاوت في آخرهما بـ ﴿رَحْمَةً مِنَّا عِلْمِيًّا﴾
و﴿ذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ في «الأنبياء»، و﴿رَحْمَةً مِنَّا
وَذِكْرَىٰ لَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ﴾ في «ص» باختلاف
اختلافاً لفظيّاً في قصّة واحدة، تنويهاً في التعبير،
ومزيداً في البلاغة، كما سبق في نظائرها، فلاحظ.

والثالثة: قصّة زكريّا ويحيى عليهما السلام في آيتين:
أولاهما: الآية ٢، من سورة مريم، خطاباً إلى نبيّنا
ﷺ: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا﴾.

١ - هذه من جملة آيات قصص زكريّا ويحيى بدءً
هذه الآية، وختماً بالآية ١٥: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾.

٢ - وجاء فيها: ذكر زكريّا ونداءه ربّه بوهن
عظمه، واشتعال رأسه شتاءً، وأنه لم يكن بدعاء ربّه
شقيّاً، وأنه يخاف الموالى من ورائه، وأن أمرانه كانت
عاقراً، طالباً منه أن يهبه ولداً يرثه و يرث من
آل يعقوب، و يجعله رضيّاً.

فبشره الله بغلام اسمه يحيى، لم يجعل له من قبل سمياً.

﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَلْتُوهُمَا عَلَيْهِمَا سَلَامٌ
ذُكِّرَا لَهُمَا، وَخَتَمْنَا بِالْآيَةِ ٩٨: ﴿ قُلْ هَذَا رَحْمَةٌ مِن
رَبِّي... ﴾.

٢- وجاء فيها سؤال الناس التي عن ذي القرنين
- ولاحظ: قصته في ذي: و: ق: ن: « ذي القرنين » -
فقال لهم النبي: ﴿ سَأَلْتُوهُمَا عَلَيْهِمَا سَلَامٌ ذُكِّرَا لَهُمَا،
فأخبرهم بأن الله مكّن لذي القرنين في الأرض، وآتاه
من كل شيء سبباً، فساخر فلماً بلغ مغرب الشمس
وجدها تغرب في عين حميّة ووجد عندها قوماً، فقال
الله له: إنا أن نعذبهم أو أحسن إليهم.

فقال: أعذب الظالم منهم، ثم برّد إلى ربّه فبعّذ به
عذاباً نكراً، ومن عمل صالحاً فله جزاء الحسنى،
وسنقول له من أمرنا يسراً، ثم سار حتى بلغ مطلع
الشمس، فوجدها تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من
دون الشمس سبيلاً، ثم سار بين السّدين فوجد من
دونهم قوماً لا يكادون يفقهون قولاً، فقالوا له: ﴿ إِنْ
يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾، وطلبوا منه
أن يجعل بينهم وبين هؤلاء المفسدين سداً، فأرادوا أن
يعطوه خرجاً فأي، وقال: ﴿ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ... ﴾، فبنى هناك سداً فاستطاعوا أن
يظهروه وأن يجعلوا له نقباً، فقال لهم: ﴿ هَذَا رَحْمَةٌ مِن
رَبِّي... ﴾.

٣- و قوله: ﴿ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي... ﴾ أي أعانني
الله برحمته عليّ في بناء هذا السّد، أو برحمته على هواي
القوم ليكفّ بذلك غائلة يأجوج ومأجوج عنهم،
وقال المازدي: « يحتمل وجهين:

جبرائيل: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ﴾، وأعلنها
بأن الله يجعله آية للناس رحمة منه، وأنه أمر مقضي:
﴿ فَعَمَلُهُ فَاتَّخَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً ﴾ فأجاءها النّخاض
إلى جذع الثّخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيّاً
منسياً، فناداها ابنه من تحتها ﴿ أَلَا نَحْزَنُ... ﴾ وفزى
إليك بجذع الثّخلة نسايط عليك رطباً جنيّاً، وأمرها
أن تأكل وتشرب وأن تكون قربة العين وأن لا تكلم
الناس، فانت به قوما فقالوا لها: ﴿ يَا مَرْيَمُ قَعْدِي جَنَّةٍ
نُفِيسًا قَرِيّاً، وَأَنْ أَبَاهَا مَا كَانَ امْرَأَةً سَوْءَ، وَأَنْ أَتَاهَا
تَكُنْ بَعِيدَةً، فآشَارَتْ إِلَى ابْنِ عِيسَى أَنْ يُكَلِّمَهُ، فقالوا:
﴿ كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً ﴾، فقال عيسى:
﴿ إِلَهِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَا فِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ﴾ وجعلني
مباركاً أين ما كنتُ وأوصاني بالصّلوة والزّكوة ما
دُمْتُ حَيّاً، وَبِرَّأَبِي الْإِدْبِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَتِيّاً...
﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾.

٣- وقد قارن الله في هذه الآية بين أن عيسى آية
الله للناس، وأنه رحمة من الله: ﴿ وَرَتَّبْنَا آيَةً لِلنَّاسِ
وَرَحْمَةً مِّثْلًا ﴾، أمّا آية فلائه ولد خلاف الطّبيعة
بلاوالد، وأمّا أنه رحمة من الله، فلا ريب أن وجود
عيسى بين اليهود الأشقياء نموذج من رحمة الله عليهم،
وعلى كل البشر.

و الحادية عشرة: قصّة ذي القرنين آية واحدة:
﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي
جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً ﴾.

١- هذه من قصّة ذي القرنين في تلك السّورة،
وكّلها ١٥، آية بدء من الآية ٨٣ خطاباً للنبي ﷺ:

هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ﴿ مَسْتَأْنَفٌ اسْتِنَافًا بَيَانًا، لِأَنَّهُ لَمَّا
أَذِنَ الْكَلَامَ بِانْتِهَاءِ حِكَايَةِ وَصْفِ الرُّدْمِ، كَانَ ذَلِكَ
مُتَبَعًا سَوَالٍ مِنْ يَسْأَلُ: مَاذَا صَدَرَ مِنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ حِينَ
أَتَمَّ هَذَا الْعَمَلُ الْعَظِيمَ؟ فَيَجَابُ بِجُمْلَةٍ: ﴿ قَالَ هَذَا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ﴾.

وَالْإِشَارَةُ بِهَذَا إِلَى الرُّدْمِ، وَهُوَ رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ لِمَا فِيهِ
مِنْ رَدِّ فُسَادِ أُمَّةٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجَ عَنْ أُمَّةٍ أُخْرَى
صَالِحَةٍ. ».

وَنَحْوُهَا الطَّبَاطُبَانِي وَالْمُخْطِيبُ وَالْمَكَارِمُ وَفَضْلُ
اللَّهِ، فَلاَحِظْ. [وَالْحَظُّ: دَكَءٌ « دَكَءٌ »].

وَالثَّانِيَةُ عَشْرُ خَاتَمَةِ الْقِصَصِ، آيَةُ وَاحِدَةٍ:
﴿ وَكَوْنُ شَاءَ رَبُّكَ لَتَجْعَلَ لِّلنَّاسِ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾. إِلَّا مَنْ رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
خَلَقْنَاهُمْ وَكُنْتُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا تَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِثَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ هُودُ: ١٨، ١٩. ».

١- هَاتَانِ مِنْ جُمْلَةِ خَاتَمَةِ تِلْكَ الْقِصَصِ فِي سُورَةِ
هُودَ، بِدَعَايَةِ ١١١: ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَنُؤَيِّدُكُمْ
رَبُّكَ أَغَاثًا لَهُمْ إِلَهًا بِنَا يُغْفَلُونَ خَيْرٌ ﴾، وَخَتَمًا بِالآيَةِ
١٢٠: ﴿ وَكُلَّا تَخَصَّصْنَا لَكُمَا الْإِسْلَامَ وَلِأَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ
فُؤَادَكَ وَرَجَاءُكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٢- وَلَقَدْ قُلْنَا خِلَالَ تِلْكَ الْقِصَصِ: - سَوَى قِصَّةِ
يُوسُفَ - إِنَّ سَبَاقَهَا الْغَضَبُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَقْوَامِ
الْكَافِرَةِ، وَإِنَّمَا الرَّحْمَةُ فِيهَا تَحْتَصُّ بِالرُّسُلِ وَمَنْ آمَنَ
مَعَهُمْ، وَبِإِسْبَاطِ إِحْدَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ أَيْضًا السَّخَطُ وَ
الْغَضَبُ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾، وَالْآيَةُ

أَحَدُهُمَا: أَنْ عَمَلَهُ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ.
الْثَّانِي: أَنْ قُدْرَتَهُ عَلَى عَمَلِهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
لَهُ. ».

وَقَالَ الْمُتَبَدِّي: « أَيُّ هَذَا الْعَمَلِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيَّ
وَعَلَى مَنْ خَافَ مَعْرَةَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. ».

وَقَالَ الرَّسَّخَشَرِيُّ: « أَيُّ هَذَا السَّدِّ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَعَلَى رَحْمَةٍ عَلَيَّ عِبَادِهِ، أَوْ هَذَا الْإِقْدَارُ وَالْتِمَكِينُ مِنْ
تَسْوِيَتِهِ، وَنَحْوُهُ الْفَخْرُ الرَّازِي. ».

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: « الْفَاتِلُ ذُو الْقَرْنَيْنِ، وَأَشَارَ بِهَذَا
إِلَى الرُّدْمِ وَالْقُوَّةِ عَلَيْهِ وَالِاتِّفَاعُ بِهِ. ».

وَنَحْوُهَا قَالَ الطَّبْرَسِيُّ وَمَنْ بَعْدَهُ.
٤- وَجَاءَتْ « رَحْمَةً » مُنْكَرَةً وَحُمِلَتْ عَلَى
الْعَظِيمِ.

قَالَ أَبُو الشُّوَدِ: « أَيُّ أَمْرٍ رَحْمَةٌ عَظِيمَةٌ، عَبَّرَ عَنْهُ
بِهَا بِمِثْلَةٍ. ».

وَقَالَ الثَّيْرِيُّ: « رَحْمَةً عَظِيمَةً وَنِعْمَةً
جَبِيَّةً. ».

وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ: « أَيُّ أَمْرٍ رَحْمَةٌ عَظِيمَةٌ، وَعَبَّرَ عَنْهُ
بِهَا لِلْبِالَغَةِ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَفِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ
إِذْ بَانَ - عَلَى مَا قِيلَ - بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَنْبَارِ
الْحَاصِلَةِ بِمِثْلَةِ الْخَلْقِ عَادَةً، بَلْ هُوَ إِحْسَانٌ إِلَهِيٌّ
مَحْضٌ وَإِنْ ظَهَرَ بِالْبِالَغَةِ. ».

٥- ثُمَّ قَالَ فِي مَعْنَى « مِنْ رَبِّي ﴾: « وَفِي التَّعَرُّضِ
لِوَصْفِ الرَّبِّيَّةِ « تَرْبِيَّةً » مَعْنَى الرَّحْمَةِ. ».

٦- وَقَدْ قُرِئَتْ: (هَذِهِ رَحْمَةٌ).

٧- وَقَالَ ابْنُ عَاشُورٍ فِي إِعْرَابِهَا: « وَجُمْلَةٌ » قَالَ

و ٣٥ و ٣٨، و ﴿رَحْمَتُهَا﴾ وأربع: ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٤٦، و مرة ﴿رَحْمَتِي﴾ ٥٣، و مرة ﴿رَحْمَةً رَبِّكَ﴾ ٣٧، و ﴿رَحْمَةً﴾ في الباقي ٢٠، مرة: رفعاً و نصباً و جرّاً.

و هذه الأعداد عامة في سورها. أما سورة يوسف خاصة، فقد سبق وجود الرحمة فيها بصيغ مختلفة ٦ مرات، فلاحظ.

و المحور الرابع: أصناف «الرحمة»، نذكرها خلال آياتها:

التي رحمة آيتان:

٥٦- ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَبْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ ظَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَخَذُوا مِنْ خَوْلكَ فَاعْقَبْ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ تَوَّارَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ آل عمران: ١٥٩

٥٧- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

الأنبياء: ١٠٧

أولاهما: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَبْتَ لَهُمْ...﴾.

١- قالوا في: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ﴾: (ما) زائدة إجماعاً، و قد طوّلوا الكلام تنزلاً و نظماً في فائدتها، و ذكروا مواضعها في الآيات، فلاحظ.

و منهم الطبري قال: «يعني جلّ تنأؤه بقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ فبرحمة من الله، و (ما) صلة. و قد ثبت وجه دخولها في الكلام في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا يَخُوضُ فَصَافُوهُمْ﴾ البقرة: ٢٦، و العرب تجعل (ما) صلة في المعرفة و التكرة، كما قال: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ النساء:

الأخرى مستثنى منها، و صدرها رحمة من الله لهؤلاء الرسل و المؤمنين بهم ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾، و ذيلها غضب شديد عام للكافرين بهم ﴿وَوُثِّقَتْ كَيْفَةً رَبِّكَ لِأَسْلَافٍ مِنْ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

٣- و مع أن الغضب غالب على تلك القصص و خاتمتها، فقد عبر الله فيها عن نفسه خطاباً للشيء بـ ﴿رَبِّكَ﴾ الدال على كمال لطفه به، و يُعَدُّ عن تلك الغضب أربع مرات: ثلاث في هاتين الآيتين: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾، و ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾، و ﴿وَوُثِّقَتْ كَيْفَةً رَبِّكَ﴾، و مرة في الآية ١١٧، قبلهما: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُخْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْطَبُونَ﴾، مصرحاً بأن الغضب و الهلاك لغير المصلحين، و أهما مبعدان عن المصلحين.

٤- و قد عبر الله عن تلك الأمم في قصصهم بأسمائهم، مثل عاد و غود و قوم هود...، و عبر عنهم في هذه الآية بـ ﴿الْقُرَى﴾: ﴿لِيُخْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ﴾، كما عبر عنهم فيها بـ ﴿النَّاسِ﴾ مرتين: ﴿لَنَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، ﴿وَمِنْ الْجِبَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، و ﴿النَّاسِ﴾ في الأولى وحدها، و في الثانية مع ﴿الحقّة﴾ و كل ذلك تنوع في التمييز و مزيد في البلاغة.

٥- و مع غلبة سياق الغضب على تلك القصص فقد جاءت «الرحمة» فيها ٣٨، مرة بصيغ مختلفة: ثلاث ماضياً ﴿رَحِمَ﴾ في ٢٣ و ٣٢ و ٥٥، و ثلاث مضارعاً: ﴿رَحْمَتُهَا﴾: ٢١، و ﴿رَحْمَتِي﴾: ٢٤، و ﴿يَرْحَمُنَا﴾: ٤٢، و ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ و ثلاث ٣٤

وكل ذلك تأكيد ليتمكن المعنى في النفس، فجرى مجرى التكرير. قال الحسن بن علي المغربي: عندي أن معنى «ما» «أي» وتقديره: فبأي رحمة من الله، وهذا ضعيف. ثم ذكر كسر (رَحْمَةً)، وجوز رفعها على تقدير: فيما هو رحمة، والدلالة على أن لئنه ما كان إلا برحمة من الله...».

وقال الزمخشري: «(ما) مزيدة للتوكيد، والدلالة على أن لئنه لهم ما كان إلا برحمة من الله...».

٢ - وقال في معنى «الرحمة»: «ومعنى الرحمة: ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطّف بهم حتى أتابهم غمًّا بضم، وأساهم بالثابتة بعد ما خالفوه وعصوا أمره وانتهزوا وتركوه».

وقال ابن عطية: «ومعنى الآية التبرع لجميع من أخل يوم أحد بركزه، أي كانوا يستحقون الملام منك وأن لا تلين لهم، ولكن رحم الله جميعكم، أنت يا محمد بأن جعلك الله على خلق عظيم، وبذلك لستم بحاسن الأخلاق، وهم بأن لئلك لهم، وجعلت هذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم».

٣ - ولاحظ سائر النصوص ولاسيما نص الفخر الرازي، فقد أطال في تفسير الآية. [لاحظ: ل ي ن: «لئت»، و ف ظ ظ: «فَطًّا غَلِيظًا»، و ف ض ض: «لَأَفْضُوا»].

٤ - ولاحظ تفسير بقرّة الآية دليل تلك النصوص. ولاحظ: عفو: «فَاعْفُ عَنْهُمْ» و ش و ر: «شَاوَرَهُمْ». وثانيتهما: الآية ٧-١٠، من سورة الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

١٥٥، والمائدة: ١٣، والمعنى: فينبضهم ميثاقهم، وهذا في المعرفة. وقال في النكرة: ﴿غَمًّا قَلِيلٌ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ المؤمنون: ٤٠، والمعنى: عن قليل. وربما جعلت اسمًا، وهي في مذهب صلة، فيرفع ما بعدها أحيانًا على وجه الصلة، ويخفض على اتباع الصلة ما قبلها. [واستشهد بشعر ثم قال:]

إذا جعلت غير صلة رفعت بإضمار «هو» وإن خفضت أتبعته «من» فأعربته، فذلك حكمه على ما وصفا مع التكرات.

فأما إذا كانت الصلة معرفة، كان الفصح من الكلام الإتيان. كما قيل: ﴿فَبِمَا تَقْضِيهِمْ مِّيثَاقَهُمْ﴾ النساء: ١٥٥، والرفع جائز في العربية.

وينحو ما قلنا في قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ﴾ قال جماعة من أهل التأويل.

وقال الزجاج: «(ما) بإجماع التحوين ها هنا صلة لاتقع «الباء» من عملها فيما عملت. المعنى: فبرحمة من الله لئت لهم. إلا أن «ما» قد أحدثت بدخولها توكيد المعنى. ثم أجاز الرفع في (رَحْمَةٍ) كما أجازوا ﴿مَثَلًا مَا بَقُوضَةٌ﴾ البقرة: ٢٦، لكن لم تقرأ هنا بالرفع، لأن القراءة سيئة.

وقال السلمي: «... وقال بعضهم: يحتمل لأن تكون «ما» استفهامًا للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله لئت لهم؟ أي سهلت لهم أخلاقك وكسر احتمالك، ولم يسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد». وقال الطوسي: «فجاءت «ما» مؤكدة للكلام، وسبيل دخولها لحسن التظن، كدخولها لاتزان الشعر،

١ - وقبلها: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غَابِدِينَ﴾. وهي جاءت بشأن القرآن، ثم جاء عقيبه بشأن الرسول الذي أوحى الله هذا القرآن إليه بجملة تدل على المحصر، أي الهدف من إرساله منحصر في أنه رحمة للعالمين، وفيها تذكار بأمرين هامّين:

أولهما: أن إرساله صرف الرحمة ليس فيه أي مشقة أو تكليف شاق على الناس.

ثانيهما: أنه ليس رسولاً لقريش، أو للعرب فحسب، بل هو رحمة لجميع البشر إلى يوم القيامة.

٢ - وبعدها مرتبط بالقرآن أيضاً: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ إِلَهًا وَاحِدٌ قُلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

وهذه إشارة إلى أن أصل رسالته هو التوحيد، وأن سائر ما جاء في رسالته كلها من فروع التوحيد. وهذا أصل مهم في دعوة القرآن، فلا ينبغي أن يُحدّ التوحيد في عرض سائر العقائد والأعمال الإسلامية، ولهذا قال بعدها: ﴿فَقُلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، أي إن التوحيد هو أصل الإسلام وقامه.

٣ - وقال ابن عباس في معنى المحصر: «من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف».

وقال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية: أجمع العالم الذين أرسل إليهم محمد أريد بها، مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ - إلى أن قال -: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس: وهو

أن الله أرسل نبيه محمداً ﷺ رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم: فأما مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله الجنة بالإيمان به وبالعمل بما جاءه من عند الله. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله».

ونقول: معنى الآية واضح، فإن الرسول رحمة لكل العالم، فيجب الإيمان به، ومن لم يؤمن به فقد أساء بنفسه وحرّمها عن تلك الرحمة، وليست الرحمة هنا المجلّة بل شخص الرسول هو الرحمة، وأي رحمة.

٤ - ورحمة الرسول أعظم الرّمحات عموماً، وبعدها آيات ذيل ٢٤، عنواناً، نبحثها حسب عناوينها من غير تفصيل في كل آية منها، ونكل التفصيل إلى سائر المواد في كل آية.

إذافة الرحمة ٦، آيات:

٥٨ - ﴿وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا يَغْتَبِغُوا ضَرَاءَ مَسْئَتِهِمْ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مُكْرًا فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مُكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نُمَكِّرُونَ﴾ يونس: ٢١

٥٩ - ﴿وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ﴾ هود: ٩

٦٠ - ﴿وَ إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ الروم: ٣٣

٦١ - ﴿وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَ إِن تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾

الروم: ٣٦

٦٢ - ﴿وَ لَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا يَسْتَبْغُوا ضَرَاءَ

٤ - وقد عبر عن من أذاقه رحمة في ثلاث منها بـ «التاس» ، وفي ثلاث بـ «الإنسان» .

٥ - وجاء في اثنتين منها : «إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا» ، و «إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا» . فنص بـ «الفرح» مرة في إذاقة التاس ، ومرة في إذاقة الإنسان . فلاحظ هذا التظم الكريم في الآيات .

٦ - والذي يلفت النظر فيها أمران : أحدهما : أن (رَحْمَةً) في جميعها جاءت نكرة منصوبة بـ (أَذَقْنَا) والتشكير للتعميم : أي أي رحمة صغيرة وكبيرة مادية ومعنوية ...

ثانيهما : التعبير بـ (الإذاقة) - بدل أهدينا ونحوه - التي في الأصل تختص بالمأكولات .

قال الطبرسي (٣ : ١٠٦) : «وحقيقة الذوق إنما يكون فيما له طعم يوجد طعمه باللفظ . وإنما قال : (أَذَقْنَاهُمُ الرِّحْمَةَ) على طريقة المبالغة ، لشدة إدراك الحاسة إياها .» [لاحظ : ذوق : «أَذَقْنَا» رحمة من ربك ، ورحمة ربك ٤ آيات :

٦٤ - «وَمَا نُرِضُّ عَنْهُمْ عَذَابَنَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُو هَاقِلًا لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا» الإسراء : ٢٨
٦٥ - «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

الدخان : ٦٦ - «وَمَا عَذَابُهُمْ خَيْرٌ لِّئِنْ رَحِمْتَ رَبِّكَ الْغَزِيرَ الْوُقُوفَ»
٦٧ - «وَأَمْ يَقْسِمُونَ رَبِّكَ تَحْنُ قَسْمَانَا يَتَّبِعُهُمْ مَيعِبَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحِمْتَ

نَفْسَهُ لِيَتَّقُونَ هَذَا بَلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتَ إِلَى رَبِّي إِنْ لِيَ عِندَهُ لِلْخَاسِئِينَ فَلْيَنْصَبْ أَلْدَبِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئِنْ يَفْقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ»

فصلت : ٥٠ - ٦٣ - «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَمَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْإِتْلَافُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ»
الشورى : ٤٨ -

١ - في جميعها التفرقة بين حالتي الإنسان : حالة إذاقة الله إياه الرحمة ، فإنه يفرح بها ، أو يكفر بربه ، ولا يشكر تلك الرحمة ، أو ينكر الساعة . وحالة نزع الرحمة منه ، أو منه الضرر ، أو إصابته السيئة ، فإنه يدعو ربه ، أو يبأس ، أو يقنط من رحمة الله تعالى .

٢ - وجاء فيها إذاقة الرحمة منسوبة إلى الله تعالى ، دون الضرر والسيئة ، تكريماً لله تعالى - كما قلنا سابقاً بشأن سورة الحمد - حيث قال في الضرر : «مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّ لَهُمْ» ، أو «وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ» ، وقال في السيئة مرتين : «وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ» . لكنه أضاف نزع الرحمة مثل إذاقتها إلى نفسه ، حيث قال : «وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ لَنُكَرِبَ أَنْفَهُ» .

٣ - وقد جاء «أَذَقْنَا» بضمير المسمع في جميعها ، تعظيماً له تعالى ، سوى في واحدة حيث جاء فيها بضمير الغائب : «ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً» فرقاباً بين صيغتي التكلم والغائب . فإن الله إذ أنسب الإذاقة إلى نفسه جاء بصيغة (أَذَقْنَا) تكريماً لنفسه .

يس: ٤٤، ٤٣

١- هذه آخر آيات سفينة نوح في سورة يس، بدء من الآية ٤١: ﴿وَإِنَّا لَهُمْ آتَا حَقْلًا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْهُودِ﴾.

٢- وقوله: ﴿وَإِنَّا لَهُمْ...﴾ عطف على آيتين قبلها ٣٣: ﴿وَإِنَّا لَهُمُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا...﴾ و ٣٧: ﴿وَإِنَّا لَهُمُ اللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ...﴾.

٣- دلت الآيات: ﴿... وَإِنْ نَشَاءُ لَنُفْرِقَهُمْ﴾ إلى ﴿مَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾، على أن الله كان قادرًا على أن يفرق نوحًا وذريته كما أغرق سائر الناس الكافرين به، لكنه لم يفرقهم رحمة منه عليهم، ليتمتعوا في الحياة الدنيا إلى حين موتهم أو إلى قيام القيامة.

٤- وقد أضاف الله فيها ﴿رَحْمَةً﴾ تكررنا وتعظيمًا إلى نفسه بضمير الجمع ﴿بِئْسَ﴾ كما في غيرها من الآيات.

مودَّة ورحمة، آية واحدة:

٦٩- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ﴾ الروم: ٢١

١- هذه ثانية آيات في سورة الروم، بدأت بـ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ...﴾ ابتداء من آية قبلها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ...﴾، وختامًا بالآية ٢٥: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ...﴾، وجاءت في الآية ٤٦ منها أيضًا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ...﴾.

٢- وهي خطاب من الله تعالى للناس مئة عليهم

رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ الزخرف: ٣٢

١- جاء في الأولين ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، وفي الأخيرتين ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾، ثلاث مرات تنويصًا في الكلام، ومزيدًا في البلاغة.

٢- وخاتمها يختلف أيضًا، تنويصًا في الكلام وتاسيًا للمقام:

فجاء في الأولى ﴿قَوْلًا مَنُشُورًا﴾، وفي الثانية ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، وفي الثالثة ﴿رَبِّكَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ﴾، وفي الرابعة ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

٣- وسياقها - فيما سوى الأولى - وصف القرآن: فجاءت الثانية والثالثة خلال آيات مرتبطة بالقرآن في السورتين: الدخان و ص: ﴿حَمِّمٌ * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنْ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ...﴾.

و ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ *...﴾، أنزل عليه الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابٌ * أَمْ يَنْتَظِرُونَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ...﴾.

وأما الرابعة فقد جاء قبلها ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٍ﴾.

٤- فينبغي أن نعد هذه الثلاث من المحصور الأول: «القرآن» أيضًا.

رحمة مئة، آية واحدة:

٦٨- ﴿وَإِنْ نَشَاءُ لَنُفْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْقَوْنَ﴾ إلا رَحْمَةً مِمَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

٣- والذي يلفت النظر أنه تعالى اعتبر جميع خلقه من آثار رحمته التي يمتحن بها على إحياء الإنسان في القيامة بعد موته في الدنيا.

فتح الرحمة، آية واحدة:

٧١- ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْبِلَ لَهُ مِنْ بَغْيِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾
فاطر: ٢

١- هذه الآية الثانية من سورة فاطر، وأولها: ﴿الْعَزِيزُ اللَّهُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا...﴾ - وبها سميت السورة - وقد ذكر فيها أسرار مهمتان: خلق العالم كله - وهو السماوات والأرض - وإرسال رسله من الملائكة، ثم صرح بعدها بأن هذين الأمرين هما بمنزلة «فتح الرحمة» كباب فتحه للرحمة. فخلق العالم وإرسال الرسل - أي الملائكة - إلى الأنبياء ﷺ هداية بمنزلة للناس، يعتبران فتح رحمة الله تعالى عليهم.

٢- ثم صرح بحالتي إمساك الرحمة، وعدم إمساكها: فما فتحه من باب الرحمة لأمسك لها، أي ليس لغيره تعالى إمساكها، وما أمسكه فلا مرسل ولا فاتح له غيره، فهو الفاتح والممسك للرحمة.

٣- وقد ختمها بما دل على عزته وحكمته معًا: ﴿وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾، أي إن فتح هذا الباب والإمساك له، كلاهما مقتضى قدرة الله وحكمته، وإن قدرته لا تخلو عن حكمة حتى تنتهي إلى ظلم.

٤- و الآية بعدها تناسبها أيضًا، حيث تذكر ﴿نِعْمَةً اللَّهُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

أن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا ليسكنوا إليها، ثم من عليهم أيضًا بأن جعل بينهم مودة ورحمة.

٣- والظاهر أن المراد بها جعل المودة والرحمة بين الناس وأزواجهم، لكنه خاطب الناس جميعًا، وقال: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ﴾ تعميمًا لهذين التمتين: «المودة والرحمة» بين جميع الناس فضلًا عن جعلهما بين الزوجين منهم.

٤- ثم ختم الآية بما يعنى هذه الآية والآيات قبلها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، مصرحًا بأن تذكّر هذه الآيات خاص بالذين يتفكرون في آيات الله، ومشير إلى عدم تذكر من لم يتفكر فيها.
آثار رحمة الله، آية واحدة:

٧٠- ﴿فَالنَّظَرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْقَوِيُّ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
الزوم: ٥٠

١- قد أشار الله تعالى بقوله: ﴿آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ إلى ما ذكره في الآيات قبلها من هذه السورة من خلق الله، بدءًا بالآية ٨: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا...﴾ الشاملة لكل ما ذكره بعدها من مخلوقاته. والآيتان: أولها وآخرها عامتان لكل ما ذكرت بينهما في الآيات من خلق الله تعالى.

٢- وقد احتج الله في هذه وفي آيات كثيرة بإحياء الأرض بالنبات - بعد موتها بالجسد - على إحياء الموتى في الآخرة، مصرحًا بأنه تعالى على كل شيء قدير.

عَلَيْكُمْ...» إشارة إلى أن رحمته للناس هي نعمته للناس، وقد كرر «الناس» فيهما تأكيداً لرحمته ونعمته عليهم.

رجاء الرّحمة، ٣ آيات:

٧٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ البقرة: ٢١٨

٧٣- ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ الإسراء: ٥٧

٧٤- ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ إِثْنَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

الزمر: ٩

١- جاء في الأولى أن رجاء الرّحمة خاص بمن آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، فإن جملة: «أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ» تنفذ المحصر.

٢- وقد أتم الرّحمة في ذيلها بقوله: «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» فجمع بين الوصفين تنبيهاً على أن الله إذا رحم أحداً فقد غفره، وتجاوز عن سيئاته، وإلا فلا يوجد

من يستحق الرّحمة من دون غفران، كما قال تعالى في الأنعام: ١٦: «مَنْ يَصْرِفْ عَنَّا يَوْمَئِذٍ قَدْرَ رَحْمَتِهِ وَذَلِكَ الْقَوُّوسُ الْبَيْنُ»، ويأتي بمعناها.

٣- وقد سبق في الآية (٤٢) (٤٩) من الأعراف أن الرّحمة والغفران إذا كانا من قبل العباد، فالغفران مقدّم على الرّحمة، وإذا كانا من قبل الله فالرّحمة مقدّمة على

الغفران، لكن في ذيل هذه الآية «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» وصف الله نفسه أولاً بـ (غَفُورٌ) ثم بـ (رَّحِيمٌ) لأن رجاء الرّحمة من قبل العباد «أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ» فهي مشتركة بين الرّبّ والعبد، والله تعالى برحمته على العباد قدّم فيها جانب العبد على جانب الرّبّ. ولها نظائر في آيات (غَفُورٌ رَّحِيمٌ) وغيرها فلاحظ.

٤- وجاء في الثانية «رجاء الرّحمة» بعد الحذر عن (الآخرة) - أي عن عذابها - إشارة إلى نكتة مهمة في تحقق الرجاء، وهي: أن رجاء الرّحمة ملازم للحذر عن عذاب الآخرة، فمن لا يحذر عذابها باللطاعات - ألتي منها قنوت اللّيل ساجداً قائماً - لا ينبغي له رجاء الرّحمة، فلو رجاها من دون تلك الحذر، فلا ثمرة لهذا الرجاء، ووجوده كعدمه.

٥- وقد أشار في ذيلها بقوله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» إلى أن هذا الأمر - ملازمة الرجاء للحذر - يحكم به كل من كان له عقل «أُولُو الْأَلْبَابِ» وهو بديهي كبداهة أن من يعلم ومن لا يعلم لا يستويان.

٦- وجاء في الثالثة رجاء الرّحمة مع الخوف عن العذاب: «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا».

٧- وقد أكد العذاب في ذيلها بأمرين متضادين: «عَذَابَ رَبِّكَ» و «كَانَ مَحْذُورًا»:

فأضاف العذاب أولاً إلى «رَبِّكَ» جمعاً بين الخوف والرجاء، فإن في العذاب خوفاً، وفي «رَبِّكَ» لطفًا، ورجاءً.

أقرب.

وفي الثالثة: القنوت آناه الليل ساجداً واقائماً.

وفي هذا التقاوت أيضاً - كما سبق - تنويع في

الكلام، ومزيد للبلاغة القرآنية.

إمساك الرحمة آيات:

٧٥- ﴿قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَحِبُّونَ لَإِخْرَاجُ رَحْمَتِي إِنْ أَرَادَ

لَا تَسْكُنُكُمْ فَخِشِي الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾

الإسراء: ١٠٠

٧٦- ﴿وَلَسِنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ يَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي

بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ الزمر: ٣٨

١- الأولى ذم للثلاث بأنهم لو ملكوا خزائن رحمة

الله، لأمسكوا عن إنفاقها خشية الفقر، وبأن الإنسان

كان قتورا.

٢- و «لِخَزَائِنِ رَحْمَتِي اللَّهُ» تكثير لرحمة الله،

شاملة لجميعها. [لاحظ: خ ز ن: «خزائن»]

٣- وقد بالغ في ذمهم بإضافة «الخشية» إلى

«الإنفاق» بدل إضافته إلى «الفقر»، فإن «الإنفاق»

جاء بمعنى «الفقر» أيضاً. [لاحظ: ن ف ق: «الإنفاق».

وقد ت ر: «قتورا»]

٤- والثانية عجز للأصنام - التي كان المشركون

يعبدونها - عن قدرتها على إمساك ما أراد الله من

الرحمة للثلاث، كما أنها عجز لها عن قدرتها على

كشف ما أراد الله من الضر للثلاث، أي إن الأصنام

و وصفه ثانياً بأنه محذور: ﴿كَانَ مَحْذُورًا﴾ أي

يجب الحذر عن عذاب ربك، راجعاً به غفرانه، لأنه

ربك.

٨- والفرق بين الآيات الثلاث من جهات:

أولها: أن الآية الأولى خصت بالرجاء وليس

فيها ذكر الخوف: ﴿وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾

والأخيراتان جمعتا بين الخوف والرجاء، مع تفاوت

بينهما:

أولاً: فقد جاء في الأولى منهما ﴿يَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾

وفي الأخرى ﴿يَحْذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾، فجاء فيهما «الحذر»

بدل «الخوف» و «الآخرة» بدل «عذابه».

وثانياً: قُدم الرجاء على الخوف في أولهما

﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ وعكسها في

الأخرى ﴿يَحْذَرُونَ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ رَبِّهِ﴾.

وثالثها: جاء في الأولى ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾

فعلاً مضارعاً جماعاً المفيد للدوام - مع إضافة

«الرحمة» إلى «الله».

وفي الثانية: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ مضارعاً مفرداً،

مع إضافة «الرحمة» إلى ضمير يرجع إلى «رَبِّهِمْ»

في ﴿يَتَّبِعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾.

وفي الثالثة: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ رَبِّهِ﴾، وفيها تلطيف

في الكلام، ليس في الأولى.

و ثالثها: في كل من الثلاث غلغى الرجاء على

فعل الطاعات، وهي في الأولى: الإيمان والهجرة و

الجهاد في سبيل الله.

وفي الثانية: الدعاء باتباع الوسيلة إلى ربهم أنهم

و «الْفَنَى» صفة...».

وقال ابن عاشور: «و «ذُو الرُّحْمَةِ» خير ثان. وعدل عن أن يوصف بوصف «الرُّحِيم» إلى وصفه بأنه «ذُو الرُّحْمَةِ» لَأَنَّ الْفَنَى وصف ذاتي لا ينتفع الخلاق إلا بلوازم ذلك الوصف، وهي جوده عليهم، لأنه لا ينقص شيئاً من غناه. بخلاف صفة الرُّحمة، فإن تعلقها ينتفع الخلاق، فأوثرت بكلمة (ذُو) لَأَنَّ (ذُو) كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس، ومعناها: صاحب، وهي تشع بقوة أو وفرة ما تضاف إليه، فلا يقال: «ذُو إنصاف» إلا لمن كان قوي الإنصاف، ولا يقال: «ذُو مال» لمن عنده مال قليل.

والمقصود من الوصف بـ «ذِي الرُّحمة» هنا تهديد لمعنى الإمهال الذي في قوله: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ»، أي فلا يقول أحد: لما دالم يذهب هؤلاء المكذبين، أي إنه لرحمته أمهلهم إعداء لهم.

وقال الطَّبَّاطِبَايُ: «وَرَبُّكَ هُوَ الَّذِي يوصف بالْفَنَى المطلق الذي لا قفر معه ولا حاجة، وبالرُّحمة المطلقة التي وسعت كل شيء. ومقتضى ذلك أنه قادر على أن يذهبكم بغناه ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق برحمته. والشاهد عليه أنه أنشاكم برحمته من ذرية قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم».

وقال عبد الكريم الخطيب: «وفي وصف الله سبحانه وتعالى بـ «الْفَنَى» و «ذُو الرُّحْمَةِ»، مناسبة لما بعد هذين الوصفين الكريمين، من أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب الناس جميعاً، لأنه في غنى عنهم، ولكنه ذو رحمة واسعة، فلا يعجل بعقوبة هؤلاء

١- هي خطابٌ للتي تَبْكُهُ وصفًا له تعالى على لطفه به «ذُو رَبِّكَ».

٢- وقال الطُّوسِي: «و «ذُو الرُّحْمَةِ» يعني صاحب الرُّحمة، وهو تعالى بهذه الصفة لرحمته بعباده». وقال الْقُسَيْرِيُّ: «و بقوله: «ذُو الرُّحْمَةِ» عن أفضاله فيجلاله يكاشفهم، فيقنعهم، وبأفضاله يلاطفهم فيحييهم.

و يقال: سماع غناه يوجب محوهم، و سماع رحمته يوجب صحوهم، فهم في سماع هذه الآية مترددون بين بقاء وبين فناء، وبين إكرام وبين اصطلام، وبين ت قريب وبين تذويب، وبين اجتياح وبين ارتياح».

وقال المَبْدِي: « «ذُو الرُّحْمَةِ» بملقه فلا يعجل عليهم بالعقوبة».

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: «يشرحهم بالكلفة ليعرضهم للنفائس الدائمة».

وقال الطَّبَّاطِبَايُ: «أي صاحب التعمية على عباده، يبين سبحانه أنه مع غناه عن عباده يُنعم عليهم وأنَّ إنعامه وإن كثر لا ينقص من ملكه ولا من غناه». ونحوها الآخرون.

وأما الفخر الرازي فقال: «وفي الآية مسائل: - وذكرها- ومن جملتها: أن قوله: «وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرُّحْمَةِ» يفيد الحصر، فإن معناه: أنه لا رحمة إلا منه». وشرحه، ثم طرح مسألة رحمة الوالدين على الولد، وأنها من جملة رحمة الله، فلاحظ كلامه المفضل. وقال أبو السُّعُود: «وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ» مبتدا وخبر... و «ذُو الرُّحْمَةِ» خبر آخر، أو هو الخبر

المذكورة قبلها في الآيتين: ١٤٣ و ١٤٤: ﴿ثَمَانِيَةَ
أَزْوَاجٍ...﴾ و ﴿وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْقَبْرِ اثْنَيْنِ...﴾.
و الثانية تشريع اليهود: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
حَرْمَتًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ...﴾، وقد ذكرت ردًا على الأولى
لتكون نموذجًا من تشريع الله تعالى.

و الظاهر أن المراد بقوله: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ...﴾ أي
كذبك المشركون ما شرعنا عليهم من الدم المسفوح
و غيره. فلهما ربط بالآية ١٤٣. و هذا هو سياق
التفاسير. و قد صرح به ابن عاشور حيث قال: «تفريع
على الكلام السابق الذي أبطل تحريم ما حرموه.
ابتداء من قوله: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ أي فإن لم يرغبوا
بعد هذا البيان وكذبوك...»، لكنه قال بعدها:

«و يجوز أن يعود الضمير يعني في ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾
إلى ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ تكلمة للاستطراد، و هو قول
مُجاهد والسُّدي: «إن اليهود قالوا: لم يحرم الله علينا
شيئًا، وإنما حرمنا ما حرم إسرائيل على نفسه...».

و كذلك قال عبد الكريم الخطيب: «و في هذا
وعيد لليهود، و تحريم لهم...»، و مكارم. و أما فضل
الله فسكت عن ذلك، و عم الآية للسكّين، فلاحظ.

٢- و كيف كان المكذوبون، فإن الله تعالى أعلمهم
بأنه لا يعالجهم بالعقوبة مع شدة جرمهم ببل يعلمهم.
و هذا كما تقول عند رؤية معصية من أحد: «ما أحلّم
الله؟» و أنت تريد إيهاله للعاصي.

و قال الطوسي: «و اقتضى ذكر الرخصة أحد
أمرين:

الأول: أنه برحمته أمهلهم مع تكذيبهم، بالمؤاخذة

المشركين، و لا يؤاخذ الناس بما كسبوا، ببل يعلمهم،
و يقيم بين أيديهم دلائل الحق و الهدى، لعلمهم يرجعون
عصاهم فيه من ضلال و كفران».

و قال فضل الله: «قد كانت رحمته سبب وجود
الكون و الخلق، و كانت رحمته سبب كل نعمة تكفل
للوجود استمراره، و للعباد حياتهم، فلم تنطلق رحمته
من حاجة، ليكون غناه سببًا في بئده عنهم، بل انطلقت
من ذاته التي تعطى الرحمة للعاصي كما تعطىها
للمطيع».

رحمة واسعة، ثلاث آيات:

٨٠- ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
وَلَا يُرِيدُ تَبَاسُطُ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ الأنعام: ١٤٧
٨١- ﴿وَ اكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِى
الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالِ غَدَابِي أَصِيبْ يَوْمَ سَنَاءٍ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾.

الأعراف: ١٥٦

٨٢- ﴿الَّذِينَ يَخِيلُونَ الْقُرْآنَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يَسْتَحْسِنُونَ يَحْمِلُونَ رُبَّهُمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ لَا يَسْتَكْفِرُونَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

المؤمن: ٧

١- جاء قبل أولاهما آيتان: إحداهما تشريع
إسلامي للمشرّكين: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا
مُسْفُوحًا...﴾، و هذه ردًا على المشركين في تشريعاتهم

تعال نصيباً؛ وذلك لأن الموجود إنَّما واجب وإشـ
 ممكن. أمَّا الواجب فليس إلا الله سبحانه، وأمَّا الممكن
 فوجوده من الله تعالى وبإيجاده، وذلك رحمة،
 فلاموجود إلا وقد وصل إليه نصيب ونصاب من
 رحمة الله.»

و الظاهر أن الجواب لا يوافق السَّؤال، كما أنَّ
 «الواجب والممكن» أيضاً أجني عن السَّؤال.

ولنا أن نجيب في خصوص آية الأعراف، بأنَّ
 الرحمة فيها خاصّة بالأخرة، كما دلَّ عليه سياقها:
 ﴿وَ اكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا
 إِلَيْكَ قَال عَذَابِي أَصْهَبُ بِهِ مِنْ أَشَاءَ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ
 كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ
 وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وينبغي الجواب عنها في هذه الآية، بأنَّ في العذاب
 رحمة أيضاً، لأنه مقتضى عدل الله تعالى، وفي كلّ
 الآيات بأنَّ كلَّ موجود في نفسه رحمة من الله إلا أنَّ
 الناس بعصيانهم وبسوء أعمالهم يُبدلون الرحمة نقمةً
 عليهم.

٧- وجاءت في هذه الآية الرحمة مع العلم:
 ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمٌ﴾ كما جاءت فيها
 وفي غيرها الرحمة مع الغفران، وكلَّ منهما يناسب
 سياق الآيات.

٨- وقال الثَّيسابوري: «وفي تقديم الرحمة على
 العلم فائدة، هي أنَّ مطلوب الملائكة في هذا المقام هو
 أن يرحم المؤمنين، فكأنَّهم قالوا: ارحم من علمت منه
 التوبة واتباع الذين.»

عاجلاً في قول أبي عليّ الجُبَّائي:

الثَّاني: إنَّه ذكر ذلك ترغيباً لهم في ترك التكذيب،
 وترهيباً في فعله.»

٣- وقال أيضاً: «وإنَّما قابل بين لفظ الماضي في
 قوله: ﴿كَذَّبُوا﴾ بالمستقبل في قوله: ﴿قُلْ﴾ لتأكيد
 وقوع القول بعد التكذيب؛ إذ كونه جواباً يدلُّ على
 ذلك.»

٤- وجاء في الثَّانية: ﴿...وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾، وهذا
 قول الملائكة الذين يعملون العرش ومن حوَّله - كما
 في صدر الآية - فإلَّهم يسبحون بحمد ربهم، ويؤمنون
 به، ويستغفرون للذين آمنوا، ويدعون لهم بقولهم:
 ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِر...﴾

٥- وقالوا في معناها: «ملأت كلّ شيء رحمةً
 وعِلْماً، أو رحمةً عليه وعِلْماً به، أو وسعت رحمتك
 وعلمك كلّ شيء، أو نالت رحمتك في الدنيا كلّ شيء،
 وأحاط علمك بكلِّ شيء» والمعنى واحد.

٦- وللْفَخْر الرَّايزي: كماداته - مسائل في الآية،
 فلاحظ:

ومنها سأل أن علمه وسع كلّ شيء، أمَّا رحمته فما
 وصلت إلى كلّ شيء، لأنَّ الضرور حال وقوعه في
 الضرر لا يكون ذلك الضرر رحمة، وأنَّ هذا السَّؤال
 يأتي أيضاً في الآية ١٥٦، من سورة الأعراف:
 ﴿وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وقد مضت في آيات
 قصّة موسى عليه السلام.

وأجاب: «بأنَّ كلّ موجد فقد نال من رحمة الله

٩ - وفي إعرابها: قال أكثرهم إن ﴿رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ تمييز. وقد حكى الطبري خلافهم فيه، فلاحظ.

باب الرحمة آية واحدة:

٨٢ - ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَارَ نَفْسٍ مِنْ نَارِكُمْ قِيلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاَتَيْتُمْ نَارًا فَنَشُوبُ بِهَا نَفْسَكُمْ يُغَمَّسُونَ فِيهَا أَلْيَسَ بِالْعِزِّ وَالْجَلَالِ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذْ هِيَ هَذِهِ الْآيَةُ حكاية قول المنافقين يوم القيامة

حيث هم في الظلمات، ويرون للمؤمنين نورًا فيقولون لهم: ﴿انظُرُوا نَارَ نَفْسٍ مِنْ نَارِكُمْ﴾، وقبلها: ﴿يَوْمَ نَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نَارُهُمْ بَيْنَهُنَّ أَوْدِيَهُنَّ...﴾، فإحدى الآيتين حكاية حال المؤمنين، والأخرى حكاية حال المنافقين في الآخرة، والذي يلفت النظر أن الله ذكر فيهما المؤمنات والمنافقات مع المؤمنين والمنافقين، تعميمًا للرحمة والعذاب للفرقتين، نصًا مجتمعهما، مع أن الوصفين المؤمنين والمنافقين في الآيات الأخرى شاملان للجنسين معًا.

٢ - وقال الحسن وكثير منهم: إن الرحمة هي الجنة، والعذاب جهنم. وقال عبد الله بن عمر العاص: «سور مسجد بيت المقدس الشرقي باطنه من المسجد»، والآية بعيدة عن سور ذلك المسجد، فهذه متعلقة بوصف المؤمنين والمنافقين يوم القيامة.

٣ - وفي هذه الآية كفرها - وهي كثيرة - قوبلت ﴿الرَّحْمَةُ﴾ بـ ﴿الْعَذَابُ﴾، أو بما في معناه، كما قوبلت الجنة والتار وأهلها في كثير من الآيات، تأكيدًا للترغيب والترهيب، وإكسالا للإنذار والتبشير.

[لاحظ: ب ط ن: «باطنه» و: ط هـ: «ظاهره»]
رأفة ورحمة آية واحدة:

٨٤ - ﴿وَمَنْ قَتَلْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ رَسُولًا وَقَتَلْنَا بَعْضَهُنَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اتِّبَاعَ رَحْمَةِ اللَّهِ فَارْعَوْهَا فَاعْبَادُونَا فَهِيَ مَسْجُودٌ فَاتَّبَعُوا رَحْمَتَهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثُرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾
الحديد: ٢٧

١ - هذه آخر آيات ثلاث في وصف الرسل - من دون تفصيل في قصصهم - في سورة الحديد وأولها الآية ٢٥: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ...﴾، وجاء فيها ذكر عيسى دون قصته: ﴿وَمَنْ قَتَلْنَا بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ...﴾، وجاء قبلها: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ...﴾، من دون قصتهما أيضًا، ولهذا لم نذكر الآيتين في آيات القصص. ٢ - وقد جاء فيها بعد ذكر عيسى ﷺ أمران مهمان في حياته:

أحدهما: إعطائه الإنجيل: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ﴾
وقدم على الباقي اهتمامًا به. [لاحظ الإنجيل]
ثانيهما: إعطائه التابعين المميزين: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنِيَّةً ابْتَدَعُوا...﴾.

٣ - وجاءت فيها: ﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ بتقديم (رأفة) اهتمامًا أكثر بـ ﴿رأفة﴾، كما قدمنا على ﴿رَهَابَنِيَّةٍ﴾ لذلك.

٤ - وقد تقدمت نصوصها في: رأف: «رأفة»،

وجاء فيها أن الرأفة هي أشد الرحمة.

٥- وقد وصف ﴿رَهْبَانِيَّةً﴾ بثلاث صفات: ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾، و ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾، و ﴿فَنَارَعُوهُمَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾. لاحظ نصوصها والبحث عنها في: رأف، و: رهب [لناهم الله برحمته آية واحدة: ٨٥- ﴿أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا حَرْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَحْزَنُوا﴾]

الاعراف: ٤٩

١- هذه من جملة آيات أصحاب الاعراف، والكلام بينهم وبين أصحاب الجنة، وأصحاب النار، بدءاً من الآية ٣٧: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ؟﴾، إلى الآية ٥٠: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ...﴾، وقد جاء لفظ ﴿الْأَعْرَافِ﴾ مرتين في الآيتين ٤٦ و ٤٨: ﴿وَعَلَىٰ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾، و ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾.

٢- والآية من قول أصحاب الاعراف لأصحاب النار في الآيتين ٤٨: ﴿... مَا غَفَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ أهولاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٤٢٢): «والاعراف: الأمكنة المرتفعة، أخذت من «عُرف الفرس»، ومنه: «عُرف الديك»، وكل مرتفع من الأرض: عُرف، لأنه يظهره أعرف مما انخفض...».

وقال أيضاً (٢: ٤٢٣): «والاعراف: سُور بين الجنة والنار...، وقيل: الاعراف: شرف ذلك السور...».

٤- وقال: «اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال» وذكرها... [لاحظ: ع: ر: ف: «الاعراف»]

٥- وأصحاب الاعراف يقولون لأصحاب النار في الآيتين: ما أغنى عنكم جمعكم أهولاء - يعني أهل الجنة - ﴿الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ...﴾، ثم قالوا لأهل الجنة: ﴿لَا حَرْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَلْسَمُوا تَحْزَنُونَ﴾.

كتب على نفسه الرحمة، آيات:

٨٦- ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ هِـٔ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ الرَّحْمَةِ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

الأنعام: ١٢

٨٧- ﴿وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ الأنعام: ٥٤

١- هاتان آيتان من سورة الأنعام كلاهما خطاب للتي ﷻ يلفظ ﴿قُلْ﴾: أحدهما خاصة بالمشركون والأخرى بالمؤمنين.

٢- أولاهما: أمر للتي ﷻ بأن يقول للمشركين، احتجاجاً عليهم بأصلين من أصول الدين - التوحيد والمعاد - ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ...﴾ و ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ...﴾.

عظيم هؤلاء المؤمنين. كما أن في غفران من عمل منهم سوء ثلاث شروط: أن يكون بجهالة، وأن يتوب بعده، وأن يصلح عمله.

٨ - وهذه الآية بما فيها من الإكرام للمؤمنين جاءت في السورة بعد آيات تحمل الإنذار والتبشير للفريقين بدءً من الآية ٤٨: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ...﴾، وختماً بإنذار الكافرين: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا...﴾، ثم جاءت هذه الآية تبشيراً للمؤمنين.

الخلود في رحمة الله، آية واحدة:

٨٨ - ﴿وَلَا تَقُولُوا كَالَّذِينَ ظَنَرُوا أَنَّ الْخَلْقَ لَوَاسِئُهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تُبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آل عمران: ١٠٥ - ١٠٧

١ - هذه تمة لما قبلها: ﴿يَوْمَ تُبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ...﴾

والآيات توصف للناس يوم القيامة بأن الناس يوم ذلك قسمان: وجوه بعضهم مسودة وجوه بعضهم مبيضة، وهذان وصفان لأهل الجنة وأهل النار. ولعل البياض والسواد في وجوه الفريقين كناية عن فرحهم وبأسهم عن مستقبلهم، فأهل الجنة فرحون، وأهل

٣ - وقبلها خطاب للنبي احتجاجاً عليهم أيضاً: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾.

٤ - وصدرها سؤال وجواب كلاهما بلسان النبي ﷺ يتكرر ﴿قُلْ﴾ فيهما، ثم قال توضيحاً للجواب: ﴿كُتِبَ رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ﴾، ثم ذكر موضع تلك الرحمة في الآخرة ﴿يَجْتَمِعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْيَمِينِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، ثم وصف هؤلاء المشركين بـ ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، بدءً بالعذاب على سببه، وهو أنهم لا يؤمنون تبياناً لشدة العذاب.

٥ - والتعبير بـ ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ﴾ في الآيتين تثبيت وتسجيل للرحمة بأشد مراتبها، كما قال تعالى في الآية ٢٩، من سورة التبا: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾.

و على العموم فكتابة شيء في القرآن، تحكيم وتثبيت له. [لاحظ: ك ت ب، وقد كررت هذه المادة في القرآن بألفاظ مختلفة ٣١٩ مرة، اهتماماً بها]

٦ - واللام في ﴿الرَّحْمَةِ﴾ - وجاءت في القرآن ٦ مرات - للجنس تعميماً لها بأقسامها في الدنيا والآخرة، كما أن ﴿رَحْمَةً﴾ تتكرر في ٧٠ آية تعظم لها أيضاً وليست تحقيراً.

٧ - وتأتيتهما: خطاب من النبي ﷺ إلى الذين آمنوا بآياته إذا جاؤوه بأن يُكرّمهم بثلاث: بالسّلام عليهم، وبإخبارهم بأنّ ربهم كتب على نفسه الرحمة لهم، وبأنّ من عمل منهم بجهالة سوء، ثم تاب وأصلح، فإنّ الله غفور رحيم بهم. وفي كلّ منها تكريم

التار في حزن وبأس.

ثم ذكر الأقوال في أنهم الذين كفروا بعد إيمانهم، أو جميع الكفار، أو أنهم أهل الكتاب، أو أهل البدع والأهواء مثل المخوارج.

٣- وقال في: ﴿فَقَهَى رَحْمَةً اللَّهِ﴾: «أي ثواب الله. وقيل: جنة الله ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أعاد كلمة الظرف، وهي قوله: ﴿فِيهَا﴾ تأكيداً لتمكين المعنى في النفس. وقيل: إنما أعادها لأنه دلّ بقوله: ﴿فَقَهَى رَحْمَةً اللَّهِ﴾ على إدخاله إياهم في الرحمة، وبقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ على خلودهم فيها.

٤- وقال: «وسمى الله تعالى التواب رحمة، والرحمة نعمة يُستحق بها الشكر، وكل نعمة تفضل. والوجه في ذلك أن سبب التواب الذي هو التكليف تفضل، فيكون التواب على هذا الوجه تفضلاً...».

٥- والذي يلتفت النظر أن الله قدّم أولاً: ﴿فَنُبِضَ وَجُوهٌ﴾ على ﴿تَسْوَدُّ وَجُوهٌ﴾، ولما أراد بيان حكم كلٍّ من الفريقين قدّم: ﴿أَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ﴾ على ﴿الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ﴾، تهديماً للعقوبة على المثوبة، اهتماماً بها.

الفقران والرحمة، ثلاث آيات هنا وآيات عديدة في غيرها من آيات الرحمة:

٨٩- ﴿وَلِيَن قِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنُؤْمِنُ بِمَظْهَرِ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ آل عمران ١٥٧
٩٠- ﴿فَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ النساء: ٩٦

٩١- ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤْخِذُكَ بِمَا سَاءَ كَسَبُوا لَعَجِلَ لَهُمُ الْعَذَابُ لَئِنْ لَهُمْ مُّوْعِدٌ لَّنْ يَجْزُوا مِنْ

وقال الطبرسي (١: ٤٨٥): «وقال بعضهم: المراد بياضاض الوجوه إشراقها وإسفارها بالسرور بنيل البقية، والظفر بالنية... والمراد بإسودادها: ظهور أثر الحزن عليها لما يصير إليه من الغماب... وفي هذا القول عدول عن حقيقة اللفظ من غير ضرورة. والأصح الأول» وهو قوله في معنى الآية: «وإنما تبيض وجوه للمؤمنين ثواباً لهم على الإيمان والطاعة وتسود فيه الوجوه للكافرين عقوبة لهم على الكفر والسيئات...».

٢- وقال الطبرسي (١: ٤٨٤): «العامل في قوله: ﴿يَوْمٌ﴾، قوله: ﴿عَظِيمٌ﴾، وتقديره: عظيم عذابهم يوم تبيض وجوه. ولا يجوز أن يكون العامل فيه ﴿عَذَابٌ﴾ لأنه موصوف قد فصلت صفة بينه وبين معموله. لكن يجوز أن تعمل فيه الجملة، لأنها في معنى يعذبون، كما يقال: المال لزيد يوم الجمعة فالعامل الفعل والجملة خلف عنه.

وجواب (أما) في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ﴾، بمحذوف، وتقديره: فأما الذين اسودت وجوههم. فيقال لهم: أكفرتم، فحذف لدلالة اسوداد الوجوه على حال التوبيخ، حتى كأنه ناطق به. وإنما تبيض فيه الوجوه للمؤمنين ثواباً لهم على الإيمان والطاعة، وتسود فيه الوجوه للكافرين عقوبة لهم على الكفر والسيئات، بدلالة ما بعده، وهو قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ﴾ أي يقال لهم: ﴿أَكْفَرْتُمْ بِعَدَائِمَانِكُمْ﴾...».

ذَوْنِهِ مَوْبِلًا ﴿

الكهف: ٥٨

١- أولاهـا: تَمَّتْ لما قبلها: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبَىٰ لَوْ كَانُوا عِدَدًا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا...﴾، ونزلت في أقرباء الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ قُتِلُوا في سبيل الله، فقالوا: لو كانوا عدتنا ولم يشتركوا في القتال ما ماتوا وما قُتلوا، فردَّ الله على هؤلاء القائلين تبيينًا لإخوانهم الَّذِينَ ماتوا أَوْ قُتِلُوا: ﴿وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾، مُعَلِّيًا بَيَانَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ في سبيل الله باعتناء على مغفرة من الله ورحمته، مع التأكيد بَيَانَ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ هما نفس المغفرة والرحمة، وأتبعها خبر محمًا يجمعون، ثم أكد ذلك بعدها بـ: ﴿وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِنِّي اللَّهُ تَحْفَظُونَهُ﴾ عدولًا من الغيبة إلى الخطاب، مزيدًا في التبيين.

٢- وقد قُدِّمَتْ «المغفرة» على «الرحمة» في هذه الآيات وفي غيرها، لأنَّ المغفرة تُزِيلُ معاصيهم الموجبة للعذاب، والمنانة من الرحمة، فإذا أزيلت تَهْدَى السبيل للرحمة بهم.

٣- وقد تكرر فيها ﴿مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ مع تفاوت فيهما، بتقديم ﴿قُتِلْتُمْ﴾ في الأولى على ﴿مُتُّمْ﴾ مقيدة بـ ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، لأنَّ المقتول في سبيل الله شهيد، فهو أعلى قدرًا من الذي مات حين القتال.

و فرق آخر بينهما في الحاققة آتت هي بمنزلة الجزاء لهما فالحاققة في الأولى ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَحْتَفِظُونَ﴾، وهو جزاء الدنيا، وفي الأخيرة ﴿لَإِنِّي اللَّهُ تَحْفَظُونَهُ﴾ وهو جزاء الآخرة.

٤- والآية الثانية تَمَّتْ لآية قبلها بشأن المجاهدين

في سبيل الله والقاعدين: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، فقال فيها: ﴿دَرَجَةً﴾ بيانا لجنسها، وفي بعدها: ﴿دَرَجَاتٍ﴾ تحديدًا لمراتبها.

٥- وقد جمع الله فيها بين ﴿دَرَجَاتٍ﴾ و ﴿مَغْفِرَةٍ﴾ و ﴿رَحْمَةٍ﴾، وليست الدرجات إلا درجات رحمته ومغفرته، فهما كاللتفسير لـ ﴿دَرَجَاتٍ﴾، قال الطَّبَّاطِبَاي: «ظاهرة كونه بيانًا لـ ﴿دَرَجَاتٍ﴾ فإنَّ الدرجات وهي المنازل من الله سبحانه أياها كانت، فهي مصداق المغفرة والرحمة...».

٦- وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: وكذا غيره: «وانتصب ﴿مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ بإضمار فعلهما، بمعنى وغفر لهم ورحمهم، مغفرة ورحمة».

ونقول: ﴿مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ عطف على ﴿دَرَجَاتٍ﴾ وهي - كما قلنا - تفسير لـ ﴿دَرَجَةٍ﴾ في الآية قبلها، فأعربت بإعرابها. وقد قال الطَّبَّاطِبَاي (٣٦): ﴿٦٦﴾ في إعرابها: «﴿دَرَجَةٍ﴾: منصوب على أنه اسم وضع موضع المصدر، أي تفضيلًا بدرجة»، وقال في ﴿دَرَجَاتٍ﴾: «و ﴿دَرَجَاتٍ﴾ في موضع نصب بدلًا من قوله - في الآية قبلها - «أَجْرًا عَظِيمًا» وهو مفسر لـ «أَجْرًا»، والعنى: فضل الله المجاهدين درجات ومغفرة ورحمة. ويجوز أن يكون منصوبًا على التأكيد لـ «أَجْرًا عَظِيمًا» لأنَّ الأجر العظيم هو رفع الدرجات من الله والمغفرة والرحمة...».

٧- وقال الطبرسي (٢: ٩٧) في معنى ﴿وَرَحْمَةً﴾:

«هذا بيان خلوص التعميم، بأنه لا يشوبه غم بما كان منه من الذنوب، بل غفر له ذلك، ثم رحمه بإعطائه التعم والكرامات...».

٨- وقد كرّر الغفران والرحمة مرة أخرى ذيلها بصيغة المباعدة: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وصيغة المباعدة مبنية لدرجاتها أيضًا، وهذا - كما قلنا مرارًا - تنوع في الكلام رمزًا للبلاغة.

٩- والآية الثالثة، تنمّ للآية قبلها: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا...﴾ إلا أن هذه كالثناء لما قبلها، وكجملة معترضة بين ما جاء قبلها وبعدها من العذاب أناسهم، ورجاء لعدولهم عن ما يوجب العذاب من الكفر والعصيان.

١٠- وقد جمع الله في هذه الجملة بين الفاظ ثلاثة، كلها مباعدة في الرحمة، وهي ﴿رَبُّكَ﴾ و﴿الْفُتُورُ﴾ و﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾.

الوعد بالرحمة أو العذاب، ١٥ آية:

٩٢- ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُرَحِّمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ الإسراء: ٨

٩٣- ﴿رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّ يَسَاءَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ الإسراء: ٥٤

٩٤- ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ المؤمنون: ٧٥

٩٥- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ التور: ٥٦

٩٦- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

التبل: ٤٦

٩٧- ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾

العنكبوت: ٢١

٩٨- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا

خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يس: ٤٥

٩٩- ﴿وَقِيمِ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ

تَقْدَرُ رَحْمَتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ المؤمن: ٩

١٠٠- ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

الرَّحِيمُ﴾ الذخان: ٤١ و٤٢

١٠١- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ

أَخَوَتِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ الحجرات: ١٠

١٠٢- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَمَنْ تَعْبَىٰ أَوْ

رَحِمْنَا فَمَنْ يَجْعِلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ آلِهَةٍ

المالك: ٢٨

١٠٣- ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

آل عمران: ١٣٢

١٠٤- ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ الأنعام: ١٦

١٠٥- ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ

أَذْنٌ قُلْ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

التوبة: ٦١

١٠٦- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

و (١٠٥): ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾.

٤- ومنها آيات أخرى، فلاحظ.

رحمة الله قريب من المحسنين، آية واحدة:

١٠٧- ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

وَادْعُوا عُرْشَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ

الْمُحْسِنِينَ﴾ الأعراف: ٥٦

١- هذه تنمّ آية قبلها في التوحيد: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾. وكذا الأيتان

بعدها ٥٧ و ٥٨: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ...﴾ إلى ﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٢٩) في ﴿وَلَا تُفْسِدُوا﴾:

ومعناه التهي عن قتل المؤمنين، وإصلاحهم، والعمل

بالمعاصي في الأرض، بعد أن أصلحها الله بالكتب

والرسل، عن السُّدِّيِّ، والحسن، والضَّحَّاك، والكلبي

وقيل: بعد أن أمر الله بالإصلاح فيها. قال الحسن:

وإصلاحها: اتباع أوامر الله تعالى فيها. وروي عنه

أيضاً أنه قال: لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها

ببقائه.

وقيل: لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل.

وقيل: معناه: لا تعصوا في الأرض، فيملك الله

المطر، ويهلك الحرث بما صيكم، عن عطية.

وعلى هذا فيكون معنى قوله: ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾:

بعد إصلاح الله إياها بالمطر والجصب.

وروى مسير عن أبي جعفر- محمد بن علي الباقر-

عليه السلام، في هذه الآية قال: إن الأرض كانت فاسدة

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ﴾ التوبة: ٧١

١- أكثر الآيات فيها وعد أو إنذار للرحمة أو

للعذاب، فأيات التشير، والإنذار، والغفران، والوعد.

وجميع آيات الآخرة والجنة والثواب وكثير من آيات

التشريع والقصاص وغيرها، وفي الحقيقة كل آيات

القرآن الكريم فيها نوع من الوعد بالفوز أو بالعقوبة،

ولكننا اكتفينا بما جاء فيها الرحمة صراحة.

٢- أمّا هذه الآيات فقد جاءت فيها «الرحمة»:

إنا بصيغة فعل الماضي أو المضارع أو الأمر - وهي

١٦، آية: (١٦-١) - أو بلفظ «رَحْمَةً» في الباقية،

وهي قسمان:

أحدهما: ما جاءت فيه الرحمة والعذاب معاً،

وهي أكثرها.

والثاني: ما جاءت فيه الرحمة من دون العذاب

- وهي خمس - مثل الآيات (١٠٣): ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، و (١٠١): ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، و (١١٤): ﴿وَالْحَفِظُوا لَهَا جُنَاحَ

الذَّلِّ مِنَ الرُّخْصَةِ﴾، و (٩٦): ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾،

و (١٠٦): ﴿وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

٣- وفيها قسمان آخران:

أحدهما: ما يختص بالآخرة أو بعلم الدنيا

والآخرة، وهي أكثرها.

والثاني: ما يختص بالدنيا، مثل الآيتين (٥٥):

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفينَ﴾ * إِلَّا مَنْ رَجَعَ رُجُومًا،

فأصلحها الله بنبيه ﷺ.

٣- وقال في ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾: «خوفًا من عقابه، وطمعًا في نوابه.

وقيل: خوفًا من الرد، وطمعًا في الإجابة.

وقيل: خوفًا من عدله، وطمعًا في فضله، عن ابن جرير.

وقيل: معناه: خوفًا من الثيران، وطمعًا في الجنان، عن عطاء.

٤- وقال في ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾: «معناه: أَنْ إِنْعام الله قريب إلى فاعلي الإحسان.

وقيل: إِنْ رحمة الله أي نوابه قريب من المطيعين، عن سعيد بن جبير.

وقيل: المراد به «الرحمة» المطر، عن الأخفش...».

تخفيف من ربكم ورحمة، آية واحدة:

١٠٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْيَسَ بِالْخُرْبِ الْخَرُّ وَالْعَيْدُ بِالْعِيدِ وَالْأَلْفُ بِالْأَلْفِ فَمَنْ عَفَىٰ عَنْهُ مِنْ أَخْبَةٍ فَغَنَاءٌ فَأَتْبَاعُ الْغُرُوبِ وَأَذَاءُ إِلَيْهِ بِأَحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِغَدْرٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

البقرة: ١٧٨

١- بدأ الله الآية بحكم القصاص في القتل، والبحث فيها تفصيلًا في: ق ص: «القصاص».

٢- ذكر الله ذيلها حكم من عفى له من القصاص من قبل أولياء الدم، فقال: ﴿فَأَتْبَاعُ الْغُرُوبِ وَأَذَاءُ إِلَيْهِ بِأَحْسَنِ﴾ أي ينبغي أن يعاملهم بقال عفوهم إياه

عن القصص بالمعروف والإحسان إليهم.

٣- وقد قارن فيها الرحمة بالتخفيف: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مع التلطيف بـ ﴿رَبِّكُمْ﴾، وتهدية على الرحمة. لكنه أكد بالعذاب لمن اعتدى بعد ذلك بقتل أحد ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

الدعاء للرحمة، ١٥ آية:

١٠٩- ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَىٰ إِلَهِهِ رَاجِعُونَ﴾ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾

البقرة: ١٥٦ و ١٥٧

١١٠- ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْفًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَبِينَا أَوْ أَظْهَرْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْقِبْ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَالْعُسْرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

١١١- ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَابُ﴾ آل عمران: ٨٠
* ﴿فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

١١٢- ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأعراف: ١٥١
* ﴿...أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾

الأعراف: ١٥٥
* ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي آغُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ

وهذه الجملة دائرة بين المسلمين في أنحاء البلاد حين أصابتهم مصيبة من عائلتهم أو من غيرها، فإلهم يواجهون المصيبة بهذه الجملة المباركة الشاملة للتوحيد والمعاد.

و الثانية: تمتع الآية قبلها في آخر سورة البقرة المطولة، حكاية عن الرسول والمؤمنين:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَأْثُورِ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَرُقُّ بَيْنَ أَخَذٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا...﴾

١- فسرود الدعاء منهم في الآية السابقة من قولهم: ﴿رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾، وما بينهما جملة معترضة، و بعدها تستمر الدعاء من قولهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا...﴾ إلى آخرها.

٢- و مما يجلب النظر أن الله تعالى، بعد ما طول الكلام في سورة البقرة - و هي أطول سورة في القرآن بين المكثبات والمديتات - في جملة من الأحكام والقشريات، وفي جملة من القصص ولا سيما قصص اليهود، ختمها بهذا الدعاء.

و الثالثة: حكاية عن الراسخين في العلم في الآية قبلها في تأويل المشابهات: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا...﴾، و بعدها: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِبُ الْهَيْبَةَ﴾. فالدعاء بدأ في الآية قبلها ويستمر إلى ما بعدها.

عَلَّمَ وَالْإِلَافِيَّاتِ وَتَرْخِيهِ أَكْنَ مِنَ الْغَاسِرِينَ﴾

هود: ٤٧

١١٢- ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

يونس: ٨٦

١١٤- ﴿وَالْحَقِيقُ لَهَا جَنَاحُ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَبَّنَا فِي صَغِيرَاتِهِ﴾ الإسراء: ٢٤

* ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن

لَذَلِكَ رَحْمَةٍ وَهِيَ لَنَا مِن أَمْرِنَا شِدْءٌ﴾ الكهف: ١٠

١١٥- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

فَقَفَرْتُ لَهُ إِذْهُ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ﴾ القصص: ١٦

١١٦- ﴿إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ

الرَّاحِمِينَ﴾ المؤمنون: ١٠٩

١١٧- ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ

الرَّاحِمِينَ﴾ المؤمنون: ١١٨

١١٨- ﴿فَتَنَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْلَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلِّ لِي بِرَحْمَتِكَ فِي

عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ﴾ التمل: ١٩

* ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ

لَنَا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

الحشر: ١٠

الأولى: تختص بالذين أصابتهم مصيبة، فإلهم

يقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَهُو رَاجِعُونَ﴾، و جزأهم

صلوات من ربه و رحمة و أنهم مهتدون.

و التاسعة: تَمَّتْ لما قبلها مما فرض الله تعالى على النبي والمؤمنين في حق الوالدين: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يُنْفِلُ الْعَدْلُ الْكَبِيرَ أَخَذْنَاهُمَا بَوَاقٍ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَةٌ وَلَا تَهْتَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَالْحَقِيقُ لَهُمَا...﴾.

١ - وقد جمع الله فيها بين المصدر ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾. و الأمر ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا﴾، ف ﴿الرَّحْمَةُ﴾ وصف للبعد، و ﴿ارْحَمْنَاهُمَا﴾ دعاء منه تعالى.

٢ - وقد كرّر في الآيتين لفظ «الرَّبِّ» مضافاً إلى النبي ﷺ: ﴿رَبُّكَ﴾ و ﴿رَبِّ﴾ مزيداً في اللطف بالنبي ﷺ، وبالوالدين أيضاً.

و العاشرة: حكاية قول أصحاب الكهف: ﴿إِذْ أَوْيَ الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾.

١ - وقد جمعوا في دعائهم بين ﴿رَحْمَةً﴾ و ﴿رَشَدًا﴾ و كلاهما منكرًا، تعظيماً لهما، أي رحمة و رشداً كبيرين.

٢ - وقال الله في جوابهم: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا...﴾. [لاحظ أصحاب الكهف] و الحادية عشرة: قول موسى ﷺ لما قضى على أحد الرجلين قتله، فاستغفر ربه و اعترف بأنه من عمل الشيطان ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ قال رب إني ظلمت نفسي، و قد حُصِتْ الآية بـ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْفَعُورُ الرَّحِيمُ﴾، و سبحتها في «الرَّحِيم».

و الثانية عشرة: من جملة قول الله تعالى لأهل

و الرابعة: حكاية عن آدم و زوجته لما ذابا الشجرة المنهية، و بدت لهما سواتهما و ناداهما ربهما بقوله: ﴿أَلَمْ أَهْلَكُكُمْ أَسَٰنِ يَلْكُ الشَّجَرَةَ...﴾ فقالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا...﴾، اعترافاً بالذنب، و طلباً للغفران و الرحمة.

و الخامسة: حكاية قول موسى في جواب أخيه هارون عليه السلام لما أخذ برأس أخيه يجره إليه غضباً عليه، و بعد اعتذار أخيه بأن القوم استضعفوه، و كادوا يقتلونه، فقال موسى اعتذاراً عما فعله بأخيه: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي...﴾، و ختامها: ﴿وَأَلَسْتُ بِرَحْمٍ الرَّاجِينَ﴾، و سبحتها.

و السادسة: حكاية قول موسى عليه السلام لهما اختار من بني إسرائيل سبعين رجلاً لمقاتلته، و أخذتهم الرجفة فقال: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِنِّي... أَتَيْتُ وَلَيْتَآ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾.

و السابعة: جواب نوح لربه بشأن ابنه الذي كان في معزل منه، و لم يركب السفينة بدءً من الآية ٤٥: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي...﴾ قال يا نوح إنه ليس من أهلي...، فقال نوح: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ...﴾، و هذا اعتذار منه بما قاله بشأن ابنه.

و الثامنة: حكاية قول بني إسرائيل في جواب موسى عليه السلام لما قال لهم: ﴿يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا نجعلنا في قوم الظالمين ﴿وَكُنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

الثلاث.

والخامسة عشرة: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن تَعْدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا﴾.

١ - وهذه تمتة للآية قبلها تكرمًا للأَنْصَارِ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ فِي تَقَبُّلِهِمْ لِيُجِزُوا مِن فَجَائِرِ إِلَهُهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَعْنُ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

٢ - كما أن تلك الآية تمتة للآية قبلها توصيفًا للمهاجرين ﴿لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ الْهَاجَرُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِيَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَتَلَفِزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِئِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

٣ - فهذه الآية توصيف للثابعين - بعد توصيف المهاجرين والأنصار - بأنهم ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ...﴾ فإنهم يمدون المهاجرين والأنصار - الذين سبقوهم بالإيمان - إخوانًا لهم، ويستلثون الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلاهم.

٤ - وقد ختم الله هذه الآية بقوله: ﴿رَوْفًا رَّحِيمًا﴾ وسمحها في (رحيم).

بُشْرًا بِالرَّحْمَةِ، ٥ آيات:

١١٩ - ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَنِّ إِدْرِيسَ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَتْ سَخَابًا يَقَالُوا سَفَّاهًا لِّبَدِّ مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ النَّوْمَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف: ٥٧

١٢٠ - ﴿يُنَبِّئُهُم بِرَبِّهِمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ

الثاني في القيامة، بدء من الآية ١٠٥: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَنَا تُبَىٰ تَلَىٰ عَلَيْنَا فَنُكَلِّمُهُمْ بِهَا تَنكِيلُونَ﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا... إلى أن قال الله في الآيتين بعدها: ﴿الْحَسْبُوا فِيهَا وَلَئِنَّكُمْ لَمُؤْمِنُونَ﴾ إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا... وقد ختمها بقوله: ﴿وَأَلَتْ غَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾، وسمحها في (الراحمين).

والثالثة عشرة: آخر آية من سورة المؤمنون، أمراً من الله تعالى للثبي غلب.

١ - وقد جمع الله فيها وفي الآيات قبلها بين طلب الغفران و طلب الرحمة، تقديمًا للغفران على الرحمة، فإنه ما لم يغفر الذنوب لا يرحم العباد، أو لأن غفران الذنوب هو نفس الرحمة.

٢ - وجاء في آخرها ﴿غَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ وسمحها في (الراحين).

والرابعة عشرة: ﴿فَتَنبَسَّوْا حَاجِكَا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلَّ لِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ﴾.

١ - وهذه قول سليمان ضاحكًا من قول التملة في الآية قبلها: ﴿قَالَتْ تِلْكَ نِسَاءُ الَّيْنِ الَّتِي ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُخَاطَبُكُمْ سَالِسِينَ وَبِجُودِهِ...﴾.

٢ - وقد طلب سليمان من الله في دعائه أولًا: توفيقه على شكر نعمته عليه وعلى والديه.

وثانيًا: العمل الصالح الذي يرضى الله تعالى.

وثالثًا: إداخاله الجنة في جملة عبياده الصالحين.

ومعلوم أن الفلاح المطلوب يحصل بهذه المعطيات

وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّجِيمٌ ﴿٢١﴾ التوبة: ٢١

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ وَالزَّفَاقِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ الفرقان: ٤٨

﴿وَأَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ التمل: ٦٣

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ

وَلِيَذْبَغَ بِكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيَجْزِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِيَجْتَبِهَا

مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الروم: ٤٦

١- وهذه الآيات كلها مكية إلا ثانيها الآية ٢٦

من سورة التوبة: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ...﴾ و

هي من تنمة ما قبلها: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ

فَرَجَةٍ...﴾ وهي أيضا تنمة لما قبلها: ﴿أَجَلْتُمْ سِقَايَةَ

الْحَاجِّ وَبِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ...﴾

فهذه الآية تبشير للمؤمنين المهاجرين المجاهدين

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقد سبقت نظيرها في

آيات من سورة التوبة أيضا مثل الآية ١١٧: ﴿لَقَدْ

ثَابَتَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

أَتَوْهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ

فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رَوِّفٌ رَحِيمٌ﴾

٢- وقد ضم فيها إلى رحمته عليهم التبشير بـ

﴿رِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّجِيمٌ﴾. ولعل

«الرحمة والرضوان» فيها خاصتان بالدنيا،

و «جَنَّتْ...» بالآخرة، أو كلها تبشير لهم بمجازاة

الآخرة، وهو أولى، [لاحظ: رضي: «رضوان»]

٣- والتكثير في ﴿رَحْمَةً﴾ و ﴿رِضْوَانٍ﴾ - كما

سبق مرارا في أمثالهما - للتعظيم والتكثير لا للتحقير

والتقليل.

٤- وأما الآيات الأربع الأخرى من التبشير،

فكلها تبشير بإرسال الرياح لسير السحاب: إنزالاً

للمطر، وإخراجاً للثمرات من الأرض، وتقريباً

لأحياء الموتى في القيامة. وقد أضاف إليها في آخرها

جريان الفلك، وابتغاء الفضل، والشكر: ﴿وَلِيَجْزِيَ

الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِيَجْتَبِهَا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

٥- والذي يجلب النظر هو وحدة التعبير في ثلاث

منها، بقوله: ﴿يُرْسِلُ - أُرْسِلَ - الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ﴾. ويظهر منها أن إرسال الرياح مقدمة

لرحمته، من دون فصل بينهما.

٦- وهذا مع اختلاف ذيلها حسب نتائجها:

﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾. و ﴿وَالزَّفَاقِ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾. و ﴿إِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

فضل الله ورحمته، ١١ آية:

١٢٤- ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ البقرة: ٦٤

١٢٥- ﴿عَايَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَالْأُمُتْرِ كِبَىٰ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ خُبَرٍ مِنْ رَبِّكَ وَاللَّهُ

يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

البقرة: ١٠٥

١٢٦- ﴿قُلْ إِنْ أَعْطَىٰ اللَّهُ بِرَّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

تَشْكُرُوا فِيهِ وَتَتَّخِذُوا مِنْ فَضْلِهِ وَتَقْلُكُمُ
تَشْكُرُونَ ﴿ الفصص: ٧٣

١- جاء انتتان منها (١٢٥) و (١٢٦) من سورتي
البقرة و آل عمران بلفظ واحد: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. و كلاهما ردُّ على أهل
الكتاب.

فصدر الأولى: ﴿مَا يَزِدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ
رَبِّكُمْ...﴾.

و جاء قبل الثانية نقلاً عن أهل الكتاب: ﴿وَقَالَتْ
طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَجَهَ الْفُتَارَ وَ اكْفُرُوا بِالْجِرَّةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ *
وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ نَفَعَكُمْ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ أُنْهَيْتُ عَنْ
أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَا أَوْفَىكُمْ أَوْ يَحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ
إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ...﴾.

٢- والله تعالى قد أبطل فهم ما يرحمه و فضله.
و بتشديد أكيد فتنة أهل الكتاب - و معهم المشركون
في الآية الأولى - لإضلال المؤمنين، مُصدِّراً بآية تعالى
تختص برحمته من يشاء من عباده المؤمنين، و مُدَيِّلاً
بـ ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

و فيها أطوار من التأكيد: اختصاص رحمته بمن
يشاء - مع الباء - في ﴿بِرَحْمَتِهِ﴾. و تكرار لفظ الجلالة
في الأولى ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ﴾. و ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ﴾. و في الثانية في هذه الجملة، و في قبلها ﴿قُلْ
إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ...﴾. مع تكرار ﴿الْفَضْلُ﴾ فيها.

٣ - و جاء في التفاسير نقلاً عن علي بن أبي حمزة وغيره

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ آل عمران: ٧٣ و ٧٤

١٢٧- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
أَذْعَابُوا وَ لَوْ رَفَعُوا إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلَى الْأَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَظِلُّونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتَهُ لَا تَكْبَهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

التساء: ٨٣

١٢٨- ﴿وَلَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتَهُ لَهَمَّتْ
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
يُضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَ الْحِكْمَةَ وَ غَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ التساء: ١١٣

١٢٩- ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يونس: ٥٨

١٣٠- ﴿وَلَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتَهُ وَ أَنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ التور: ١٠

١٣١- ﴿وَلَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتَهُ فَوَيْ
الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ﴾ التور: ١٤

١٣٢ و ١٣٣- ﴿وَلَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتَهُ
وَ أَنَّ اللَّهَ رَوَّافٌ رَحِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
لُحُوتَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ لُحُوتَاتِ الشَّيْطَانِ فَلَا يَأْمُرُ
بِالْإِغْتِسَاءِ وَ التَّكْوِينِ وَ لَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَ رَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي
مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ التور ٢٠ و ٢١

١٣٤- ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الْهَيْلَ وَ الْفُتَارَ

و في الثالثة: كسب الخطيئة والإثم والرمي به
بريئاً: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا...
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

و في الرابعة وما بعدها مسألة الإفك بإحدى
زوجات النبي ﷺ وقد جاءت في سورة التور بعد
الرابعة وقبل الثلاث الباقية في الآية ١١، من السورة:
﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ...﴾ اهتماماً
بمسألة الإفك في حياة النبي ﷺ، ونخطة للفاحشة،
وقد كرر فيها أربع مرات ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

٨- وقد جاءت حكاية الإفك في هذه السورة التي
صدرت بحكم الزنى الآية ٢: ﴿الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي
فَا جِلْدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...﴾، للترط بين
الأمرين، فإن الإفك كان رمي إحدى زوجات النبي
ﷺ بالزنى.

٩- وجاء في الآية (١٢٨) منها: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خطاباً إلى النبي ﷺ، وفي الباقي:
﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خطاباً إلى المؤمنين
المخاطبين.

١٠- وقد جاءت «الرحمة» مع «الفضل» في
آيات أخرى، فلاحظ.

الإدخال في الرحمة، آيات:

١٣٥- ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ
فَسَيَجْزِيهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾ التساء: ١٧٥

١٣٦- ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَ يُعْذِرُ مَا يُبْلِغُ قُرْبَاتٍ جِلْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتٍ

أَنْ الْمَرَادُ بِـ «الرحمة» فيها التوبة، وفيها أقوال أخرى.
[لاحظ النصوص لاستيحاء القرطبي]

٤- وجاءت في الآيتين (١٢٩ و ١٣٤) من يونس
والقصص أيضاً تأكيد «الرحمة» و «الفضل» مع
اختلاف في سياقهما: ففي آية يونس: ﴿قُلْ يَفْضُلُ اللَّهُ
وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلُكَ قَلِيلٌ رَحْمَةً هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْتُمِعُونَ،
بتقديم «الفضل» على «الرحمة»، وعطف «الرحمة»
على «الفضل».

و في آية القصص: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ
وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لَتَتَّقُوا أَمِينَ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ، بتقديم «الرحمة» على «الفضل» في
جملتين عطف إحداهما على الأخرى.

٥- وفي ختامها أيضاً اختلاف، ففي الأولى: ﴿هُوَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْتُمِعُونَ، و في الثانية: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

٦- أما الآيات السبع الباقية من ثلاث سور:
البقرة آية، والتساء آيتين، والتور أربع آيات - وكلها
مدنية - فجاءت فيها: «الرحمة» و «الفضل» في جملة
مماثلة، وذيوها مختلفة، مدحاً أو ذماً، تويماً للكلام،
وتحقيقاً للبلاغة فلاحظ.

٧- وكلها مسبوقه بأمر مفعول متبهي عنه،
يستثنى منه - ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ،

وهو في الأولى من السبع: التولي عن أمر الله: ﴿ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ...﴾.

و في الثانية: إذاعة ما جاءهم من الأمن أو الخوف:
﴿وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ...
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾.

الرَّسُولَ إِلَّا إِنَّمَا قَرَّبَهُ لَهَا فَتَبَيَّنَ رَحْمَتُهُ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾ التوبة: ٩٩

١٣٧- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ﴾ الشورى: ٨

١٣٨- ﴿قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ النَّجِيُّ﴾

المائدة: ٣٠

١٣٩- ﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَكْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجْلُهُ وَلَوْ لَرَجَلٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ
فَتُصَيِّبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ
يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَنَذَرْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ غَذَابًا أَلِيمًا﴾

الفتح: ٢٥

١٤٠- ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ
أَعَذَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ الدھر: ٣٦

١- صدرها بيان لما يوجب الرحمة، وذيها بيان لما
يترتب عليها أو على خلافها باختلاف فيها.

٢- أمّا الموجب للرحمة، فأربع:

أ- الإيمان والاعتصام بالله (١٣٥): ﴿قَالُوا الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ
وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ب- الإيمان والعمل الصالح في (١٣٨): ﴿قَالُوا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي
رَحْمَتِهِ...﴾

ج- الإيمان بالله واليوم الآخر في (١٣٦): ﴿وَمِنْ

الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾

د- مشيئة الله في (١٣٧): ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ...﴾

و (١٣٩): ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ...﴾

و (١٤٠): ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ...﴾

٣- وأمّا ما يترتب على الرحمة فتلات:

أ- الهداية إلى الصراط المستقيم في (١٣٥):

﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ب- والفوز المبين في (١٣٨): ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

النَّجِيُّ﴾

ج- والغفران والرحمة في (١٣٦): ﴿لَنْ يَكُونَ

عَذَابُ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ...﴾

٤- وأمّا ما يترتب على خلافها من سخط فتلات:

أ- نفي النصرة للظالمين في (١٣٧): ﴿وَالظَّالِمُونَ

مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

ب- والعذاب الأليم للذين كفروا في (١٣٩):

﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَنَذَرْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ غَذَابًا أَلِيمًا﴾

ج- والعذاب الأليم أيضاً للظالمين في (١٤٠):

﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

٥- ومع أن كلها وعد للإدخال في الرحمة في

المستقبل بينها فروق:

أ- اختصت (١٣٥) بثلاثة: التصويب في الإدخال،

وبعض «الفضل» إلى الرحمة، وبوصف الرحمة بأنها

منه تعالى: ﴿فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ﴾

ب- ضم الظالمين إلى المؤمنين في (١٣٧) و (١٤٠)

تعطيها للرحمة على المؤمنين: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ

٦ - وقد فسر بعضهم نشر الرِّحمة بظهور الشمس بعد خفائها تحت السَّحاب، وليس صواباً. [لاحظ

التَّصْوص ولا سيما نصَّ الألويسي]

كفلين من رحمته، آية واحدة:

١٤٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخَفِّلْ لَكُمْ ثَوْرًا تَمُسُّونَ بِهِ وَيَقْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الحديد: ٢٨

١ - جاء في صدرها خطاباً للمؤمنين الأمر بالتقوى والإيمان برسوله، وسبباً لإيتائهم كفلين من رحمته.

٢ - الكفل: الحظّ والتصيب. قال الطبرسي (٥): (٢٤٣): «أي يؤتكم نصيبين من رحمته نصيباً لإيمانكم بمن تقدّم من الأنبياء، ونصيباً لإيمانكم بمحمد ﷺ، عن ابن عباس». و الظاهر أن ابن عباس ذكر الإيمان بالأنبياء أحد الكفلين، لأن الآفات قبلها ابتداء من الآية ٢٦: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ تنصّ على جملة من الأنبياء، لكنّه لا دليل عليه، بل المراد مضاعفة الرحمة مرتين: مرةً للتقوى، ومرةً للإيمان برسوله.

[لاحظ: ك ف ل: «الكفلين»]

٣ - وقد عطف على إيتاء الكفلين أمرين آخرين: جعل نور لهم يشمون به، والغفران لهم. و الظاهر أن إيتاء الكفلين جزء لهم في الدنيا، والأمران الآخران جزء لهم في الآخرة، فلاحظ.

٤ - وقد حُتمت الآية بذكر «الرحمة» أيضاً مع «الغفران» في وصفين مبالغتين ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، و ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

ج - اختصاص التسويف في الأولى الظاهرة في رحمة الآخرة، والأربع الباقية عامّة للرحمة في الدنيا والآخرة.

نشر الرحمة، آية واحدة:

١٤١ - ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيَنْقُطُهَا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ الثوري: ٢٨

١ - المراد بنشر الرحمة فيها: إنزال المطر بعد قنوط الناس منه: ﴿يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيَنْقُطُهَا﴾. [لاحظ: غ ي ث: «الغيث»]

٢ - وهذه من جملة آيات عدّت المطر رحمة: مثل ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ سبأ: ٢. و ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تُكْسَبُ عُذًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِسَائِرِ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ لقمان: ٣٤.

٣ - والمراد بالرحمة فيها: رحمة الدنيا.

٤ - وقد أكّد عظم هذه الرحمة بوصفين لله تعالى: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

٥ - وقال الطّويسي: «و نشر الرحمة عمومها لجميع خلقه، فهكذا نشر رحمة الله بمجدّة حالاً بعد حال، ثمّ يضاعفها لمن يشاء، وكلّ ذلك على مقتضى الحكمة، و حسن التدبير الذي ليس شيء أحسن منه».

تعظيمًا لرحمة الله هؤلاء الذين اتقوا و آمنوا برسوله.
رحمتنا. آية واحدة هنا، وآيات أخرى في مواضع
أخرى:

١٤٣- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
إِنْسَانًا حَبِيبًا عَلَيْهِ﴾ مريم: ٥٠

١- هذه آخر آيات جاءت في سورة مريم، بشأن
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: ابتداءً من الآية
٤١: ﴿وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابَ إِبْرَاهِيمَ...﴾

٢- وقد عبر الله عن الرحمة عليهم بـ ﴿وَوَهَبْنَا
لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا...﴾ ترفيعًا لشأنهم، فإن الموهبة لأحد
فيها تعظيم واحترام أكبر له من إيتائه الرحمة.

٣- وله نظير في الآية ٥٣ منها بشأن موسى عليه السلام:
﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾

٤- وقد جاءت بدل ﴿وَوَهَبْنَا﴾ في الآية ٥٦ من
سورة يوسف بشأنه عليه السلام: ﴿... فَصَبَّأْ بِرَحْمَتِنَا مَنْ
نَشَاءُ...﴾، وفي الآيتين ٧٥ و ٨٦ من سورة الأنبياء بشأن
لوط عليه السلام: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾، وبشأن إسماعيل
وإدريس وذا الكفل: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾.

فلاحظ الفرق بين هذه الآيات الخمس بالتمدي
بـ ﴿مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ في الأوليين، وبـ ﴿بِرَحْمَتِنَا﴾ في
الثالثة، وبـ ﴿فِي رَحْمَتِنَا﴾ في الأخيرتين، وكل منها له
مناسبة مع فعلها الذي تملقت به ﴿وَوَهَبْنَا﴾،
و ﴿فَصَبَّأْ﴾، و ﴿أَدْخَلْنَاهُ﴾، مع أن فيها تنويها في
الكلام أيضًا، مزيدًا في البلاغة البالغة حد الإعجاز.

رحمتي والياس منها، آياتان:
﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَصَا كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ١٥٦
١٤٤- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ
يَسْأَوْنَ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

العنكبوت: ٢٣

١- أولاهما تمت لما قبلها من دعاء موسى عليه السلام:
﴿... فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ * واكتب
لنا...﴾. وهي من جملة قصته التي بدأت بالآية ١٠٣،
من سورة الأعراف ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَوْسَى...﴾،
وختمت بالآية ١٦٨، منها: ﴿وَوَقَطْنَا عَنْهُمْ يُسَى
الْأَرْضِ...﴾. وهي من جملة آيات «الرحمة الواسعة»،
و «كتابة الرحمة» أيضًا: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَصَا كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ...﴾.

٢- وقد قبل فيها العذاب بالرحمة ككتير مثلهما:
﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ﴾.

٣- والأخرى خاصة بالعذاب فصدرها:
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، و ذيلها: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٤- وهي ذيل الآيات اللاتي جاءت في سورة
العنكبوت بعد آيات من قصة إبراهيم عليه السلام وليست
من قصته، ثم آدام الله بعدها قصته بقوله في الآية ٢٤:
﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِذْ يَقُولُ أَيُّ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ - إِنْ أَنْ قَالُوا
اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ...﴾.

٥- وهي من جملة آيات اليأس من الرحمة أيضًا.

كما قال: ﴿أُولَئِكَ يَتَسَوَّأْنَ مِنْ رَحْمَتِي﴾.

٦ - و «الرحمة» كتبت في المصاحف بناء صغيرة «رَحْمَةً» في جميع الآيات، إلا في ٧ آيات، وهي في الأرقام:

(٥٥) البقرة: ٢١٨، و (٨٨) الأعراف: ٩٦، و (٢٨) هود: ٧٣، و (٣٦) مريم: ٢، و (٥٢) الروم: ٥٠- (٥٠) مرتين الزخرف: ٣٢.

فكتبت فيها بناء طويلاً «رَحْمَتٌ»، والظاهر أن الاختلاف من ناحية كُتِبَ القرآن من الصعابة؛ حيث لم تكن يوم ذلك قاعدة مدونة للخط، فكلّ منهم كتب حسب عادته. وهذا الخلاف موجود في كتابة بعض الألفاظ بالسّين أو الصاد.

٧ - وهذا تمّ البحث في المصدر «الرحمة» بجميع ألفاظها معرفةً ونكرةً، ومضافاً إلى اسم أو إلى ضمير، أو مضافاً إليها، مثل: ﴿ذُو الرِّحْمَةِ﴾، والآن نبداً البحث في مشتقاتها.

المحور الخاص: الرحمن الرحيم، ١١٨، آية:

١٤٥ - ﴿يَسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ١١٣، مرة في أول السور.

١٤٦ - ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ التل: ٣٠

١٤٧ - ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ الفاتحة: ٢

١٤٨ - ﴿وَ الْحَكْمُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ البقرة: ١٦٣

١٤٩ - ﴿عَزَّوَجَلَّ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ فصلت: ٢

١٥٠ - ﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِیْمُ الْغُیْبِ

وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ الحشر: ٢

﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ١١٣ مرة في ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ أوائل جميع السور غير سورة التوبة، وفي الآية ٣٠ من سورة التل: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾.

وفي غير ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ خلال ٤ آيات، فهنا فصول: الفصل الأول: في «البسلة» وفيها بُحُوث:

١ - بين المفسرين خلاف في أن ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ في أوائل السور جزء من كل سورة - غير التوبة - كما يقول به الشيعة الإمامية، تبعاً لما روي عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، أو ليس جزء منها كما هو المشهور عن أئمة أهل السنة، غير الإمام الشافعي القائل بأنها جزء من سورة الحمد خاصة.

ونكتفي هنا بنص الطبرسي (١: ١٨) قال: «التحق أصحابنا أنها آية من سورة الحمد، ومن كل سورة، وأن من تركها في الصلاة بطلت صلاته، سواء كانت الصلاة فرضاً، أو فطلاً، وأنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة.

و يستحب الجهر بها فيما يخاف فيه بالقراءة، وفي جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمة، ولا خلاف في أنها بعض آية من سورة التل. وكل من عدّها آية جعل من قوله: ﴿حِیرَاطُ الَّذِیْنَ﴾ إلى آخر السورة آية. ومن لم يعدّها آية، جعل ﴿حِیرَاطُ الَّذِیْنَ﴾ أنفست علیهم. وقال: إنها افتتاح للثمين والتبرک. وأما القراء: فإن حمزة، وخلفاء، يعقوب، والمزيدي، تركوا الفصل بين السور بالتسمية. والباقيون: يفصلون بينها

بالترسمية إلا بين الأنفال والقوة».

٢- ولهم فيها بحوث أخرى، جاءت في أول سورة الحمد من التفسير، وفي بحث «القراءة» خلال كتاب الصلاة من كتب الفقه.

ونحن نكتفي هنا بذكر عناوينها، مع موجز من البيان في أمرين:

أحدهما: الفرق بين «الرَّحْمَنِ» و «الرَّحِيمِ» من جهات:

أ - المعروف وكذا المروي: «الرَّحْمَنِ» بجميع الخلق في الدنيا، و «الرَّحِيمِ» بالمؤمنين خاصة في الآخرة. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «الرَّحْمَنِ» اسم خاص بصفة عامة و «الرَّحِيمِ» اسم عام بصفة خاصة.

ب - هما لغتان عريبتان مشبهة أو صيغتا لغة، أو «الرَّحْمَنِ» عبراني و «الرَّحِيمِ» عربي. وقيل: إن «الرَّحْمَنِ» غير مشتق.

ج - إن الله ذكر اسمه الخاص به «الله» أو لا، ثم نُسِيَ باسمه «الرَّحْمَنِ» الذي لا يجوز أن يستي به غيره، ثم باسمه «الرَّحِيمِ» الذي يجوز أن يستي به غيره.

د - إعرابهما هو الجزر، لكنهما صفتين للمجرور الأول، إلا أن الرفع والتصب كلاهما جائزان فيهما بحسب النحو. أمّا الرفع فعلى تقدير: بسم الله هو الرحمن الرحيم، و أمّا التصب فعلى تقدير: بسم الله أعني الرحمن الرحيم. لكن القراءة بهما متوقفة على قراءة القراء، ولم تنف عليها.

هـ - بعض التكات المستخرجة من «بسم الله» ذكرها الفخر الرازي في الباب الحادي عشر من كلامه، فلاحظ.

و - وجوه التأويل في «بسم الله» والإشارة، وبعضها مروي أيضاً:

«الرَّحْمَنِ» بأهل السماء حين أسكنهم السموات، وطرقهم الطاعات وجبهم الآفات، وقطع عنهم الطعام والذات.

«الرَّحْمَنِ» برحمة واحدة، و «الرَّحِيمِ» بانه رحمة.

«الرَّحْمَنِ» الذي إذا سئل أعطى، و «الرَّحِيمِ» إذا لم يسأل غضب.

«الرَّحْمَنِ» بالنعماء، وهي ما أعطى وحباه، و «الرَّحِيمِ» بالآلاء، وهي ما عرّف وزوّي.

«الرَّحْمَنِ» بالإقراض من التيران، و «الرَّحِيمِ» بإدخالهم الجنان.

«الرَّحْمَنِ» برحمة النفوس، و «الرَّحِيمِ» برحمة القلوب.

«الرَّحْمَنِ» بكشف الكروب، و «الرَّحِيمِ» بغفران الذنوب.

«الرَّحْمَنِ» بالطريق، و «الرَّحِيمِ» بالعصمة والتوفيق.

«الرَّحْمَنِ» بغفران السيئات، وإن كن عظيماً، و «الرَّحِيمِ» بقبول الطاعات، وإن كن قليلات.

«الرَّحْمَنِ» بمصالح معاشهم، و «الرَّحِيمِ» بمصالح معادهم.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ صفة ذاتيَّة تعالى، هي مبدأ الرحمة والإحسان، و﴿الرَّحِيمُ﴾ صفة فعل تدلُّ على قبول الرحمة والإحسان، وتعدُّيهما إلى النعم عليه. ويدلُّ على هذا أنَّ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لم يُذكر في القرآن إلا بمجرى عليها الصِّفات، كما هو شأن أسماء الذات: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾، وغيرهما من الآيات الكثيرة.

أَنَا الرَّحِيمُ ﴿فقد كثر استعمالها وصفاً فعلياً، وجاءت بأسلوب التمدية والتعلق بالنعم عليه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، وغيرها، كما جاءت «الرحمة» كثيراً على هذا الأسلوب: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

والتَّبِيجَةُ أَنْ «الرَّحْمَنِ» صفة ذات، و «الرَّحِيمِ» صفة فعل.

الفصل الثاني: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ من غير ﴿بِسْمِ
الله﴾ ٤ آيات:

أولاهـا: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الفاتحة : ٢.

١- قالوا في وجه نكرارهما في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، وفي السورة: هذا دليل على أن ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ ليست جزءاً للسورة، وإلا لزم إعادة آية بلفظ واحد ومعنى واحد مرتين، من غير فصل بينهما، مما لا يوجد مثله في غير الفاتحة، ولا يدفع هذا المحذور بالفصل بينهما بـ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لاحتمال أنه من المؤخر الذي معناه التقديم، وإتاهو: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الرحمن الرحيم * مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ * فلاحظ نص الطبري: وأجاب بعضهم بأن التكرار للتأكيد، أو لأن المعنى وجب الحمد لله، لأنه الرحمن

﴿الرَّحْمَنُ﴾: الَّذِي يَرْحَمُ الْعَبْدَ عَلَى كَشْفِ الضَّرِّ^١
وَدَفْعِ الشَّرِّ، وَ﴿الرَّحِيمُ﴾: الَّذِي يَرْقُ وَرَبِّمَا لَا يَقْدِرُ
عَلَيْهِ الْكَشْفُ.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ بِمَنْ جَعَلَهُ، وَ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِمَنْ
وَجَّعَهُ.

﴿الرَّحْمَنِ﴾ بِمَنْ كَفَرُوا ﴿الرَّحِيمِ﴾ بِمَنْ شَكَرُوا.
﴿الرَّحْمَنِ﴾ بِمَنْ قَالَ نَدَاءً. وَ﴿الرَّحِيمِ﴾ بِمَنْ قَالَ
فِرْدَاً.

﴿الرَّحْمَنُ﴾: مشتق من رحمة الله بجميع خلقه،
و﴿الرَّحِيمُ﴾: مشتق من رحمة الله لأهل طاعته.

﴿الرَّحْمَنُ﴾: ذو رحمة، و﴿الرَّحِيمُ﴾: راحم.
و﴿الرَّحْمَنُ﴾: الرقيق، و﴿الرَّحِيمُ﴾: انعطاف
على عياده بالرزق، يعود عليهم بالفضل بعد الفضل.
وبالتعنة بعد التهمة.

﴿الرَّحْمَنُ﴾: أمدح، و﴿الرَّحِيمُ﴾: اللطيف.
﴿الرَّحْمَنُ﴾: المنعم بما لا يتصور جنسه من العباد.
و﴿الرَّحِيمُ﴾: المنعم بما يتصور جنسه من العباد.

وثانيهما في معناهما: هما مشتقان من «الرحمة» وهي رقة في القلب، يحمل صاحبه على الإحسان إلى غيره. وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر، لأنه في البشر ألم النفس وشفافؤ الإحسان. والله تعالى منزّه عن الآلام والانفصالات. فالمعنى المقصود من «الرحمة» بالنسبة إليه تعالى أثرها، وهو الإحسان مع تفاوت بينهما، حسب ما سبق.

وهذا ثبت أن كلا منهما عبارة عن أثر الرحمة،
فهما صفات فعل لله تعالى. ولكن أفاد بعضهم أن

وأبو عمران الجولي».

٦- و للثروثويّ كلام أيضاً في أقسام التربية بالواسطة وبغير الواسطة، وبما هو مزوج بألم وغير مزوج، وأنّ «الرّحمن» يشير إلى التربية بالوسائط، و «الرّحيم» يشير إلى التربية بلا واسطة.

٧- و أمّا ابن عاشور، فمن جملة كلامه: أن ليس لماهية «الرحمة» جزئيات وجودية، ولكنها جزئيات من آثارها، فوصف الله تعالى بصفات الرحمة في اللغات ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يجوز على الله ويستحيل، وكان أكثر الأمم بمسمة.

ثم يحیی ذلك في لسان الشرائع تعبيراً عن المعاني العالية، بأقصى ما تسمح به اللغات، مع اعتقاد تنزيه الله عن أعراض المخلوقات بالدليل العام على التنزيه، وهو مضمون قول القرآن: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» الثّوري: ١١.

٨- و قد حكى عن الفزاليّ في «المقصد الأسنى» قوله: «الذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها، فإن كان قادراً على قضائها لم يسمّ رحيمًا، إذ لو قُمت الإرادة لوقى بها، وإن كان عاجزاً فقد يسمّى رحيمًا باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرفقة، ولكنه ناقص».

٩- و لابن عاشور أيضاً لكث في كلامه، فلاحظ. ثابتهما: «وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» البقرة: ١٦٣

١- قالوا في وجه الوصف بالرحمة مرتين بعد القصّ على وحدة الله بالعبادة مرتين: إن العبادة تستحقّ بالثمة التي هي في أعلى مرتبة فتأكد الرحمة

الرحيم، أو أن بينهما فرق: فقد ذكر في «بسم الله» النعم دون الثمن عليه، وذكر في السورة المنعم عليهم، وهم «الغائبين»، إلى غير ذلك.

والحق أن «بسم الله» جزء من كل سورة بوصف عام فلا ينافي تكراره بوجه خاص في سورة من السور كالفاحة والتمل، وفي ثلاث سور أخرى. وللثروثويّ، والآلوسي، والفخر الرازيّ وجوه أخرى فلاحظ.

٢- و للفخر الرازيّ سبع فوائد ذيل «الرّحمن الرحيم» في سورة الحمد.

٣- و للقرطبيّ أيضاً نكات، فلاحظ.

٤- و بما جاء في كلام الثروثويّ للإشارة: «قال أهل الحقيقة الحضرات الكلّية المختصة بـ «الرّحمن» صلاة حضرة الظهور، وحضرة البطون، وحضرة الجمع، وكل موجود فله هذه المراتب، ولا يخلو عن حيكما، وعلى هذه المراتب تنقسم أحكام الرحمة في السعداء والأشقياء، والمتقين بنفوسهم دون أبدانهم، كالأرواح المجردة وبالعكس، والجامعين بين الأمرين. وكذا من أهل الجسنة منهم سعداء من حيث نفوسهم معلومهم دون صورهم، لكنهم لم يقدموا في الجسنة الأعمال ما يستوجبون به التميم الصّوري، وإن كان قنر يسير بالنسبة إلى من سواهم...».

٥- و في إعرابهما قال الآلوسي: «والجمهور على خفضهما - لأنه وصف لله - ونصبهما زيد، وأبو العالية وابن السّميق وعيسى بن عمرو. ورفعهما أبوورزين المعقليّ، والرّبيع بن خيثم،

الدنيا والآخرة.

٣- وقد أكد بما بعده: ﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُ أَيْتُهُ﴾ [لاحظ: ف ص ل: «فَصَّلْتُ»]

رابعتها: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ الحشر: ٢٢

١- هذه أول آية من الآيات الثلاث في آخر سورة الحشر تؤكد توحيد الله مع ذكر صفات له، لم تجتمع في غيرهما من الآيات.

وبعدها: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَلِيظُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَنَبِّهُ الْمُتَنَبِّهُ الْمُتَنَبِّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الْغَالِيُ الْبَارِئُ الْفُضُولُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

٢- تلك الصفات - وهي ١٦ صفة - حسب ترتيبها في الآيات الثلاث:

في الأولى: ٣ صفات: عالم الغيب والشهادة، الرحمن، الرحيم.

وفي الثانية: ٨ صفات: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر.

وفي الثالثة: ٥ صفات: الخالق، الباري، المصور، العزيز، الحكيم. [لاحظ كل صفة على حدة في مادتها، والجميع في تفسير هذه الآيات]

٣- وفي خلاها تصريح أكيد بالتوحيد مرتين بلفظ واحد ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، وبالتسبيح مرتين أيضاً باختلاف اللفظ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ و﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

تأكيد لاستحقاق الوحدة والعبادة بها. فالرحمة سبب لاستحقاق العبادة. وأيضاً ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو، فتعجباً بذكر هذه المبالغة في الرحمة، ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية، وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه، وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان.

٢- قالوا في إعرابهما: رُفِعَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على البدل من (هُوَ)، أو على إضمار مبتدأ محذوف أي «هو الرحمن الرحيم»، أو أن يكون خبراً بعد خبر لقوله: ﴿وَالْهَيْكَلُ﴾ فيكون قد قُضِيَ هذا المبتدأ ﴿الْهَيْكَلُ﴾ ثلاثة أخبار: ﴿إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ خبر، و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر ثان، و﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ خبر ثالث.

ولا يجوز أن تكون خبراً لـ (هُوَ) هذه المذكورات، لأن المشتق هنا ليس بمجمله، بخلاف قولك: «ما مررت برجل إلا وهو أفضل من زيد». ولا يجوز أن يرتفع على الصفة لـ (هُوَ) لأن المضر لا يوصف.

٣- ولاحظ نصوص أبي حنيفة والشافعي وابن عاشور.

ثالثتها: ﴿حَمْدٌ﴾ * تنزيل من الرحمن الرحيم

فصلت: ٢، ١

١- الأولى في إعرابها أن ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خبر للمبتدأ، وهو (إِنَّا) (حَمْدٌ)، أو «هذا»، و﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُ﴾ عطف عليه بمحذوف العاطف، أو بدل منه.

٢- وهذا وصف بلغ للقرآن بأنه تنزيل من الرحمن الرحيم، أي جمع فيه كل رحمة من الله في

٤- وقد كرّر فيها (هُوَ) ست مرّات. في كلّ منها مرّتين. وهذا أيضاً تأكيد آخر في الآيات الثلاث على توحيد الله، و توصيفه بصفات الجمال والجلال، لأنّه تعالى مرجع الضمير.

٥- والذي يجلب النظر، أنّ هذه الآيات الثلاث جاءت بلا فصل، غريب وصف القرآن بوصف كبير في الآية قبلها: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصْبِقًا مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ وَبَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

و كأنّ تعقيبها بتلك الصفات مزيد في وصف جديد للقرآن، بأنّه توصيف لله تعالى بأحسن الصفات، وتعريف له بأعظم الأحوال.

الفصل الثالث: في ﴿الرَّحْمَنُ﴾ منفرداً، تحت عناوين:

دعاء الرحمن، آية:

١٥١- ﴿قُلْ اذْعُوا اللَّهَ أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ الإسراء: ١١٠
١- ذكر الطبرسي (٤٤٦: ٣) في سبب نزولها أقوالاً:

أولها وأقربها: أنّ النبي ﷺ كان يقول في سجوده: «يا الله يا رحمن». فقال المشركون: «هذا يزعم أنّ له إلهاً واحداً، وهو يدعو منّي منّي، فردّ الله عليهم بأنهما اسمان لله الواحد، وله أسماء حسنى غيرها فادعوه بأيّ اسم شئتم».

٢- وقال في إعرابها ﴿أَيُّمَا مَا تَدْعُوا﴾: ﴿تَدْعُوا﴾

مجزوم بالشرط الذي يتضمنه ﴿أَيُّمَا﴾ و علامة الجزم فيه سقوط التنوين، و(مَا) مزيدة مؤكدة للشرط. و﴿أَيُّمَا﴾ منصوب بـ﴿تَدْعُوا﴾.

٣- وقال في معناها: «أي شيء من أسمائه تدعونه به كان جائزاً... فله الأسماء الحسنى، فإن أسماءه تنبئ عن صفات حسنة، وأفعال حسنة». ثم ذكر تلك الصفات والأفعال.

٤- وقال: «في الآية دلالة على أنّ الاسم عين المسمى، وعلى أنّ تقديم أسمائه الحسنى قبل الدعاء والمسألة مندوب إليه...».

اتخاذ الرحمن ولداً، ٦ آيات:

١٥٢- ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَذَّابُ السَّمَوَاتِ يَتَطَفَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَعْرِىُ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ مريم: ٨٨-٩٠

١٥٣- ١٥٥- ﴿أَن دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُبْلِغُهُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يُعْجِدَ وَلَدًا ۚ إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ابْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ﴾ مريم: ٩١-٩٣

١٥٦- ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ الأنبياء: ٢٦

١٥٧- ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ الزخرف: ٨١

١- الثلاث الأولى من سورة مريم، من أجل أنّ التصاري اتخذوا ابنها عيسى ولداً لله تعالى، وقد كرّر ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فيها ثلاث مرّات تأكيداً أنّه لا يحتاج إلى ولد، فإنّه رحمان الدنيا والآخرة.

الرَّحْمَنُ عَذَابًا ﴿١٣﴾ مريم: ٨٧

١٢ - ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ مريم: ٨٨

١٣ - ﴿كَذَٰلِكَ السَّمَوَاتُ يَنْظُرْنَ بِرُءُوسِهِمْ... أَنْ دَعَوْا

لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ مريم: ٩٠

١٤ - ﴿وَمَا يَتَّبِعِيهِ الرُّحْمَنُ أَنْ يَتَّعِذَ وَلَدًا﴾

مريم: ٩٢

١٥ - ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ابْنَى

الرَّحْمَنُ عَذَابًا﴾ مريم: ٩٣

١٦ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ مريم: ٩٦

٣ - وهذا العدد الكثير من لفظ «الرَّحْمَنُ»

خاص بهذه السورة، وجاءت أقل منها في غيرها:

الأحزاب: ٧، والفرقان: ٥، وفي كل من الأنبياء وطه

ويس، والملك: ٤، وفي غيرها أقل من ٤.

٤ - وقد جاءت في هذه السورة كلمة «الرحمة»

أيضًا في ٤ آيات، وهي حسب أرقامها:

١ - ﴿كَهَيْصِ، ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًا﴾

مريم: ٢٠١

٢ - ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ عَيْنَيَّ وَلَيَجْعَلُنَّ

آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ مريم: ٢١

٣ - ﴿وَوَعَدْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ

صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ مريم: ٥٠

٤ - ﴿وَوَعَدْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا إِطْعَامَهُ هَرُورًا نَبِيًّا﴾

مريم: ٥٣

٥ - وقد صدرت السورة بـ «الرحمة» ودامت

خلالها بلفظ «رَحْمَةً»، و «رَحْمَتِيًا»، و «الرَّحْمَنُ»

٢ - وإضافة إلى ذلك فقد كرّر «الرَّحْمَنُ» في ١٣

آية منها - بحثناها في مواضعها - فكلها ١٦، آية، وهي

حسب أرقامها في السورة:

١ - ﴿قَالَتْ إِبْرَاهِيمُ أَعَزُّهُ بِالرَّحْمَنِ يَنْتَهِزُ إِن كُنتَ

نَقِيًّا﴾ مريم: ١٨

٢ - ﴿فَأَمَّا نَرِيَّ مِنَ النَّارِ فَتَقُولُ إِنَّهُ لَرَحْمَنٌ

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ الْيُسْبِيًّا﴾ مريم: ٢٦

٣ و ٤ - ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُرْتَابَةُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِلرَّحْمَنِ غَصْبًا﴾ يَأْتِي إِلَى أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابُ

مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ مريم: ٤٤ و ٤٥

٥ - ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن

ذُرِّيَّةٍ أَدَمَ وَ مِن بَنِي إِسْرَٰءِيلَ وَ مِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ

وَإِسْرَٰءِيلَ وَ مِن هَدْيَتِنَا إِذَا تَكَلَّمُ عَلَيْهِمْ آيَاتُ

الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

٦ - ﴿جَاءَتْ عَذْرَاءُ ابْنِ مَرْيَمَ بِالْحَمْدِ

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ مريم: ٦١

٧ - ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ مِنْ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُم مِّنْ دَرَجَةٍ

الرَّحْمَنِ عِثًّا﴾ مريم: ٦٦

٨ - ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ

مَدَدًا خَسِيرًا إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الضَّالُّونَ أَصْوَافٌ

السَّاعَةِ...﴾ مريم: ٧٥

٩ - ﴿أَطْلَعِ الْغَيْبِ أَمْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ عَهْدًا﴾

مريم: ٧٨

١٠ - ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾

مريم: ٨٥

١١ - ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ

و الشاهد عليه أن الآيات قبلها في المشركين أيضاً، وأن الله ذكر في الآيات (٥٧ - ٦٤) قبلها عيسى عليه السلام واختلاف التصارى فيه، وجاء في الآيات ٥٨ وما بعدها نقلاً عن المشركين: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ وقالوا: أَلَيْسَ خَيْرُ أُمَّةٍ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَّ لَيْلٍ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

و كان المشركين كانوا يستشهدون لقولهم: إن الله ولداً يقول التصارى إن عيسى ولد له تعالى، و كانوا يقايسون بين قولهم وقول التصارى، وأن قولهم: إن الملائكة أولاد الله أحسن وأقرب إلى الصواب، لأنهم ملائكة، و ليسوا بشر، أما عيسى فهو بشر.

و هذا وجه آخر إزاء وجوه وأقوال أخرى في معنى هذه الآيات. [لاحظ: الطبرسي ٥٦: ٥]

الاستعاذة بالرحمن، آية واحدة:

﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾

مریم: ١٨

١- هذه حكاية قول مریم لمن تقتل لها في صورة بشر في الآية قبلها: ﴿فَارْتَضْنَا لِنِهَا رُوحًا فَقَتَلْنَا لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾.

٢- قال الطبرسي (٥٠٨: ٣): «مناه: إني اعتصم بالرحمن من شرك، فاخرج من عندي إن كنت تقياً».

٣- ثم طرح سؤالاً: «يقال: كيف شرطت في التوبة منه أن يكون تقياً، والتصي لا يحتاج أن يتعوذ منه، وإنما يتعوذ من غير التقى؟»

والجواب: إن التقى إذا توبت بالرحمن منه ارتدع

إلى آخرها ٢١ مرة، فينبغي أن تسمى هذه السورة بـ «سورة الرحمة» أو «سورة الرحمان» أيضاً.

٦- وكلها توصيف للأنبياء والأولياء والمؤمنين، ببدء بـ «ذَكَرْنَا» ٢، ثم بـ «مَرْيَمَ» ١٨ و ٢٦، ثم بـ «عِيسَى» ٢٦، ثم بـ «إِسْرَافِيلَ» ٤٤ و ٤٥، ثم بـ «إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ»، ثم بـ «مُوسَى وَهَارُونَ» ٥٣، ثم بالأنبياء من ذرية آدم إلى إبراهيم وإسرائيل.

٧- هذا كله في الآيات الثلاث من سورة مریم، في نفي الولد عن الله تعالى.

و أما الآية الرابعة في نفي الولد، فهي الآية ٢٦، و ٢٧، من سورة الأنبياء: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأُحْوَاشِهِمْ يُضَلُّونَ...﴾، وقبلها: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾. وقبلها آيات في اتخاذ المشركين آله غير الله ببدء من الآية ٢١: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾.

٨- فموضوع البحث في هذه الآيات، هو اتخاذ المشركين آله من دون الله، والمراد باتخاذهم ولداً هو اتخاذ الله الملائكة أولاداً، و بنات له تعالى، كما قال الطبرسي (٤٤: ٤): «يعني من الملائكة»، فليس المراد بـ «الولد» فيها عيسى عليه السلام كما كان في الآيات الثلاث الأولى، و يشهد به ما بعدها: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ...﴾.

٩- والحامصة الآية ٨٢ من سورة الزخرف المكية، والتي هي أيضاً رد على المشركين، في اتخاذهم الملائكة أولاداً لله تعالى.

أباه، بل رجل آخر من أقربائه. [لاحظ: إبراهيم]

آيات الرحمن، آية واحدة:

١٦١ - ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ حَمَلَتِ مَرْيَمَ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَاوْا بِإِذْنِنَا إِذَا تَلَّيْنَاهُمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَبُكِّيَتْ مِنْهُمْ أَعْيُنٌ لَذَّازِلِينَ بِذُنُوبِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمْدِ بَلَغُوا فِي شَأْنِهِمْ ۚ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبُكِّيَتْ مِنْهُمْ أَعْيُنٌ لَذَّازِلِينَ بِذُنُوبِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمْدِ بَلَغُوا فِي شَأْنِهِمْ ۚ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبُكِّيَتْ مِنْهُمْ أَعْيُنٌ لَذَّازِلِينَ بِذُنُوبِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمْدِ بَلَغُوا فِي شَأْنِهِمْ ۚ

١ - هذه إحدى آيات سورة مريم وصفاً للتبيين من ذرية آدم ثلاثاً إلى إبراهيم وإسرائيل. وقد وصف النبيون فيه بأنهم الذين أنعم الله عليهم، وأنهم ممن هداهم الله واجتباهم، كما وصفوا بـ ﴿إِذَا تَلَّيْنَاهُمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبُكِّيَتْ مِنْهُمْ أَعْيُنٌ لَذَّازِلِينَ بِذُنُوبِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمْدِ بَلَغُوا فِي شَأْنِهِمْ ۚ

٢ - والمراد بـ ﴿آيَاتِ الرَّحْمَنِ﴾ - كما عن ابن عباس - القرآن. وعن غيره أنها جميع ما أوحى إلى النبيين قبل القرآن، لأنهم لم يدر كوا الوحي القرآني. ويؤيده ما بعده ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ﴾.

٣ - وإضافة «الآيات» إلى ﴿الرَّحْمَنِ﴾ مزيد في تكريم الآيات، بأنها نزلت رحمة من الله على عباده برحمته الواسعة الشاملة للدنيا والآخرة.

وعد الرحمن، آيتان:

١٦٢ - ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُمْ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾ مريم: ٦١

١٦٣ - ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَغْتًا مِّنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ يس: ٥٢

١ - وأولاهما: تنم لما جاء قبلها استثناء عن جماء خلف أولئك الأنبياء:

﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُلَاقُونَ فِيهَا شَيْئًا ۚ﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ... و ﴿جَنَّاتٍ﴾ بالتصبي على البدل من ﴿الْجَنَّةِ﴾.

٢ - فقوله: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ توضيح لقوله: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾، بأنها ليست جنة واحدة بل هي ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ...﴾.

٣ - وإضافة «الوعد» إلى ﴿الرَّحْمَنِ﴾ مزيد في أنه وعد بالحسن، لأنه من «الرَّحْمَنِ»، كما أن تعلق الوعد بـ ﴿عِبَادَهُ﴾ أي عباد الرحمن - لطف بعد لطف، وكذا ذيلها ﴿إِنَّهُمْ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾. [لاحظ: عدن: «عدن»، وغ ي ب: «الغيب»]

٤ - ثانيها: تنم لما قبلها أيضاً: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَذَرُوهُمْ كَالْعِهْنِ﴾، فهي قول الذين قاموا من قبورهم وقالوا: ﴿يَا وَيْلَنَا مَن بَغْتًا مِّنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

٥ - وفي المجلتين: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ و ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ تأكيد لحسن الوعد وصدقه، لأنه من «الرَّحْمَنِ»، ومن «الْمُرْسَلُونَ».

إنزال الرحمن، آية واحدة:

١٦٤ - ﴿قَالُوا مَا أَتَيْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَزَلَّ الرَّحْمَنُ مِنَّا شَيْئًا ۚ إِنَّهُمْ لَا تَكَذِّبُونَ﴾ يس: ١٥

١ - هذه حكاية قول أصحاب القرية في الآيتين ١٤ و ١٣: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا

فَقَرَأْنَا بِمَا بَلَغْتُ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٦٧﴾ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا... ﴿١٦٨﴾

٢ - و قوله هذا احتجاج على الرسل بثلاث حجج: ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ و ﴿وَمَا أَنزَلُ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ و ﴿إِن أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾. وفيها ترتيب في الاحتجاج على الرسل:

أولاً: فإنهم بشر كسائر الناس، ليست لهم ميزة على غيرهم حتى يحتجوا بالرسالة عن الله تعالى، إلى الناس.

و ثانياً: فإذا لم ينزل الله لكم علينا شيئاً، و ثالثاً: فأنتم تكذبون كذباً محضاً من دون رسالة لكم من الله علينا.

٣ - و الذي يجلب النظر أن الكفار قالوا في جواب المرسلين: ﴿وَمَا أَنزَلُ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ دون «ما أنزل الله»، و ليس في كلام المرسلين قبلها سوى ﴿إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ﴾، لكن جاء في بعض كلام المرسلين في غيرها ﴿أَنزَلُ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾: يس: ١٥، و لعله كان مرادهم في قوله: ﴿أَنزَلُ الرَّحْمَنُ﴾ فكان الاحتجاج عليهم رد لقولهم: ﴿أَنزَلُ الرَّحْمَنُ﴾، و يبدو أنه نوع استهزاء هؤلاء المرسلين بتكرار قولهم: ﴿أَنزَلُ الرَّحْمَنُ﴾.

ذكر من الرحمن: ٣ آيات و كلها مكشّفة:

١٦٥ - ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَدَّنٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ الشعراء: ٥

١٦٦ - ﴿وَأَذَارُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَلْهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُم؟ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُم كَايِرُونَ﴾ الأنبياء: ٣٦

١٦٧ - ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقِصْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ الزخرف: ٣٦

١ - الأولى جاءت بشأن القرآن الكريم خطاباً لأهل مكة في سورة الشعراء المكشّفة.

٢ - وهذه توضيح: ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ في أول السورة ﴿طسم﴾، ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾.

٣ - و قد وصف فيها القرآن بثلاث: ذكر، من الرحمان، مُحدث، و التعبير عن القرآن بـ «ذُكر» و كذا عن التوراة جاء في غيرها أيضاً. [لاحظ: ذكر: «ذكر»]، و يدل هذا على وصف كبير للقرآن، بآية مذكّر ذكراً كثيراً بالغا، فإن المصدر «ذكر» مبالغة مثل «زيدٌ عدلٌ» مضافاً إلى تنكيره فإنه مزيد في ذلك.

٤ - و توصيف «الذكر» بأنه «الرَّحْمَنُ» لتلطيف و ترغيب بهذا الذكر، بأنه نزل من قبل الرحمان، فكله رحمة من الله تعالى.

٥ - و توصيفه بـ «مُحَدَّثٌ» يعني أنه كتاب جديد من الله بعد الكتب السابقة، و قد احتج به القائلون بحدوث كلام الله، كالمعتزلة و الشيعة قبال من يقول بقدّمه كالأشاعرة.

٦ - و تعظيم القرآن بهذه الأوصاف المرغبة إلى التصديق به مزيد في ضلال المرضين عنه، في قوله: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾.

٧ - و الثانية آية من «سورة الأنبياء» المكشّفة، وهي ذم أكيد للمشركين الذين اتخذوا النبي هزواً لئلا يذكر آلهتهم بهوء، و الذين كفروا بذكر الرحمان.

١١- والآية ٣٦: ﴿وَمَنْ يَفْشُرْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾
قد قارن الله وقابل فيها ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بـ «الشيطان»
فمن عمى عن الرحمان نقض له شيطاناً قريباً له.
وهذا نظير ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام خطاباً
لأبيه في الآيتين ٤٤ و ٤٥ من سورة «مريم»: ﴿يَأْتِي
لَا تُغْنِي الشَّيْطَانُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ غَصْبًا﴾ يَا
أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَكِّتَ عَذَابَ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. فالشيطان في منطق القرآن ضد
للرحمان. فمن عبد الرحمان اعرض عنه الشيطان،
ومن عبد الشيطان كفر بالرحمان.

١٢- قال الطبرسي (٥: ٤٨): «﴿وَمَنْ يَفْشُرْ﴾
التشؤ: أصله النظر بصر ضعيف... أي يعرض عنه أو
يعم. حكاهما عن ابن عباس وقادة. وعن الجبائي:
شبههم بالأعمى لما لم يبصر والحق. وقال: الذكر هو
القرآن. أو الآيات والأدلة.

وقال: ﴿لَقَدْ نَقَضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ أي نخل
بينه وبين الشيطان الذي يؤويه. ويدعوه إلى الضلالة.
فيصير قرينه عوضاً عن ذكر الله، عن الحسن وأبي
مسلم...»

خلق الرحمن، آية واحدة:

١٦٨- ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا عَرَى
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ
فُطُورٍ﴾

١- هذه تنمّه لما قبلها من أول السورة: ﴿تَبَارَكَ
الَّذِي يَبْدُوَ لِلنَّاسِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أَلَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ

٨- والجمع بين هذين الوصفين: استهزاء السبي،
والكفر بالرحمان مبالغة في ذمهم وضلالهم.

٩- والقائلة من «سورة الزخرف» المكيّة أيضاً.
والذي يلفت النظر فيها أنه لم يأت فيها لفظ الجلالة
إلا مرة واحدة في الآية ٨٧: ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ بل جاء
مكانها ﴿الرَّحْمَنِ﴾ في ١٧ آيات، وهي حسب أرقامها:
١٧- ﴿وَإِذَا بَعِثْنَا أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَذِبٌ﴾.

١٩- ﴿وَجَعَلُوا التَّوْحِيدَ الَّذِي هُمْ عِبَادَةُ الرَّحْمَنِ
إِنَّا أَنَا أَنشَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَلُونَ﴾.

٢٠- ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

٣٣- ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَفَنَّا
لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيَبْلُوَهُمْ سَفَافًا مِنْ بَيْنِهِمْ وَمَتَّعِ
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾.

٣٦- ﴿وَمَنْ يَفْشُرْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَقَبِضْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾.

٤٥- ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾.

٨١- ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ لَوَلَّاهُ الْبَنِينَ
الْعَالَمِينَ﴾

١٠- وكلها حكاية عن الله تعالى في التفسير عن
نفسه بالرحمان سوى ٢٠: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا
عَبَدْنَاهُمْ﴾ فهي حكاية قول الكفار، وكأهم عبروا به
هزة بما جاء في القرآن، وكلها ذم للكفار بسوء أدهم
أمام الرحمان.

٧٦: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ في ١٤

آية. [لاحظ: ع ب د: «عباد»]

٢- وقبلها من الآية ٤٧: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
النَّيْلَ يَاسًا...﴾ إلى الآية ٦٢: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّيْلَ
وَالْكَهَارَ حِلْفًا...﴾ ١٦ آية، كلها في وصف الله بأوصافه
وأفعاله الكبار. فالله تعالى وصف أولًا في هذه السورة
نفسه ثم وصف عباده. وقل هذا السياق في القرآن.

و عكسها سورة المؤمنين، فإنها بدأت بصفات
المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ إلى الآية ١١: ﴿الَّذِينَ
يَرْتُونَ الْآخِرَةَ هُمْ فِيمَا خَالَدُونَ﴾ ثم تلتها آيات في
وصف الله تعالى، ابتداء من الآية ١٢: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ إلى الآية ٢٢:
﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾.

٣- وأما إعرابها: فـ ﴿عِبَادَ الرَّحْمَنِ﴾ مبتدأ،
و ﴿الَّذِينَ يَمْنَعُونَ﴾ خبره، و ﴿الَّذِينَ﴾ في سائر
الآيات عطف عليه، فكلها خبر بعد خبر. وهذا هو
الظاهر، وما قيل في إعرابها غيره خلاف الظاهر.
[لاحظ الطبرسي ٤: ١٧٨]

٤- وأما معناها، فقال الطبرسي: ﴿وَعِبَادُ
الرَّحْمَنِ﴾ يريد: أفاضل عباده، وهذه إضافة
التخصيص والتعريف، كما يقال: ابني من يطعمني، أي
ابني الذي أنا عنه راض، ويكون توبيخًا لأولاده الذين
لا يطعمونه. ﴿الَّذِينَ يَمْنَعُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أي
بالسكينة والوقار والطاعة، غير أشرين، ولا مرحين،
ولا متكبرين، ولا مفسدين، عن ابن عباس ومجاهد.
وقال أبو عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام: هو الرجل

الْقَبِيرُ الْقَفُورُ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾.

٢- فبدأ الله تعظيم نفسه ببيان قدرته أولًا، ثم
ببيان خلقه الموت والحياة ثانيًا، ثم ببيان خلقه
السموات ثالثًا.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٢١) في لغاتها:
﴿طِبَاقًا﴾ مصدر طويقت طيباقًا، فهي مطبق بعضها
على بعض، عن الزجاج. وقيل: هو جمع طبق مثل
جمل وجمال، والتفاوت: الاختلاف، والاضطراب،
والظهور: الشقوق.

٤- وقال في معناها: «واحدة فوق الأخرى».
وقيل: أراد بالمطابقة المشابهة، أي يشبه بعضها بعضًا في
الإتقان والإحكام، والانساق والانتظام. ﴿مَسَارِي
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ﴾ أي اختلاف وتناسق
من طريق الحكمة، بل ترى أفعاله كلها سواء في
الحكمة، وإن كانت متفاوتة في الصور والهيئات...
عباد الرحمن، ٣ آيات:

١٦٩- ﴿وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

الفرقان: ٦٣

١٧٠ و ١٧١- ﴿وَجَعَلُوا الْفُلْكَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ
الرَّحْمَنِ إِنَّا أَنْشَدُوا خَلْقَهُمْ كَتَبْنَا شَهَادَتَهُمْ
وَيَسْتَلُونَ﴾ وقالوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا
لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

الزحرف: ١٩، ٢٠

١- أولًاها: أول آية من سورة الفرقان في وصف
عباد الله، ويستمر وصفهم بأوصاف كبار إلى الآية

يمشي بسجتيه التي جبل عليها، لا يتكلف، ولا يتختر». ٥- والأخريان تنمة لما قبلها في ذم من اتخذ الله ولداً ابتداءً من الآية ١٥: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْءاً إِنَّ الْأَلْسَانَ لَكُفْورٌ مُبِينٌ﴾ أم اتخذ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ... ٦- وقال الطبرسي (٥: ٤١) في تفسيرها: ﴿جُزْءاً﴾ أي نصيباً، يعني: حكموا بأن بعض عباده - وهم الملائكة - له أولاد، ومعنى الجعل هنا: الحكم، وهذا معنى قول ابن عباس، ومجاهد، والحسن قالوا: زعموا أن الملائكة بنات الله.

وقال في تفسير الآيتين: ﴿وَجَعَلُوا الْفَتَلِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا...﴾ بأن زعموا أنهم بنات الله. ﴿أَتَعْبُدُوا خَلْقَهُمْ﴾ هذا رد عليهم، أي أحضروا خلفهم حتى علموا أنهم إنسان؟ وهذا كقوله: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ الصافات: ١٥٠. ﴿سَتَكُنَّ شُهَدَاءَهُمْ﴾ بذلك ﴿وَيُسْتَلُونَ﴾ عنها يوم القيامة ﴿وَقَالُوا الرَّسَاءُ الرَّحْمَنُ مَا عِبَدْنَاهُمْ﴾ أي لو شاء الرحمن أن لا تعبدهم ما عبدها، فلما عبدها بمشيتة الله...

خشية الرحمن، آيتان:

١٧٢- ﴿إِنَّمَا تُذَكِّرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ قَلِيلَةً يَمُوتُونَ وَآخِرُ كَرِيمٍ﴾ يس: ١١
١٧٣- ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾

ق: ٣٣
١- أولاهما: تنمة آيات الإنذار ابتداءً من الآية ٦: ﴿يُنذِرُ قَوْمًا مَأْذُورًا إِنَّا أَنَا اللَّهُ فَهُمْ عَائِلُونَ﴾، وقبلها: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

٢- قال الطبرسي (٤: ٤١٨): «لَمَّا أَخْبَرَ سبحانه عن أولئك الكفار أنهم لا يؤمنون، وأنهم سواء عليهم الإنذار أو ترك الإنذار، عقبه بذكر حال من ينتفع بالإنذار، فقال: ﴿إِنَّمَا تُذَكِّرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾، والمعنى: إنما ينتفع بالإنذار من اتبع قوله، وتحذرك من اتبع القرآن، لأن نفس الإنذار قد حصل للجميع، ﴿وَوَخَّشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ﴾ أي في حال غيبته عن الناس بخلاف المنافق، وقيل: معناه: وخشي الرحمن فيما غاب عنه من أمر الآخرة...».

٣- والذي يلفت النظر أن الله تعالى حينما ذكر خشية العبد إياه، عبر عن نفسه بـ «الرَّحْمَنُ» تبييناً على أن الله تعالى ليس بمثابة عبيده الظالمين الذين يخشى منهم الناس لظلمهم، بل هو الرحمن الذي ينبغي للناس رجاء رحمة، ودون الخوف من غضبه. ويجري هذا في الآية الثانية أيضاً. [لاحظ: «غي ب» و: «خ ش ي»]

٤- ثانياً: توصيف لأهل الجنة، وقبلها ٣١ و ٣٢: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ هذا ما توعدون لكل أوأب حفيظ، بقوله: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ...﴾ تفسير وتوضيح لما قبلها: ﴿لِكُلِّ أَوْأبٍ حَفِظٍ﴾.

٥- وهذه الآيات في وصف الجنة وأهلها جاءت بعد آيات في وصف جهنم وأهلها بدءاً بالآية ٢٥، إلى ٣٠: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ...﴾.

٦- قال الطبرسي (٥: ١٤٩): «لَمَّا أَخْبَرَ سبحانه عما أعدّه للكافرين والعصاة، عقبه بذكر ما أعدّه

بالرحمان غفلة عن آثار رحمة الواسعة.

٣- قال الطبرسي (٢٩٣: ٣): «أي كما أنعمنا على المذكورين بالتوب في الجنة، أنعمنا على المرسل إليهم بإرسالك. وقيل: إن معنى التشبيه أننا كما أرسلنا الأنبياء في الأمم قبلك، أرسلناك ﴿فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِهَا أُمَّةٌ...﴾».

٤- وثانيها: جاءت بعد حكاية قول الكفار في الآية ٣١: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْنَيْنِ عَظِيمٍ﴾، وإجابته بـ ٣٢: ﴿أَهُم بِتَقْسِيمٍ رَّحِمَتْ رَبُّكَ...﴾، ولها علاقة بالقرآن أيضاً.

٥- والتعبير عن الكفار بـ ﴿مَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ﴾ إعجاب منهم - كآية الأولى - كيف يكفرون بالرحمان مع ظهور نعمه ورحمته الواسعة؟

٦- قال الطبرسي (٤٨: ٥): «لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ سَقْفًا» قوله: ﴿يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾ بدل من قوله: ﴿لِمَنْ يَكْفُرُ﴾، والمعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمان سقفاً من فضة. فالسقف إذا كان من فضة، فالحيطان من فضة. وقيل: إن اللام الثانية بمعنى «على» فكأنه قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمان على بيوتهم سقفاً من فضة...» [لاحظ: ب ي ت: «بيوت»، و: «س ق ف: «سَقْف»]

القَوْلُ عَلَى الرَّحْمَنِ، آية واحدة:

١٧٦- ﴿ثُمَّ نُنَزِّلُ عَنْ كُلِّ شَيْعَةٍ أَهْلَهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾
مرج: ٦٩

١- هذه من جملة ما حكاها الله عن الكفار الذين لا يؤمنون بالقيامة، بدءاً من الآية ٦٦: ﴿وَيَقُولُ

للمتقين، فقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْجَنَّةَ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي قربت الجنة، وأدנית للذين اتقوا الشرك والمعاصي حتى يروا ما فيها من التعم.

ثم وصف الجنة بما فيها من الأنهار والأشجار وطيب الثمار...

وقال: ﴿يَكُلُّ أَوْامٍ﴾ أي تواب رجساع إلى الطاعة... ﴿حَقِيقٌ﴾ لما أمر الله به، متحفظ من الخروج إلى ما لا يجوز من سيئة تدسه، أو خطيئة تحط منه وتشينه. ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾ أي هو من خاف الله وأطاعه، وآمن بتوابعه وعقابه، ولم يره. وقيل: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي في الخلوة بحيث لا يراه أحد، عن الضحك والسدي.

الكفر بالرحمن، آيتان:

١٧٤- ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِهَا أُمَّةٌ لِّئَلَّوْا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾
الرعد: ٣٠

١٧٥- ﴿وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ سَقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾
الزخرف: ٢٣

١- وأولاهما: تنمة لآيات قبلها في وصف الأمم، وما أنزل عليهم من التعم، وهذه في وصف من أنعم عليهم بالرسالة من هذه الأمة، وهم يكفرون بالرحمان، وفيها وفيما بعدها وصف للقرآن أيضاً.

٢- وقد قارن الله فيها - وكذا في الآية الثانية - «الكفر» بـ «الرَّحْمَنِ» إعجاباً منهم حيث كفروا

الضَّلَالَةِ ﴿عَنِ الْحَقِّ، وَالْعُدُولِ عَنْ اتِّبَاعِهِ﴾ فَلْيَعْبُدْهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. هذا لفظ أمر بمعناه الخبر، وتأويله: أَنْ الله سبحانه جعل جزاء ضلالته أَنْ يَدَّله بأن يتركه فيها، كما قال: ﴿وَلَذَرْنَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ الأنعام: ١١٠، إِلَّا أَنْ لَفْظَ الْأَمْرِ يُؤَكِّدُ مَعْنَى الْخَبَرِ، فَكَانَ الْمَتَكَلِّمُ يَقُولُ: أَفْعَلْ ذَلِكَ وَأْمُرْ نَفْسِي بِهِ، فَاْلْمَعْنَى: فَلْيَعِشْ مَا شَاءَ. وَأَصَافُ ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ يَبْقِيهِ فِي الدُّنْيَا، أَيْ فَلْيَعِشْ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ السَّنِينَ وَالْأَعْوَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ طَوْلُ عَمَرِهِ....».

٣- وَ الَّذِي يَلْفِتُ النَّظَرَ فِيهَا أَيْضًا نَسِيَةِ الْمَدَدِ فِي طَوْلِ الْعَمْرِ إِلَى ﴿الرَّحْمَنِ﴾ تَنْبِيْهَا إِلَى أَنَّ الْإِمْدَادَ فِي الْعَمْرِ أَيْضًا كَامِلُ الْخَلْقِ، مَنَشَأُ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ الْإِلَهِيَّةِ، فَيَجِبُ اغْتِنَامُ الْفُرْصَةِ فِي الدُّنْيَا مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ، لِلْوُصُولِ إِلَى رَحْمَتِهِ الْخَاصَّةِ فِي الْآخِرَةِ، لَكِنَّهُ مَعَ الْأَسْفَ لَا يَفْتَنُهَا، فَيُنَالُهُ الْعَذَابُ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ فِيهِمَا.

اتِّعَازُ الْعَهْدِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ، آيَاتُنَا:

١٧٨- ﴿أَطْلَعِ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَهْدًا﴾ مرجع: ٧٨

١٧٩- ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ

الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ مرجع: ٨٧

١- أَوْ لَا هَا: رَدُّ الْقَوْلِ الْكَفَّارَ قَبْلَهَا: ﴿أَقْرَأَيْتَ

الَّذِي كَفَرْنَا بِأَيَّانَا وَقَالَ لَا وَثِينَ مَالًا وَلَا ذَلَّةً﴾.

٢- قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥٢٧: ٣) فِي إِعْرَابِهَا: الْمَوْصُولُ

﴿الَّذِي كَفَرْنَا﴾ هُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ لـ ﴿أَقْرَأَيْتَ﴾،

وَالِاسْتِنْفَاحُ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

الْإِنْسَانُ إِذَا مَا يَشَاءُ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا، وَخَتَمًا بِالآيَةِ ٧٢: ﴿ثُمَّ نُنَجِّسِي الَّذِينَ اتَّقَوْا...﴾، وَقَبْلَهَا: ﴿فَوَرَّيْكَ لَنَخْشَرَنَّكَ وَالشَّيَاطِينُ لَنَخْضِرَنَّكَ لَتَكُنَّ خِزْيًا مِمَّا كَانَتْ تُحِبُّ﴾ جَهَنَّمَ حَيًّا.﴾

٢- فَقَدْ شَرَحَ اللهُ عَاقِبَةَ هَذِهِ الْكَفَّارَ بِأَنَّهُ تَعَالَى يَحْشَرُهُمْ - مَعَ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ كَانُوا يُضَلُّونَهُمْ فِي الدُّنْيَا - ﴿لَنَخْشَرَنَّكَ حَيًّا﴾، أَيْ مُتَخَاصِمِينَ، أَوْ جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾.

قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥٢٣: ٣): «أَي لَنَسْتَخْرِجَنَّ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ ﴿أَنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ أَيْ الْأَعْيُ فَالْأَعْيُ مِنْهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ: لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ قَادَتِهِمْ وَرُؤُسَهُمْ فِي النَّشْرِ وَالْمِشْيِ هَاهُنَا: مُصَدَّرٌ كَالْقَوَّةِ، وَهُوَ التَّمَرُّدُ فِي الْعَصْيَانِ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ بِالْأَكْثَرِ جُزْأً فَالْأَكْثَرُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ.»

٣- وَ التَّصْمِيرُ بِـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بِدَلِّ «الله» تَشْدِيدِي فِي ضَلَالِهِمْ وَعَذَابِهِمْ حَسَبَ عَتْوِهِمْ عَلَى الرَّحْمَنِ الَّذِي عَقَّتْ رَحْمَتَهُ وَنَعَمَتَهُ.

مَدُّ الرَّحْمَنِ، آيَةُ وَاحِدَةٍ:

١٧٧- ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ يُوعَدُونَ لِمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَقْلَبُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَالًا وَأَضْفَقُ جُنْدًا﴾ مرجع: ٧٥

١- هَذِهِ أَيْضًا مِنْ جَمَلَةِ مَا حَكَاهُ اللهُ ذِكْرًا لِلْكَفَّارِ، وَالْآيَاتُ قَبْلُهَا بَيَانُ عَاقِبَتِهِمْ يَوْمَ الْحَشْرِ وَدُخُولِهِمْ جَهَنَّمَ، أَمَّا هَذِهِ فَبَيَانُ حَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

٢- قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥٢٦: ٣): «مَنْ كَانَ فِي

﴿أَطْلَعُ الْغَيْبَ﴾».

٣- وقال (٥٢٨:٣) في سبب نزولها: «روي في الصحيح عن خباب بن الارت: قال: كنت رجلاً غنياً، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أقتاضه، فقال لي: لا أضيئك حتى تكفر بعمدٍ ^{كثيرة}، فقلت: لن أكفر به حتى تموت وتُبعث، قال: فإني لمبعوث بعد الموت، فسوف أضيئك دينك إذا رجعتُ إلى مالٍ وولدٍ، قال: فزلت الآية...».

٤- وقال (٥٢٨:٣) في إعرابها ومعناها: «﴿أَقْرَأْتِ﴾: كلمة تعجب... ﴿أَطْلَعُ الْغَيْبَ﴾ هذه هزة الاستفهام دخلت على هزة الوصل، فسقطت هزة الوصل، ومعناه: أعلم الغيب حتى يعلم أهري الجنة أم لا؟ عن ابن عباس، ومجاهد.

وقيل: معناه أنظر في اللوح المحفوظ، عن الكلبي، وتأويله أشرف على علم الغيب حتى علم أنه سنؤتيه مالاً وولداً، وأنه إن بُعث رُزق مالاً وولداً، ﴿أَمْ أَتُخَذُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ أي اتخذ عند الله عهداً بعمل صالح قدمه، عن قتادة، وقيل: معناه أم عهد الله إليه أنه يدخل الجنة، عن الكلبي، وقيل: معناه أم قال: «لا إله إلا الله» فبرحمه الله بها، عن ابن عباس.

٥- والذي يلفت النظر أنه قيد اتخاذ العهد بقوله: ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ تأكيداً أن ﴿الرَّحْمَنَ﴾ لرحمته العامة الشاملة سوف يفي بعهده. وزاده تأكيداً بكلمة ﴿عِنْدَ﴾ بدل «من». [لاحظ: ط ل ع: «أطلع» و غ ي ب: «الغيب»]

٦- والمراد بثنائيهما تهديد الجرمين في الآية قبلها:

﴿وَسُورَةُ النُّجُومِ﴾ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِذًا، بأن ليس لهم شفاعة من أحد يشفع لهم عند الله، حتى يضافوا عن مجازات إجرامهم إلا أن يكون لهم عهد من الرحمن بقبول الشفاعة في حقهم.

قال الطبرسي (٥٣١:٣): «﴿لَا يَتْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾ أي لا يقدرّون على الشفاعة، فلا يشفعون، ولا يشفع لهم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض، لأن ملك الشفاعة على وجهين: أحدهما: أن يشفع للغير، والآخر: أن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسه، فبتن سببانه أن هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعة غيرهم فيهم، ولا شفاعة لهم لغيرهم. ثم استثنى سبحانه فقال: ﴿إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ أي لا يملكون الشفاعة إلا هؤلاء. وقيل: لا يشفع إلا هؤلاء. والعهد، هو الإيمان، والإقرار بوحداية الله تعالى...» [لاحظ: ش ف ع: «الشفاعة»]

٧- وقد قيد قبول الشفاعة باتخاذ عهد عليه عند الرحمن تأكيداً أن ﴿الرَّحْمَنَ﴾ سوف يفي بعهده لأنه - كما سبق - مقتضى رحمته العامة. الحشر إلى الرحمن وقداً، آية واحدة: ١٨٠- ﴿يَوْمَ نَخْتُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقْدًا﴾

مريم: ٨٥

١- قال الطبرسي (٥٣٠:٣): «﴿وَقْدًا﴾ منصوب على الحال من ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ أي وافدين... والوقد: جمع وافد، وقد يجمع وفوداً أيضاً. وَقْدٌ يَبْدُ وَقْدًا، وأوفد على الشيء: أشرف عليه.»

٢- وقال (٥٣١:٣) في معنى الآية: «أي اذكر لهم

و ثالثاً: أن معناه: يحصل الله لهم محبة في قلوب أعدائهم ومخالفيهم، ليدخلوا في دينهم ويعتروا بهم.
ورابعاً: يعمل بعضهم بحب البعض، فيكون كل واحد عضداً لأخيه المؤمن، ويكونون يداً واحدة على من خالفهم.

و خامساً: يعمل لهم ودّاً في الآخرة، فيحب بعضهم بعضاً كمحبة الوالد لولده، وفي ذلك أعظم السرور وأتمّ النعمة، عن الجبائي. ثم أتيد الوجه الأول برواية عن علي عليه السلام.

٢- و الظاهر شعور الآية لكل هذه الوجوه، أو هي خاصة بالوجه الثاني، والروايات تأويلية.

٣- والذي يلفت النظر أن هذا الحب والود هو لاهل الإيمان في القلوب، صادر عن «الرّحمن» بمرحمته العامة المتأصلة، فيزيد الود كماً وكيفاً، ودواماً إلى ما لا نهاية له.

استواء الرحمن على العرش، آيات:

١٨٢- «الرّحمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿ طه: ٥

١٨٣- «الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُبْحَانَ يَدَيْهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الفرقان: ٥٩

١- الأولى: من جملة آيات أول سورة طه في وصف القرآن: «مَا تَزُودُ غَلِيلَةَ الْقُرْآنِ لِتَشْقَى ﴿ إلى
٤: «عِزَّيْلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿.

لكن هذه الآية وما بعدها وصفه تعالى دون القرآن. ٢- قال الطبرسي (٤: ٢): «أي هو الرحمن، لأنه لما قال: «مِمَّنْ خَلَقَ» يبيّن بعد ذلك فقال: هو

يا محمد اليوم الذي نجتمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته، واجتنب معاصيه، «إِلَى الرَّحْمَنِ» أي إلى جنته، ودار كرامته، وفوداً وجماعات، عن الأخفش.

وقيل: زكياتاً يؤتون بنوق لم يُسرّ مثلها، عليها رحائل الذهب، وأزمتها الزبرجد، غير كيون عليها حتى يضرّوا أبواب الجنة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس.

٣- وقد قابل الله في الآيتين بين المتقين والمجرمين يوم القيامة، فقال: «يَوْمَ نُخَسِّرُ الْمُتَكِبِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ظَنَنُوا أَنَّهُمْ يُفْرَوْنَ ﴿ وَتَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُودًا ﴿. قال الطبرسي: «و الورد: الجماعة التي ترد الماء، يقال: ورد الماء يردّ وداً».

٤- فالمتقون في ذلك اليوم حشرهم إلى الرحمن بما له من الرحمة العامة، والمجرمون يساقون إلى جهنم بما لها من الآفات. والفرق بين الحشر والسوق، كالفرق بين المشي بالاختيار راضياً، وبين السير إلى مكان إجباراً.

جعل الرحمن ودّاً للمؤمنين، آية واحدة:

١٨١- «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ مريم: ٩٦

١- وقد ذكر الطبرسي وجوهاً:
أولاً: روايات في أن الآية نزلت، أو أولت إلى فضائل علي عليه السلام.

و ثانياً: أنها تتم غيره من المؤمنين الصالحين؛ حيث سيجعل الله الرحمن لهم المحبة والألفة والمقنة في قلوب الصالحين، وذكر روايات بهذا المعنى.

الرحمان».

٨- وقال في ﴿قَتَلْتُ بِهِ خَيْرًا﴾: «اختلف في

تأويله:

فقيل: إن المعنى فأسأل عنه خيرًا، و«الباء» بمعنى «عن». والخير هاهنا هو الله تعالى، عن ابن جرير. وأنشد في قيام الباء مقام «عن» - وذكر شعر علقمة بن عبدة...

وقيل: إن الخير هنا محمد ﷺ، والمعنى: ليسأل كل منكم عن الله تعالى محمدًا، فإنه الخير العارف به. وقيل: إن الباء على أصلها، والمعنى: فأسأل بسؤالك أيها الإنسان خيرًا يخبرك بالحق في صفته. ودل قوله: ﴿قَتَلْتُ﴾ على السؤال، كما قالت العرب: من كذب كان شرًا له، أي كان الكذب شرًا له، ودل عليه كذب، وقد مر ذكر أمثاله.

وقيل: إن الباء فيه مثل الباء في قولك: لقيت بفلان شيئًا إذا وصفت شجاعته، ولقيت به غيثًا إذا وصفت سماعته...».

رتبكم الرحمن، آية واحدة:

١٨٤- ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِبُورٍ إِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَأَعْبُدُوهُ وَاطِيعُوا أَمْرَهُ﴾ طه: ٩٠

١- هذه من جملة قصص موسى وهارون لما عبد بنو إسرائيل العجل، حكاية عن قول هارون لهم: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِبُورٍ إِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ﴾، فنهاهم عن عبادة العجل، وأرعدهم إلى أن ربهما الرحمان.

٢- والتعبير بـ«الرَّحْمَنُ» هنا لطف كبير في الكلام، وتصريح أكيد بالفرق بين ما عبده

٣- وقد ذكر الله تعالى في القرآن استوائه على

العرش مرات:

أولها: الآية ٢٩ من سورة البقرة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ...﴾.

وثانيها: الآية ٥٤ من سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ...﴾.

والفرق بينهما بـ«اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» و«اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» كما في سائر الآيات، وظاهر «عَلَى الْعَرْشِ» استقرار الله على العرش دون «اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ».

٤- وقال الطبرسي (٤: ٢): «الاستواء: الإقبال على الشيء، فكأنه أقبل على خلق العرش. وقصد إلى ذلك...» ثم حوّل إلى ما قاله (١: ٧١) في آية البقرة من الوجوه، فلاحظ: س. و. ي: «استوى».

٥- والذي يلفت النظر أنه تعالى قيد استوائه على العرش بأي معنى كان بوصفه «الرَّحْمَنُ» أي هذا الاستواء نشأ من رحمته العامة الشاملة.

٦- والثانية من آيات التوحيد في سورة الفرقان بدء من الآية ٥٣: ﴿هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ...﴾، إلى الآية ٦٣: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً...﴾.

٧- وقال الطبرسي: «قد سبق تفسيرها في سورة الأعراف...».

مفتونين، وبين الله الخالق للخلق برحمته الواسعة الشاملة.

٣- ثم أكد دعوته إليهم إلى عبادة الرحمن بأمرهم باتباعه وإطاعة أمره.

ربنا الرحمن، آية واحدة:

١٨٥- ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ الأنبياء: ١١٢

١- هذه آخر آية من سورة الأنبياء، وهي تمة لما خاطب الله النبي بقوله: ١٠٧: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وبعدها: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ﴾، وبعدها: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ...﴾، وكان السياق يقتضي أن يقول: ﴿قُلْ رَبِّ احْكُم...﴾ لكن بدل الأمر «قُلْ» به ﴿قَالَ﴾ إشارة إلى أنه تعالى أمره بذلك، فأطاعه عاجلاً وقال: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾.

٢- وقد جمع الله فيها توصيفاً لنفسه، وتلطيفاً في الكلام، وتعبيراً نفسه عند العباد بين ﴿رَبُّنَا﴾ و﴿الرَّحْمَنُ﴾ و﴿الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣٨) في معناها: ﴿رَبُّنَا الرَّحْمَنُ﴾ الذي يرسم عباده ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ الذي يعينهم في أمورهم، فيجمع بين الرحمة والمعونة اللتين تضمنتا أصول التمسك ﴿عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ من كذبكم وباطلكم في قولكم: ﴿قُلْ هَذَا إِلَّا بُشْرُكُمْ﴾، وقولكم: ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾. وقيل: معناها وربنا الرحمن المستعان على دفع ما تصفون.

خشوع الأصوات للرحمن، آية واحدة:

١٨٦- ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

طه: ١٠٨

١- هذه من تمة آيات القيامة قبلها المحاكية عقوبة من أعرض عن الذكر، بدءاً من الآية ٩٩ و ١٠٠ إلى ١٠٨: ﴿... وَقدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا * مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا *...﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ...﴾.

٢- قال الطبرسي (٤: ٣٦): «أي يوم القيامة يتبعون صوت داعي الله الذي ينفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام». ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾ أي لدعاء الداعي ولا يعدل عن أحد بل يحصرهم جميعاً عن أبي مسلم. وقيل: معناه لا عوج لهم عن دعائه، لا يميلون عنه، ولا يعدلون عن تدائه، أي يتبعونه سراعاً، ولا يلتفتون يميناً، ولا شمالاً، عن الجبائري.

﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي خضعت الأصوات بالسكون لعظمة الرحمن، عن ابن عباس.

﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ وهو صوت الأقدام، عن ابن عباس وابن زيد، أي لا تسمع من صوت أقدامهم إلا صوتاً خفياً، كما يسمع من وطء الإبل. وقيل: الهمس إخفاء الكلام، عن مجاهد. وقيل: معناه إن الأصوات العالية بالأمر والتهمي في الدنيا ينخفض ويذل أصحابها، فلا تسمع منهم إلا الهمس.

٣- والذي بلغت النظر أن هذه الآية بصدد بيان عظمة الموقف للناس يوم القيامة، بحيث خشعت أصواتهم من عظمة الله، فهي إلى العذاب أقرب من الرحمة، ومع ذلك جاء فيها ﴿الرَّحْمَنُ﴾ تأكيداً أن

رحمة الله الواسعة تعلموا ذلك الموقف الكبير أمام الله.

الكلام من الرحمن، آية واحدة:

١٨٧ - ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا بِالنَّبِيِّ وَالْغَيْبِ مِنَ الرُّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ الأنبياء: ٤٢
١- هذه الآية من تنمة آيات ذم الكفار، بدء من الآية ٣٦: ﴿وَإِذْ أَرَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّبِعُواكَ إِلَّا هُزُؤًا...﴾ إلى الآية قبلها: ﴿وَلَقَدْ اسْتَفْزَىٰ بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ...﴾، ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا بِالنَّبِيِّ وَالْغَيْبِ مِنَ الرُّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾، فهي بصدد إبطالهم فيما يقولون ويفعلون، وأن كلها ناسئ من أنهم معرضون عن ذكر ربهم.

٢- قال الطبرسي (٤: ٤٩): «الكلام: الحفظ، أي يحفظكم من بأس الرحمان وعذابه. وقيل: من عوارض الآفات. وهو استفهام معناه التقي، تقديره: لاحافظ لكم من الرحمان...».

٣- والذي يلفت النظر أن الآية مع أنها بصدد الرد عليهم وذمهم، ومع ذلك قال: ﴿يَكْفُرْ كُفْرًا...﴾ من الرُّحْمَنِ، ليلف جانب الرحمة برحمة عامة على جانب العذاب، حتى حال العذاب، فعذابه لكونه عدلاً رحمة على العباد، وعذابه مشوبة بالرحمة، فهو أقل ما يستحقون من العذاب.

المُلك للرحمن، آية واحدة:

١٨٨ - ﴿أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرُّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ الفرقان: ٢٦
١- هذه من تنمة آيات وصف عقاب الكفار في القيامة، بدء من الآية ٢١: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

لِقَاءَنَا...﴾ فيذكر الله سوء حالهم قبال حسن حال أهل الجنة، إلى أن قال: ﴿أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرُّحْمَنِ...﴾
٢- قال الطبرسي (٤: ١٦٧): «أي المُلك الذي هو المُلك حقاً، مُلك الرحمن يوم القيامة، ويزول مُلك سائر الملوك فيه. وقيل: إن المُلك ثلاثة أضرب: مُلك عظمة وهو لله تعالى وحده، ومُلك ديانة وهو بتجليك الله تعالى، ومُلك جبرية وهو بالعلية...».

٣- والذي يلفت النظر أن الآية مع كونها سنياً بصدد التهديد للكفار، وجاء في ذيلها: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾، ومع ذلك عبر عن الملك بآية للرحمان، أي أن ملكه ليس كملك سائر الملوك الظالمين للناس، بل ملكة توأم برحمته العامة فلا يصل المملوكين من ملكه سوى الرحمة.

السجود للرحمن، آية واحدة:

١٨٩ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرُّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرُّحْمَنِ أَنْسَجِدُ إِنَّا نَأْمُرُنَا وَنَنْهَوْنَ نُنَافِرُ﴾ الفرقان: ٦٠

١- هذه من تنمة الآيات في ذم الكفار ووصف ﴿الرُّحْمَنِ﴾ ابتداء من أول السورة إلى آخرها.

٢- قال الطبرسي (٤: ١٧٦): «أي وأي شيء ﴿الرُّحْمَنِ﴾، والمعنى: إنما لانعرف ﴿الرُّحْمَنِ﴾. قال الزجاج: ﴿الرُّحْمَنِ﴾، اسم من أسماء الله عز اسمه، مذكور في الكتب الأولى، ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله، فقيل لهم: إنه من أسماء الله، ومعناه عند أهل اللغة: ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة، لأن فلان من أبنية المبالغة، تقول: رجل ريان وعطشان في التهابة

غَنِيَمَاتٍ لَهُ، وَهُوَ حَبِيبٌ صَاحِبُ يَسٍ، فَسَلَّمَا عَلَيْهِ.
[إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ تَعَالَى:] ﴿وَجَاءَ
مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ يُسْنِي...﴾.

٢- وَهَذِهِ آيَةٌ مِنْ تَتَمَّةِ قَوْلِ الرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ
فِي الْآيَةِ ٢٠: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ
يُسْنِي...﴾، وَقَبْلَهَا: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي
وَالَّذِي تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
يُرِدُّنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾.

٤- وَ قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٤٢١): ﴿وَأَتَّخِذُ مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً﴾ أَعِيدَهُمْ ﴿إِنْ يُرِدُّنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ أَيْ إِنْ
أَرَادَ اللَّهُ إِهْلَاكِي، وَالْإِضْرَارُ بِي ﴿وَلَا تُفْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا﴾ أَيْ لَا تَدْفَعْ، وَلَا تَنْقُصْ شَفَاعَتَهُمْ عَنِّي شَيْئًا،
وَالْمَعْنَى لِشَفَاعَةِ هُمْ فَتُفْنِي ﴿وَلَا يَتَّقِدُونَ﴾ أَيْ
وَلَا يَخْلُصُونِي مِنْ ذَلِكَ الْهَلَاكِ، أَوْ الضَّرَرِ وَالْمَكْرُوهِ...».

٥- وَ الَّذِي يَلْفِظُ النَّظَرُ أَنَّهُ نَسَبَ الضَّرَّ إِلَى
﴿الرَّحْمَنِ﴾ تَغْلِيظًا لِلرَّحْمَةِ عَلَى ضِدِّهَا، حَتَّى فِي ضَرِّهِ
وَإِهْلَاكِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا عَدْلًا فَهُوَ رَحِمَةٌ بِالرَّحْمَةِ
الْعَامَّةِ.

ضَرْبُ الْمَثَلِ لِلرَّحْمَنِ، آيَةٌ وَاحِدَةٌ:

١٩١- ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ
مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ الزُّخْرَفُ: ١٧
١- هَذِهِ مِنْ جَمَلَةِ آيَاتِ ذَمِّ الْمُشْرِكِينَ، إِجْدَاءً مِنْ
الْآيَةِ ٥: ﴿أَلَنْ تَضْرِبَ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُتِبَ قَوْلُنَا
مُسْرَفِينَ﴾، إِلَى الْآيَةِ ٤٢: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ
فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُنْكَرُونَ﴾.

٢- وَقَبْلَهَا مَا دَلَّ عَلَى نَفْيِ الْبَنَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ

مِنَ الرِّثْيَةِ وَالْعَطَشِ، وَفَرَحَانٍ وَجَدْلَانٍ، إِذَا كَانَ فِي
الْتَّهَابَةِ مِنَ الْفَرْحِ وَالْجَدْلِ. ﴿وَأَتَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ أَيْ زَادَهُمْ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ تَبَاعُدًا مِنْ
الْإِيمَانِ، عَنْ مَقَابِلِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ لَزَادُوا عِنْدَ ذَلِكَ
نُفُورًا عَنِ الْحَقِّ وَقَوْلِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

٣- وَ الَّذِي يَلْفِظُ النَّظَرُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ فِي مَكَّةَ
لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ اللَّهَ بِصِفَةِ ﴿الرَّحْمَنِ﴾، فَتَعْمِيرُهُمْ عَنْ
اللَّهِ بِ﴿الرَّحْمَنِ﴾ - كَمَا سَبَقَ - اسْتَهْزَاءً بِالرَّسُولِ.

٤- وَ جَاءَ فِيهَا ﴿الرَّحْمَنِ﴾، مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً حِكَايَةً
عَنِ النَّبِيِّ - إِنْبَاءً لَهُ - الَّذِي كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالسُّجُودِ
لِلرَّحْمَنِ، وَمَرَّةً حِكَايَةً عَنِ الْكُفَّارِ نَفْيًا لَهُ -.

٥- وَ اخْتِصَاصَ السُّجُودِ لِلَّهِ فِيهَا بِصِفَةِ
﴿الرَّحْمَنِ﴾ فِيهِ جَلْبُ لِرَحْمَتِهِ الْعَامَةِ لِمَنْ يَسْجُدُ لَهُ
تَعَالَى، وَ تَرْغِيبُ لِلْكَفَّارِ بِذَلِكَ.

إِرَادَةُ الرَّحْمَنِ ضَرًّا، آيَةٌ وَاحِدَةٌ:

١٩٠- ﴿وَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُّنَ الرَّحْمَنُ
بِضُرٍّ لَا تُفْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَتَّقِدُونَ﴾

يَس: ٢٣

١- هَذِهِ مِنْ تَتَمَّةِ آيَاتِ أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ: أَوَّلُهَا:
الْآيَةُ ١٣: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ إِذْ
جَاءَهُمُ الرُّسُلُونَ﴾، وَ آخِرُهَا: الْآيَةُ ٣٠: ﴿يَا خَسِرَةٌ
عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

٢- وَ حَكَى الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٤١٩): الْقِصَّةَ، فَقَالَ:
«قَالُوا: بَعَثَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولَيْنِ مِنَ الْمَسَارِينِ إِلَى
مَدِينَةِ أَنْطَاكِيَّةَ، فَلَمَّا قَرَّبَا مِنَ الْمَدِينَةِ، رَأَى شَيْخًا يَرْعَى

خيرهم. والخطاب وإن توجهت إلى النبي ﷺ، فالمراد به الأمة، أي سلوا من ذكرنا. ﴿أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ أي هل جعلنا فيما مضى معبوداً سوى الله عبده قوم، فإثمهم يقولون: إنما نأمرهم بذلك، ولا تعبدناهم. وقيل: معناه: و سأل الأنبياء وهم الذين جمعوا له ليلة الإسراء، وكانوا تسعين نبياً، منهم موسى وعيسى، ولم يسألهم - عليه و آله - لأنه كان أعلم بالله منهم، عن الزهري: «.

٣ - والذي بلغت النظر أن الله حين أمر النبي بالسؤال عن الرسل قبله في عبادة غير الله، يُمَيِّزُ عنه تعالى به ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مُعْلَنًا وَصَفَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بما له من الرحمة الواسعة كان دائراً بين الأنبياء والأمم قبله، وأن هذا الوصف لا يجمع تعدد الآلهة وينافها.

تعليم الرحمن القرآن، آية واحدة:

١٩٣ - ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عُلِّمَ الْقُرْآنَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾: ٢٠١

١ - هذه أول آية من السورة، وبها سميت، ومع أن أكثر آياتها تحكي عن رحمة الله على العباد في الدنيا ١ - ٣٢، أو في الآخرة ٤٩ - ٧٨، خُصَّتْ ١٢، آية منها ٣٣ - ٤٥ فقط بالعذاب في الدنيا والآخرة، ومع أن الآية: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ الشاملة لجميع آلاء الله، قد كُرِّرت في السورة ٣٦ مرة، مع ذلك كله لم يأت فيها لفظ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إلا مرة في صدرها.

٢ - وقال الطبرسي (٥: ١٦٦): «﴿الرَّحْمَنُ﴾ افتتح سبحانه هذه السورة بهذا الاسم، ليعلم العباد أن جميع ما وصفه بعد من أفعاله الحسن، إنما صدرت من الرحمة التي تشمل جميع خلقه، وكأنه جواب لقولهم:

الْمُخَذَّبِينَ بِمَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ، والآية في هذا الصدد أيضاً.

٣ - قال الطبرسي (٥: ٤٣): ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾: «أي بما جعل لله شيئاً، وذلك أن ولد كل شيء شهه وجنسه، فالعنى: وإذا بُشِّرَ أحدهم بولادة ابنة له ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ بما يلحقه من الغم بذلك ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي مملوء كرباً وغيظاً...».

٤ - والذي بلغت النظر تقييد ﴿بِمَا ضَرَبَ﴾ - ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ تنبيهاً على أن اتخاذ البنات ينافي رحمته العامة، لأنها أدت على الحاجة النافية لطلب الرحمة التافية للحاجة.

جعل آلهة من دون الرحمن، آية واحدة:

١٩٢ - ﴿وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ الزخرف: ٤٥ ١ - هذه أيضاً حجة على الكفار في أقوالهم وأفعالهم الباطلة، أمام الله تعالى التي رأسها الشترك به، وعبادة آلهة من دونه.

٢ - وقال الطبرسي (٥: ٤٩): ﴿وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ...﴾: «معناه: سأل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلنا إليهم الرسل، هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ وهو قول أكثر المفسرين، والتقدير: سأل أئمة من أرسلنا، أو أتباع من أرسلنا، فعذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

وقيل: إن المراد: سأل أهل الكتابين الثوراة والإنجيل - وإن كانوا كفاراً - فإن المحبة تقوم بتواتر

﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ الفرقان: ٦٠.

وقد روي أنه لما نزل قوله: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ الإسراء: ١١٠، قالوا: ما نعرف ﴿الرَّحْمَنَ﴾ إلا صاحب اليمامة، فقيل لهم: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عِلْمُ الْقُرْآنِ، أي عِلْمُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْقُرْآنَ، وعِلْمُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ أُمَّتُهُ، عن الكلبي. وقيل: هو جواب لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر. فبين سبحانه أن الذي علمه القرآن هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾.

٣ - وقال: «والتعليم هو تبين ما به يصير من لم يعلم عالماً. والإعلام: إيجاد ما به يصير عالماً».

٤ - وقال: «ذكر سبحانه التهمة فيما علم من الحكمة بالقرآن الذي احتاج إليه الناس في دينهم، ليؤدوا ما يجب عليهم، ويستجوبوا الثواب بطاعة ربهم. قال الزجاج: معنى: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ يسره لأن تُذكر».

إمساك الرحمن الطير فوقهم، آية واحدة:

١٩٤ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُسَبِّحُكُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِلَهُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصَبْرٍ﴾ الملك: ١٩.

١ - هذه من جملة آيات في صفات الله ونعمانه تعالى، بدءاً بالآية ١٤: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ...﴾ إلى الآية ٣٠: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ نُفُوسُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾.

٢ - قال الطبرسي (٥: ٣٢٧): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ﴾ «تصف أجنتها في الهواء

فوق رؤوسهم» ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ أجنتهن بعد البسط. وهذا معنى الطيران، وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط، أي يضربن بأرجلهن، ويسطن أجنتهن تارة، ويقبضن أخرى. فالجاء للطائر كالماء للسباح. وقيل: معناه أن من الطير ما يضرب بجناحه فيصف، ومنه ما يمسكه فيدف، ومنه الضعيف والدقيق.

﴿مَا يُسَبِّحُكُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ بتوطئة الهواء لمن، ولو لا ذلك لسقطن. وفي ذلك أعظم دلالة، وأوضح برهان وحجة، بأن من سخر الهواء هذا التسخير على كل شيء قدير. والصف: وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم. والقبض: جمع الأشياء عن حال البسط. والإمساك: اللزوم المانع من السقوط، عن علي بن عيسى....

٣ - والذي يلفت النظر أن كلًا من القبض والبسط في طيران الطيور كان بقدره الله تعالى، لكنه حينما يريد بيان إمساكه في الهواء - وهو أمر خلاف الطبيعة - نسب الإمساك إلى ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إعلامًا منه بأن طيران الطيور المستلزم لإمسакها ممن يعلو عليها، هو من رحمته الواسعة الشاملة للإنسان والحيوان - ومنه الطيور - وللعالم كله، فالعالم جميعًا مظهر رحمته وقدرته تعالى.

إمساك الرحمن والتصر من دون الرحمن، آية واحدة:

١٩٥ - ﴿هَٰذَا مَنِ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الْأُفْقِ غَرُوبٌ﴾ الملك: ٢٠.

والرابعة: آية ما قبل آخر آية من السورة ٢٩: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَغْلَمُونَ مِنْ هُوَ قِيَمٌ خِلَالِ مَبِينٍ﴾، وهي أيضا عامة لخلق الله كالأية الأولى، فانتتان منها - الأولى والأخيرة - عامتان لكل خلق الله، وانتتان منها خاصتان بموضعهما.

الإيمان بالرحمن والتوكل عليه، آية واحدة:

١٩٦- ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

فَسْتَغْلَمُونَ مِنْ هُوَ قِيَمٌ خِلَالِ مَبِينٍ﴾ الملك: ٢٩

١- هذه من آخر سورة الملك مبتدأ وخبر: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾، وقد وصف بوصفين بلسان النبي أو كل مخاطب للقرآن: ﴿أَمَّا بِهِ﴾ و ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ فقد قيد الإيمان بالله، والتوكل عليه بوصفه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مزيدا في اللطف أي آمنا بين له الرحمة العامة، وكذلك عليه توكلنا.

٢- قال الطبرسي (٥: ٣٣٠): ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الكفار على وجه التوبيخ لهم: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾ أي إن الذي أدعوكم إليه هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي عمت نعمته جميع الخلائق ﴿أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ أي عليه اعتمدنا، وجميع أمورنا إليه فوضنا ﴿فَسْتَغْلَمُونَ﴾ معاشر الكفار يوم القيامة ﴿مَنْ هُوَ قِيَمٌ خِلَالِ مَبِينٍ﴾ اليوم نحن أم أنتم؟...

٣- وهذه الآية وآيات قبلها، بدء - الآية ٢٣: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ...﴾، وآية بعدها ٣٠: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا...﴾ مصدرات بـ ﴿قُلْ﴾ تسجيلاً لمحتوياتها وتأكيداً لها.

١- هذه جاءت بعد الآية السابقة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ...﴾ في سؤال آخر سوى الأسئلة المتقدمة عليها بدء بقوله ١٤: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، إلى الآية ٢٢: ﴿أَلَمْ يَنْشِئْ مُكَيْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَ مَنْ يَنْشِئُ سَوَاءً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تسجيلاً على المشركين توحيد الله تعالى بأفعاله المذكورة فيها.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٢٧): ﴿أَمَ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ﴾ هذا استفهام إنكاري، أي لا جند لكم ينصركم مني، ويمتلككم من عذابي، إن أردت عذابكم، عن ابن عباس. و لفظ «الجند» موحد، ولذلك قال: ﴿هَذَا الَّذِي﴾ وكأله سبحانه يقول للكفار: بأي قوة تعصوني ألكم جند يدفع عنكم عذابي؟ بين بذلك أن الأصنام لا يقدرّون على نصرتهم.

٣- والذي يلفت النظر أن آيات هذه السورة كلها أوصاف وأفعال لله تعالى، تتوالى بعضها بعضا حجة على التوحيد، ونفيًا للشرك، وهديًا للمؤمنين، وإنذارًا للمشركين في مكة. لكن الله تعالى خص أربع آيات منها بوصف ﴿الرَّحْمَنُ﴾:

أولها: الآية ٣: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ...﴾ وهي شاملة لكل ما جاء بعدها من أفعال الله تعالى، لأنها جميعا داخله تحت ﴿خَلَقَ الرَّحْمَنُ﴾.

و ثانيها: ما تقدم من آية الطير.

و الثالثة: هذه الآية التافية نصر الكفار من عذاب

الله تعالى.

الرحمن رب السموات والأرض، آية واحدة:

١٧٧- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الرَّحْمَنُ لَا يُبَدِّلُ مِثْلَهُ بِحُطْبَاتٍ﴾ التبا: ٣٧

١- هذه من جملة آيات في سورة التبا توصيفا

للمتقين، ابتداءً من الآية ٣١: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾

وقبلها: ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ رَبُّ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... و ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ﴾ بمرور

بدلاً من ﴿رَبِّكَ﴾، وبعدها: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ

وَالنَّفْسُ كُلُّهُ صَفًا﴾، وهو ظرف لـ ﴿لَا يَبْطُلُ كُنُ مِثْلَهُ

حُطْبَاتٍ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤٢٦: ٥): «والمعنى: أن

الذي يفعل بالمؤمنين ما تقدم ذكره هو رب السموات

والأرض، ومدبرهما، ومدبر ما بينهما، والمصرف

فيهما، على ما يشاء الرحمن المنعم على خلقه، مؤمنهم

وكافرهم...».

٣- وقد جاءت وصف المتقين وجزاءهم في ٨

آيات، منها: ٣٦ - ٣٨، وقبلها عشر آيات في وصف

الكفار والطاغين وعقوبتهم، بدءاً من الآية ٢١: ﴿إِنَّ

جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾، إلى الآية ٣٠: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ

تُزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾، فيبدو أن الله تعالى في هذه السورة

اهتم بعذاب الكفار أكثر من جزاء المتقين بأمرين:

تقديم وصف الكفار على المتقين في الذكر، ومزيد

آيتين في عذابهم.

إذن الرحمن بالشفاعة ورضاه بها، آيتان:

١٩٨- ﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ طه: ١٠٩

١٩٩- ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالنَّفْسُ كُلُّهُ صَفًا

لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾

التبا: ٣٨

١- أولاهما: من جملة آيات في وصف يوم القيامة

في سورة طه، بدءاً بالآية ١٠: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾، إلى الآية ١١٢: ﴿وَمَنْ

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا

وَلَا فَضْمًا﴾، وقبلها: ﴿وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾،

والذكر هو القرآن، فهذه الآيات عقوبات لمن أعرض

عن القرآن.

٢- وقد ذكر الله فيها ما يقع يوم القيامة، ومنها ما

يرتبط بالشفاعة للعاصين والكفار. وقد صرح الله

فيها بأن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الرحمن

ورضى له قولاً. [لاحظ: ش ف ع: «الشفاعة»]

٣- وقال الطبرسي (٤١: ٣٦): «أي لا تنفع ذلك

اليوم شفاعة أحد في غيره، إلا شفاعة من أذن الله له في

أن يشفع ورضى قوله فيها من الأنبياء والأولياء،

والصالحين والصدّيقين والشهداء...».

٤- والذي يلفت النظر أن الله علّق الإذن

والرضى بالقول فيها بوصفه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ إعلالاً بأن

الرحمة العامة لله تعالى هي الباعثة لقبول الشفاعة

للكافر، وإلا فهو مستحق للعقوبة.

٥- والثانية من جملة آيات وصف المتقين أيضاً في

سورة التبا بعد آية ٣٨، في وصف ﴿الرَّحْمَنُ﴾، بأنه

رب السموات والأرض المتقدمة. وقد جاء فيها بدل

الشفاعة ما هو أعم منها، وهو ﴿لَّا يَتَكَلَّمُونَ﴾ إلا من

والخطاب: توجيه الكلام إلى مُدْرِك له بصيغة مُثْبِتة عن المراد على طريقة «أنت» و«رَبِّكَ». قال مُقَاتِل: لا يقدر الخلق على أن يَكْتُمُوا الرَّبَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

فهذه الآيات الثلاث لها علاقة بالشفاعة نصًّا، أو على وجه العموم.

هذا آخر ما أردنا ذكره في كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾ وسيتلوه البحث في ﴿الرَّحِيمُ﴾:

الفصل الرابع: الرحيم منفردًا، في عناوين:

الثواب الرحيم وتوابعها رحيمًا، ٩ آيات:

٢٠٠- ﴿تَتَكَلَّمُ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ٣٧

٢٠١- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاتَّظَرُوا أَنْتُمْ ذُلُّكُمْ فَإِنِّي أَخَذْتُ عِبْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ٥٤

٢٠٢- ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ١٢٨

٢٠٣- ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّهُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ١٦٠

٢٠٤- ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

التوبة: ١٠٤

٢٠٥- ﴿وَعَلَى الشَّلَطَةِ الَّذِينَ خَلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

أَحْرَزَ الْأَمْرِينَ الْمَذْكُورِينَ: إِذْنُ الرَّحْمَنِ لَهُ، وَقَوْلُ الصَّوَابِ، فَضْمُونُهُمَا وَاحِدٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لَفْظِيٌّ، مَعَ فَرْقٍ آخَرَ مَعْنَوِيٍّ، وَهُوَ تَصْدِيرُهُمَا بِـ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾، وَفِيهِ مَزِيدٌ فِي تَعْظِيمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقِيَامِ الرُّوحِ وَالْمَلَائِكَةِ صَفًّا، وَقَدْ جَاءَ تَفْصِيلُهَا فِي التَّفَاسِيرِ لَا سِيَّمَا فِي الْمُرَادِ بِـ ﴿الرُّوحِ﴾ [لَا حَظَّ: رُوح: «الرُّوح»]

٦- وَلَا حَظَّ التَّشَابُهَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُمَا فِي لَفْظَيْنِ: ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ وَ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾، فَقَدْ جَاءَ فِيهِمَا: ﴿الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْلَ عِظَابِهَا﴾، وَ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾.

٧- وَقَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥: ٤٢٧): «إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ»، وَهُمْ الْمُزْمِنُونَ وَالْمَلَائِكَةُ، وَقَالَ فِي الدُّنْيَا ﴿صَوَّابًا﴾، أَيَّ شَهِيدٍ بِالتَّوْحِيدِ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وقيل: إِنَّ الْكَلَامَ هَاهُنَا الشَّفَاعَةُ، أَيَّ لَا يَشْفَعُونَ ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْكَلْبِيِّ، وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، سَمِعَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: نَحْنُ وَاللَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... رَوَاهُ الْعِيَّاشِيُّ مَرْفُوعًا.

٨- وَقَدْ مَضَتْ آيَةٌ ثَالِثَةٌ فِي الشَّفَاعَةِ، فِي الْآيَةِ ٣٧، مِنْ سُورَةِ التَّيْنِ: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْلَ عِظَابِهَا﴾، فَقَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥: ٤٢٧): «أَيَّ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ إِلَّا فِيمَا أَذِنَ لَهُمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٢٨، وَقَوْلِهِ: ﴿لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ هُود: ١٠٥،

تعالى بزيادة من الرحمة ليس لها حد. [لاحظ تفسير هذه الآيات في مواضعها]

غفورٌ رحيمٌ، والغفور الرحيم، وغفوراً رحيمًا، والرحيم الغفور، مجموعها ٦٣ آية:
غفور رحيم، والغفور الرحيم:

٢٠٩- ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أُولَئِكَ بِلِغْيَرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٧٣
٢١٠- ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِيٍّ بَيْنَهُمَا أَوْ إِنَّمَا خَافَ صُلْحٌ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٨٢
٢١١- ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا فَيَنسُوا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

البقرة: ١٩٢
٢١٢- ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٩٩
٢١٣- ﴿لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ تُرْبُصًا أَتَقَعِرَ أَسْهُرَ فَإِنْ فَازُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٦
٢١٤- ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

آل عمران: ٣١
٢١٥- ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ يَدْعُونَ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ وَاصْلَوْا فِيهَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ آل عمران: ٨٩
٢١٦- ﴿وَفِي مَافِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

آل عمران: ١٢٩
٢١٧- ﴿وَمَنْ يَسْتَطِيعْ مَعَكُمْ طَوْلًا لَا يُلَاحِظْ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَن مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ

يُتَوَبُّونَ إِلَى اللَّهِ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ التوبة: ١١٨
٢٠٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

الحجرات: ١٢
٢٠٧- ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَدْوَاهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ النساء: ١٦
٢٠٨- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

النساء: ٦٤
١- جاء الوصف لله تعالى بالتوَّاب الرحيم معاً في خاتمة هذه الآيات التسع، ومنها كثير في القرآن.

٢- جاء ﴿التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ في الست الأولى منها معترفين خيراً للمبتدئ مثل: ﴿هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ وفي الباقي، منكرين إما مرفوعاً خبراً لـ (إِنَّ) ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾، أو منصوباً خبراً لـ (كَانَ) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ أو مفعولاً للفعل ﴿لَوْ جَدَّوَاللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾.

٣- والثلاث الأولى منها، والسادسة قصص، وثلاث منها وعد من الله بقبول التوبة، والآخرتان تشريع.

٤- ومقارنة الصفتان ﴿التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ - وكلاهما صيغة مبالغة ومفيدتان للرحمة - توصيف له

جَنَازِهِ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ قِسْمًا أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهُ بِهِ فَتَمَّ اضْطُرُّ
غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾
٢٢٤- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ غُلَافًا فِي الْأَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتْلُوَ لَكُمُ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الأنعام: ١٦٥

٢٢٥- ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَغْيِهِمْ وَآمَنُوا بِرَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغُفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الأعراف: ١٥٣

٢٢٦- ﴿وَإِذَا قُلٌّ رَبُّكَ لَيَنْصِتَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الأعراف: ١٦٧

٢٢٧ و ٢٢٨- ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ
فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِنِّي أَبْعَثُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
يُؤَيِّدُكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَعَدَّ بِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

الأنفال: ٦٩، ٧٠

٢٢٩- ﴿فَإِذَا السَّالِحُ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ
وَاقْتَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

التوبة: ٥

٢٣٠- ﴿ثُمَّ يُثِيبُ اللَّهُ مَن يَغْفِرُ لَكَ عَلَى مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

التوبة: ٢٧

٢٣١- ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا

فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَسَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ فَانْكحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَنْتُمْ أَجُورُهُنَّ
بِالنِّكَاحِ مَعْصِيَتَاتٍ غَيْرِ سَافِهَاتٍ وَلَا مُتَعَدِّاتٍ
أَلْحَدَانِ فَإِذَا أَحْبَبْتُمْ فَلْيَنْكِحْنَهُنَّ لِيَتْلُوَ لَكُمُ فِي مَا آتَاكُمْ
عَلَى الْمُعْصِيَتَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

النساء: ٢٥

٢٣٨- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ النِّسَاءُ وَالْدِّمُ وَالْحَمُّ
الْغَنِيمَةُ وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهُ بِهِ وَالْمُتَعَدِّاتُ وَالْمُتَوَكِّدَةُ
وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالطَّيِّعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا
ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تُنْقَسِبُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فُسُوقُ
الْيَوْمِ يَمْسُ الْيَوْمِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخَفُّوهُمْ
وَالْحُسْرَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْحَمْدُ
عَلَيْكُمْ نَفْعِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا فَسَنُ
اضْطُرُّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُسْتَجَانِبٍ لِأَنَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٣

٢٣٩- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٣٤

٢٤٠- ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يُتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٣٩

٢٤١- ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٧٤

٢٤٢- ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٩٨

٢٤٣- ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٩١﴾ التوبة: ٩١

٢٣٢- ﴿وَالْأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

٢٣٣ - ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكُمُوهُ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾
 هُوَ وَإِنْ يَرُدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾
 يونس: ١٠٧

۲۳۴۔ ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا
وَمُرْسِيهَا إِنِّي نَذِي لِقُورٍ رَحِيمٍ﴾ هود: ۴۱

٢٣٥- ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يوسف: ٩٨

٢٣٦- ﴿رَبِّ إِلَهِنَّ أَضَلَّلْنَا كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعَثْ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

۲۳۷- ﴿عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ﴾

الحجر: ٤٩
٢٣٨- ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
التعل: ١٨

٢٣٩- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا
فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

٢٤٠- ﴿يَا حَارِثُ عَلَيَّكَ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَالْحَمِ
الْمَيْتُورُ وَمَا هَلْ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادِيَّانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التحل: ١١٥
٢٤١- ﴿يُمْ أَنْ يَرْبِكَ لِلَّذِينَ غَلَبُوا السُّوءَ بِجَهَانَةٍ

ثُمَّ قَالُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

٢٤٢- ﴿وَلَا يَأْكُلْ أُولُو الْقُرْبَىٰ مِنْكُمْ وَالسَّعْيَٰنَ يُوْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُغْفَرُوا لِمَن تَابَ وَتَصَدَّقُوا الْأَلْيَسُونَ إِنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

٢٤٣- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾
التور: ٥

٢٤٤ ﴿وَلَيْسَتْ خِفَّةٌ أَلْزَيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
حَتَّى يُفْضِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عُلِمَ فِيهِمْ خَيْرٌ
وَأَوْفُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا أَتْيَاءَكُمْ
عَلَى الْبَهَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ فَحَصْنًا لِيَتَّبِعُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

٢٤٥ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى
يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَفْعَلُوا شَيْئًا مِمَّا
يَنْهَى عَنْهُ اللَّهُ فَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

٢٤٦- ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَعْدَ سُوِّ فَإِنِّي

غُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾
 ٢٤٧- ﴿لَا يَنْفَعُكَ مِنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ فَصَّلَتْ ٣٢
 ٢٤٨- ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْ قُوَّتِهِنَّ
 وَالْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي سِ

تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ التحريم: ١
 ٢٥٧- ﴿وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ عَجَدُوا
 عِلْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ
 غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المزمّل: ٢٠

غُفُورٌ رَحِيمًا:

٢٥٨- ﴿خَرَجْتَ عَلَيْكُمْ أُمَمًا نَكَمٌ وَبَنَائِكُمْ
 وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّا نَكَمٌ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأَخْتِ وَأُمَمًا نَكَمٌ التَّيْبِ أَرْضَعْتِكُمْ... وَأَنْ تَحْفَظُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

النساء: ٢٣

٢٥٩- ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
 الْأَرْضِ مَرْغًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
 مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
 أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ النساء: ١٠٠
 ٢٦٠- ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

النساء: ١٠٦

٢٦١- ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ نُمَسِّكْ
 يَسْتَفْغِرِ اللَّهُ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ النساء: ١١٠
 ٢٦٢- ﴿وَلَنْ تَسْتَظْهِرُوا أَنْ تُعَذِّبُوا إِمِينَ النِّسَاءِ
 وَلَوْ خَرَجْتُمْ فَلَا تَعْمَلُوا كُلَّ النِّمْلِ قَدْ رَوَّاهَا كَالْمُعَلِّقَةِ
 وَإِنْ تَصْلِيحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

النساء: ١٢٩

٢٦٣- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقْرَءُوا
 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْجِرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا﴾

النساء: ١٥٢

٢٦٤- ﴿قُلِ الْأَنْزِلَ الَّذِي يُظَلِّمُ السَّرِيفِي السَّمَوَاتِ:

الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الشورى: ٥
 ٢٤٩- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ
 فَلَا تَمْلِكُونَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
 كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

الأحقاف: ٨

٢٥٠- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الحجرات: ٥
 ٢٥١- ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
 قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ
 تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكُنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الحجرات: ١٤
 ٢٥٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَأَلْتُمُ الرَّسُولَ
 فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَخَوُّبِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المائدة: ١٢
 ٢٥٣- ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ

غَادِيَتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
 المتحنة: ٧
 ٢٥٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ التَّوْبَاتُ بَيِّنَاتٌ
 عَلَى أَنْ لَا يُمْسِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يُمْسِكُنَّ
 وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِيْهَتَانِ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَيْهِمْ وَلَا يَفْضِلُنَّ فِي مَقْرُوفٍ فَبَيِّنُهُنَّ
 وَاسْتَغْفِرِ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المتحنة: ١٢
 ٢٥٥- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
 وَكَفِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التلقين: ١٤
 ٢٥٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَحْزَنُ مَا أَهْلَ اللَّهُ لَكُمْ

وَمَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يُفْرَجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ
الْقُورُ ﴿٢﴾ سبأ

١- والذي يلفت النظر فيها وفي غيرها من
عناوين «الرَّحِيمِ» أن جميعها ختام لهذه الآيات
الكثيرة كثير غيرها من غواثم الآيات، وهذه
إحدى مزايا القرآن الكريم ينفي البحث عنها في
المدخل.

٢- وسياق هذه الآيات قبل ختمها بالفقران
والرحمة «بصيغة مبالغة» إما تشريع - وهو الغالب
عليها - أو وعد وإندار، أو غفران، أو استغفار، أو توبة
من الله، أو من العباد، أو علم أو تقوى من الله تعالى.
فلاحظ وتأمل فإن لكل منها علاقة خاصة
بالوصفين.

٣- وأما إعرابهما: فالرفوع منهما إما خبر مبتدئ
أو خبر (إن) أو (أن)، والمنصوب منهما خبر ﴿كَانَ﴾،
والجورود منهما واحدة، وهي (٢٤٧): ﴿لَوْ لَا مِثْرُ
غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾، فلاحظ.

٤- ومن هذا العدد خمس منها معرفة وهي:
(٢٣٣، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٨، ٢٤٩) وكلها مرفوع.
كما أن سبعا منها دخلها لام التأكيد خبراً لـ (إن) وهي:
(٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤١) وكلها مرفوع أيضاً.

وقد جاء فيها جميعاً الففران قبل الرحمة كما هو
الشائع، إلا في واحدة وهي (٢٧٢) فقد تم فيها الرحمة
على الففران: ﴿هُوَ الرَّحِيمُ الْغُفُورُ﴾ مزيداً في رحمة الله
حيث سبقت غفرانه، بل غفرانه من جملة رحمته أيضاً

وَالْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ الفرقان

٢٦٥- ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
قَالَ لَكَ بِأَن تَبْدُلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا
رَحِيمًا ﴿٦﴾ الفرقان: ٧٠

٢٦٦- ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَنَّهُمْ هُمُ اقْتَسَبُوا عِذْلَهُ فَإِنْ
لَمْ تَقْلُوبُوا أَنبَاءَهُمْ فَإِلَّا ظَنُّكُمْ فِي السَّيِّئِينَ وَمَا إِلَهُكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾ الأحزاب: ٥

٢٦٧- ﴿لِيُخْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
الْمُكَافِبِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غُفُورًا
رَحِيمًا ﴿٤﴾ الأحزاب: ٢٤

٢٦٨- ﴿... قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَنْوَاجِهِمْ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِيُكَلِّلَ بِكَوْنٍ عَلَيْكَ خَرَجَ وَكَانَ اللَّهُ
غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ الأحزاب: ٥٠

٢٦٩- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِرْنَ عَنْهُمْ مِنْ جَلْبِيبِهِمْ ذَلِكَ أَذْنَى
أَنْ يُغْفَرْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

الأحزاب: ٥٩
٢٧٠- ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

الأحزاب: ٧٣
٢٧١- ﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾

الفتح: ١٤
الرحيم الغفور:

٢٧٢- ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

و يأتي نظيرها في: ﴿رَجِمَ وَدُودٌ﴾.

رُؤْفَ رَحِيمٍ، ٩ آيات:

٢٧٣ - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرُّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ آيَاتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
البقرة: ١٤٣

٢٧٤ - ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفَتْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التوبة: ١١٧

٢٧٥ - ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التوبة: ١٢٨

٢٧٦ - ﴿وَتَعْمَلُ الْآثَالَاتِ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْإِنْسَانِ إِلَّا يَبْقَى الْآلُفْسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

التحل: ٧

٢٧٧ - ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّبٍ فَإِنْ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التحل: ٤٧

٢٧٨ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآفِئَ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

الحج: ٦٥

٢٧٩ - ﴿... وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التور: ٢٠

٢٨٠ - ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُظْهِرَ لَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرُؤُوفٌ

رَحِيمٌ﴾
الحديد: ٩

• ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
الحشر: ١٠

١ - خمس منها تعلقت بشيء: فانتتان منها: (٢٧٣ و ٢٧٨) تعلقتا بـ (الناس) ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ

رَحِيمٌ﴾، و واحدة (٢٧٤) تعلقت بـ (هم) ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، و واحدة (٢٧٥) بـ (المؤمنين) ﴿بِالنَّاسِ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، و واحدة (٢٨٠) بـ (كم) ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، و الباقي لم تعلق بشيء.

٢ - وخمس منها: وهي (٢٧٣، ٢٧٦، ٢٧٨ و ٢٨٠) تعلقت بها لام التأكيد خبراً لـ (إن).

٣ - و الوصفان في كلهما تكرتان مرفوعان خبراً لـ (إن) أو (أن) إلا واحدة: (٢٧٥) فهما بدلان لما قبلهما.

٤ - حو كلهما مسبوق بنعمة من الله تعالى، إلا واحدة وهي (٢٧٧)، فقبلها عذاب: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّبٍ﴾ وكذا الآيات قبلها.

٥ - واسم (إن) في (٢٧٤) (إِنَّهُ)، وفي (٢٧٦) (رَبَّكُمْ)، وفي الأخيرة: (إِلَيْكَ)، وفي الباقي (الله)، حيث أمرهم فيها بالاستغفار والتوبة.

٦ - والذي يلفت النظر أن متعلقها - في الخمس التي تعلقت - مقدم عليها راعية للرؤي في الجمع حتماً، و للاهتمام بالتعلق في بعضها احتمالاً.

رحيمٌ وذودٌ آية واحدة:

٢٨١- ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

رَحِيمٌ وَذُودٌ﴾

هود: ٩٠.

١- هذه من جملة قسمة شعيب خطاباً لقومه مدين.

٢- والوصفان فيها مرفوعان خبراً (إن)، واسمها (رَبِّي)، وفي (رَبِّي) في هذه، و(رَبِّكُمْ) في (٢٧٦)

مبالغة ومزيد لطف منه تعالى للعباد. لاحظ: «رب ب».

٣- وقد قدمت فيها «الرحمة» على «الود».

﴿رَحِيمٌ وَذُودٌ﴾، مبالغة لرحمة الله، ومزيد في لطفه للعباد، مثل الآية (٢٧٢): ﴿هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾

٤- والتوصيف بهما فيها مسبوقة بالانفران

والتوبة معاً: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ في

سياق السبب لهما، أي استغفروا و توبوا إليه، فإنه

سوف يغفر لكم، ويقبل التوبة منكم، لأنه رحيم وذود.

٥- والفصل بينهما بـ «ثُمَّ» شاهد على الفرق

بينهما، وعلى سبق الاستغفار على التوبة.

٦- وقال الطبرسي (٣: ١٨٨): «وَاسْتَغْفِرُوا

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» أي اطلبوا المغفرة من الله، ثم

توصلوا إليها بالتوبة.

وقيل معناه: استغفروا للماضي، واعزموا في

المستقبل.

وقيل: استغفروا ثم دووا على التوبة.

وقيل: استغفروا في العلانية، ثم أضرروا التدامة في

القلب عن الماضي. ﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ﴾ بعباده فيقبل

توبتهم، ويعفو عن معاصيهم. ﴿وَذُودٌ﴾ أي يحب لهم،

ومعناه يريد لمنافعهم.

وقيل: معناه متوّد إلى عبادته بكثرة إنعامه عليهم.

وقيل: ﴿وَذُودٌ﴾ بمعنى الواد، أي يودهم إذا

أطاعوه... ﴿لاحظ: غ ف ر: «استغفروا»، و ت و ب:

«توبوا»، و د د: «وذود»، وشعيب]

العزير الرحيم، ١٢ آية:

٢٨٢- ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾

الشعراء: ٦٨، ٩، ١٠٤، ١٢٢، ١٤٠، ١٥٩، ١٧٥،

١٩١.

٢٩٠- ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾

الشعراء: ٢١٧

٢٩١- ﴿يَبْصُرُ اللَّهُ يَنْهَرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ﴾

٢٩٢- ﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ﴾

٢٩٣- ﴿قُنْزِلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾

١- كررت: ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ في

سورة الشعراء هذا اللفظ ٨ مرات بعد تكرار: ﴿وَإِنْ فِي

ذَلِكَ لَآيَةٌ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. أيضاً قبلها.

والوصفان ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ مرفوعان خبراً ﴿وَإِنْ

رَبُّكَ﴾، وجاء الوصفان فيها مرة أخرى في (٢٩٠)

بلفظ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.

٢- وسورة الشعراء من جملة السور التي حكمت

جملة من قصص الأنبياء ﷺ. وقد صدرت بخطاب

التي ﷺ في ٨ آيات، بدءاً بـ ﴿طس﴾ تلك آيات

الكتاب المبين﴾. وختماً بالآية ٨: ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهْوَ

الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.

ثم رجع إلى النبي ﷺ في آيات عدة، من الآية ١٩٢: ﴿وَأَنَّهُ لَنَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى آخر السورة.

٤- والذي يلفت النظر - كما سبق - أن الله تعالى كرر آيتين في آخر كل قصة ٨ مرات، بدءاً من نبينا إلى شعيب عليه السلام، وهما: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. خطاباً إلى نبينا ﷺ، وتأكيداً لما جاء في كل قصة من الأمر والتهبي، والتبشير والإنذار.

وهذا كله شرح الآيات التسع الأولى، وأما شرح ثلاث الآيات الأخيرة منها.

٥- فالعاشرة جاءت خلال الآيات في صدر سورة الروم، بإخبار الله تعالى بغلب الروم، ثم غلبتهم على عدوهم - وهم الفرس - فقال: ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَوَلُّونَ﴾ في بضع سنين، فله الأفرس من قبلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْفُؤُيُؤُونَ * يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

وهذه من جملة الأخبار الغيبية في القرآن الكريم التي تحققت في حياة النبي بعد سنين من إخباره، فقد أخبر به الله في سورة مكية، وتحققت بعد الهجرة السنة الثانية، مقارناً لغزوة بدر.

٦- وقال الطبرسي (٤: ٢٩٤) - ونقل القصة -: « وهذه من الآيات الدالة على أن القرآن من عند الله، عز وجل، لأن فيه إنباء ما سيكون، وما يعلم ذلك إلا الله عز وجل... » ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْفُؤُيُؤُونَ * يَنْصُرُ اللَّهُ﴾ أي ويوم غزوة فارس، يفرح المؤمنون

وختمت السورة - بعد ذكر قصص جملة من الأنبياء عليه السلام - بخطاب النبي أيضاً بدءاً من الآية ١٩٢: ﴿وَأَنَّهُ لَنَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى آخر السورة. وفي الخطابين بدءاً وختماً وصفاً جامع للقرآن الكريم، فلاحظ.

٣- وقد حكي الله قصص ثمانية من الأنبياء في هذه السورة، من دون رعاية ترتيب حياتهم، عكس سائر السور، حيث قدم فيها الأقدم فالأقدم منهم، فقدم عليهم قصة موسى عليه السلام وفرعون وبني إسرائيل - بتفصيل أكثر من قصصهم، اهتماماً بها وباليهود قوم موسى عليه السلام الذين لهم دور كبير في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى اليوم - في ٥٨ آية، بدءاً بالآية ١٠: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ انْزِلْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، وختماً بالآية ٦٨.

ثم قصة إبراهيم عليه السلام في ٣٥ آية بدءاً من الآية ٦٩: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ إِبْرَاهِيمَ﴾، إلى الآية ١٠٤.

ثم قصة نوح في ١٧ آية بدءاً من الآية ١٠٥: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى الآية ١٢٢.

ثم قصة هود وقومه عاد في ٨ آيات بدءاً من الآية ١٢٣: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى الآية ١٤٠.

ثم قصة صالح وقومه ثمود في ٩ آيات، من الآية ١٤١-١٥٩: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾.

ثم قصة لوط وقومه في ١٦ آية من الآية ١٦٠-١٧٥.

ثم قصة شعيب عليه السلام وأصحاب الأيكة في ١٦ آية أيضاً: من الآية ١٧٦-١٩١.

فلها دخل في صدق القرآن وصدق الرسول.

ربّ رحيم، آية واحدة:

٢٩٤- ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ يس: ٥٨.

١- هذه إحدى الآيات في وصف الله في سورة

يس: حيث وُصف فيها بـ «رَبِّ رَحِيمٍ» وُصف فيها

مرة أخرى بـ «رَبِّي» في الآية ٢٧: ﴿يَا غَافِرُ رَبِّي

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ﴾، وبـ «رَبَّنَا» في الآية ١٦:

﴿قَالُوا رَبَّنَا بَلِّغْنَا إِلَيْنَا إِلَهُكَ لِنُسَلِّتَ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

فِي الْآيَةِ ٢٥: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾، فقد

وصف الله فيها بـ «الرَّبِّ» أربع مرات بتفاوت في

الضائر المضاف إليها.

وُصف فيها بـ «الرَّحْمَنُ» في أربع آيات أيضًا:

في الآية ١١: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ

الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ...﴾، والآية ١٥: ﴿وَمَا أَنزَلُ الرَّحْمَنُ

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْزَلْنَاهُ مِنْ دُونِ الْبَحْرِ إِنَّ

يُرْدُنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ...﴾، والآية ٥٢: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ

الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

وُصف فيها بالعلم في آيتين:

الآية ٧٩: ﴿قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾، والآية ٨١: ﴿بَلْسَىٰ وَهُوَ

الْعَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾، بصيغة مبالغة، والمعلوم فيها

«الخلق».

٢- و في أوصاف الله في الآيات أسرار، وكل

وصف مناسب لموضوع الآية يعلمها من تأملها.

٣- جاء قبل قوله: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ

رَحِيمٍ﴾ وصف أهل الجنة يوم القيامة: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ

بَدْعِ الرُّومِ فَارِسًا عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لَا غَلْبَةَ الرُّومِ عَلَى

بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَهُمْ كَفَّارٌ. و يفرحون أيضًا لوجوه

أخرى، وهو اغتمام المشركين بذلك، ولصديق خبر

الله عز وجل، وخبر رسوله، ولأنه مقدّمه لنصرهم

على المشركين ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده ﴿وَهُوَ

الْعَزِيزُ﴾ في الانتقام من أعدائه ﴿الرَّحِيمُ﴾ بن أنساب

إليه من خلقه...».

٧- والحادية عشرة تنتم للآيتين قبلها: ﴿اللَّهُ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

وَلَا تَتَّبِعِ الْفُلْكَانَ كَذِبُونَ * يُذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّاءِ إِلَى

الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ الْيَوْمَ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا

تَعُدُّونَ ذَلِكَ﴾، فالإشارة في ﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ﴾ راجعة إلى خلق السماوات والأرض

وما بعده، يعني الذي خلق السماوات والأرض وفعل

ما فعل، هو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الرحيم.

ثم آدم وصفه تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ

خَلَقَهُ...﴾.

٨- الثانية عشرة تنتم لما قبلها في صدر سورة

يس:، توصيفًا للقرآن الكريم: ﴿يَسْ * وَالْقُرْآنُ

الْحَكِيمُ * إِنَّكَ لَنِ الْمُرْسَلِينَ * عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

* تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾، أي إن القرآن، تنزيل من

عند الله العزيز الرحيم الحكيم.

٩- وكل ما ذكر في هذه الآيات وصفًا للقرآن

الحكيم - أو وصفًا للرسول - إنه من المرسلين وعلى

صراط مستقيم - أو وصفًا لله تعالى - العزيز الرحيم -

أَهْلًا مُتَّقِينَ * فَمَنْ اللَّهُ عَلِيمًا وَتَقِينَا عَذَابَ السَّعِيرِ
* إِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ... ﴿١﴾

٣- وقال الطبرسي (٥: ١٦٦): ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ...﴾ أي في الدنيا ﴿نَدْعُوهُ﴾ أي ندعو الله تعالى، ونوحده، ونعبده. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ﴾ أي اللطيف، وأصله اللطف مع عظم الشأن، ومنه البرة للطفها مع عظم التقع بها. وقيل البر: الصادق فيما وعده. ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده.

رحيمًا، ٣ آيات:

٢٩٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩
٢٩٧- ﴿وَرَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَاحَ فِي الْبَحْرِ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣

١- أولاهما: هي بدء آية في الأموال بعد آيات في التكاح، واستدام حكم الأموال فيها إلى الآية ٣٤: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِأَنفُسِهِمْ أَمْوَالُهُمْ...﴾، وبعدها من الآية ٣٢، رجوع إلى أحكام التكاح أيضًا.

٢- أمّا هذه الجملة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا...﴾ فظاهرة في قتل النفس.

وقال الطبرسي (٢: ٣٧): «فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه لا يقتل بعضهم بعضًا، لأنكم

الْجَنَّةُ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكْهَرُونَ *... لَّهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَائِدَتُغُونَ * سَلَامٌ...﴾

٤- وقال الطبرسي (٤: ٤٢٩): ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ أي ما يتمنون ويشتهون. قال أبو عبيدة: تقول العرب أدع علي ما شئت، أي تمن علي. وقيل: معناه أن كل من يدعي شيئًا فهو له بحكم الله تعالى، لأنه قد هذب طباعهم، فلا يدعون إلا ما يحسن منهم. قال الزجاج: هو ما خوذ من الدعاء، يعني أن أهل الجنة كلما يدعون به يأتيهم. ثم بين سبحانه ما يشتهون فقال: ﴿سَلَامٌ﴾ أي لهم سلام، ومضى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم ﴿قَوْلًا﴾ أي يقول الله قَوْلًا ﴿وَمِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ بهم يسمعون من الله، فيؤذنهم بدوام الأمن والسلامة، مع سبوح التمتع والكرامة. وقيل: إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب، يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم.

٥- والجمع بين ﴿رَبِّ﴾ و﴿رَحِيمٍ﴾ فيه مزيد لطف، لأن ﴿رَبِّ﴾ كما سبق في ﴿رَبِّ﴾ فيه لطف من الله تعالى على العباد.

البر الرحيم، آية واحدة:

٢٩٥- ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ الطور: ٢٨

١- هذه من تسمية الآيات في وصف المستقين في الجنة، بدء من الآية ١٧: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ إلى هذه الآية، وكلها ١٣ آية.

٢- وقبلها حكاية عن أهل الجنة: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي

أهل دين واحد، وأنتم كنفس واحد، كقوله: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ التور: ٦١، عن الحسن، و عطاء، والسدي، والميائني.

وثانيها: أنه نهى الإنسان عن قتل نفسه في حال غضب، أو ضجر، عن أبي القاسم البلخي.

وثالثها: أن معناه: لا تقتلوا أنفسكم بأن تهلكوها بارتكاب الآثام، والعدوان في أكل المال بالباطل، وغيره من المعاصي التي تستحقن بها العذاب.

ورابعها: ما روي عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام: أن معناه: لا تغاطروا بنفوسكم في القتال، فتقتلوا من لا تطبقونه.

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، أي لم يزل بكم رحيمًا، وكان من رحمته أن حرّم عليكم قتل الأنفس وإفساد الأموال....

٣- وثانيها: هي بدء آيات خمس من سورة الإسراء في نعمته البرّ والبحر وغيرهما من النعم على الناس، إلى الآية ٧٠. ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...﴾.

٤- وقال الطبرسي (٤٢٧: ٣): «﴿رَبُّكُمْ﴾ أي خالقكم ومديركم ﴿الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ﴾ أي يجري لكم السفن ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ بما خلق من الرياح، وبأن جعل الماء على وجه يمكن تجري السفن فيه. ﴿لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾، أي لتطلبوا من فضل الله تعالى بركوب السفن على وجه الماء، فيما فيه صلاح دنياكم من التجارة، أو صلاح دينكم من الفرق. ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾: حيث أنعم عليكم بهذه النعم».

٥- وثالثها: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ...﴾ تنص لما قبلها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾، و بعدها: ﴿تَجْعَلُ لَهُمْ يَوْمَ يَقُولُهُ سَلَامٌ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ من سورة الأحزاب.

٦- فهذه الآيات الأربع: ٤١ - ٤٤ من سورة الأحزاب أمر للمؤمنين بالذكر الكثير والتسبيح بكرة وأصيلًا، و وعد لهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبالرحمة البالغة، وتبشير لهم بالإسلام والأجر الكريم يوم اللقاء. أما الآيات قبلها و بعدها فهي في رسالة الرسول ﷺ.

٧- والثلاث الأولى منها خطاب للمؤمنين. ومن قوله ذيل الثالثة: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ...﴾ إلى آخر الأربع انصراف عن الخطاب إلى الغيبة، إعلامًا بأن ما أمروا به قد تحقق بمالفة. وهذا عكس ما جاء في سورة الحمد، فالآيات الثلاث الأولى فيها توصيف لله بلسان المصلين غائبًا، و بعدها خطاب إليه كأنه تعالى كان أولًا غائبًا عنهم، ثم حضر أمامهم فخطبوه، و كم من التكاتب البلاغية منها في سورة الحمد؟

٨- وقال الطبرسي (٣٦٣: ٤): «خص المؤمنين بالرحمة دون غيرهم، لأنه سبحانه جعل الإيمان بمنزلة العلّة في إيجاب الرحمة، والتسمة العظيمة التي هي الثواب».

المحور السادس: رُحْمَاءُ، آية واحدة:

٢٩٩- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾ الفتح: ٢٩

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ الأعراف: ١٥١

﴿قَالَ هَلْ أُنتَكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُنَّا أَمْثَلُكُمْ عَلَى أَخِيهِ
مِنْ قَبْلِ قَاتِهِ غَيْرَ خَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

يوسف: ٦٤

﴿قَالَ لَأَتَقْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يوسف: ٩٢

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ مِنِّي الشَّيْءُ وَأَنْتَ

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأنبياء: ٨٣

أولاهها الآية ١٥١، من سورة الأعراف: ﴿قَالَ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي...﴾

١ - وهذه حكاية عن موسى عليه السلام لما أخذ برأس

أخيه يجره إليه، واعتذر هارون بأن القوم استضعفوه

و كادوا يقتلونه، فاستغفر موسى عما صنعه بأخيه

هارون، فقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي...﴾

٢ - وقد جمع موسى عليه السلام في اعتذاره هذين أربع،

تسجيلاً لا اعتذاراً:

أولها: خطاب الله تعالى بـ ﴿رَبِّ﴾ الدال على

كمال لطفه به.

ثانيها: طلب الغفران له ولأخيه: ﴿اغْفِرْ لِي

وَلِأَخِي﴾.

ثالثها: طلب إدخالهما في رحمته: ﴿وَأَدْخِلْنِي

رَحْمَتَكَ﴾.

رابعها: توصيف الله تعالى خطاباً إليه بـ ﴿وَأَنْتَ

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

فكرر الرحمة ثلاث مرات بتلثة ألفاظ:

﴿رَحْمَتِكَ﴾ و ﴿أَرْحَمُ﴾ و ﴿الرَّاحِمِينَ﴾، تشديداً

١ - هذه صدر آخر آية من سورة الفتح، وصف الله

فيها النبي ﷺ بـ ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ثم وصف

المؤمنين بـ ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

بَيْنَهُمْ...﴾، وهي طويلة، وآخرها: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

٢ - «الرحماء» جمع: رحيم، مثل علماء جمع

علم.

٣ - وقد عبر عن المؤمنين بـ ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾، أي

مع النبي تأكيداً لقرابته إلى النبي ﷺ، ثم بدأ وصفهم

بعلاقتهم مع المؤمنين والكفار.

٤ - والذي يلفت النظر أنه قدم عداوتهم للكفار

على محبتهم للمؤمنين: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

بَيْنَهُمْ...﴾ تأكيداً لقدّم البراءة من الكفار على المحبة

للمؤمنين.

٥ - وقال الطبرسي (١٢٧: ٥): ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ

اللَّهِ﴾: «نص سبحانه على اسمه ليزيل كل شبهة، ثم

الكلام هنا. ثم أتى على المؤمنين، فقال: ﴿وَالَّذِينَ

مَعَهُ﴾. قال الحسن: بلغ من تشددهم على الكفار أن

كانوا يتحرّزون من ثياب المشركين، حتّى لا يلتصق

بثيابهم، وعن أبدانهم حتّى لا تمسّ أبدانهم، وبلغ

تراحمهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا

صافحه وعانقه، ومثله قوله: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى السُّوءِ

أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤...».

المحور السابع: أرحم الراحمين ٤ آيات، وقد

سبقّت خلال القصص:

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتَكَ﴾

لِلرَّحْمَةِ، وَإِصْرَارًا عَلَى شُمُولِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيَّه
وَأَخَاهُ.

٣- وقال الطَّبْرِي: «يقول: وإرحمنا برحمتك
الواسعة عبادك المؤمنين، فإنك أنت أرحم بعبادك من
كل من رحم شيئاً».

وقال الطُّوسِي: «اعتراف من موسى بأن الله
تعالى ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، واعترافه بذلك دليل على
قوة طمعه في نجاح طلبته، ولأن من هو أرحم الراحمين
يؤمِّل الرِّحْمَةَ من جهته، ومن هو أجود الأجودين
يؤمِّل الجود من قبله».

وقال المَيْتِي: «أرحم بنا ممّا بأنفسنا وأرحم بنا
من الأيوين».

وقال الطَّبْرِي: «وإنما يُذكر في آخر الدعاء
ليبيان شدة الرجاء من جهته، فإن الابتداء بالتمنة
يوجب الإقام، وسعة الرِّحْمَةِ تقتضي الزيادة فيها...»
وقال أبو السعود: «فلاغرو في انتظامنا في سلك
رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، والجملة اعتراض
تذليلي مقرر لما قبله».

وقال ابن عاشور: «وجملة ﴿وَأَنْتَ...﴾ تذليل،
والوإو للحال أو اعتراضية، أي الأشد رحمة من كل
راحم».

وتانيتهما: الآية ٦٤، من سورة يوسف: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ
خَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

١- وهذه حكاية قول يعقوب لبنيه لمّا سألوه
إرسال أخيه بنيامين معهم، فقال: ﴿هَلْ أَمْتَكُمْ عَلَيَّ
إِلَّا كَمَا أَمْتَكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرٌ خَافِظًا...﴾.

٢- وقال الطَّبْرِي: «يقول: والله أرحم راحم
بخلقه، يرحم ضعفي على كبر سنيّ ووحدي بفقد
ولدي، فلا يضيّعه ولكنّه يحفظه حتّى يرده عليّ
لرحمته».

وقال الماوردي: «يحتمل وجهين: أحدهما: أرحم
الراحمين في حفظ ما استودع، والثاني: أرحم الراحمين
فيما يرى من حزني».

وقال الزمخشري: «فأرجو أن ينعم عليّ بحفظه،
ولا يجمع عليّ مصيبتين».

وقال الطَّبْرِي: «يرحم ضعفي، وكبر سنيّ،
ويرده عليّ...».

وقال أبو حيان: «اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة
الواسعة، فأرجو منه حفظه، وأن لا يجمع عليّ مصيبتيه
ومصيبة أخيه...».

وثالثها: الآية ٩٢، من سورة يوسف أيضاً: ﴿قَالَ
لَا تُثْرِبْ عَلَيْنَا الْيَوْمَ يَفْقِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ
أَحِمِينَ﴾.

١- وهذه حكاية قول يوسف لإخوته لمّا
اعتذروا منه، واعترفوا بذهابهم في حقّه.

٢- وقال الطَّبْرِي: «يقول: والله أرحم الراحمين
لمن تاب من ذنبه، وأناب إلى طاعته بالقوبة من
معصيته».

وقال الماوردي: «يحتمل وجهين:
أحدهما: في صنعه بي حين جعلني ملكاً.
الثاني: في عفوه عنكم عمّا تقدّم من ذنبكم».
وقال الطُّوسِي: «الرِّحْمَةُ: الثّمة على المحتاج».

قسم الرحمة إلى واجب وغير واجب، فلاحظ.

وحكى البروسوي عن «التأويلات التجميعية»: «إشارة إلى أنه أرحم من أن يمر على عبد من عباده المقبولين أمرًا يكون فيه ضرر لعبد آخر في الحال، وأنفع في المآل، ثم لا يوقفه لاسترضاء الخصم...» [ولاحظ الخصوص الأخرى].

ورابعتها: الآية ٨٣، من سورة الأنبياء: ﴿وَإِيَّايَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

١- وسورة الأنبياء - كما سميت - وصف الله فيها عددًا من الأنبياء باختصار وبلا ترتيب:

أولًا: توصيف لموقف المشركين أمام دعوة النبي ﷺ وبيان رسالته يوم تقبالة إلى الآية ٤٧.

ثم بدأ بذكر موسى عليه السلام في الآية ٤٨-٥٠: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ...﴾، وقياس ما جاءهما من الفرقان، وما جاء النبي من الذكر.

ثم ذكر إبراهيم عليه السلام في الآيات ٥١-٧٣: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَسْمَاءِهِمْ...﴾.

ثم ذكر لوطًا في آيتين: ٧٤ و٧٥.

ثم نوحًا في آيتين: ٧٦ و٧٧.

ثم داود وسليمان في ٧٨-٨٢.

ثم أيوب في آيتين: ٨٣ و٨٤.

ثم إسماعيل وإدريس وذا الكفل في آيتين: ٨٥ و٨٦.

ثم ذا النون في آيتين: ٨٧ و٨٨.

ثم زكريا في آيتين: ٨٩ و٩٠.

ثم مريم وعيسى في آية ٩١.

ثم رجع إلى ما ذكره أولًا، وذكر آيات في الرسالة والعقيدة، إلى آخر السورة.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٥٩): ﴿وَإِيَّايَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ: «أَيُّهَا رَبِّ اذْكُرْ بِمَا عَمَدْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَصْغَرُ مِنَ الْجَبَلِ»﴾.

المعنى به: «أَيُّهَا مَنْسَى الضُّرُّ» أي نالني الضرر، وأصابني الجهد. ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي ولا أحد أرحم منك.

وهذا تريض منه بالدعاء لإزالة ما به من البلاء، وهو من لطيف الكنايات في طلب الحاجات.

ومثله قول موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَتَيْتُكَ بِخَبَرِ ابْنَيْ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمَّا تَوَلَّيْتُكُمُ الْيَتَامَىٰ وَارْتَمَيْتُمُوهُنَّ أَنِّي خَشِيتُ الْيَوْمَ الْعَذَابَ رَبِّي إِنَّنِي أَنَا مِنَ الْمُذْنِبِينَ﴾.

المعنى الثامن: خير الراحمين، آيتان، وقد مضتا في (١١٦ و ١١٧).

١- أولاهما: ﴿إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُ دَعُوا لِي مَلَأْتُكُمْ غَيْرِي﴾.

المؤمنون: ١٠٩.

١- وهذه قول الله تعالى جواثًا لأصحاب النار في محاجة بينه وبينهم بدءًا من الآية ١٠٥: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَّا نَافِلًا عَلَيْنَا فَمَا نَافِلًا عَلَيْنَا فَمَا نَافِلًا عَلَيْنَا...﴾.

الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقبلها حكاية عن قولهم وقوله تعالى: ﴿وَرَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عِشْقُهَا عِشْقُ آبَائِنَا﴾.

ولا تكلمون. ﴿إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ١٢٠): ﴿إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ أي طائفة من عبادي، وهم الأنبياء.

والمؤمنون ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا...﴾ أي يدعون بهذه

و قال الطُّوسِي: «أي وصَّى بعضهم بعضاً بأن يرحموا الفقراء وذوي المسكنة»، ونحوها الآخرون فلاحظ.

٢- وقال الزَّمَخْشَرِي: «والمرحمة: الرحمة». و قال الطَّبَّاطِبَائِي: «المرحمة: مصدر ميمي من الرحمة».

و قال الثُّرَوَسِيُّ: «مصدر بمعنى الرحمة، أي أوصى بعضهم بعضاً بالرحمة على عبادة الله، أو بموجبات رحمة تعالى من الخيرات، على حذف المضاف أو ذكر المسبب وإرادة السبب، تنبيهاً على كماله في السببية. والرحمة بهذا المعنى أعم من الرحمة بالمعنى الأول، وهي الثقة لمن يستحقها من العباد يتيمناً أو فقيراً، أو نحو ذلك.

وفي الحديث: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فقله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ إشارة إلى التقويم لأمر الله، و قوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ إشارة إلى الثقة على خلق الله، وإلى التكميل بعد الكمال...».

٤- وقال ابن عاشور: «خص بالذكر من أوصاف المؤمنين توصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة، لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان، فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها، لأنها لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية وذلك من الصبر.

و الرحمة: ملاك صلاح الجماعة الإسلامية، قال تعالى: ﴿رُحَمَاءُ يُتَّقُونَ﴾ الفتح: ٢٩.

٥- وقال عبد الكريم الخطيب: «إشارة إلى أن الإيمان - مجرد الإيمان - لا يمكن المرء من اقتحام هذه

الدعوات في الدنيا، طلباً لما عندي من الثواب...».

و الثانية: الآية ١١٨ منها - وهي آخر السورة - ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

١- وهذه خطاب منه تعالى إلى النبي أن يدعو الله بها.

٢- وقد جمع الله فيها بين الغفران مرة، والرحمة مرتين: ﴿اغْفِرْ﴾، و ﴿ارْحَمْ﴾، و ﴿الرَّاحِمِينَ﴾.

٣- وقال الطَّبْرَسِيُّ (٤: ١٢٢): «ولما حكى سبحانه أقوال الكفار، أمر نبيه ﷺ بالتبري منهم، والانقطاع إليه سبحانه، فقال: ﴿وَقُلْ﴾ يا محمد ﴿رَبِّ اغْفِرْ﴾ الذنوب ﴿وَارْحَمْ﴾ وأنعم على خلقك ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي أفضل المنعمين، وأكثرهم نعمة، وأوسعهم فضلاً».

المحور التاسع: الرحمة، آية واحدة:

٣٠٠- ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ البلد: ١٧

١- هذه من تنمة ما مدح الله به في سورة البلد أصحاب الميمنة، بدءً من الآية ١٠: ﴿وَقَدْ تَنَاهَوُا النَّاجِذِينَ﴾ فَلَا تَقْتَمِعُ الْعُقَبَةُ، و ختماً بالآية ١٨: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ﴾.

٢- قال ابن عباس: «مرحمة الناس: كل ما يؤذي إلى رحمة الله تعالى».

و قال الطَّبْرِي: «و أوصى بعضهم بعضاً بالرحمة». و قال الماوردي: «أي بالترحم فيما بينهم، فرحموا الناس كلهم، ويحتمل ثانياً: وتواصوا بالآخرة، لأنها دار الرحمة فيتواصوا بترك الدنيا وطلب الآخرة».

فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ... ﴿٣١٠﴾

﴿قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ﴾

الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٣١١﴾

﴿لَنْ تُلَاقِيَهُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ...﴾

٣- قال الطبرسي (٤٠٨: ١): «والأرحام: جمع

رحيم، وأصله: الرحمة، وذلك لأنها مما يتراحم به

ويتعاطف، يقولون: وصلتك رحم... (هو الذي

يُصَوِّرُكُمْ أَي يَخْلُقُ صُورَكُمْ) فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ

يَشَاءُ أَي عَلَى أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، وَعَلَى أَيِّ صِفَةٍ شَاءَ، مِنْ

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ صَبِيحٍ أَوْ دُمِيمٍ، أَوْ طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ...»

٤- وقد طَوَّلَ الْمُفَسِّرُونَ الْكَلَامَ فِي الْآيَةِ (٣٠١)

مِنْ جِهَاتٍ:

الأولى: فِي إِعْرَابِ «وَالْأَرْحَامِ» فَقَدْ قُرِئَتْ

بِالْحُرَاكَاتِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: مَا حَاصِلُهُ:

أَنَّهُمَا قُرِئَتْ بِجَرِّ الْمِيمِ وَهِيَ قِرَاءَةُ حَمْزَةٍ، وَذَكَرَ لَهَا

وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ تَكَرُّارِ الْجَارِ، كَأَنَّهُ قِيلَ:

وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ...

ثَانِيهَا: أَنَّهُ وَرَدَ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِ - وَذَكَرَ شَعْرَيْنِ -

ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُعْجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ التَّعَاهُ أَتَاهُمْ يَسْتَحْسِنُونَ

إِنْبِاتِ هَذِهِ الْفَلَّةِ يَهْدِيهِنَ الْبَيْتَيْنِ الْمَجْهُولَيْنِ،

وَلَا يَسْتَحْسِنُونَ إِنْبِاتَهَا بِقِرَاءَةِ حَمْزَةٍ وَمُجَاهِدٍ، مَعَ

أَنَّهُمَا كَانَا مِنْ أَكْبَارِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ.»

وَحَكَى عَنْ أَكْثَرِ التَّحْوِيلِينَ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ بِمَجْزِعٍ:

مِنْهَا أَنَّهَا تَقْتَضِي عَطْفَ الْمُظْهَرِ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَجْرُورِ،

١- الْأَرْحَامُ عَلَى وَزْنِ «أَفْعَالٍ» جَمْعُ بَوَازِنٍ وَاحِدٍ،

وَمُفْرَدَاتُهَا بِأَوْرَاقٍ مُخْتَلِفَةٍ: «الْأَرْحَامُ» جَمْعُ: «رَحِمٍ»،

و«الْأَعْضَاءُ» جَمْعُ: «عَضْوٍ»، وَ«الْأَصْوَاتُ» جَمْعُ:

«صَوْتٍ»، وَ«الْأَعْلَامُ» جَمْعُ: «عَلَمٍ»، وَ«الْأَفْعَالُ»

جَمْعُ: «فِعْلٍ».

٢- «وَالْأَرْحَامُ» فِي هَذِهِ الْآيَاتِ جَاءَتْ بِمَعْنِيَيْنِ:

الرَّحِيمِ، وَالْأَقْرَبَاءِ. أَمَّا الرَّحِيمُ، فَقِي ٧ آيَاتٍ:

(٣٠١): «هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ

يَشَاءُ...»

(٣٠٣ وَ ٣٠٤): «... قُلْ أَلَذَّكَّرْتَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْأَلْتَيْنِ

أَمَّا اسْتَشْلَكْتَ عَلَيْهِمَا أَرْحَامُ الْأَلْتَيْنِ»، وَالْمُرَادُ بِهِمَا رَحِمُ

الْحَيَوَانِ وَفِي الْأَرْحَامِ الْآخَرَى رَحِمَ الْإِنْسَانِ.

(٣٠٦): «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَحْوِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا يَغْفِي

الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُ أُو...»

(٣٠٧): «... لِلنِّسَاءِ لَكُمْ وَلَقُرْبَى الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ

إِلَى أَجْلِ مَسْمَى...»

(٣٠٨): «... وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ...»

(٣١٢): «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ...»

وَأَمَّا الْأَقْرَبَاءُ فَقِي ٥ آيَاتٍ:

(٣٠٢): «... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ...»

(٣٠٥): «... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ يَخْضَعُونَ لِأَبِيهِمْ

فِي كِتَابِ اللَّهِ...»

(٣٠٩): «... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ يَخْضَعُونَ لِأَبِيهِمْ

والآخر: أن معنى ﴿نساءً لئن به﴾: طلبون حقوقكم وحوادثكم فيما بينكم به، ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾: معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها...
وقال الطَّبَّاطِبَانِي: «﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ فظاهاه أنه معطوف على لفظ الجلالة، والمعنى: واتقوا الأرحام، ثم ذكر الوجوه الأخرى.

الثالثة: في العلاقة بالأرحام في الإسلام. وقد أحاط الكلام فيها فضل الله تحت عنوان: «السُّرِّيَّ تأكيد صلة الأرحام»، فلاحظ.

٥- وجاءت في الآيتين ٣٠٤ و ٣٠٥: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، بلفظ واحد، في سورتين مدنيّتين: الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦، بإضافة في الثانية: ﴿وَأُولَىٰ يَبْغِضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾.

و سورة الأنفال نزلت في السنة الثانية من الهجرة، بمناسبة غزوة بدر وما غنم المؤمنون فيها من الأنفال: - وبها سميت - أما سورة الأحزاب فنزلت في السنة الخامسة بمناسبة غزوة الأحزاب - وبها سميت -.

والمفسرون لم يفركوا بين الآيتين، وقالوا ذيل كل منها: إنها نسخت التوارث بالمهجرة، والمآخاة التي قررها النبي في أول الهجرة، فكان المهاجرون والأنصار الذين آخا بينهم النبي ﷺ يتوارثون حتى نسخت.

ونحن نرجح أن التسخ كان بآية سورة الأحزاب التي صرحت به: ﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾.

و ذلك غير جائز - ثم ذكر وجوها على عدم جوازها - فلاحظ.

ثم ذكر وجهين في قراءتها بالتصبيح: أحدهما: أنه عطف على موضع الجسار والمجرور. كقوله: «فلنسا بالخيال ولا الهدد».

والثاني: - وهو قول أكثر المفسرين - أن التقدير: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وعليه فنصب ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ بالعطف على قوله: ﴿اللَّهُ﴾ أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها.

ثم نقل عن الواحدي أن يكون منصوباً بالإغراء، أي والأرحام فاحفظوها وصلوها، كقولك: الأسد الأسد، وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرحم، ويدل على وجوب صلتها.

وأما القراءة بالرفع فقال صاحب «الكشاف»: والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، كأنه قيل: والأرحام كذلك، على معنى والأرحام مما يقتضى، أو والأرحام مما يتساءل به...

والثانية: في معناها - وقد ظهر من وجوه القراءة أيضاً - قال الطَّبَّاطِبَانِي: «قيل: في معناه قولان: أحدهما: أنه من قولهم: أسألك بالله أن تفعل كذا، وأنشدك بالله وبالرحم، ونشدتك الله والرحم. وكذا كانت العرب تقول عن الحسن وإبراهيم، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ عطفًا على موضع قوله: (به)، والمعنى: إنكم كما عظمون الله بأقوالكم فمظموه بطاعتكم إياه.

والثانية: في معناها - وقد ظهر من وجوه القراءة أيضاً - قال الطَّبَّاطِبَانِي: «قيل: في معناه قولان: أحدهما: أنه من قولهم: أسألك بالله أن تفعل كذا، وأنشدك بالله وبالرحم، ونشدتك الله والرحم. وكذا كانت العرب تقول عن الحسن وإبراهيم، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ عطفًا على موضع قوله: (به)، والمعنى: إنكم كما عظمون الله بأقوالكم فمظموه بطاعتكم إياه.

والثانية: في معناها - وقد ظهر من وجوه القراءة أيضاً - قال الطَّبَّاطِبَانِي: «قيل: في معناه قولان: أحدهما: أنه من قولهم: أسألك بالله أن تفعل كذا، وأنشدك بالله وبالرحم، ونشدتك الله والرحم. وكذا كانت العرب تقول عن الحسن وإبراهيم، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ عطفًا على موضع قوله: (به)، والمعنى: إنكم كما عظمون الله بأقوالكم فمظموه بطاعتكم إياه.

والثانية: في معناها - وقد ظهر من وجوه القراءة أيضاً - قال الطَّبَّاطِبَانِي: «قيل: في معناه قولان: أحدهما: أنه من قولهم: أسألك بالله أن تفعل كذا، وأنشدك بالله وبالرحم، ونشدتك الله والرحم. وكذا كانت العرب تقول عن الحسن وإبراهيم، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ عطفًا على موضع قوله: (به)، والمعنى: إنكم كما عظمون الله بأقوالكم فمظموه بطاعتكم إياه.

لقد تأخر التسخ إلى بعد غزوة الأحزاب، وبقي التوارث بالأرحام، وأما آية الأنفال فاختصت بالتوارث بين ذوي الأرحام على سبيل الإجمال والعموم، وقد فصلته سورة النساء.

٦- ومن تنبه لذلك هو عبد الكريم الخطيب، فإنه قد حكى أولاً عن أكثر المفسرين أن هذه الآية من الأنفال ناسخة لما قررته الآيات السابقة في قوله ٧٢: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.

و كذلك نقل عن ابن عباس - ثم قال: «والقول بنسخ هذه الآية لما قررته الآيات التي قبلها، من ولاء المسلمين بعضهم لبعض، و تناصرهم و تعاطفهم هذا القول مردود من وجوه:

فأولاً: أن الأحكام التي قررتها الآيات السابقة من وجوب قيام تلك الوحدة الشورية بين المسلمين؛ بحيث تحيل منهم كياناً واحداً هذه الأحكام، هي من صميم الدعوة الإسلامية، و من الدعائم القوية التي قام عليها بناء المجتمع الإسلامي؛ بحيث يؤثر المؤمن إخوانه في الإيمان، على أهله و ذوي قرابته...» و استشهد بآيات و أتم بحثه.

و ثانياً: آيات الموارث التي ذكرها الله سبحانه و تعالى في سورة النساء تقرر في صراحة واضحة أحكام الميراث بين ذوي القرى؛ بحيث لا ندع مجالاً لغيرهم أن ينار كهم في هذا الميراث الذي فرض لهم فيها، فقله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ...﴾ لا يضيف

جديداً إلى ما قررته آيات الموارث...

و ثالثاً: ما يقال من أن هذه نسخت التوارث الذي قام بين المهاجرين و الأنصار، بحكم التآخي الذي أقامه الرسول بينهم متوجه له، لأن آيات الموارث تُنفى في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص صريح بتحريم التوارث على هذا التسب الذي أقامه النبي الكريم بين المهاجرين و الأنصار...» و تبعه الآخرون كمكارم.

المحور الحادي عشر: رُحْمًا، آية واحدة:

٣١٣- ﴿فَإِذَا تَنَاثَرَ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِمَّا نَزَّلُوا وَ أَقْرَبُ رُحْمًا﴾ الكهف: ٨١

١- هذه من جملة قصة موسى و خضر عليه السلام بالآية ٦٥، من سورة الكهف: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رُحْمَةً مِنْ عِبْدِنَا...﴾ إلى الآية ٨٢: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ...﴾ و قبلها حكاية عن خضر توجيهاً لقتله الفلام: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا...﴾ فآردنا...﴾.

٢- و هذه القصة حجة للأقطاب الصوفية الذين يظهر منهم أفعال ظاهرها خلاف الشريعة، و لكن لهم توجيهات لها، و ينعنون أتباعهم عن الشك فيها و الاعتراض عليهم و السؤال عنهم، حتى يكشفوا هم الغطاء عنها.

و كم الفرق بين هؤلاء الأقطاب - المأمورين بما شرعه الله في الكتاب و السنة - و بين خضر الذي يُعدّ من جملة الأنبياء الذي قال تعالى في شأنه: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رُحْمَةً مِنْ عِبْدِنَا...﴾، كم الفرق

بينهم وبين خضر؟

٣- والذي يلفت النظر أن خضرًا حينما نبأ موسى بتأويل ما لم يستطع عليه صبرًا، يستند عيب السفينة إلى نفسه: ﴿فَارَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، و قتل الغلام إلى الجمع الشامل له ولربه: ﴿فَارَدْتُ أَنْ يُسَدَّ لَهَا رُبُّهَا خَيْرٌ أَمِئْتُ﴾، وإقامة الجدار إلى ربه: ﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا...﴾، وللمفسرين فيها نكات فلاحظ.

٤- وقالوا في ﴿أَقْرَبَ رَحْمًا﴾: أوصل رَحْمًا، أوصل للرحم وأبرؤا بالديه، أقرب خيرًا، أرحم به منهما بالذي قتل الخضر، أحسن منه برًا بالديه، أقرب أن يرحم به، أقرب رحمةً بالديه، وأبرهما من المقتول، أقرب أن يرحمه أبواه منهما للمقتول، أقرب أن يرحمه، أقرب عطفًا، وأمنًا بالقرابة. وقال الماوردي: «فيه ثلاثة أوجه: أكثر برًا بالديه، أعجل نفعًا وتطفًا، أقرب أن يرحم به»، ونحوه الآخرون.

٥- وقال الميمني: «قرأ ابن عامر ويعقوب (رَحْمًا) بضم الحاء، وقرأ الباقون ﴿رَحْمًا﴾ بسكون الحاء، والوجه إن رَحْمًا ورَحْمًا واحد، والمضموم عنه أصل، والمسكن مخفف منه، وكالتثنية والتثنية، وقال غيره: «مثل الفُسْر والفُسْر، وهُلك وهُلِكَ».

٦- وقال: «الرحم والرحمة والرحمة بمعنى واحد، وقيل: هو من الرحيم والقرابة، أي أبرؤا بالديه وأوصل للرحم»، ونحوه الطبرسي وآخرون.

وقال الألوسي: «هما مصدران كالكثر والكثرة... وانتصاب المصدرين على التمييز، والعامل ما قبل كل من أفعل التفضيل. ولا يخفى ما في الإبهام أولاً، ثم البيان ثانياً من اللطف...».

وقال الطباطبائي: «والمراد بكونه أقرب منه رَحْمًا بكونه أوصل للرحم والقرابة فلا يرحمهما. وأما تفسيره بكونه أكثر رحمةً بهما فلا يناسبه قوله: «أقرب منه» تلك المناسبة...».

والآية على أي حال تلوح إلى أن إيمان أبويه كان ذا قدر عند الله ويستدعي ولدًا مؤمنًا صالحًا يصل رحمهما، وقد كان المقضي في الغلام خلاف ذلك، فأمر الله الخضر بقتله لئيبسهما خيرًا منه زكاةً وأقرب رَحْمًا.

ويلاحظ ثانيًا: أن أكثر آياتها وهي آيات في وصف القرآن، والتوراة، والقصص، والعقائد مكيّة، والباقي وهي حوالي ٨٥ آية من آيات التشريع والنزوات ونحوها مدنيّة، واثنان من سورة الحج مختلف فيهما، والأرجح عندنا أنها مكيّة أيضًا.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرحيم: الأحرة:

القرابة: ﴿وَأَذِّنْ غَيْرَ ذَلِكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

الشراء: ٢١٤

التب: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ المؤمنون: ١٠١

الكلالة: ﴿يَسْتَفْشِرُكَ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْتِشُكُمْ فِي

الْكَلَالَةُ ... ﴿

النساء: ١٧٦

مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ... ﴿

الحميم: ﴿وَلَا حَنْدِيقٍ خَبِيمٍ﴾

الشعراء: ١٠١

التور: ٢

الرَّحْمَةُ: الرَّقَّةُ:

الحنّان: ﴿وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا﴾

الرَّافَةُ: ﴿الرَّائِبَةُ وَالرَّابِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ

مریم: ١٣

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم

(٥٩٧)	ابن الجوزي: عبد الرحمن زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.	(١٢٧٠)	الآلوسي: محمود ^(١) روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
(٣٧٠)	ابن خالويه: حسين إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دکن.	(٦٦٥)	ابن أبي الحديد: عبد الحميد شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.
(٨٠٨)	ابن خلدون: عبد الرحمن المقدمة، ط: دار القلم، بيروت.	(٢٨٤)	ابن أبي اليمان: يمان التفتية، ط: بغداد.
(٣٢١)	ابن دُرَيْد: محمد الجمهرة، ط: حيدرآباد دکن.	(٦٠٦)	ابن الأثير: مبارك النهاية، ط: إسماعيليان، قم.
(٢٤٤)	ابن السكيت: يعقوب ١- تهذيب الألفاظ، ط: الأستانة الرضوية، مشهد.	(٦٣٠)	ابن الأثير: علي الكامل، ط: دار صادر، بيروت.
	٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف، مصر.	(٣٢٨)	ابن الأنباري: محمد غريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.
	٣- الإبدال، ط: القاهرة.	(١٣٥٩)	ابن باديس: عبد الحميد تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
(٤٥٨)	ابن سيده: علي المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.	(٧٤١)	ابن جزّي: محمد التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.
(٥٤٢)	ابن الشجري: هبة الله الأملّي، ط: دار المعرفة، بيروت.		
(٥٨٨)	ابن شهر آشوب: محمد		

- مستاهب القرآن، ط: طهران.
- ابن عاشور: محمد طاهر (١٣٩٣)
- مفني اللبيب، ط: المديني، القاهرة.
- التحرير والتأليف، ط: مؤسسة التاريخ، بيروت.
- أبو البركات: عبد الرحمن (٥٧٧)
- ابن العربي: عبدالله (٥٤٣)
- البيان، ط: الهجرة، قم.
- أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.
- أبو حاتم: سهل (٢٤٨)
- ابن عربي: محيى الدين (٦٢٨)
- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
- تفسير القرآن، ط: دار الميقات، بيروت.
- أبو حيان: محمد (٧٤٥)
- ابن عطية: عبدالحق (٥٤٦)
- البحر المحيط، ط: دار الفكر، بيروت.
- الحرر والوجيز، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- أبو رزق: ... (معاصر)
- ابن فارس: أحمد (٣٩٥)
- معجم القرآن، ط: المجازي، القاهرة.
- ١- المقاييس، ط: طهران.
- أبو زرعة: عبد الرحمن (٤٠٣)
- ٢- الصاحبي، ط: المكتبة اللغوية، بيروت.
- حجة القراءات، ط: الرسالة، بيروت.
- ابن قتيبة: عبدالله (٢٧٦)
- المعجزة الكبرى، ط: دار الفكر، بيروت.
- ١- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
- أبو زيد: سعيد (٢١٥)
- ٢- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلمية، القاهرة.
- التوادر، ط: الكائنات، بيروت.
- أبو الشعث: محمد (٩٨٢)
- إرشاد العقل السليم، ط: مصر.
- التفسير القيم، ط: لجنة التراث العربي، لبنان.
- أبو سهل الحروري: محمد (٤٣٣)
- ابن كثير: إسماعيل (٧٧٤)
- التلويح، ط: التوحيد، مصر.
- ١- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
- أبو عبيد: قاسم (٢٢٤)
- ٢- البداية والنهاية، ط: المعارف، بيروت.
- غريب الحديث، ط: دار الكتب، بيروت.
- ابن منظور: محمد (٧١١)
- أبو عبيدة: مقمر (٢٠٩)
- لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.
- بجاز القرآن، ط: دار الفكر، مصر.
- ابن نايقا: عبدالله (٤٨٥)
- أبو عمرو الشيباني: إسحاق (٢٠٦)
- الجبين، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.
- المجسم، ط: المعارف، الاسكندرية.
- أبو الفتح: حسين (٥٥٤)
- ابن هشام: عبدالله (٧٦١)

- روض الجنان، ط: الأستاذة الرضوية، مشهد.
 أبو القداء: إسماعيل (٧٣٢)
 المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.
 أبو هلال: حسن (٣٩٥)
 الفروق اللغوية، ط: بصيرتي، قم.
 أحمد بدوي (معاصر)
 من بلاغة القرآن، ط: دار النهضة، مصر.
 الأخفش: سعيد (٢١٥)
 معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
 الأزهرى: محمد (٣٧٠)
 تهذيب اللغة، ط: الدار المصرية.
 الإسكافي: محمد (٤٢٠)
 دُرّة التّزّيل، ط: دار الآفاق، بيروت.
 الأصمعي: عبد الملك (٢١٦)
 الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
 أيزوتسو: توشيهيكو (١٣٧١)
 خدا و إنسان دو قرآن، ط: انتشار، طهران.
 البحراني: هاشم (١١٠٧)
 البرهان، ط: مؤسسة البعثة، بيروت.
 البروسوي: إسماعيل (١١٢٧)
 روح البيان، ط: جعفري، طهران.
 البُستاني: بطرس (١٣٠٠)
 دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
 البقوي: حسين (٥١٦)
 معالم التّزّيل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 بنت الشاطئ: عائشة (١٣٧٨)
 ١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
 ٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
 بهاء الدين العاملي: محمد (١٠٣١)
 العروة الوثقى، ط: مهر، قم.
 بيان الحق: محمود (نحو ٥٥٥)
 وضع البرهان، ط: دار القلم، بيروت.
 البیضاوي: عبدالله (٦٨٥)
 أنوار التّزّيل، ط: مصر.
 التستري: محمد تقي (١٤١٥)
 نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.
 التفتازاني: مسعود (٧٩٣)
 المطول، ط: مكتبة الداوري، قم.
 الثعالبي: عبد الملك (٤٢٩)
 فقه اللغة، ط: مصر.
 ثعلب: أحمد (٢٩١)
 الفصح، ط: الوحيد، مصر.
 الثعلبي: أحمد (٤٢٧)
 الكشف والبيان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 الجاحظ: عمرو (٢٥٥)
 الحيوان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 الجرجاني: علي (٨١٦)
 التعريفات، ط: ناصر خسرو، طهران.
 الجزائري: نور الدين (١١٥٨)
 فروق اللغات، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.

- المجصاص: أحمد (٣٧٠) لباب التأويل، ط: التجارية، مصر.
- أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت. (٣٨٨) الخطابي: حند
- جمال الدين عتياد (معاصر) غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.
- بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة. (١٧٥) الخليل: بن أحمد
- الجواليقي: مؤهب (٥٤٠) العين، ط: دار الهجرة، قم.
- العرب، ط: دار الكتب، مصر. (معاصر) خليل ياسين
- الجوهري: إسماعيل (٣٩٣) الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.
- صاح اللغة، ط: دار العلم، بيروت. (٤٧٨) الدامغاني: حسين
- الحائري: سيد علي (١٣٤٠) الوجوه والتظائر، ط: جامعة تبريز.
- مقتنيات الدرر، ط: الحيدرية، طهران. (٨٠٨) الذميري: محمد
- الحجازي: محمد محمود (معاصر) حياة الحيوان، ط: منشورات الرضي، قم.
- التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر. (٦٦٦) الرازي: محمد
- الحري: إبراهيم (٢٨٥) مختار الصحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.
- غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة. (٥٠٢) الراغب: حسين
- الحري: قاسم (٥١٦) المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.
- درة القواص، ط: المثني، بغداد. (٥٧٣) الراوندي: سعيد
- حسنيين مخلوف (معاصر) فقه القرآن، ط: الحيا، قم.
- صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر. (١٣٥٤) رشيد رضا: محمد
- حفني: محمد شرف (معاصر) المنار، ط: دار المعرفة، بيروت.
- إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر. (١٢٠٥) الزبيدي: محمد
- المحتوي: ياقوت (٦٦٦) تاج العروس، ط: الخيرية، مصر.
- معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت. (٣١١) الزجاج: إبراهيم
- الحيري: إسماعيل (٤٣١) ١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
- وجوه القرآن، ط: مؤسسة الطباعة للآستانة ٢- فعلت وأفعلت، ط: التوحيد، مصر.
- الرضوية المقدسة، مشهد. ٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
- الخانزاد: علي (٧٤١) الزركشي: محمد (٧٩٤)

- البرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 الزُّرْكَلي: خير الدين (١٣٩٦)
 الأعلام، ط: بيروت.
 الزُّمَعشَرِي: محمود (٥٣٨)
 ١- الكتاف، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ٢- الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت.
 السُّجستاني: محمد (٣٣٠)
 غريب القرآن، ط: الفتية المتحدة، مصر.
 السُّكَّكي: يوسف (٦٢٦)
 مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت.
 سليمان حليم (معاصر)
 فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل.
 السمين: أحمد (٧٥٦)
 الدر المنون، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 السُّهيلي: عبد الرحمن (٥٨١)
 روض الأنف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 سيبويه: عمرو (١٨٠)
 الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت.
 السيوطي: عبد الرحمن (٩١١)
 ١- الإقتان، ط: رضي، طهران.
 ٢- الدر المنثور، ط: بيروت.
 ٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع
 أنوار التنزيل).
 سيد قطب (١٣٨٧)
 في ظلال القرآن، ط: دار الشروق، بيروت.
 شُتير: عبدالله (١٣٤٢)
 الجوهر الثمين، ط: الألفين، الكويت.
 الشُّريفي: محمد (٩٧٧)
 السراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.
 الشريف الرضي: محمد (٤٠٦)
 ١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
 ٢- حقائق التأويل، ط: البعثة، طهران.
 الشريف العاملي: محمد (١١٣٨)
 مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.
 الشريف المرتضى: علي (٤٣٦)
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 شريعتي: محمد تقي (١٤٠٧)
 تفسير نوين، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.
 شوقي ضيف (معاصر)
 تفسير سورة الرحمن، ط: دار المعارف بمصر.
 الشُّوكاني: محمد (١٢٥٠)
 فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.
 الصابوني: محمد علي (معاصر)
 روائع البيان، ط: الغزالي، دمشق.
 الصَّاحِب: إسماعيل (٣٨٥)
 المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.
 الصَّغاني: حسن (٦٥٠)
 ١- التكملة، ط: دار الكتب، القاهرة.
 ٢- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
 صدر المتألهين: محمد (١٠٥٩)
 تفسير القرآن، ط: بيدار، قم.

- الصّدوق: محمد (٣٨١)
التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.
- عبدالفتاح طَبّارة (معاصر)
مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.
- عبدالكريم الخطيب (معاصر)
التفسير القرآني، ط: دار الفكر، بيروت.
- عبد اللطيف البغداديّ (٦٢٩)
الحكمة، دمشق.
- الطّائفي: محمود. (١٤٠٠)
يرتوي از قرآن، ط: شركت سهامی انتشار.
- عبدالمعظم الجمال: محمد (معاصر)
التفسير الفريد، ط: بلاذ، مجمع البحوث الإسلاميّة الأزهر.
- القذافي: محمد (١٣٦٠)
الميزان، ط: إسماعيليان، قم.
- ١- معجم الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
٢- معجم الأخطاء الشائعة، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- العروسي: عبدعليّ (١١١٢)
١- جامع البيان، ط: دار الكتب العلميّة، بيروت.
- نور الثقلين، ط: إسماعيليان، قم.
٢- أخبار الأئمّه والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.
- عزة دروزة: محمد (١٤٠٠)
الطّبرسي: فضل (٥٤٨)
١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران.
- تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب القاهرة.
٢- غريب القرآن، ط: التجف.
- العكبري: عبدالله (٦١٦)
طنطاوي: جوهرى (١٣٥٨)
الجبّار: أحمد (٤١٥)
١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
- القبيان، ط: دار الجليل، بيروت.
٢- متشابه القرآن، ط: دار التراث، القاهرة.
- علي أصغر حكمت (معاصر)
١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
- نه گفتار در تاريخ اديان، ط: أدبيات، شیراز.
٢- متشابه القرآن، ط: دار التراث، القاهرة.
- العيّاشي: محمد (نحو ٣٢٠)
عبدالرزاق نوفل (معاصر)
الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.
- التفسير، ط: الإسلامية، طهران.
١- تفسير القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
- الحجّة، ط: دار المأمون، بيروت.
٢- متشابه القرآن، ط: دار التراث، القاهرة.
- الفاضل المقداد: عبدالله (٨٢٦)
١- تفسير القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.

- كنز العرفان، ط: المرتضوية، طهران.
 الفخر الرازي: محمد (٦٠٦)
 التفسير الكبير، ط: عبد الرحمن، القاهرة.
 فرائد الكوفي: ابن إبراهيم (نحو ٣٠٠)
 تفسير فرائد الكوفي، ط: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران.
 الفقهاء: يحيى (٢٠٧)
 معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.
 فريد ودي: محمد (١٣٧٣)
 المصحف المفسر، ط: دار مطابع الشعب، بيروت.
 فضل الله: محمد حسين (١٤٣١)
 من وحي القرآن، ط: دار الملاك، بيروت.
 الفيروز آبادي: محمد (٨١٧)
 القاموس المحيط، ط: دار الجليل، بيروت.
 ٢- بصائر ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.
 الفيومي: أحمد (٧٧٠)
 مصباح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
 القاسمي: جمال الدين (١٣٣٢)
 محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 القالي: إسماعيل (٣٥٦)
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 القرطبي: محمد (٦٧١)
 الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث بيروت
 القشيري: عبد الكريم (٤٦٥)
 لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.
- القسي: علي (٣٢٨)
 تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
 القيسي: مكّي (٤٣٧)
 مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
 الكاشاني: محسن (١٠٩١)
 الصافي، ط: الأعلوي، بيروت.
 الكرمانلي: محمود (٥٠٥)
 أسرار التكرار، ط: المهدية، القاهرة.
 الكليني: محمد (٣٢٩)
 الكافي، ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
 لويس كوستاز (معاصر)
 قاموس سرياني - عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.
 لويس معلوف (١٣٦٦)
 المنجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.
 الماوردي: علي (٤٥٠)
 الثكن والعين، ط: دار الكتب، بيروت.
 الميرد: محمد (٢٨٦)
 الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
 المجلسي: محمد باقر (١١١١)
 بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 مجمع اللغة: جماعة (معاصرون)
 معجم الألفاظ، ط: آرماني، طهران.
 محمد إسماعيل إبراهيم (معاصر)
 معجم الألفاظ والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
 محمود شيت خطاب (معاصر)
 المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.

- محمود صافي (١٤٠٥) البدء والتاريخ، ط: مكتبة المثنى، بغداد.
- المقدس: مظهر (٣٥٥) مكارم الشيرازي: ناصر (معاصر) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: بيروت.
- الميدني: أحمد (٥٢٠) كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.
- الميلاني: محمد هادي (١٣٨٤) تفسير سورتي الجمعة والتغابن، ط: مشهد.
- التحّاس: أحمد (٣٣٨) معاني القرآن، ط: مكة المكرمة.
- التسفي: أحمد (٧١٠) مدارك التّزِيل، ط: دار الكتاب، بيروت.
- الثّهاودي: محمد (١٣٧٠) نفحات الرّحمان، ط: سنكي، علمي [طهران].
- الّيسابوري: حسن (٧٢٨) غرائب القرآن، ط: مصطفى البابي، مصر.
- هارون الأعرور: ابن موسى (٢٤٩) الوجوه والتّظاير، ط: دار الحرّية، بغداد.
- هاكس: الإمبريكي (معاصر) قاموس كتاب مقدّس ط: مطبعة الإمبريكي بيروت
- الحُرّوي: أحمد (٤٠١) الغريبين، ط: دار إحياء التراث.
- الحمداني: عبد الرّحمان (٣٢٩) الألفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.
- هُوتسما: مارتن يُيودُ (١٣٦٢) دائرة المعارف الإسلاميّة، ط: جهان، طهران.
- المَدني: عليّ (١١٢٠) أنوار الرّبيع، ط: التّعمان، نجف.
- المديني: محمد (٥٨١) المجموع المغيث، ط: دار المديني، جدة.
- المُراغي: محمد مصطفى (١٣٦٤) ١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.
- ٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.
- المُراغي: أحمد مصطفى (١٣٧١) تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- مشكور: محمد جواد (معاصر) فرهنگ تطبيقي، ط: كاويان، طهران.
- المشهدي: محمد (١١٢٥) كنز الدّعائ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- المُصطَفوي: حسن (معاصر) التحقيق، ط: دار الترجمة، طهران.
- معرفة: محمد هادي (١٤٢٧) التفسير والمفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
- مغنيّة: محمد جواد (١٤٠٠) التفسير الكاشف، ط: دار العلم للملايين، بيروت.
- مقاتل: ابن سليمان (١٥٠) ١- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢- الأشباه والتّظاير، ط: المكتبة العربيّة، مصر.

(٢٩٢)	اليقوي: أحمد	(٤٦٨)	الواحدى: علي
	التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.		الوسيط، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
(٢٤)	يوسف حياط	(٢٠٢)	اليزيدى: يحيى
	الملحق بلسان العرب، ط: أدب المحورة، قم.		غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

أبان بن عثمان.	(٢٠٠)	أبن حجر: أحمد بن محمد.	(٩٧٤)
إبراهيم التيمي.	(٤)	أبن حزم: علي.	(٤٥٦)
أبن أبي إسحاق: عبدالله.	(١٢٩)	أبن جلة:	(٤)
أبن أبي عبله: إبراهيم.	(١٥٣)	أبن خروف: علي.	(٦٠٩)
أبن أبي غبيح: يسار.	(١٣١)	أبن ذكوان: عبدالرحمان.	(٢٠٢)
أبن إسحاق: محمد.	(١٥١)	أبن رجب: عبدالرحمان.	(٧٩٥)
أبن الأعرابي: محمد.	(٢٣١)	أبن الزبير: عبدالله.	(٧٣)
أبن أنس: مالك.	(١٧٩)	أبن زيد: عبدالرحمان.	(١٨٢)
أبن برّي: عبدالله.	(٥٨٢)	أبن سميع: محمد.	(٤)
أبن بزرّج: عبدالرحمان.	(٤)	أبن سيرين: محمد.	(١١٠)
أبن بنت العراقي.	(٧٠٤)	أبن سيناء: علي.	(٤٢٨)
أبن تيمية: أحمد.	(٧٢٨)	أبن الشخير: مطرف.	(٥٤٢)
أبن جرّيج: عبد الملك.	(١٥٠)	أبن شريح:	(٤)
أبن جني: عثمان.	(٣٩٢)	أبن شميل: نصر.	(٢٠٣)
أبن الحاجب: عثمان.	(٦٤٦)	أبن الشيخ:	(٤)
أبن حبيب: محمد.	(٢٤٥)	أبن عادل.	(٤)
أبن حجر: أحمد بن علي.	(٨٥٢)	أبن عامر: عبدالله.	(١١٨)

ابن عباس: عبدالله.	(٦٨)	ابن هُرْمُز: عبدالرحمان.	(١١٧)
ابن عبد الملك: محمد.	(٢٤٤)	ابن الهيثم: داود.	(٣١٦)
ابن عساكر	(٤)	ابن الوردي: عمر.	(٧٤٩)
ابن عصفور: عليّ	(٦٩٦)	ابن وهب: عبدالله.	(١٩٧)
ابن عطاء: واصل.	(١٣١)	ابن يَسْمُون: يوسف.	(٥٤٢)
ابن عقيل: عبدالله.	(٧٦٩)	ابن يعيش: عليّ.	(٦٤٣)
ابن عمر: عبدالله.	(٧٣)	أبو بحريّة: عبدالله.	(٨٠)
ابن عيّاش: محمد.	(١٩٣)	أبو بكر الإخشيد: أحمد.	(٣٦٦)
ابن عيّنة: سفيان.	(١٩٨)	أبو بكر الأصم:	(٢٠١)
ابن فورك: محمد.	(٤٠٦)	أبو الجزال الأعراي.	(٤)
ابن كثير: عبدالله.	(١٢٠)	أبو جعفر القارئ: يزيد.	(١٣٢)
ابن كعب القرظي: محمد.	(١١٧)	أبو الحسن الصائغ.	(٤)
ابن الكلبي: هشام.	(٢٠٤)	أبو حمزة الثمالي: ثابت.	(١٥٠)
ابن كمال باشا: أحمد.	(٩٤٠)	أبو حنيفة: الثعمان.	(١٥٠)
ابن كمونة: سعد.	(٦٨٣)	أبو حيوة: شريح.	(٢٠٣)
ابن كيسان: محمد.	(٢٩٩)	أبو داود: سليمان.	(٢٧٥)
ابن ماجه: محمد.	(٢٧٣)	أبو الدرداء: غوثير.	(٣٢)
ابن مالك: محمد.	(٦٧٢)	أبو ذؤَيْب:	(٤)
ابن مجاهد: أحمد.	(٣٢٤)	أبو ذرّ: جندب.	(٣٢)
ابن مَحْصِن: محمد.	(١٢٣)	أبو روق: عطية.	(٤)
ابن مسعود: عبدالله.	(٣٢)	أبو زياد: عبدالله.	(٤)
ابن المسيّب: سعيد.	(٩٤)	أبو سعيد الخدري: سعد.	(٧٤)
ابن ملك: عبداللطيف.	(٨٠١)	أبو سعيد البهداي: أحمد.	(٢٨٥)
ابن المنير: عبدالواحد.	(٧٣٣)	أبو سعيد الخزاز: أحمد.	(٢٨٥)
ابن النحاس: محمد.	(٦٩٨)	أبو سليمان الدمشقي: عبدالرحمان.	(٢١٥)
ابن هانئ:	(٤)	أبو السّمّال: قُتَيْب.	(٤)

(٣٠٧)	أبو يعلى: أحمد.	(٤)	أبو شريح الخزاعي.
(١٨٢)	أبو يوسف: يعقوب.	(٤)	أبو صالح.
(٢١١)	أبي بن كعب.	(٤)	أبو الطيب اللغوي.
(٢٤)	أحمد بن حنبل.	(٩٠١)	أبو العالية: رقيع.
(١٩٤)	الأحمر: علي.	(٧٤)	أبو عبد الرحمن: عبدالله.
(١٧٧)	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.	(٤)	أبو عبدالله: محمد.
(٢٠٦)	إسحاق بن بشير.	(٢٨٩)	أبو عثمان الجيري: سعيد.
(٤)	الأسدي.	(٤٤٩)	أبو العلاء المعري: أحمد.
(٤)	إسماعيل بن القاضي.	(٤٤٦)	أبو علي الأهوازي: حسن.
(٣٤٦)	الأصم: محمد.	(٤٢١)	أبو علي يسكويه: أحمد.
(١٤٨)	الأعشى: ميمون.	(٤)	أبو عمران الجوني: عبد الملك.
(١٤٨)	الأعشى: سليمان.	(١٥٤)	أبو عمرو ابن العلاء: زبان.
(٤)	إلياس:	(٢٢٥)	أبو عمرو الجرمي: صالح.
(٩٣)	أنس بن مالك.	(٤)	أبو الفضل الرازي.
(٢٠٠)	الأموي: سعيد.	(١٠٤)	أبو قلابه:
(١٥٧)	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(٤)	أبو مالك: عمرو.
(٤٤٦)	الأهوازي: حسن.	(٤)	أبو المتوكل: علي.
(٤٠٣)	الباقلاني: محمد.	(٤)	أبو مجلز: لاحق.
(٢٥٦)	البخاري: محمد.	(٢٤٥)	أبو مخلم: محمد.
(٧١)	براء بن عازب.	(٣٢٢)	أبو مسلم الأصفهاني: محمد.
(٤)	البرجي: علي.	(٤)	أبو منذر السلام:
(٤)	البرجمي: ضامن.	(٤٤)	أبو موسى الأشعري: عبدالله.
(٤)	البتلي.	(٢٣١)	أبو نصر الباهلي: أحمد.
(٣١٩)	البليخي: عبدالله.	(٥٩)	أبو هريرة: عبد الرحمن.
(٣٥٥)	البلوطي: منذر.	(٢٧٦)	أبو الهيثم:
(١٣٢٧)	بوست: جورج ادوارد.	(٤)	أبو يزيد المدني:

(٦٩٣)	الحَوَيْثِي: محمد.	(٢٧٩)	الترمذي: محمد.
(٨٦٢)	الحِجَالِي: أحمد.	(١٢٧)	ثابت البناني.
(٩)	الدَّقَاق.	(٤٢٧)	الثعلبي: أحمد.
(٨٢٧)	الدَّمايِنِي: محمد.	(١٦١)	الثوري: سفيان.
(٩١٨)	الدَّوَّانِي.	(٩٣)	جابر بن زيد.
(٢٨٢)	الدَّيْتوري: أحمد.	(٣٠٣)	الجُبَّانِي: محمد.
(١٣٩)	الرَّبِيع بن أنس.	(٢٣١)	الجَحْذَرِي: كامل.
(٩)	ربيعة بن سعيد	(١٣١٥)	جمال الدين الأفغاني.
(٦٨٦)	الرَّضِي الأَسْتَرابادي.	(٢٩٧)	الجُنَيْد البغدادي: ابن محمد.
(٣٨٤)	الرَّمْثَانِي: علي.	(١٢٨)	جهرم بن صفوان.
(٢٣٨)	رؤيس: محمد.	(٢٢٢)	الحارث بن ظالم.
(٩)	الرُّنَّانِي.	(٩)	الحَدَّادِي:
(٢٥٦)	الرُّبَيْر: بن بكار.	(٥٦٠)	الحِرَافِي: محمد.
(٣٣٧)	الرَّجَّاجِي: عبد الرحمن.	(١١٠)	الحسن بن يسار.
(٤٢٧)	الرُّهْرَاوِي: خلف	(٩)	حسن بن حي.
(١٢٨)	الرُّطْرِي: محمد.	(٢٠٤)	حسن بن زياد.
(١٣٦)	زيد بن أسلم.	(٥٤٨)	حسين بن فضل.
(٤٥)	زيد بن ثابت.	(٢٤٦)	حفص: بن عمر.
(١٢٢)	زيد بن علي.	(١٦٧)	حماد بن سلمة.
(١٢٨)	السُّدِّي: إسماعيل.	(١٥٦)	حمزة القاري.
(٥٥)	سعد بن أبي وقاص.	(٩)	حميد: ابن قيس.
(٩)	سعد المقي.	(٤٣٠)	الحورني: علي.
(٩٥)	سعيد بن جبير.	(٩)	خصيف:
(١٦٧)	سعيد بن عبد العزيز.	(٥٠٢)	الخطيب الثبري: يحيى.
(٧٤)	السُّلَمِي القاري: عبدالله.	(٤٦٦)	الحَفَّاجِي: عبدالله.
(٤١٢)	السُّلَمِي: محمد.	(٢٩٩)	خلف القاري.

(١٢١٣)	الطَّبَّجَلِيّ: أحمد.	(١٧٠)	سليمان بن جَمَاز المَدَنِيّ.
(١١٢)	طلحة بن مُصَرِّف.	(١١٩)	سليمان بن موسى.
(٧٤٣)	الطَّبِّي: حسين.	(٤)	سليمان التَّيْمِيّ.
(٥٨)	عائشة: بنت أبي بكر.	(٢٨٣)	سهل التَّسْتَرِيّ.
(١٢٨)	عاصم الجَعْدَرِيّ.	(٣٦٨)	السَّيرَافِيّ: حسن.
(١٢٧)	عاصم القَارِيّ.	(٤)	الشَّاذَلِيّ.
(٥٥)	عامر بن عبد الله.	(٤)	الشَّاطِطِيّ.
(١٨٦)	عبّاس بن الفضل.	(٢٠٤)	الشَّافِعِيّ: محمّد.
(٩٦)	عبد الرّحمان بن أبي بَكْرَة.	(٣٣٤)	الشَّابِلِيّ: دُف.
(٦١٢)	عبد العزيز:	(١٠٣)	الشَّعْبِيّ: عامر.
(٤)	عبد الله بن أبي ليلى.	(٤)	شُعَيْب الجُبَيْنِيّ.
(٨٦)	عبد الله بن الحارث.	(١٩٤)	الشَّقِيق بن إبراهيم.
(٤)	عبد الله الهَبْطِيّ.	(٦٤٥)	الشُّلُوبِيّ: عمر.
(١٣٦٠)	عبد الوهاب التَّجَار.	(٢٥٥)	شجر: بن حمدويه.
(٤)	عُبَيْد بن عُمَيْر.	(٨٧٢)	الشُّمَيْي: أحمد.
(١٨١)	العَتَكِيّ: عُبَاد.	(١٠٦٩)	الشُّهَاب: أحمد.
(٤)	العَدَوِيّ:	(٦٨٤)	شهاب الدِّين القَرَفِيّ.
(١١٩٣)	عصام الدِّين: عثمان.	(١٠٠)	شهر بن حَوْشَب.
(٤)	عصمة بن عروة.	(٤)	شيبان بن عبد الرّحمان.
(١١٤)	الْعَطَاء: بن أسلم.	(٤)	شَيْبَة الضَّضِيّ.
(١٣٦)	عطاء بن سائب.	(٤٩٤)	شَيْدَلَة: عُزَيْرِيّ.
(١٣٥)	عطاء الحَرَّاسَانِيّ: ابن عبد الله.	(٤)	صالح المَرِيّ.
(١٠٥)	عِكْرَمَة بن عبد الله.	(٥٦٥)	الصَّيْفَلِيّ: محمّد.
(٤)	العَلَاء بن سَيَّابَة.	(١٨٢)	الصَّيِّيّ: يونس.
(١٤٣)	عليّ بن أبي طلحة.	(١٠٥)	الضَّحَّال: بن مزاحم.
(٤)	عمارة بن عائد.	(١٠٦)	طاووس: بن كيسان.

(١٨٥)	الليث بن المظفر.	(١٥٣)	عُمر بن ذرّ.
(٣٣٣)	الماتريدي: محمد.	(١٤٤)	عُمر بن عبيد.
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(٤)	عُمر بن ميمون.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١٤٩)	عيسى بن عُمر.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١١١)	القوفي: عطية.
(٤)	المالكبي	(٨٥٥)	العيني: محمود.
(٤)	الملوي.	(٥٠٥)	الغزالي: محمد.
(١٠٤)	مُجاهد: جبر.	(٥٨٢)	الغزنوي:
(٢٤٣)	الحاسبي: حارث.	(٣٣٩)	الفارابي: محمد.
(٤)	محبوب:	(٤)	الفاسي
(٤)	محمد أبي موسى.	(٢٠٠)	الفضل الرقاشي.
(٢٤٥)	محمد بن حبيب.	(١١٨)	قتادة بن دعامة.
(١٨٩)	محمد بن الحسن.	(٧٣٩)	القرظي: محمد.
(٤)	محمد بن شريح الأصفهاني.	(٢٠٦)	قُطْرُب: محمد.
(١٣٢٣)	محمد عبده: ابن حسن خير الله.	(٣٢٨)	القفال: محمد.
(٤)	محمد الشيشي.	(٥٢١)	القلانسي: محمد.
(٦٥)	مروان بن الحكم.	(٣٠٩)	كُراع التمل: علي.
(٤)	المُسهر بن عبد الملك.	(١٨٩)	الكِسائي: علي.
(٩٧٩)	مصلح الدين اللّاري: محمد.	(٣٢)	كعب الأحبار: ابن مانع.
(١٨)	معاذ بن جبل.	(٣١٩)	الكعبي: عبد الله.
(١٨٧)	مُعتمر بن سليمان.	(٩٠٥)	الكفعمي: إبراهيم.
(٤١٨)	المغربي: حسين.	(١٤٦)	الكَلبي: محمد.
(١٨٢)	المفضل الضبي: ابن محمد.	(٤)	كلثومي.
(١١٢)	مكحول: بن شهراب.	(٤)	الكنيا الطبري
(٣٢٩)	المنذري: محمد.	(٢٠٤)	اللولؤي: حسن.
(٤٤٠)	المهدي: أحمد.	(٢٢٠)	اللحياني: علي.

(٢٠٧)	وَهْب بن جرير.	(١٩٥)	مُورَج السَّدُوسِيّ: ابن عمر.
(١١٤)	وَهْب بن مُنْبِه.	(٦٠٤)	مُوسَى بن عمران.
(٤)	يَحْيَى بن جعدة.	(١١٧)	مِيْمُون بن مهران.
(٤)	يَحْيَى بن سعيد.	(٩٦)	التَّغْفِيّ: إبراهيم.
(٢٠٠)	يَحْيَى بن سَلَام.	(٤)	نَصْر بن عليّ.
(١٠٣)	يَحْيَى بن وَثَاب.	(١٣٤٠)	نَعُوم بك: بن بشار.
(١٢٩)	يَحْيَى بن يَغْمَر.	(٣٢٣)	نَفْطُويّة: إبراهيم.
(١٢٨)	يزيد بن أبي حبيب.	(٣٥١)	النَّعَّاش: محمد.
(١٣٠)	يزيد بن رومان.	(٦٧٦)	التَّوويّ: يحيى.
(١٣٢)	يزيد بن قعقاع.	(٧٢٨)	هارون بن حاتم.
(٢٠٢)	يعقوب بن اسحاق.	(١٧٥)	الْهَذَلِيّ: قاسم.
(٤)	اليَمَانِيّ: عُمر.	(٤)	هَمَام بن حارث.
		(١٩٧)	وَرَش: عثمان.

